

श्रीश्रीसरस्वती देवी (पृष्ठ-संख्या २)

शिव-परिवार (पृष्ठ-संख्या ३)

संक्षिप्त स्कन्दमहापुराणके भावानुवादकी विषय-सूची

मुष्ठ-स	ांख्या	५ -छुप्	तंख्या
१-शुक्लाम्बर शशिवर्ण भगवान् विष्णु ••• १		१४-तारकासुरको ब्रह्माजीका वरदान, हिमालयके	
२-वैष्णव कौन हैं ? •••	ર	घर सतीका पार्वतीरूपमें अवतार, शङ्करजीके	
२-निवेदनं और क्षमा-प्रार्थना	ŧ	रोषसे कामदेवका भस्म होना तथा पार्वतीकी	
(१) माहेश्वर-खण्ड		उप्र तपस्या	४६
(केदार-खण्ड)		१५-देवताओंकी प्रार्थनासे भंगवान् शिवका पार्वतीजीके पास जाना और उनके प्रेमकी	
४-भगवान् शिवकी महिमा, दक्षका शिवजीसे देेष		परिक्षा हे उनकी तपस्याको सफल बनाना :::	५१
तथा दक्ष-यज्ञमें सतीका गमन	9	१६ - सप्तिषयोंका आगमन, शिवके साथ पार्वतीके	11
५-सतीका अग्नि-प्रवेश, दक्ष-यज्ञ-विध्वंस तथा दक्षपर		विवाहका निश्चयः समस्त देवताओंका शिवकी	
पुनः भगवान् शिवकी कृपा	१२	बारातमें आगमन, हिमवान्द्वारा स्वागत तथा	
६-शिवपूजनकी महिमा	१६	मण्डपमें कन्यादानकी तैयारी	48
७-शिवळिङ्ग-पूजनकी महिमा तथा रावणके उत्कर्ष		१७-हिमवान्द्वारा कन्यादान, बारातका भोजन और	, -
और पतनका बृत्तान्त ''ं ''	१७	बिदाई। शिवमिइमा तथा कुमारका जन्म	40
८-गुरकी अवहेलनासे इन्द्रकी दैत्योंद्वारा पराजय,		१८-देवताओंका तारकाष्ट्र और उनकी सेनाके	•
समुद्र-मन्थन,शङ्करजीकी कृपाते कालक्ट विषते		साथ संग्राम तथा कुमार कार्तिकेयद्वारा	
त्यकी रक्षा, निविध रखोंका प्राकटन तथा		तारकासुरका वथ ***	६१
लक्ष्मीजीका प्रादुर्भाव	२०	१९-यमराजके द्वारा भगवान् शिवकी स्तुति तथा	
९-अमृतकी उत्वतिः भगवान्का मोहिनीरूपद्वारा		शिवके द्वारा यमराजको आत्मशानका उपदेश • • •	६५
देवताओंको अमृत पिलाना, शिवके द्वारा राहुते		२०-कार्तिकेयजीकी स्तुति और उनके द्वारा पर्वतोंको	
चन्द्रमाकी रक्षा तथा शिवके लिये दीपदान,	5	वरदान तथा महाराज दवेतका चरित्र	ं ६७
रद्राक्षधारण और विभूतिधारणका माहात्म्व	२४	२१ शिवरात्रि-व्रतकी महिमा	90
रै॰-इन्द्रकी विजय, इन्द्रद्वारा विश्वरूपका वध,		(कुमारिका-खण्ड)	
नहुषका स्वर्गेसे पतनः ब्रह्महत्यासे इन्द्रकी मुक्ति तथा पुनः राज्यकी प्राप्ति	77.00	२२-पञ्चाप्रस्ततीर्थमें अर्जुनद्वारा अप्तराओंका	
११-विश्वकर्माके तपसे वृत्रासुरकी उत्पत्ति तुथा	२७	- उद्धार	७२
दधीचिद्वारा देवताओंको अस्थिदान	३१	२३- सारस्वत-कात्यायन-संवाद—दान और त्यागकी	
१२-पिप्पलादका जन्म, सुवर्चाका पतिलोकगमन,	**	महिमा	68
देवासुर-संग्राममें नगुचिका वध, प्रदोष-त्रतकी		२४—नारदजीके द्वारा धर्मवर्माके दानसम्बन्धी जटिल प्रश्नोंका समाधान	1919
विधि और उद्यापनः इन्द्र और वृत्रासुरका		२५-कलाप-प्रामनिवासी सुतनुदारा नारदजीके जटिल	u g
युद्ध तथा इन्द्रकी विजय	३३	प्रश्नोंका समाधान	68
१२-चिले द्वारा देवताओंकी पराजय, अदितिके		२६-नारदजीके द्वारा कलाप-प्रांमके ब्राह्मणीकी	••
वत-तपस्यासे सन्तुष्ट हो भगवान्का बामनरूपमें	-	महीसागर-सङ्गममें छे आना और बहाँ उन्हें	
अनतार, बलिके पूर्वजन्मका प्रसङ्ग तथा		भूमि आदि देकर पुण्यस्थानकी स्थापना	
ग्लिपर वामनजीकी कृपा	३९	करना •••	50
क्या गामा ० —		•	

(२) वैष्णवखण्ड

() 1 1111
(भूमिवाराहखण्ड या वेङ्कटाचल-माहात्म्य)
५७—मेर्चगिरिपर भगवान् वाराहकी सेवामें पृथ्वी-
देवीका उपिखत होना और श्रेष्ठ पर्वतों तथा
बेङ्कराचलवर्ती तीथोंका माहात्म्य सुनना 🎌 २०७
५८-भगवान् वाराहका मन्त्र, उसके जपकी विधिः
ध्यान तथा उसके अनुष्ठानका फल 💛 २१०
५९-महर्षि अगस्त्यक्ती प्रार्थनासे भगवान् विष्णुका
वेङ्कटाचलपर श्री-भू देवियोंके साथ निवास
तथा आकाशराजके यहाँ पद्मावसी और वसुदान-
का जन्म ••• ••• २११
६०-वेङ्कटाचलनिवासी श्रीहरि और पद्मावतीका
विचाह " २१२
६१-तोण्डमानको निषादके साथ भगवान् श्रीनिवास-
का दर्शन होना २१८
६२-वाराह भगवान् तथा अस्थिसरोवरतीर्थकी
महिमाः भक्त कुम्हार तथा राजा तोण्डमानका
परमधामनामन *** २२०
६३-राजा परीक्षित्को ब्राह्मणका शापः तक्षकके
काटनेसे उनकी मृत्यु तथा उनकी रक्षा न
. करनेके पापसे कलङ्कित काश्यप ब्राह्मणका
स्वामिपुष्करिणीमें स्नान करके ग्रुद्ध होना " २२२
६४—स्वामितीर्थकी महिमा और उसमें स्नान
करनेसे राजा धर्मगुप्तके शापजनित उन्मादका
निवारण ••• २२५
६५-कृष्णतीर्थ और भगवान् वेङ्कटेश्वरका
माहात्म्य ••• २२७
६६-पापनाशनतीर्थकी महिमा-भद्रमति ब्राह्मणका
चरित्र २२८
६७-आकाशगङ्कातीर्थकी महिमा-रामानुजपर
भगवान्की कृपा तथा भगवद्भक्तोंका छक्षण " २३१
६८-दान-पात्र-विचार, चक्रतीर्थकी महिमा, पद्मनाम-
की तपस्या, भगवान्का वरदान तथा राक्षसके
आक्रमणसे चक्रद्वारा पद्मनाभकी रक्षा ः २३३
६९-सुन्दर गन्धर्वका विशिष्ठजीके शापसे राक्षस-
भावको पाप्त होकर पुनः उससे मुक्त होना · · · २३५
७०घोणतीर्थका माहात्म्यगन्धर्चपत्नीका उद्धार २३५

-		
	७१-वेइटाचलके मुख्य तीर्थोंका वर्णन, पुराण-	
माहात्म्य)	श्रवणकी मिहमा और नियम तथा अर्जुनकी	
माहारम्य / पं पृथ्वी-	तीर्थयात्रा " २	१७
र्वतों तथा	७२-अर्जुनका कालहस्तीश्वरके समीप भरद्राजके	
तना ''' २०७	आश्रमपर जाना और भरद्वाजजीके द्वारा	
की विधिः	अगस्त्यजीके प्रभावका वर्णन २ः	१९
580	७३-मद्दर्षि अगस्त्यकी तपस्याचे सुवर्णमुखरी नदीका	
विष्णुका	प्रादुर्भाव और उसका माहात्म्य •••• २५	४१
थ निवास	७४-सुवर्णमुखरी नदीके तीथोंका वर्णन, भगवान्	
र वसुदान-	विष्णुकी महिमाः प्रलयकालकी स्थिति तथा	
*** 58\$	व्वेतवाराहरूपमें भगवान्का प्राकट्य २१	ઇ રે
ग्झावतीका	७५-वेइटाचलपर राजां शङ्ख और महर्षि अगस्त्य	
२१२	आदिको भगवान्का प्रत्यक्ष दर्शन तथा घर- प्राप्ति *** *** २	
श्रीनिवास-	,	۲Ę
585	७६-आकाशगङ्गातीर्थमें अञ्जनाकी तपस्या और उसे वायुदेवद्वारा वरदानकी माप्ति	_
विरतीर्थकी		ሄጜ
ण्डिमानका	(उत्कलखण्ड या पुरुषोत्तमक्षेत्र-माहातम्य)	
440	७७-भगवान् विष्णुका ब्रह्माजीको पुरुषोत्तमक्षेत्रमें	
तक्षकके	जानेका आदेश 😬 \cdots २०	५१
ी रक्षा न	७८-यमराज तथा मार्चण्डेयजीके द्वारा भगवान्की	
ब्राह्मणका	स्तुति और पुरुषोत्तमक्षेत्रकी महिमा 🗼 😽	५२
होना २२२	७९-पुरुषोत्तमक्षेत्रकं विभिन्न तीर्थों और देवताओंका	• •
समें स्नान उपलब्ध	परिचयः तीर्थं और भगवान्की महिमा तथा	
उन्मादका	पापपरायण पुण्डरीक और अम्बरीषका उस	
वेङ्करेश्वरका	<u> </u>	٩x
550	८०-पुण्डरीक और अम्बरीषद्वारा भगवान्की स्तुति	**
त्राह्मणका	तथा पुरुषोत्तमक्षेत्रमें रहकर भजन करनेसे	
२२८	उनकी मुक्तिका वर्णन २	46
-रामानुजपर	८१-उत्कलदेशके भव्य रूपका परिचय, राजा	
लक्षण ** २३१	इन्द्रसुम्नका एक तीर्थयात्रीते पुरुषोत्तमक्षेत्रकी	
ा, प दाना म-	महिमा सुनकर पुरोहितके भाईको वहाँ भेजना	
था राक्षसके	और उनका नीलाचलके समीप शबरसे	
ता ः २३३		49
पसे राक्षस-	८२-विद्यापतिका शबरके साथ नीलमाधवका दर्शन	
होना · · · २३५	करके तीर्थकी परिक्रमा करना और अवन्तीमें	
का उद्धार २३५	जाकर राजा इन्द्रद्युम्नको सब समाचार सुनाना २	६२

(8	
१ ४-संग	ल्या	पृष्ट-सस्या
८३-भगवान् जगन्नाथकं नीलमणिमय विग्रहका नणंन, इन्द्रशुम्नके पास नारदजीका आगमन और भक्ति एवं भक्तके स्वरूपका विवेचन • • २१	5 4	९७-पुष्यक्षानोत्सव, उत्तरायणोत्सव तथा दोला- रोहणोत्सवका वर्णन ''' २९६ ९८-भगवान्की द्वादशादित्य मूर्तियोंकी उपातना,
८४राजा इन्द्रसुम्नका पुरुपोत्तमक्षेत्रको प्रस्थान और महानदीके तटपर विश्राम " २६ ८५राजाका एकाम्रक्षेत्र (भुवनेश्वर) में जाकर	Ę ९	दश्वके द्वारा भगवान्की आराधना और बर-प्राप्ति तथा विभिन्न विभृतियोंके रूपमें भगवान्की
भगवान् शिवका पूजन करना और भगवान् शिवका नारदजीसे उनके कर्तव्यकार्योका संकेत		उपासनाका फले २९८ ९९-राजा इन्द्रसुग्नका ब्रह्मलोक-गमन, पुराण-श्रवण- की विधि और ग्रन्थका उपसंदार २९९
करना · · · · · २०	o ?	(घदरिकाश्रम-माहात्म्य)
८६-राजा इन्द्रसुग्नका नारदजीके साथ नृसिंइजी, कल्पवट तथा नीलमाधवके स्थानका दर्शन करना		१००-सव तीर्थोंका संश्चित माहात्म्य तथा बदरीक्षेत्रकी विस्तृत महिमाका उपक्रम · · · ३०२
और आकारावाणी सुनना " २६ ८७-देवर्षि नारदर्जीके द्वारा भगवान् नृसिंहकी	७२	१०१-वदरीक्षेत्रकी महिमाअभिदेवके सर्वभक्षणरूप दोषका निवारण : ३०३
स्थापना और राजा इन्द्रसुम्नके द्वारा उनका स्तवन रण	3 K	१•२-बदरीक्षेत्रकी पाँच शिलाओंमेंसे नारद-शिला और मार्कण्डेय-शिलाका माहात्म्य " ३०४
८८-इन्द्रयुक्तके द्वारा सहस्र अश्वमेध बर्शोका अनुष्ठान और ध्यानमें भगवान्का दर्शन " २७	, ų	१•३—गस्ड-शिला, नाराही-शिला और नारसिंही- शिलाकी उत्पत्ति और महिमा
८९-अश्वमेधकी पूर्ति, आकाशवाणी, मगवान्की काष्ट्रमयी प्रतिमाका निर्माण, संस्कार तथा स्तयन २७		१•४-बदरीक्षेत्र और वहाँ भगवान्के प्रसाद प्रहणकी विशेष महिमा : ३०८
स्तवन " २७ ९०-देवताओं तथा ब्रह्माजीके द्वारा भगविद्वग्रहोंका स्तवन और उनकी स्थापना " २७		१०५-कपालतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ और वसुधारातीर्थकी महिमा ''' ३०९ १•६-पञ्चतीर्थ, सोमतीर्थ, द्वादशादित्यतीर्थ,
९१-ब्रह्माजीके द्वारा भगवास्वरूपकी एकताका प्रति- पादन तथा भगवानका राजा इन्द्रसुम्नको अपनी		चतुःस्रोततीर्थः सत्यपदतीर्थ तथा नर- नारायणाश्रमकी महिमा "" २११
सेवाका आदेश देना २८	४	१०७-मेस्तीर्थ, लोकपालतीर्थ, दण्डपुष्करिणी, गङ्कासङ्गम तथा धर्मक्षेत्र आदिका माहातम्य और

(कार्तिकमास-माहात्म्य)

प्रनथका उपसंहार

... ३१२

१०८-कार्तिकमासकी श्रेष्ठता तथा उसमें करने योग्य भगवत्पूजन आदि धर्मोंका स्नान, दान, महत्त्व *** \$ **१**४ , . . .

१०९-विभिन्न देवताओंके सन्तोषके लिये कार्तिक-क्षानकी विभि तथा स्नानके लिये श्रेष्ठ तीर्थोंका ••• ३१६ वर्णन ***

११०-कार्तिकष्रत करनेवाले मनुष्यके लिये पालनीय नियम ३१८

१११-कार्तिकवतसे एक पतित ब्राह्मणीका उद्धार तथा दीपदान एवं आकाशदीपकी महिमा

९३-इन्द्रद्युम्न-सरोवरमं स्नान, नृसिंहजीका दर्शन-

९४-श्रीजगन्नाथजीकी रथयात्रा, गुण्डिचा-महोत्सव

९५-पुरुषोत्तमक्षेत्रमं चातुर्मास्यकी महिमा, राजा

९६-भगवान् पुरुघोत्तमके पार्श्व-परिवर्तनः उत्थापन

तथा पुनः मन्दिरप्रवेश-सम्बन्धी यात्रा एवं उत्सव-

द्वेतपर भगवत्कृषा तथा भगवत्प्रसादका

• • •

और प्रावरण आदि उत्सवोंका महत्त्व ... २९५

ज्येष्ठ-स्नानका

... 790

... २९२

पूजन तथा भगवद्विग्रहोंके

वर्णन

की महिमा

माहात्म्य

१२-कार्तिकमें हुल्सीवृक्षके आरोपण और पृजन	१२९-श्रीकृष्णके बालस्वरूपका ध्यानः, दामोदर-मन्त्रके
आदिकी महिमा	अधिकारी शिष्य और गुरुका लक्षण और
१३-त्रयोदशीसे लेकर दीपावलीतकके उत्तवकृत्वका	श्रीमद्भागचतकी महिमा *** ** ३५१
वर्णन ३२३	१३०-मार्गशीर्यमासमें मधुरासेवनका माहात्म्य और
१४-कार्तिक ग्रुङ्का प्रतिपदा और यमद्वितीयाके कृत्य	ग्रन्थका उपसंहार *** ३५२
तथा विहनके घरमें भोजनका महत्त्व *** ३२४	(श्रीमद्भागवत-माहात्म्य)
११५-ऑवलेके बुसकी उत्पत्ति और उसका	१३१-परीक्षित् और वजनाभका समागम, शाण्डित्य
माहात्म्य ••• ३२६	मुनिके मुखसे भगवान्की हीलाके रहस्य और
११६-गुणवतीका कार्तिकवतके पुण्यते सत्यभामाके	बीचक मेंद्रिय संगतियों द्राव्या १६८५ जार
रूपमें अवतार तथा भगवान्के द्वारा राङ्गामुरका	मजम्मिके महत्त्वका वर्णन ' ' ३५४
वध और वेदोंका उद्धार " " ३२७	१३२-यमुना और श्रीकृष्णपिनयोंका संवादः
११७कार्तिकव्रतके पुण्यदानसे एक राक्षसीका उद्धार · · · ३२९	कीर्तनोत्सवमें उद्भवजीका प्रकट होना 😬 ३५६
उदार · · · · · · ३२९	१३३—भीमद्भागवतका माहातम्यः मागवतश्रवणसे
११८-मिक्तके प्रभावसे विश्वदास और राजा चोलका	भोताओंको भगवद्रामकी प्राप्ति ३५८
भरावानके पार्षद होना ३३१	१३४-श्रीमद्रागवतका खरूपः प्रमाणः श्रोता वक्ताके
भगवान्के पार्षद होना ''' ३३१ ११९-जय-विजयका चरित्र ''' ३३३	लक्षण, श्रवणविधि और माहात्म्य 💛 ३६०
१२०-सांतर्गिक पुण्यते भनेश्वरका उदारः दूसरीके	(वैशासमास-माहातम्य)
पुष्य और पापकी आंशिक प्राप्तिके कारण तथा	१३५-चैशाखमासकी श्रेष्ठता; उसमें जल, व्यजन,
मासोपवासवतकी संक्षिप्त विधि " ३३४	वर्षा वर्षा और असे असे क्लिक
१२१तल्सी-विवाह और भीष्मपञ्चक-वतकी विधि	छत्र, पादुका और अन्न आदि दानींकी महिमा ३६३
एवं महिमा *** ३३६	महिसा ३६३
१२२-एकादशीको भगवान्के जगानेकी विधि, कार्तिक-	१३६ -वैशाखमासमें विविध वस्तुओंके दानका महत्त्व
व्रतका उद्यापन और अन्तिम तीन तिथियोंकी	तथा वैद्याखस्त्रानके नियम 🗼 ३६४
महिमाके साथ प्रनथका उपसंहार *** ३३८	११७-वैशाखमासमें छत्रदानसे हेमकान्तका उद्धार · · १६५
(मार्गशीर्षमास-माहात्म्य)	१३८-महर्षि वशिष्ठके उपदेशसे राजा कीर्तिमान्का
१२३-मार्गशीर्षमासमें प्रातःस्तानकी महिमा, स्नान-	अपने राज्यमें वैशाखमासके भर्मका पालन कराना
विधिः तिलक्ष-धारणः गोपीन्वन्दनका माहात्म्यः	और यमराजका ब्रह्माजीसे राजाके स्त्रिये शिकायत करना २६७
ठुळसीमालाका महत्त्व, भगवरपूजनका विधान	शिकायत करना ३६७
दुल्सीमालाका महत्त्व, भगवत्यूजनका विधान और बाह्वकी महिमा	१३९-ब्रह्माजीका यमराजको समझाना और भगवान्
१२४-भगवानके पुजनमें घण्टानाद, चन्दन, पुष्प,	िक्ता को वैद्यानमानी भूग निकास
ुळसीदल, धूप और दीपका माहात्म्य ''' ३४२	१४०-भगवत्कथाके श्रवण और कीर्तनका महत्त्व तथा ,
१२५-स्तुतिपाठः मन्त्रजपः साष्टाञ्च मणाम तथा	वैज्ञानमाने घमाँके अनुषानमें राजा प्रकारत.
दामोदर मन्त्रके जपका माहातम्य " ३४४	का सङ्करने उद्धार "" ३७१
१२६-राजा बीरबाहुके पूर्वजनमका कृतान्त एवं	and the mounty married and and
एकादशीनत और उसका उद्यापन ''' ३४४	भगवत्स्तुति और भगवान्के वरदानते राजाकी
१२७-एकादशीके जागरण और मत्स्योत्सबकी विधि	
एवं माहातम्य ••• ३४८	
१२८-ब्राह्मण-भोजन, प्रसाद-भक्षण और श्रीकृष्ण-	
कीर्तनकी महिमा	९ वृत्तान्त ३७५

वृष्ठ-र्रास्	या पृष्ठ-संख्य
१४२-भगवान् विष्णुके स्वरूपका विवेचन, प्राणकी	१५८-सेंदुयन्धकी कथा तथा सेतुमें स्थित मुख्य-मुख्य
श्रेष्टता, जीवंकि विभिन्न स्वभावों और कर्मोंका	तीर्थोंके नाम •• ••• ४०६
कारण तथा भागवतपर्म · · · ३७६	१५९-चकतीर्थका माहात्म्य—गालवसुनि तथा धर्मकी
१४४-वैशाखमासके माहातम्य-श्रवणसे एक सर्पका	तपस्याका वर्णन · · · ४०९
उदार और वैशाखपर्मके पालन तथा राम-	१६०-सेतुबन्धन आरम्भ करनेकी बात तथा सेत्यात्रा-
नामजपरे व्यापका वाल्मीकि होना ३८०	े का कम एवं विधान ···
१४५-धर्मवर्णकी कथा, कलिकी अवस्थाका वर्णन,	१६१-सीतासरोवर एवं मञ्जलतीर्थका माहातम्यः राजा
धर्मवर्ण और पितरोंका संवाद एवं वैद्याखकी	. मनोजवकी कथा ४१२
अमावास्त्राकी श्रेष्ठता · · · ३८१	१६२-एकान्तरामनाथ, ब्रह्मकुण्ड, इनुमत्कुण्ड और
१४६-वैद्यासकी अक्षय तृतीया और द्वादशीकी	अगस्त्यतीर्थका माहात्म्य '' ४१४
महत्ता, द्वाददीकि पुण्यदानसे एक कुतियाका	१६३—रामतीर्थः, लक्ष्मणतीर्थ और जटातीर्थकी
चदार ३८४	महिमा *** ४१६
१४७-वैशालमासकी अन्तिम तीन तिथियौकी महत्ता	१६४—लक्ष्मीतीर्थ और अग्नितीर्धका माहात्म्य—
तथा प्रन्थका उपसंहार ३८६	पिशाचयोनिको प्राप्त हुए दुष्पण्यका उद्घार · · · ४१७
(श्रीअयोध्या-माहातम्य)	१६५—चक्रतीर्थः शिवतीर्थः शङ्खतीर्थ और यसुनाः
१४८-अयोध्यापुरीकी महिमा और सीमाका वर्णन,	गङ्गा एवं गयातीर्थकी महिमा—राजा जानश्रुतिको
चकतीर्थ एवं श्रीविष्णुहरिका माहातम्य ३८८.	रैक्वके उपदेशसे ब्रह्मभावकी प्राप्ति ••• ४२०
१४९-व्रसङ्ख्यः ऋणमोचन तथा पापमोचन आदि	१६६-कोटितीर्थकी महिमा—भगवान् श्रीकृष्णका
तीर्थोंकी महिमा ३८९	अवतार, कंसवध तथा श्रीकृष्णका कोटितीर्थमें
१५०-स्वर्गद्वार तथा चन्द्रहरितीर्थकी महिमा,	स्तान ४२२
चन्द्रसहस्रवतकी उद्यापनिषधि " ३९१	१६७-सर्वतीर्थं तथा धनुष्कोटि तीर्थोकी महिमा ''' ४२५
१५१- धर्महरिकी स्थापना और स्वर्णखनितीर्थ, खुका	१६८-अश्वत्थामाके द्वारा सोते हुए पाण्डव-योद्धाओंका
सर्वस्वदान तथा कौत्सकी याचनाको सफल करना :: : १९३	वध तथा धनुष्कोटिमें स्नान करनेसे उसका
१५२—सम्भेदतीर्थः, सीताकुण्डः, गुप्तहरि और	उद्धार ४२७
चक्रहरि तीर्थकी महिमा *** ३९४	१६९-धनुष्कोटिमें स्नान करनेसे परावसुका पापसे
१५३—गोप्रतारतीर्थकी महिमा और श्रीरामके परमधाम-	उद्धार · · · · · · · · ४३० .
गमनकी कथा *** : ३९७	१७०-धनुष्कोटिकी महिमा; सियार, बानर तथा
१५४-क्षीरोदकतीर्थ, बृहस्पतिकुण्ड, स्विमणी आदि	दुराचार ब्राह्मणका कथा आर महालय श्राद्धका
कुण्डोंका माहात्म्य ••• ३९९	आवश्यकता ४३१
१५५-अयोध्याक्षेत्रके अन्य विविध तीर्थीका वर्णन	१७१–श्वीरकुण्डकी उत्पत्ति और महिमा—महर्षि मुद्रल-
तथा वशिष्ठके मुखसे विभीषण आदिका	को भगवान् विष्णुका दर्शन " ४३४
अयोध्या-माहातम्य-श्रवण *** ४०१	१७२-कपितीर्थकी महिमाउसमें स्नान करनेसे रम्भा
१५६-गयाकूप आदि अनेक तीर्थोंका माहात्म्य तथा	और घृताचीका शापते उद्धार *** ४३६
ग्रन्थका उपसंहार ४०२	१७३-रामेश्वर नामक महालिङ्गकी महिमा *** ४३७
(३) ब्राह्म-खण्ड 🖡	१७४-भगवान् श्रीरामके द्वारा राक्षसोंसहित रावणका
(सेतु-माहातम्य)	वभ और सेतुके क्षेत्रमें रामेश्वर लिङ्गकी स्थापना ४३९
१५७-सेतुतीर्थ (रामेश्वरक्षेत्र) की महिमा " ४०५	१७५-श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा इनुमान्जीको ज्ञानोपदेश ४४१

१७६-हनुमान्जीद्वारा भगवान् श्रीराम और सीताका	(चातुर्मास्य माहातम्य)
स्तवन तथा अपने लाये हुए शिवलिङ्गका स्थापन ४४३	१९३-चातुर्मास्य वतका माहात्म्य, संयम नियम,
१७७-भगवान् रामेश्वरके प्रभावसे राजा शङ्करका ब्रह्म-	दया-धर्म तथा चौमासेमें अन्न आदि दानोंकी
हत्या और स्त्रीहत्याके पापसे उद्धार 💛 ४४४	महिमा ''' ४८८
१७८—राजा पुण्यनिधिके यहाँ महालक्ष्मीका पुत्रीके रूपमें	१९४-चातुर्मास्यमें इष्टवस्तुके परित्याग तथा नियम-
निवास एवं सेतुमाधवकी महिमा	पालनका महत्त्व "" ४९०
१७९-सेतुतीर्थकी यात्राका क्रम " ४५०	१९५-चार्र्गास्यमें विशेष-विशेष तप और भगवान्की षोडशोपचार पूजाका कम ''' ४९१
१८०-सेतुतीर्थका माहात्म्य तथा इस खण्डका उपसंहार ४५२	१९६-ब्रह्माजीके द्वारा मानसी और शारीरिक सृष्टिका
•	प्रादुर्भाव, चारों वर्णोंके धर्म तथा ग्रुद जातियोंके
(धर्मारण्य-माहात्म्य)	भेदोंका वर्णन *** ४९४
१८१-धर्मकी तपस्याने धर्मारण्यक्षेत्रकी प्रतिद्धि और	१९७-पैजवन सूद्र और महर्षि गालवका संवाद तथा
उसका माहात्म्य "" ४५६	शालग्राम-शिलाके पूजनका महत्त्व 😬 😮 😮 ५०५
१८२-सदाचार, शौच, स्नान, सन्ध्या, तर्पण,	१९८-सतीका देहत्यागः, पार्वतीविवाहः, भगवान्
बल्जिश्वदेव आदिका महत्त्व • • • ४५९	शिवका हरिहररूपमें प्राकट्य और शालग्राम-
१८३—वेदोंके स्वाध्याय, बलिवैश्वदेव, अतिथिसेवा, आठ	शिलाका महत्त्व • • • • • • • ४९७
प्रकारके विवाह, पञ्चयज्ञ तथा व्यावहारिक	१९९-शालग्राम-पजन, द्वादशाक्षर मन्त्र एवं राग्रजनान
शिष्टाचारोंका कथन ४६४	महिमा ''' ४१०
१८४-पतिव्रता स्त्रियोंके वर्ताव, धर्म और नियम तथा	२००-भगवान् शिवका नर्मदेश्वर शिवलिङ्गरूप होना
श्राद्ध और धर्मारण्यका महत्त्व " ४६७	तथा गालव-श्रद्ध-संवादका उपसंहार ५००
१८५-धर्मार्ण्यवासी ब्राह्मणोंके गोत्र तथा उनकी रक्षाके	२०१-महादेवजीके द्वारा पार्वतीके प्रति ध्यानयोग
लिये कामधेनुद्वारा वैश्योंकी उत्पत्ति " ४७०	एवं शानयोगका निरूपण " ५०२
१८६-लोलजिंद्धाक्षका वधः, गणेशजीकी उत्पत्ति और देवताओंद्वारा उनका स्तयन "४७२	२०२-शनयोग और उसके साधन, स्कन्दस्वामीका
६५ताआहारा उनका स्तयन १८७-संज्ञाकी तपस्या, अश्विनीकुमारोंका जन्म तथा	सेनापितत्व और कौमारव्रत " ५०३
वकुलदित्यकी स्थापना "" ४७३	(ब्रह्मोत्तर-खण्ड)
१८८-इन्द्रेश्वरकी स्थापना और उनकी महिमा;	२०३-शिवके पडक्षर एवं पञ्चाक्षर मन्त्रका माहातम्य,
देवमजनक तङ्गायका माहात्म्य तथा लोहासुरके	राजा दाशाई तथा रानी कलावतीकी कथा · · ५०५
अत्याचारसे धर्मारण्यकी जनताका, पलायन *** ४७४	२०४-शिवरात्रिको शिवपूजनका महत्त्व, राजा मित्रसह-
१८९-सरस्वती नदी, द्वारकातीर्थ एवं गोवत्स आदि	का वशिष्ठके शापचे राक्षत होकर ब्राह्मणकी
तीर्थोंकी महिमा *** ४७६	हत्या करना और गौतमजीका उन्हें गोकर्ण-
१९०-संक्षेपसे श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण चरित्रका	क्षेत्रकी महिमा सुनाना '' ५०६ २०५-गोकर्णक्षेत्रमें शिवरात्रिके शिव पूजनके माहात्म्यसे
वर्णन " ४७७	एक चाण्डालीका परमधामगमन
१९१-वशिष्ठजीके द्वारा भिन्न-भिन्न तीर्थीकी महिमाका	२०६-शिव-पूजाकी महिमाके विषयमें परम शिवभक्त
वर्णन, श्रीरामकी धर्मारण्य-यात्रा, वहाँके भगे हुए	राजा चन्द्रसेन और भक्त श्रीकर गोपकी
ब्राह्मणोंको पुनः लाकरयसाना और सत्यमन्दिरकी	अद्भुत कथा
स्थापना करना ४८०	रण्यम् ।रापपूर्णनका अवहलनास दावकी
१९२-रामनामकी महिमाः कल्यियाका प्रभाव तथा	प्राप्तिके प्रसङ्गमें विदर्भराज और उसके
धर्मारण्यश्चेत्रके माहात्म्यश्रवणका फल " ४८६	पुत्रकी कथा ५१३

पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ-सं
२०८-प्रदोपनतकी विधि। इसके पालनसे द्विजकुमार	२२१–दिावक्यर्मा और विष्णुपार्षदोंका संवाद तथा
और राजकुमारकी दरिद्रताका निवारण तथा	विभिन्न लोकींका वर्णन · · · ५
राज्यकी प्राप्ति ••• ५१५	२२२-शिवशर्माका सूर्यलोकमें पहुँचकर सूर्यदेवकी
२०९-सोमवार-नतके प्रभावते सीमन्तिनीको पुनः	महिमा अवण करना ५६
परम सीभाग्यकी प्राप्ति ५१९	२२३-इन्द्रलोक तथा अग्निलोकका वर्णन, विश्वानर
२१०-त्यागी हुई रानी और राजकुमारकी वैश्य एवं	मुनिके द्वारा की हुई आराधनासे प्रसन्न होकर
शिवयोगीद्वारा रक्षा तथा शिवयोगीका राजपुत्रको	शिवजीका उन्हें वरदान देना " ५
धर्मका उपदेश करना ५२४	२२४-विश्वानरके पुत्र गृहपतिका भगवान् शिवकी
२११-शिवयोगीसे शिव-कवचका उपदेश और दिव्य	आराधनासे अग्नि एवं दिक्पालका पद प्राप्त
खन्न एवं शह्य पाकर भद्रायुका शत्रुओंको	करना • • • • • ५६
जीतना तथा निपधराजकी पुत्रीसे उसका	२२५-नैर्ऋरवलोक तथा वरुणलोकका वर्णन 💛 ५६
विवाद	२२६-वायु, कुबेर, ईशान और चन्द्रमाके लोकींकी
२१२-भद्रायु तथा कीर्तिमालिनीके भक्तिभावकी	स्थितिका वर्णन *** ५६
परीक्षा लेकर भगवान् शिवका उन्हें	२२७-बुधलोक और ग्रुकलोककी स्थिति। बुध और
बरदान देना *** ५३१	शुकके द्वारा भगवान् शिवकी स्तुति और
२१३-भस्मकी महिमासे ब्रह्मराक्षसका उद्धार " ५३३	वरदान-प्राप्ति *** ५६
२१४-भः मही महिमा, शबरकी चिताभसमद्वारा की	२२८-मङ्गल, बृहस्पति और शनिके लोकोंकी
हुई पूजासे शिवजीकी प्रसन्नता और उसकी	स्थिति ५६
जली हुई पत्नीका पुनः जीवित होना *** ५३४	२२९—सप्तर्षिलोक और ध्रुवलोककी स्थितिः ध्रुवकी
२१५-उमामहेश्वरवतकी महिमा, इसके पालनसे	तपस्त्रा और बरदान-प्राप्ति ५६
शारदाको शिवलोककी प्राप्ति तथा सत्कथा-	२३०-महलोंक, जनलोक और तपोलोककी स्थिति,
श्रवणका माहात्म्य और बाह्मखण्डकी समाति * * ५३७	ब्रह्माजीके द्वारा तत्यलोकका महत्त्व-कथन और
	भारतवर्ष एवं वहाँके तीथोंकी महत्ता बताते
(४) काश्चीखण्ड (— ६-६)	हुए प्रयाग और काशीकी महिमाका प्रति-
(पूर्वार्घ)	पादन ५७
२१६-मेहिगरिसे स्पर्धा करके विनध्याचलका सूर्यके	२३१-वैकुण्ठ और कैलासकी स्थितिं तथा शिव और
मार्गको रोकना और ब्रह्माजीके आदेशते	विष्णुकी अभिन्नता एवं महत्ताका निरूपण · · · ५७
देवताओंका कादीमें अगस्त्य मुनिके समीप	२३२-अगस्त्यजीका श्रीरौलपर कार्तिकेयजीकी सेवामें
जाना ''' ५४२	जाना और उनके मुखते काशीकी महिमा
२१७-बृहस्पतिजीके मुखसे लोपामुद्राके पातिवतधर्मका	भवण करना ५७९
वर्णन ••• •• ५४५	२३३-काशीकी उत्पत्ति-कथा, काशी और मणिकर्णिका- का माहात्म्य ५८१
२१८-अगस्त्यजीका काशीपुरीसे प्रस्थान, विन्ध्यपर्वतको	
लघुरूपमें रहनेका आदेश और महालक्ष्मीकी	
स्तुति "' ५४७	
२१९-मुक्तिदायक तीर्थोंका वर्णन तथा मानसतीर्थ	२३६—गङ्गासहस्रनामस्तोत्र ५८७ २३७—शिवकी कृपाके बिना काशीयासकी दुर्लभता
एवं काशीकी श्रेष्ठता ५४९	तथा काशीकी महिमा
२२०-शिवदार्माका सात पुरियोंकी यात्रा करना और	
हरद्वारमें उसका परमधाम-गमन ५५१	४५८-कासायराचा अठला हारचरा चराचा

शिवाराधनाके द्वारा दण्डपाणिपदकी प्राप्ति	२५४-पिशाचमाचनतिथको महिमा
और दण्डपाण्यष्टक-स्तोत्र ६०८	२५५-गणेशजीका काशीमें जाना औ
२३९-ईशानके द्वारा शानीद (ज्ञानवापी) तीर्थका	होना, गणेशजीका स्तवन ''
प्राकट्य, ज्ञानवापीकी महिमाके प्रसङ्गमें सुशीला	२५६-भगवान् विष्णुका काशी-गमनः
(कलावती) की कथा, काशीके विविध	पादोदकतीर्थकी महिमा, धर्मक्षेत्रमें
तीथोंका वर्णन	का उपदेश तथा राजा दिवोदास
२४०-ज्ञानवापीकी महिमा और उसकें सेवनसे	प्राप्ति *** ***
माल्यकेतु और कलावतीको तारक ब्रह्मकी	२५७-धर्मनदतीर्थके पञ्चनद नाम पड्ने
प्राप्ति ••• ६१३	अग्निविन्दुके द्वारा भगवान् विष
२४१—संक्षेपसे सदानार और उसके महत्त्वका	भगवान्के मुखसे पञ्चनद एवं विन्दु
वर्णन ६१५ २४२-संस्कारोंका संक्षिप्त परिचयः ब्रह्मचारी एवं	महिमाका निरूपण
२४२-संस्कारोका संक्षिप्त परिचयः ब्रह्मचारी एवं	२५८-भगवान् विष्णुद्वारा अपने आदि
ब्रह्मचर्य-आश्रमके धर्म ६१७	खरूपोंका वर्णन तथा अग्निविन्दुव
२४३-गृहस्य-आअमके धर्म, पञ्चयज्ञकी महिमा,	२५९-भगवान् शिवका स्वागत या वृष
काशीवासकी महत्ता तथा राजा दिवोदासको	महिमा तथा शिवका काशीपुरीमें
पृथ्वीके राज्यकी प्राप्ति ६१९	२६०-जैगीषव्यपर भगवान् शिवकी कृष
२४४ग्रहस्थोचित शिष्टाचार और धर्म " ६२१	द्वारा शिवकी स्तुति
२४५-यानप्रस्य और संन्यास-आश्रमके धर्मका वर्णन,	२६१-काशीके ब्राह्मणोंको भगवान् शि
योगमार्गका निरूपण ६२५ २४६-मृत्युस्चक चिह्नोंका वर्णन ६३०	तथा काशीक्षेत्रकी महिमाः
२४६-मृत्युस्चक चिह्नाका वणन	२६२-परापरेश्वर और न्यांब्रेश्वर लिब
२४७-महाराज दिवोदासके धर्मपूर्ण राज्यका वर्णन *** ६३१	भगवान् शिवद्वारा व्याघरूपधारी दैर
२४८-भगवान् शिवके आदेशसे सूर्यका काशीमें	२६३-हिमवान्के द्वारा काशीमें शैले
गमन और निवास तथा छोछार्कतीर्थका	प्रतिष्ठा * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
माहात्म्य ६३३	२६४-रतेश्वर लिङ्गकी महिमा ***
२४९-उत्तरार्भ सूर्यकी महिमा, युलक्षणाकी तपस्या	२६५-कृत्तिवासेश्वर लिङ्गका प्राकट्यं
और उसपर शिव-पार्वतीकी कृपा " ६३४	महिमा * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
२५०-सम्बादित्य, द्रौपदादित्य और मयूखादित्यकी	२६६-विभिन्न तीर्थोंके देवविग्रहोंका का
माहातम्य-कथा ६३६ २५१—गर्बडेश्वरलिङ्ग तथा खखोल्कादित्यकी पादुर्भाव-	और उनका स्थान
	२६७-दैत्योंसिहत दुर्गमायुरका देवी
कथा, काशीमें गवड़ और विनताकी तपस्या और वरदान-प्राप्ति ••• ६३९	शक्तियोंके साथ युद्ध
	२६८-दुर्गदैत्यका वधः देवताओंद्वारा
काशीखण्ड	और दुर्गानामकी प्रसिद्धि 🎌 🕦
(उत्तरार्ध)	२६९-काशीके अद्वाईस प्रमुख लिङ्
२५२-अरुणादित्य, मृद्धादित्य, केशवादित्य, विमला-	वर्णन तथा ॐकारेश्वरके प्राक
दित्य, गङ्गादित्य तथा यमादित्यकी महिमाका	ब्रह्माजीके द्वारा ॐकारेश्वरका
वर्णन ६४१	उनकी महिमा
२५३-ब्रह्माजीका दिवोदासकी सहायतासे काशीमें	२७०-त्रिलोचन लिङ्गकी महिमा
यश करना और दशाश्वमेधतीर्थकी महिमा .*** ६४३	२७१-केदोरश्वर लिङ्गकी माहातम्य-कथा

And	ा-संस्या
२५४-पिशाचमोचनतीर्थकी महिमा	६४५
२५५-गणेशजीका काशीमें जाना और लोकप्रिय	
	६४६
२५६-भगवान् विष्णुका काशी-गमन, केशव एवं	
पादोदकतीर्थकी महिमा, धर्मक्षेत्रमें पुण्यकीर्ति-	
का उपदेश तथा राजा दिवोदासकी निर्वाण-	
	६४८
२५७-धर्मनदतीर्थके पञ्चनद नाम पड्नेका कारण,	
अग्निविन्द्रके द्वारा भगवान् विष्णुकी स्तुति,	
भगवान्के मुखसे पञ्चनद एवं विन्दुमाधवतीर्यकी	
	६५१
२५८-भगवान् विष्णुद्वारा अपने आदिकेशव प्रभृति	
स्वरूपोंका वर्णन तथा अग्निविन्दुकी मुक्ति	६५४
२५९-भगवान् शिवका स्वागत या वृषभध्वजतीर्थकी	
महिमा तथा शिवका काशीपुरीमें प्रवेश	
२६०-जैगीवव्यपर भगवान् शिवकी कृपा और उनके	.,,
द्वारा शिवकी स्तुति	६५६
२६१-काशीके ब्राह्मणोंको भगवान् शिवका वरदान	
तथा काशीक्षेत्रकी महिमाः •••	६५5
२६२-परापरेश्वर और व्याघेश्वर लिङ्गकी महिमा,	
भगवान् शिवद्वारा व्याघरूपधारी दैत्यका वध	६६०
२६३-हिमवान्के द्वारा काशीमें शैलेश्वर लिङ्गकी	
प्रतिष्ठा	६६२
२६४-रतेश्वर लिङ्गकी महिमा *** •••	६६३
२६५-कृतिवासेश्वर लिङ्गका प्राकट्यं और उसकी	
महिमा ''' २६६-विभिन्न तीर्थोंके देवविग्रहोंका काशीमें आगमन	६६४
•	
२६७-दैत्योंसिहत दुर्गमायुरका देवी और उनकी	६६५
A 315	६६७
२६८-दुर्गदैत्यका वघ, देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति	990
और दुर्गानामकी प्रसिद्धिः	
२६९-काशीके अद्वाईस प्रमुख लिङ्गोंका संक्षिप्त	६६९
वर्णन तथा ॐकारेश्वरके प्राकट्यकी कथा,	
ब्रह्माजीके द्वारा ॐकारेश्वरका स्तवन और	
उनकी महिमा	६७१
of the garden delication of the contract of th	Sin.

••• ६७७

१४-स ्या	पुर-सर
२७२-श्रीधर्मेश्वर लिङ्गका माहातम्यः धर्मपीठका गौरव	२९०-शुकेश्वर आदिके पूजनकी महिमा, बञ्चेशानी
तथा मनोरय-वृतीयात्रतन्त्री विधि और महिमाः ** ६७८	यात्राका माहात्म्य तथा पद्मायती आदिके
२७३—चीरेश्वर लिङ्गची महिमाके प्रसङ्गमें राजा	दर्शनका फल ••• ७१
अमित्रजित और मत्यगन्धिनीका चरित्र *** ६८२	२९१-अङ्गपादतीर्थकी महिमा, श्रीकृष्णके द्वारा मरे
२७४-वीरेश्वरका जन्म, तपस्या, धीरेश्वर लिङ्गका	हुए गुरुपुत्रके टाये जानेकी कथा " ७१
माकृत्य और उसदी महिमा ••• ६८५	२९२-छट्डुकप्रिय गणेश, कुसुमेश्वर, मार्कण्डेयेश्वर,
२७५-दुर्जातेश्वर (कामेश्वर) जिल्लाही महिमा • ६८६	ब्रह्माणीदेवीः ब्रह्मेश्वरः, यशवापीः, रूपकुण्डः,
२७६-श्रीविश्वरुमेश्वर हिङ्ग ही महिमा ••• ६८७	अनद्वेश्वर तथा सोनेश्वरका माहात्म्य . *** ७१
२७७-दिशेश्वर तथा पार्वतीश्वर हिङ्गका माहात्म्य *** ६८९	२९३-नरकोंका संक्षित वर्णन; केदारेश्वर, जटेश्वर,
२७८-नर्मदेश्वर तथा सतीश्वर हिङ्गका माहात्म्य *** ६९०	इन्द्रेश्वर, बु.ण्डेश्वर, गोपेश्वर, आनन्देश्वर तथा
२७९-अमृतेश्वर रिङ्गगी महिमा तथा व्यागोक्त वत	रामेश्वरके दर्शन-पूजनका माहात्म्य 💮 😬 ७१
एवं धर्मीका निरूपण 👓 👓 ६९१	२९४-सौभाग्य आदि तीर्योग्री महिमा, अर्जुनकी
२८ कारीके तीथोंका अंक्षिप्त वर्णन " ६९३	इन्द्रसे सूर्यप्रतिमानी माप्ति तथा अवन्तीमै
२८१-भगवान् शिवके मुखसे विश्देश्वर लिङ्गग्री	उसकी स्थापना और उनके दर्शनका माहात्म्य *** ७१
महिमाका वर्णन ६९४	२९५-भगवान सूर्यकी अहीतरहात नामोंद्वारा र ति
२८२-पद्यतीर्थी, चर्द्रश आयतन, अष्ट आयतन,	तथा अन्यान्य तीयोंकी महिमा
धैलेशादि और एकादश आयतनीकी यात्रा	२९६-स्वर्णञ्चर आदिकी महिमा, अन्यकासुरका युद्ध,
गौरीयात्रा, गणेशयात्रा, अन्तर्ग्रह्यात्रा तथा	नरदीप एवं शङ्खोद्धार आदिका माहातम्य *** ७१९
विश्वनाथयात्राका वर्णन • • • ६९६	२९७ॐकारेश्वर आदिका महत्त्व तथा अन्धकाहुरको
(५) आयन्त्य खण्ड	दावगणोंमें श्रेष्ठ स्थानकी प्राप्ति ••• ७२१
(अवन्तीक्षेत्र माहात्म्य)	
२८२-सनन्दुमारजीके द्वारा महाकालतीर्थकी श्रेष्ठताका	२९८-उजिथनी पुरीके बनकश्रक्ता आदि नाम पड़नेका कारण ••• ७२२
निरुपण	२९९-काशः कला आदि कालमानः युग और कल्प-
२८४-महाकालयनमें भगवान् शिवका प्रदेश, क्याल-	भेद तथा प्रतिकल्प पुरीका माहात्म्य 🔭 ७२६
मोचन, देवताओंद्वारा स्तवन तथा महापाग्रुपत	३००-शिपाका माहाःम्यः उत्तके 'ज्वरप्री' और
व्रतकी महिमा	·अमृतोद्भया ['] आदि नाम पड़नेका कारण ''' ७२७
२८५-इद्रभक्तिका निरूपण तथा महाकालक्षेत्रमें	३०१-जय-विजयको सनकादिका शाप, भगवान्का
निवास करनेवाले मनुश्योंके नियम	धाराहात्रतार, वाराहके हृदयसे शिप्राकी उत्पत्ति
२८६-हालाहळ देश्यका वर्धाः बद्रसरीवरकी महिमा	तथा उसका माहातम्य • • • ७२९
तया कुरास्थलीमें चार समुद्रोंका आगमन और	३०२-सातासङ्गम तथा उनके निकटवर्ती तीयोकी
उनका माहारम्य *** ७०४	महिमा, राजा युगादिदेवके धर्ममय राज्यकी
२८७-शङ्करवापीः, शङ्करादित्यः, गन्धवती नदीः	of trul
हरसिद्धिदेवी, वटयक्षिणी, पिशाचतीर्थ, शिमा-	१०३-गयातीर्थकी महिमा, पुरुपोत्तममास और पुरुपोत्तमतीर्थकी महत्ता तथा गोमतीकुण्डका
गुप्तेस्वर आदि तया हनुमत्केदवरकी महिमा ** ७०५	
१८८-महाकालकी परिक्रमा, यात्रा और विभिन्न	माहातम्य ३०४-गङ्गेश्वर और विक्वेश्वरतीर्थका माहातम्य, बलिके
देवताओंके दर्शनका माहात्म्य *** ७०७	द्वारा देवताओंकी पराजयः ब्रह्माजीका देवताओं-
१८९-यालमीकिकी वपस्या और घाटमीकेश्वरकी महिमा *** -** ७०८	हो विष्णुसङ्खनामसोत्रका उपदेश देना ** ७३३
नार्ना	At 14 2 appropriate and a day de

•५-भगवान्का वामनरूपवे प्रकट हो गलिसे तीन	३२३-कुन्जा और नर्मदाके सङ्गमयी महिमा, हरिकेश
पा भूमि माँगना और वामन-कुण्डकी महिमा ** ७४१	मादाणका परिवारमहित मदाराधसयोगिसे
•६-भैरवतीर्थ और नागतीर्थयी महिमा ••• ७४२	उदार *** ***
१०७-नृसिंहतीर्थकी महिमा	३२४-माहेश्वरतीर्थकी महिमा, राजा खल्डायनका
१०८-कुटुम्बेश्वर, देवप्रयाग तथा यर्गराजतीर्थमी	यत्र ७६९
महिमा " ७४४	यत्र · · · · · · · · · · · · · · · · । ५६९ ३२५-स्वेतिकंग्रुक आदि तीर्धोक्ती महिमा · · · • ७५१
१०९-अवन्तीक्षेत्रके महत्त्वपूर्ण तीर्थ, देवता, वहाँकी	१२६-मान्धाताका चरित्र *** ७७२
यात्राके हम एवं माहात्म्यका वर्षन ••• ७४५	१२७-यागामुरके तीन पुरीका भगवान् शङ्करके द्वारा
	संदार, जालेश्वरनामक बागलिङ्ककी उत्पत्ति
(रेया-खण्ड)	और बाणाधुरको शिवलोक-प्राप्ति ••• ७७३
६१०-राजा युधिष्ठिरके पृछनेपर मार्कण्डेयजीके द्वारा	३२८-अमरकण्टक और यज्ञपर्वतके श्रेष्ट तीर्थ एवं
पुरूरवाकी तपस्याचे नर्मदाजीके मर्त्यद्येकमें	लिङ्ग, राजा इन्द्रचुम्नका यह और उन्हें देवोंका
आगमनका वर्णन *** ७४९	बरदान " ••• ७७५
३११-राजा हिरंप्यतेजाके तमते नर्भदाका अवतरणः ७५०	३२९-पुरागलक्षण, कलिकालका प्रमाव तथा राजपि
११२-मर्भदाका मर्त्यलोकमें आकर पुरुकुत्तुको अपना	षसुदानके यक्तमें प्रकट हुई कपिला और
पति बनाना तथा नर्मदाश्नानकी महिमा 🎌 ७५२	नर्मदाकेसङ्गमका माहातम्यः " ७७९
३१३-नर्भदा तटवर्ती भनन्तपुर एवं व्याखतीर्थकी	३३०-अमरावतीमें भगवान्का दैत्यसदनरूपते
महिमा ••• ७५३	निवास तथा वहाँके अन्यान्य तीर्थो और
३१४-वराङ्गना नर्मदासङ्गम तथा कपिलातीर्थका	शिवलिङ्गांका माहातम्य • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
माहात्म्य, महाराज मनुकी त्रिपुरीयात्रा और	१२१-अमरकण्टकपर स्त्रयागका माहातम्य, काहेरी.
नर्भदासे बरदान पाना *** ७५४	सङ्गम और पयोष्णी-सङ्गमधी महिमा हुआ
३१५-मृतुतीर्थ और भास्करतीर्थका माहात्म्य ••• ७५६	बहाँके अन्य तीर्थ के सेवनकी महत्ता ७८१
३१६—सोमतीर्थ, ब्रह्मकुण्ड, ब्रह्मश्चर लिङ्ग, सिद्धेश्वर लिङ्ग तथा सङ्गमतीर्थकी महिमाः	३३२-भद्रब्द्रेश्वरकी महिमा, दुर्वाताजीके दारा अमरकण्टकका गयातीर्थके छेल्य होना तथा
तया तक्षमतायका माहमा ३१७-भुदेश्वर, बाराह, न्तान्द्रायण, द्वस्द्रशादित्य तथा	राजा भरतमा यज्ञ
गाञ्चालतीर्थकी महिमा, राजा हरिकेशकी खुद्धिः " ७५८	२२२-असामाक दारा साम्या इष्टिस दानवादा निवास
११८ -नर्मदा और मत्याके सङ्गमका माहात्म्यः महर्षि	तथा हटके एक सी एक जागीनमा किन्त
आरस्तव्यंक द्वारा गीओवी महत्ताका प्रतिपादन	श्तिपन ""
तथा तीर्थके प्रभावसे निपादीका मछित्यसिहित	इंडेइ-न्यांतका सम्बाध्य सम्बाध द्वापि आफ्रिक्स
उदार ७६०	महिमां, यमटोकके मार्गके कहों तथा अहाईस
११९-कलहंसेश्वरतीर्थका प्रादुर्भाव और उसका	नरककोटियोंका वर्णन ७८५
माहात्म्य ••• ७६३	२२५-पापयाका नरक-यातनाका वर्णन
३२०-नर्भदापुरका माहातम्य, जमदिमको कामधेनुकी	११६-दानः पुण्यः शिवध्यान और नर्मदासेवनसे
प्राप्ति, कार्रवीर्यद्वारा मुनिका वध और धेनुका	नरकसे उदार होनेका तथा संसारसे वैराग्यका
अपहरण तथा परशुरामद्वारा कार्तवीर्यका वध *** ७६४	उपदेश ७८९
३२१-शिवनेत्रकुण्ड तथा जनकतीर्थका माहात्म्य *** ७६५	३३७-मातङ्ग, मृगवन और वाराहतीर्थकी महिमा ७९०
३२२-सप्तसारस्वततीर्थकी उत्पत्ति, शाण्डिस्या और	३३८-संसारमे मुक्त होनेके लिये पाप और पाखण्डी जनोंके त्याग तथा शिव एवं नर्मदाके आश्रय
नर्मदाके सङ्गमकी महिमा तथा नर्मदा-कुञ्जाके	स्रेवेहा काटेच •••
सङ्गमपर रन्तिदेवका यश्र *** ७६६	. क्यापा अपदय

प्रध-संख्या	

३५०-आदित्येश्वरतीर्थकी महिमा, मुनियोद्वारा
नर्मदाका स्तवन और उस तीर्थमें गोदानकी
महिमा ••• ८०
३५१—घनदतीर्थका माहातम्य, पूज्य और अपूच्य
ब्राह्मण, चुन्नोत्सर्गकी महत्ता तथा गौतमेश्वर-
तीर्थकी महिमा ८१
३५२-पराशराश्रमकी महिमा, पराशरमुनिकी तपस्या,
वरदान-प्राप्तिः भीमेश्वरमें गायत्री-जपका महत्त्व
और नारदेश्वरतीर्थका माहात्म्य ••• ८१
३५३-नर्मदा-नागेशके सङ्गममें कण्ठकी ब्रह्महत्यासे
मुक्ति और सद्गति ••• ८१
३५४-पूतकेश्वर तथा जलशायी (चक्र) तीर्थका
माहात्म्य, श्रीविष्णुके द्वारा नलमेघ दानवके
वधकी कथा ८१३
३५५-प्रभासेश्वर, मार्कण्डेयेश्वर, सङ्कर्षण, मन्मयेश्वर
तथा एरण्डीसङ्गममें पुत्रप्राप्तिपदतीर्थकी
महिमा, अनस्याजीके पुत्ररूपसे ब्रह्मा, शिव
और विष्णुका अवतार ८१४
३५६-सौवर्णतीर्थ, करण्डेश्वरतीर्थ, भाण्डारतीर्थ,
रोहिणीतीर्थ, चक्रतीर्थ तथा धूमपाततीर्थका
माहात्म्य और माहात्म्य-श्रवणका फल '' ८१६
<u> </u>
३५७-श्रीसत्यनारायण-व्रतकी विधिः ब्राह्मण और
लकड्हारेकी कथा " ८१७
३५८-सत्यनारायण-वृतकी महिमा, राजा उल्कामुख,
साधु विषिक् और राजा वंदाध्वजकी कथा ८१९
eleve—
फरवरी १९५१ की

विषय-सूची १९ संख्या विषय

1	_	`	
\	Ģ	,	नागर-खण

विषय

३६३-राजा चमत्कारकी तपस्यासे सन्तुष्ट हुए शिवका अचलेश्वरूरूपसे निवास ... ८३२ ३६४-चमत्कारपुरमें गयाशीर्षतीर्थकी महिमा ... ८३३ ३६५-मार्कण्डेयमुनिको अमरत्यकी प्राप्ति, ब्रह्माजीकी
स्थापना, बाल्सस्व्यतीर्थकी महिमा

३६६-मृगपदतीर्थ और विष्णुपदतीर्थका प्रादुर्भाव
तथा माहात्म्य, विष्णुपदीमें स्नान आदिका महत्त्व ८३८
३६७-विष्णुपदीकी अद्भुत महिमा, चण्डक्षमांकी गुद्धि ८३९
३६८-हाटकेश्वरक्षेत्रकी दक्षिणोत्तर सीमाके गोकणोंका
परिचय, गोकणे और यमका संवाद

एवं आईसाकी महिमा तथा पद्धर-मन्त्रका
माहात्म्य एवं आईसाकी महत्ताका घर्णन

२४२

पृष्ठ-संख्या

पृष्ठ-संख्या

8

પુષ્ઠ- <i>. હ</i> યા	५७-संख्या
हाटकेश्वरक्षेत्रमें आगमन ८४१ ३७१-अगस्य आश्रममें शिव-पृजा आदिका माहात्म्य ८४८ ३७१-जुर्वासा-लोमहर्षण-संवाद, मन्त्र-सिद्धिकी विधि ८४ ३७३-धुन्धुमारेश्वरकी स्थापना और मिहमा ८४८ ३७४-विश्वामित्रका मेनकासे वार्तालाप, सती स्त्रियोंके पालन करनेयोग्य धर्मका वर्णन ८५ ३७५-सरस्वतीतीर्थकी महिमा, राजा अम्बुवीचिकी मूकताका निवारण ८५ ३७६-महाकालके समीप जागरणकी महिमा, राजा ६द्रसेनका पूर्ववृत्तान्त ८५। ३७७-कल्डोश्वरका माहात्म्य, नन्दिनीके द्वारा व्याव-	सङ्गलित र-भगवान् हरि-हर (स्कन्दपुराण, ब्राहा-खण्ड, चा3ुर्मास्य-माहात्म्य) "मुखपृष्ठ १ २-सुखी और कृतार्थ कीन है ! (स्कन्दपुराण, नागर-खण्ड) "मुखपृष्ठ : सौर चैत्र २००७, मार्च १९५१
योनिको प्राप्त राजा कलशका शापसे उद्धार · · · ८५६ ३७८-अगस्त्यकुण्ड, किपञानदी, वैष्णवीशिला और सिद्धक्षेत्र आदिकी महिमा · · · · ८५	स्थापलाका अङ्कृत कथा · · · ८८९ १९६–शाण्डिलीके उपदेशसे कात्यायनीके द्वारा पञ्चापण्डा
३७९-गालवको स्पेदेवकी आराधनासे पुत्रकी प्राप्ति ८६० ३८०-चमत्कारीदेवीकी महिमा, कार्तिकेयजीके द्वारा शक्तिकी स्थापना ८६० ३८१-स्कन्दस्वामी और देवयजनकी महिमा तथा	१९८-पतिवताकी शक्तिये उसके मरे हुए पतिको पुनः
तीनों सूर्य-विष्रहोंके दर्शनका माहात्म्य "८६९ ३८२-चन्द्रदेवके मंदिरके निर्माणका महत्त्व, अम्बान्नद्धांके दर्शनकी महत्ता "८६।	४००-अन और जलके दानकी महत्ता ८९६
३८३-ब्रह्मकुण्ड,गोमुखतीर्थकी उत्पत्तिकथा एवं महिमा ८६० ३८४-परशुरामद्वारा लोहयष्टिकी स्थापना और उसकी महिमा तथा देवीकुण्डका माहात्म्य " ८७० ३८५-राजवापीके प्रतङ्कमें राजा दशरथका प्रभाव, शानैश्चरप्रहकी पराजय " ८७० ३८६-श्रीरामके द्वारा लक्ष्मणका त्याग और लक्ष्मणका	४०२-शकदेवजीका जन्म, वैराग्य, व्यासजीके साथ उनका संवाद और वनगमन ८९८ ४०२-राजा सुरथके द्वारा भैरवजीकी स्थापना और
परमधाम गमन ८७१ ३८७-चित्रशर्मा तथा अन्यान्य ब्राह्मणोंके द्वारा भगवान् शङ्करको चन्तुष्ट करना ८७५ ३८८-अइसठ क्षेत्रों और उनमें भी प्रधान आठ क्षेत्रोंके नाम तथा उनके कीर्तनका महत्त्व ८७५	नागर-त्वण्ड (उत्तरार्ध) ४०५-सन्न पापोंकी द्युद्धिके लिये पुरश्चरणसप्तमी वतकी विधि एवं महिमा ९०२ ४०६-चण्डशमिक द्वारासत्ताईस शिवलिङ्गोंका पूजन ९०३ ४०७ विश्वामित्रकी उत्पत्तिः गुल्यापरि
३८९-भगवान् शिवके दिये हुए मन्त्रद्वारा ब्राझणोंपर आये हुए सर्पोंके उपद्रवका निवारण '' ८७० ३९०-चमत्कारपुरमें पुनर्वांनी ब्राझणोंकी संख्या '' ८८० ३९१-रैवत और क्षेमङ्करीद्वारा रैवतेश्वर तथा कात्यायनीकी स्थापना '' ८८० ३९२-दुर्वांसाके शापने चित्रसम दैत्यका महिष होना तथा कात्यायनीके द्वारा महिषका वध '' ८८०	४०८-विश्वामित्रकी तपस्याः, ब्राह्मणपदकी माप्ति १०७ ४०९-पञ्चपिण्डिका गौरी-पूजासे अमाकी सौभाग्यवृद्धि १०९ ४१०-पूर्व जन्ममें अमारूपा राष्ट्रमिदेवीके द्वारा पञ्च- पिण्डिका गौरीकी उत्पत्ति
३९३-केटारभेत्रका प्राटमीन तथा नहाँ प्रमत्त्व किन्नी	प्रतियान्त प्रकारका माहातम्य ११२ ४१२-अतियि-सत्कारका माहातम्य ११२ ४१३-हाटकेश्वरक्षेत्रमें पुष्करके प्राकट्यका वार्षिक समय ९१४

क्र-संस्था	१ ड-संस्था
४१४-त्राक्षणकन्या और राजकन्याका अनुपम प्रेम · · · ९१५	४२९-धोमनाथकी महिमा ••• ९५७
४१५-परावसुके द्वारा मद्यपानका प्रायिश्च	- The state of the
४१६-न्नाहाणकन्या और शृद्धराजकन्याकी तपस्या।	उनकी स्तुति ••• ९५८
भगवान् शिवका वरदान ९१९	
४१७-विविध क्षेत्र, अर्ण्य और पुरी आदिका वर्णनः ९२१	
४१८-अइल्याका शापोद्धार तथा हाटकेश्वरक्षेत्रमें	दन्तघावनकी विषि ''' ९६०
अहत्याः शतानन्द और गौतमजीकी तपस्याः ९२२	४४३-चन्द्रमाकी जत्पत्ति तथा उनके द्वारा ओषि आदिका पोषण
४१९-शङ्गतीर्थकी महिमा, राजा दग्भका चरित्र	in he are therese were Are soon
तथा ताम्यूटके दोव	2 2 2 2
४२०-विश्वामित्रतीर्थे एवं स्त्रादित्यकी महिमा " ९२५	८८७ ===माने सम्मक्तानम् विकासिकाम्याः •६८८
४२१-श्राद्धकल्प	V6 सोमनायनकी निष्य और मिराम, मन्त्रनीयाः
४२२-आदकी आवश्यकता तया समय " ९२८	की रोगनिवृत्ति " ९६७
४२३-भादकी विधि, विहित और निपिद्ध ब्राह्मण	४४७-सोमनाथकी यात्रा-विधि ९६९
तया मन्वादिका वर्णन ***	४४८-समुद्रमें स्नानकी विधि और महिमा ••• ९७२
४२४-श्राद्यकर्ता और श्राद्यभोक्ताके लिये नियम *** ९३१	४४९-सोमनायके दर्शन-पूजनकी महिमा ९७३
४२५-चपिण्डनकी आवश्यकता, तीन गति " ९३३	४५०-खरस्वतीनदीकी महिमा तथा वहाँ सान, दान
४२६-नरकों और पापींसे मुक्त होनेका उपाय,	और श्राद्धका माहात्म्य ••• •• ९७५
भगवान् जलशायीकी महिमा *** १३५	४५१-'कपर्दी'की अग्रपूजाका हेतु और महिमा "" ९७५
४२७ चातुर्मास्य मतके पालनीय नियम और	४५२—केदारलिङ्गकी महिमा, राजा शशकिन्दुके
उनकी महिमा ••• ९३६	पूर्वजन्मका वृत्तान्त ••• ९७७
¥२८शिवरात्रिकी महिमा · · · • • • • • • • • • • • • • • • •	४५३ खेतके त्वीश्वर आदि विभिन्न शिवलिङ्गोका माहारम्य ९७८
४२९-विद्धेश्वरकी महिमा और तुलादानका महत्त्व *** ९३९	४५४-प्रभावक्षेत्रकी त्रिविष शक्तियों तथा दूती
४३०-पृथ्वीदानकी महिमा *** ९४०	शक्तियोंके दर्शन-पूजनका माहात्म्य " ९८०
४३१-चार प्रकारके कालमानका वर्णन " ९४१	४५५-भैरवेश्वर आदि विविध लिक्क्षोंका माहात्म्य *** ९८१ ४५६-कलककेश्वर, उत्तङ्केश्वर, वैश्वानरेश्वर तथा
४३२-निम्बेश्वरकी स्थापना तथा ग्यारह रुट्टीका प्राकटण ९४४	गौतमेश्वरकी महिमा *** ९८३
४३३-नागरखण्डका उपसंहार *** ९४६	४५७-वैष्णवक्षेत्रमें भगवान् दैत्यस्दनकी महिमा * ९८४
(७) प्रभास-खण्ड	४५८-योगेश्वरीदेवीकी महिमा "" ९८५
४२४-स्तजीके द्वारा प्रभास-खण्डका उपक्रम *** ९४६	४५९-आदिनारायणका माहात्म्य ९८६
४३५-शिव-पार्वती-संवाद, तीर्योका संक्षिप्त वर्णन *** ९४९	४६०-पाण्डवेश्वरलिङ्गतथा ग्यारह स्ट्रीका माहात्म्यः * ९८४
सङ्क्षित	४६१-चन्द्रेश्वर, चक्रपाणि, दण्डपाणि तथा
३-श्रीसरस्वती देवी " मुखपृष्ठ १	शम्बादित्यकी महिमा ''' ९८९ ४६२-बालरूपधारी ब्रह्माकी महिमा, ब्रह्माजीकी
४-श्रीरामनाम-महिमा(स्कन्दपुराणानागरखण्ड) मुखपृष्ठ र	आयुक्त मनि
	४६३-ब्राह्मणोंकी महिमा, क्षेत्रवासी ब्राह्मणोंके भेद ९९२
सीर वैशाख २००८, अप्रैल १९५१	४६४-ब्रह्मार्जीके प्रति भक्तिके भेद तथा उनके
४३६-प्रभारतीर्थेकी सीमा, क्षेत्र-विभाग, महिमा	एक सौ आठ नाम 😲 💛 😘
तथा रक्षकगणींका वर्णन " ९५३	४६५-प्रत्यूषेश्वर, अनिलेश्वर, प्रभावेश्वर, रामेश्वर,
४३७-सोमनायके दिव्य स्वरूपका दिग्दर्शन " ९५५	लक्ष्मणेश्वर आदिका माहात्म्य ११५
४३८-सोमनाथके आठ नाम और पार्वतीके अठारह	४६६—गोप्यादित्यकी स्थापना और महिमा तथा नीलसे हानि ९९७
नामोंका वर्णन	नांकय शान

४६७-रामेश्वर,चित्राङ्गदेश्वर तथा रावणेश्वरकी महिमा ९९७	४८९-माधव, श्वगालेश्वर और देवविग्रहोंके सेवनकी
४६८-पौलोमीश्वर, शाण्डिल्येश्वर, क्षेमेश्वर तथा	महिमा १०३६
सागरादित्यका माहात्म्य ***	४९०-तलखामी, शङ्कावर्ततीर्थ और गोष्पदतीर्थकी
४६९-अक्षमालेश्वर, पाञ्चपतेश्वर, ध्रुवेश्वर तथा सिद्ध-	महिमा ''' १०३४
लक्ष्मीकी महिमा	४९१-पृथुके गोष्पदतीर्थमें शाद-यश करनेसे वेन्को
४७०-महाकाली देवी, पुष्करावर्तका नदी एवं	स्वर्गप्राप्ति *** *** *** १०३७
कङ्काल-भैरवकी महिमा " १०००	४९२-नारायणगृह तथा जालेश्वर-लिङ्गकी महिमाः १०३८
४७१-लोमशेश्वर, चित्रपथा नदी, स्पकुण्ड,	४९३-चन्द्रेश्वर, क्षिलेश्वर तथा नलेश्वरकी महिमा १०४१
रत्नेश्वर तथा वैनतेयेश्वरका माहात्म्य *** १००२	४९४-राजा गज और भद्रमुनिका संवाद " १०४१
४७२—रैवन्त और अनन्तेश्वरकी महिमा, सावित्री-	४९५-तीर्थेमें पूजन, श्राद्ध और दानकी महिमा *** १०४३
की कथा, सावित्रीव्रतकी महिमा	४९६-राजा बल्कि राज्यकी प्रशंस " १०४५
४७३-बालकटहुटा देवी, दशर्थश्वर, भरतेश्वर	४९७-देवर्षि नारदका वामनजीको मत्स्य आदि
आदिका महत्त्व *** १००६	अवतारोंका वृत्तान्त सुनाना " १०४७
४७४-देवमाता, शेषस्थान, प्रभाषपञ्चक तथा सङ्गम-	<<वामनजीका बिटिसे तीन पग भूमि प्रहण करना १०५०
चें सानका महत्त्व *** १००७	द्वारकामाहात्म्य
४७५-श्राद्धके विषयमें कुछ श्रातन्य बातें " १००८	४९९-भगवान्के परमघाम पथारनेपर महर्षियींका
४७६-आद्ध-विधि, सप्तशुद्धिका विचार, आद्धमै माद्य	ब्रह्माजीकी आज्ञासे प्रह्मादजीके समीप जाना ** १०५३
एवं त्याज्यका निर्णय "" १०१०	५००-द्वारकाकी महिमा, वहाँकी यात्रा और उसमें
४७७-परायी वस्तुके अपहरण और प्रतिग्रहके दोष १०११	योग देनेका माहातम्य ••• १०५४
सङ्कालित ५-भगवान् शिवको नमस्कार •••मुखपृष्ठ १	५०१-गोमतीमें स्नान और भगवत्पूजनकी महिमा १०५६
५-भगवान् शिवको नमस्कार "मुखपृष्ठ १	५०२-चकतीर्थं तथा चिनमणीहृदका माहातम्य *** १०५७
६-प्रबाटकी भगवद्वारणा (स्कन्दपुराणः	५०३-विष्णुपदोद्भवतीर्थकी महिमा, उद्भवजीका
प्रभासखण्ड)	व्रजमें आगमन ••• १०५०
सौर ज्येष्ठ २००८, मई १९५१	५०४-गोपी-सरोवरका निर्माण और उसकी महिमाका वर्णन १०६१
	महिमाका वर्णन ••• १०६१
४७८-उत्तम-अघम जनम, न्यर्थ और सफल दान, सुपात्रके लक्षण	५०५-ब्रह्मकुण्ड, चन्द्रसरोवर तथा पञ्चनदतीर्थका
सुपात्रक लक्षण	
४७२ — मार्कण्डेयेश्वर आदि विविध लिङ्गोंकी महिमा १०१८	५०६-सिद्धेश्वर लिङ्ग, ऋषितीर्थ और केल
४८०-गौतम और प्रेतका संवाद, प्रेतींका उद्धार तथा प्रेतसीर्थकी उत्पत्ति *** *** १०१९	देवताओं के सेवनकी सिंहमा १०६३
	५०७-श्राकुष्ण तया बाक्मणादवीक दर्शन और
४८१─नरकेश्वरका माहात्म्य ४८२─संवर्तेश्वर, बलमद्रेश्वर, दशाश्वमेघिक तीर्य	पूजनका माहमा
तथा दुर्वासादित्यका माहातम्य " १०२१	५०८-दारकापुरा तथा वहा श्राकृष्णके दर्शनः
१८३-नागरादित्यः पिङ्गा नदीः सङ्गमेश्वर तथा	पूजनका महित्स्य
गङ्गेश्वरकी महिमा	५०९-शङ्कोद्धारतीयेकी महिमा
४८४-नन्दादित्य, पर्णादित्य, गङ्गेश्वर तथा मूल-	५१०-द्वारकापुराः, गापाचन्दन तथा गोमतीका
स्थानगत सूर्यंकी महिमा *** *** १०२)	A A A & A & A & A & A & A & A & A & A &
४८५-भगवान स्येके अष्टोत्तरशत नामोंकी महिमा १०२५	५११-एकादशीकी रात्रिमे श्रीहरिके समीप जागरण-
४८६-महर्षि च्यवनकी कथा और च्यवनेश्वरकी महिमा १०२५	की महित्म्य १०६०
४८७-सुकन्या-सरोवर, गोष्पदतीर्थे तथा कुबेरेश्वरकी	५१२-द्वारकान्यात्राका विषि एवं महिमा
महिमा	५१३-ऋषियों और देवताओंकी दारका-यात्रा तथा
४८८—भद्रकाली, कुबेर तथा गुप्तप्रयागका माहात्म्य १०३	र भगवद्दर्शन एवं पूजन १०७२

ξυα \$	सङ्गलित
 १०७४ १०७५ १०७७	७-दोषशायी भगवान्(प्रभासखण्ब-द्वारकामाद्दात्म्य) मु खपृष्ठ १ ८-कौन गृहस्य पृथ्वीका भूषण होता है ! (स्कन्द- पुराणः प्रभासखण्ड) "मुखपृष्ठ १

कल्याण, सौर आधाद २००८, जुन सन् १९५१

१–ग्रम आकाह्य। [कविता] (श्रीस्रदासजी)	***	. ४०७९
२—ऋत्याण ('शिव')	•••	. ६०८०
३-छंक्षिप्त स्कन्दपुराणाद्धके कुछ महत्त्वपूर्ण विषय (%	श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 💮 💛	. १०८१

चित्र-सूची

इकरंगे

दक्षके द्वारा सतीका तिरस्कार ***	• • •	88			
वीरभद्रके द्वारा दक्षयक्त-विष्वंस * * *	• • •	१५			
समुद्र-मन्थनसं श्रीमहालक्ष्मीका प्रादुर्भाव	• • •	२४			
श्रीलक्ष्मीका भगवान्को माला-अर्पण	• • •	२४			
गर्द्धपर मन्दराचल	• • •	२५			
समुद्र-मन्थन ***	• • •	२५			
ब्राह्मणाँसे धिरे हुए देवर्षि नारदजीके	साम				
अर्जुनका संवाद ***		७४			
शिवविवाहकी लौटती हुई बरात	• • •	७५			
त्रिदेवोंकी एकता	• • •	१३०			
अर्चा-विग्रहसे प्रकट होकर भगवान् वि	ध्य				
ऐतरेयको दर्शन दे रहे हैं ***		१३१			
मुर-कन्याको न मारनेके लिये श्रीकृष	गसे				
कामाख्याका अनुरोध	•••	१७८			
वर्बरीकका बल-प्रदर्शन '''	•••	१७९			
राजा वज्राङ्गदपर भगवान् अरुणाचलेश्वरकी कृपा २१६					
पद्मालया और भगवान्का परस्पर माला पहनाना २१७					
भक्त भीम कुम्हारका पत्नीसहित विमानारोहण • • २२२					
भूदेवी तथा श्रीदेवीसहित सपरिकर भगवान् वि	leal :	१२३			
ब्रह्मा और यमराजके द्वारा भगवान् विष्णुका स्तवन २५२					
राजा इन्द्रद्युम्नको ध्यानमें भगवान्के दर्शन	5	१ ५ ३			

भगवान् विष्णुको लक्ष्मीदेवी भोजन परोस रही हैं २९२ राजा स्वेतको भगवान् लक्ष्मीनृसिंहके दिव्य दर्शन २९३ रत्निहंडोलेपर भगवान् लक्ष्मीनारायण कदभ्यमूलमें भगवान् गोविन्द भूला भूल रहे हैं वटवृक्षमे देवताओंका निकलना ... ३२२ भक्त विष्णुदासके द्वारा चाण्डालकी सेवा *** 323 चाण्डालके स्थानपर विष्णुदासको भगवान्का दर्शन हेमकान्तके द्वारा त्रितमुनिको छत्र-जल-दान *** ३४० छत्र और जलदानसे हेमकान्तपर भगवत्कृपा रक्सिंहासनपर भगवान् लक्ष्मी-विष्णु *** 388 सर्वस्वदानी रध् और ब्राह्मण कौस्त ··· ३९४ मुदर्शनचकके दारा गालवमुनिकी रक्षा ... ३९५ हनुमान्जीके इसरा भगवान् श्रीराम और सीताका स्तवन रानी सुमित्राके द्वारा अपने पति और पुत्रकी ... 883 दशाका वर्णन ब्राह्मणके द्वारा राजकन्याका हाथ पकड़ा जाना राजाके द्वारा ब्राह्मणको बन्दी बनाया जाना राजाको स्वप्तमें भगवान्के दर्शन राजाके द्वारा लक्ष्मीनारायणका स्तवन ... 858 भगवान् रामचन्द्रका दान गणेदाजीका मस्तक-छेदन

रप्तताथ धुष्पष्टक
लोमबाजीद्वारा नैमिषारण्यमें मुनियोंको
शिवजीका माहात्म्य-कथन
दश्चद्वारा भगवान् राङ्करका स्तवन " १५
भगवान् विष्णुके द्वारा देवताओंको आश्वासन १९
मोहिनीद्वारा देवताओंको अमृतरसपान • • • २६
त्वद्यका ब्रह्माजीसे पुत्र-प्राप्तिके लिये वर माँगना ३२
इन्द्रका बृहस्पतिनीसे प्रदोषवतकी उद्यापन-
विधि पूछना *** ३६
जुआरीका स्वर्गमें ऋषि-मुनियोंको अंधाधुंघ
दान देना "
विरोन्वनद्वारा ब्राह्मणरूपधारी इन्द्रको अपना
मस्तक उतारकर देना "" ४३
भगवान् विष्णुका बलि और उसकी पत्नीको
वरदान देना ४६
पार्वतीजीके तपसे जगत् सन्तप्त होनेपर देवताओं-
द्वारा ब्रह्माजीकी शरण लेना ''' ५०
तपस्यामें लगी हुई पार्वतीजीको भगवान्,
श्रहरका दर्शन तथा परस्पर वार्तालाप ''' ५४ पार्वतीजीका कुमार षडाननको गोदमें लेनेके
लिये उनकी ओर बढ़ना ६.१
कार्तिकेयजीके शक्ति-प्रहारचे तारककी मृत्यु *** ६४
कैलाश्रमें शिवजीका राज्य " ७१
अर्जुनके द्वारा पद्माप्तरस्तीर्थमें माह बनी
अप्तराओं का उद्धार · · · • • • • • • • • • • • • • • • •
धर्मवर्माका छन्नरूपमें पधारे हुए नारदजीसे
परिचय पूछना ••• ८३
नारदजीका ब्राह्मणोंके सामने अपना स्वरूप
प्रकट करना ९०
मेघातिथिका चिरकारीको छातीसे लगाना *** ९३
बसाजीका इन्द्रयुम्नको पृथ्वीपर लौटनेका आदेश ९४
लोमराजीका इन्द्रयुप्तको अपनी चिरायु यताना ९६ इन्द्रयुप्त आदिके सामने भगवान् राङ्करका प्राकट्य १०२
महीसागरसङ्गमतीर्थमें कुमारद्वारा पार्वतीजी
एवं गणेशजीकी स्थापना '' १०८

भनवान् बासुदेवका नारदजीके समक्ष प्रकट होना १३७ धेतरेयका माताको उपदेश देना भगषान् स्परिषका नारदजीके सामने प्राकट्य १४६ सत्यवतका नन्दभद्रके सामने अपने नास्तिकता-पूर्ण विचार रखना बालकका नन्दमद्रको उपदेश देना म्यासजीका कीटको उद्दोधन करना इारीतका अपने पुत्र कमटले परम भोजनका खरूप पृष्ठना बाधणीदारा सूर्य भगषान्का सावन *** १६६ भगवान् श्रीकृष्णद्वारा उप्रधेनजीको नारदजीके गुणोंका कथन धर्मका महीसागरसङ्गमतीर्थको सावभान करना १७६ वर्वरीकदा मगवान् भीकृष्णते भेयको पूछना वर्वरीकका नागगणसे बरदान माँगना वर्वरीकका नागकन्याओंके विवाह-प्रस्तावको दुकराना भगवान् शङ्करका वर्चरीकको भीमलेनको छोड देनेके हिये आदेश भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा वर्गरीकका मस्तक-भगवान् शङ्करका भगवान् विष्णु एवं ब्रह्माजी-के सामने प्रकट होना ... मार्कण्डेयजीका मन्दिकेश्वरते अरुणाचलक्षेत्रकी महिमा पूछना गौतमाश्रममें हिंसक प्राणियोंका परस्पर प्रेम १९९ दुर्गादेवीका महिपासुरके साथ युद्ध करनेके लिये पार्वतीजीको अरुणाचलपर अपूर्व ज्योतिका दर्शन '२०२ दुर्वासाजीका कान्तिशाली और कलाभरको शाप देना पृथ्वीदेवीदारा भगषान् बाराहका यूजन मगवान् वाराइके खरूपका प्यान

भगवान् श्रीकृष्णका पद्मावतीका स्वरण करना	212
भगवान् विष्णुका चहुको अपने पुत्रका वष	
फरनेसे रोयना ••• •••	२१८
अस्य सरोचरके प्रभावसे जीवित हुई ब्राह्मणीकी	
अपने पतिदेवसे भेंट 😬 - · · ·	२२१
तक्षक्रके काटनेसे वृक्षका भस्म होना 💎 😬	२२३
पर्मत रीउदा विद्वती उपदेश •••	779
श्रीरामकृष्णके समक्ष भगवान् विष्णुका प्राकटम	२२७
रामानुजदारा भगचान् श्रीविष्णुका स्तवन 🎌	२३२
चमदारा राक्षमभा शिरक्छेदन	२३४
अवस्त्यजीका गञ्जाजीको भाना भभीष्ट मार्ग	
दिखाना ***	२४२
राजा शहुका अगस्यजीके साथ भगवान्	
विष्णुका कीर्तन करना ***	283
अञ्जनाको वायुरेवके द्वारा वरदान	240
विभावमु शबरद्वारा ब्राह्मणका आतिच्य-सत्कार	248
विद्यापितका इन्द्रयुम्नको नीटाचलबासी भगवान्	
विणाुका इत्तान्त सुनाना	२६५
इन्द्रपुम्नका नारदजीके साथ भगवान्का प्रसाद	
महण करना •••	200
श्न्द्रयुम्नद्रारा भगवान्का सावन ""	२७७
श्रीजगनाभजीकी रथयात्रा	258
दश्च प्रजापतिको श्रीजगन्नाथजीका चरदान देना	298
भगवान् शिवके द्वारा बदरीक्षेत्रकी महिमाका	()0
क्यन	३०३
देवताओंद्रारा भगवान् विष्णुते वरयाचना ***	₹₹
तुल्सी बृधके नीचे भगवान् श्रीकृष्णकी	***
मूर्तिका पूजन	३१६
सत्यभामाका भगवान् श्रीकृष्णसे अपने पूर्व-	***
जन्मीका वृत्तान्त शृद्धना	३२८
रोटी चुराकर दौ इते हुए चाण्डालके पीछे	7 10
विष्णुदासका घी लेकर जाना	३३२
ब्रह्मजीका भगवान्ते मार्गशीर्पमासका	441
माहातम्य पूछना " भागवासमावका	३४०
	480
राजा बीर्बाहुका भरद्वाजजीते अपने सीभाग्यका कारण पूछना	3 3 4
कारण पूछना कुछुमसरोवरपर संकीर्धनमें अद्भवनीका प्राकट्य	
कुतुमतरावरपर सकातनम अद्भवनाका माकड्य कुतियाका दिव्य देहको प्राप्त हं ना	२५८ ३८६
कुतियाका (दृष्य दृहुका आत हु ना केत्रभावकित सम्मणनीके सामने एकर होता **	

भगवान् रामद्वारा सीताकुण्डका माहात्म्य-कथन ३९५ भगवान् पूर्वका राजा घोषके सामने प्रकट होना ४०० वानरीका समुद्रपर पुल बाँधना च्यासजीका शुकदेवजीको जटातीर्थमें सान करनेके लिये भेजना सुर्चारत सुनिके सामने भगवा**न् शह**रका अर्धनारीश्वर रूपमें प्रकट होना *** 834 देताल-याधारे मुक्त बाह्मणका दत्तात्रेयजीसे **श्वाद 😗 ३३** राजा पुण्यनिधिके मामने लक्ष्मीनारायणका प्राकटव ४४९ धर्मकी तपस्यामें विष्न डालनेके लिये वर्दिनी अप्सराका उपिखत होना *** *** 840 अतिथि सत्सार *** 864 वैश्योंकी उत्पत्ति ... 808 वशिष्ठजीके द्वारा भगवान् रामके प्रति मिन्न-भिन्न तीथोंकी महिमाका वर्णन *** भगवान् रामका अवलाको दुखी देखकर द्रवित होना नारदजीका ब्रह्माजीस चातुर्मास्य-व्रतका *** 866 माहात्म्य पूछना गालवमुनिद्वारा शालप्रामपूजनका माहारम्य-कथन ४९६ भगवान् विष्णुकी पार्वतीजीते क्षमा-याचना " ४९८ कार्तिकेयजीकी कौञ्चपर्वतपर भीषण तपस्या *** ५०४ शिवदूतींका चाण्डालिनीको दिव्यतेजसे सम्पन्न करना ५१० विदर्भराजकी पत्नीका बाहद्वारा पकड़ा जाना *** ५१४ अपनी कन्या सीमन्तिनीका भविष्य सुनकर चित्रवर्माका चिन्तामे हुम जाना भद्रायु और रानीका शिवयोगीकी पूजा करना 🔭 ५२६ भद्रायुक्त व्यावपर तीले शणोंकी वर्गा करना *** ५३१ नैशुवका धारदाके मति उमा-महेश्वरमतकी ... 486 महिमा-कथन होपामुद्राके घरण-चिहींको देखकर देवताओंका ... 484 ममस्कार करना ··· 484 रुस्मीजीका खोपानुदाको हृदयसे लगाना शिवशर्माका सूर्यलोकमें पहुँचना शिवजीका बालक यहपतिकी इन्द्रके धत्रेष रधा ••• ५६२ करना शुकाचार्यदारा भगवान् शङ्करका स्तवन · · · ५६७ ध्रुवका माता सुनीतिके सामने पूट-पूटकर रोना ५७० भगवान् नारायणका श्रुपको चरदान देना · · · ५७६

गीताप्रेस, गोरखपुरका सस्ता, सदा सेवनीय आत्मकल्याणकारी साहित्य

पुराण-साहित्य—

संक्षिप्त पद्मपुराण

पदापुराणका यह संक्षिप्त भाषानुवाद है। भगवान् विष्णुका माहात्य विशेषरूपसे वर्णित होनेके कारण वैष्णवोंको यह अधिक प्रिय है। भगवान् श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार-चरित्रों एवं उनके परात्पर रूपोंका इसमें विस्तृत वर्णन ज्ञानप्रद है। इसकी कथाएँ अत्यन्त रोचक, शिक्षाप्रद और कल्याणकारी होनेसे इसका पठन-पाठन, अनुशीलन, पारायण आदि श्रेयस्कर हैं। पृष्ठ-संख्या ९०४, रंगीन चित्र १ एवं अनेक रेखा-चित्र।

संक्षिप्त शिवपुराण

सुप्रसिद्ध 'शिवपुराण'का यह संक्षिप्त हिन्दी-अनुवाद, परात्पर परमेश्वर शिवके कत्याणमय खरूप, तत्व-रहस्य, मिहमा, लीला-विहार, अवतार आदिके रोचक वर्णनसे युक्त है। इसकी कथाएँ अत्यन्त सुरुचिपूर्ण, ज्ञानप्रद और कल्याणकारी हैं। इसमें भगवान् शिवके पूजन-विधिसहित महत्त्वपूर्ण स्तोत्रोंका उपयोगी संग्रह संकलित है। पृष्ठ-संख्या ७००, बहुरंगे चित्र ४, सादे चित्र १२, रेखा-चित्र १३८, सजिल्द।

संक्षिप्त श्रीमद्देवीभागवत

सुप्रसिद्ध देवीभागवत-पुराणके इस संक्षिप्त हिन्दी-रूपान्तरमें सिच्चदानन्द परब्रह्मकी मातृ-शिक्तके रूपमें उपासना और आद्याशिक्त भगवतीके तात्त्विक खरूपका विवेचनसिहत महादेवीकी अद्भुत लीला-कथाओं एवं चित्रोंका ज्ञानप्रद रोचक वर्णन है। इसके पौराणिक आख्यान एवं सुरुचिपूर्ण चरित्र-कथाएँ कल्याणकारी हैं। सिजल्द, पृष्ठ-संख्या ७०४, बहुरंगे चित्र ८, सादे चित्र १८, रेखा-चित्र १७६ तथा रेखाङ्कित चन्त्र ३, इसकी उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं।

श्रीमद्भागवतम्हापुराण (दो खण्ड)

सुप्रसिद्ध श्रीमद्भागवतमहापुराण भगवत्येम-रसका छलकता हुआ ऐसा सागर है जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं है—'स्वादु स्वादु पदे-पदे।' इसमें सकाम-कर्म, निष्काम-कर्म, साधन-ज्ञान, सिद्ध-ज्ञान, साधन-भिक्त, प्रेमा-भिक्त आदि उत्तमोत्तम मोक्षदायक साधन-मार्गोंका रहस्य-विवेचन बड़ी ही मधुरताके साथ किया गया है। मानव-जीवनके चरम और परम लक्ष्य—भगवत्प्राप्ति या आत्म-कल्याणहेतु इस महान् ग्रन्थका पाठ, पारायण, श्रवण, अनुशीलन आदिका आश्रय ही इस घोर किलकालमें एकमात्र परमोपयोगी साधन है। सम्पूर्ण ग्रन्थ मूल पाठ एवं अनुवादसिहत दो खण्डोंमें उपलब्ध है। कुल पृष्ठ-संख्या २०२१, भावमय बहुरंगे चित्र २, सिजल्द, श्रीमद्भागवतकी महिमा, माहात्य, पूजन-विधि, आरती एवं पाठके विभिन्न प्रयोग आदि उपयोगी सामग्रीसहित।

श्रीशुक-सुधा-सागर (सचित्र) बृहदाकार

श्रीमद्भागवत (सम्पूर्ण) का केवल हिन्दी-भाषामें विशेष संस्करण, संस्कृत न जाननेवाले सज्जनों, माता, बहनों और प्रौढ़ों तथा वृद्धोंके लिये यह विशेष उपयोगी है। आकार बहुत बड़ा, टाइप बहुत बड़े, खच्छ सुन्दर छपाईसे युक्त, सचित्र, पृष्ठ-संख्या १३६१, सजिल्द, आकर्षक बहुरंगे आवरणसे युक्त।

श्रीहरिवंशपुराण सटीक (महाभारत-खिल भाग)

श्रीहरिवंशपुराण—महाभारतका खिल या प्रकीर्ण भाग है। इसमें भगवान् श्रीहरि (श्रीकृष्ण) के वंशका वृहत् वर्णन है। भगवद्भिक्त तथा भगवान् श्रीकृष्णसे सम्बद्ध इसकी भिक्त, ज्ञान, वैराग्यप्रद अनेक रोचक कथाएँ वड़ी आनन्दप्रद और कल्याणकारी हैं। वंश-वृद्धि या पुत्र-प्राप्तिकी कामनासे विधिपूर्वक 'हरिवंश'-श्रवणका माहात्य शास्त्रोंमें बताया गया है। मूल हिन्दी-अनुवाद-सिहत, पृष्ठ-संख्या ११४२, भावपूर्ण सुन्दर रंगीन चित्र ८, सजिल्द।

महाभारत--

महाभारत सम्पूर्ण सटीक (छ: खण्ड)

भारतीय धर्म, दर्शन तथा आर्य-संस्कृतिकी गरिमाका दिग्दर्शन करानेवाला यह प्राचीन ऐतिहासिक महाकाव्य विश्व-साहित्यमें अप्रतिम तथा अद्वितीय है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके महान् उपदेशों एवं प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओंके उल्लेखसिहत इसमें ज्ञान, वैराग्य, भिक्त, योग, नीति, सदाचार, अध्यात्म आदि मानव-जीवनके लिये सर्वोत्तम उपयोगी विषयोंका भी विशद वर्णन और विवेचन है। सम्पूर्ण ग्रन्थ छः खण्डोंमें मूल हिन्दी-अनुवादके साथ, विषय-सूचीसिहत, ग्रन्थकी कुल पृष्ठ-संख्या ६६०५, बहुरंगे चित्र ७६, सादे चित्र २२५, सिजल्द।

संक्षिप्त महाभारत (दो खण्ड)

मात्र हिन्दी जाननेवालोंके सुविधार्थ सम्पूर्ण महाभारतका यह सरल हिन्दीमें संक्षिप्त अनुवाद—दो भागोंमें उपलब्ध है। कुल पृष्ठ-संख्या १६९१, रंगीन चित्र २, रेखा-चित्र ९७८, सजिल्द।

रामायण-

श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण सटीक (दो खण्ड)

वेद जिस परमतत्त्वका निरूपण करते हैं, वही श्रीमन्नारायणतत्त्व श्रीमद्रामायणमें श्रीरामरूपमें वर्णित है। इसीलिये श्रीमद्राल्मीकीय रामायणकी लोकमें वेद-तुल्य प्रतिष्ठा है। इसका पठन-पाठन, श्रवण-मनन, अनुशीलन, पारायण एवं अनुष्ठान साक्षात् प्रभु रामके संनिधान प्राप्त करनेके समान है। सर्वश्रेयकी प्राप्ति करानेवाला यह दिव्य प्रन्थ मूल तथा हिन्दी-अनुवादसहित, सम्पूर्ण दो खण्डोंमें उपलब्ध है। विषय-सूची, पाठ-विधि आदि उपयोगी सामग्रीसहित दोनों खण्डोंकी कुल पृष्ठ-संख्या १७३०, रंगीन चित्र २, सजिल्द।

श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, केवल भाषा

मात्र हिन्दी जाननेवालोंके लिये श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणका यह केवल हिन्दी-भाषानुवाद श्लोकाङ्कसहित उपलब्ध है। विषय-सूची, पाठ-विधि, माहात्म्य आदि उपयोगी सामग्रीसहित, कुल पृष्ठ-संख्या १०१५, बहुरंगा चित्र १, सजिल्द।

गीताएँ--

श्रीमद्भगव द्गीता-तत्त्व-विवेचनी

[टीकाकार-श्रीजयदयाल गोयन्दका]

गीताके गूढ़ भावोंका सरल सुबोध भाषामें स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तर-शैलीमें (२५१५ प्रश्न और उनके उत्तरके रूपमें) विस्तृत व्याख्या। प्रत्येक घर-परिवारमें गीता-ज्ञानके लिये अवश्य पढ़ने और सदा रखनेयोग्य इस परमोपयोगी आत्म-कल्याणकारी टीकाका अनुशीलन कर अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिये। कई आकारोंमें उपलब्ध है—

वृहदाकार—बहुत बड़े आकार और मोटे टाइपोंमें, पृष्ठ-संख्या १०००, बहुरंगे चित्र १८, आकर्षक रंगीन चित्रावरण।

राज-संस्करण—सामान्य आकार, पृष्ठ-संख्या १०००, सचित्र, सजिल्द, सुन्दर आकर्षक चित्रावरण-युक्त । सामान्य संस्करण—सामान्य आकार, पृष्ठ-संख्या १०००, सचित्र, सजिल्द ।

श्रीमद्भगव द्गीता-साधक-संजीवनी

[टीकाकार—खामी श्रीरामसुखदासजी महाराज]

गीताकी यह बृहत्-टीका गीताका मर्म समझनेमें परम सहायक और उपादेय है। इसमें सरल, सुबोध शैलीमें गीताके गृढ़ार्थको सुस्पष्ट करनेका प्रयास किया गया है। यह विभिन्न आकार-प्रकारमें उपलब्ध है। बृहदाकार—बहुत बड़े आकार और मोटे अक्षरोंमें, पृष्ठ-संख्या ११८६, भावपूर्ण रंगीन चित्र १८, अनेक सादे चित्र, बहुरंगा आकर्षक चित्रावरण, सजिल्द।

राजसंस्करण—सामान्य ग्रन्थाकारमें, पृष्ठ-संख्या ११९२, खच्छ, सुन्दर छपाईसे युक्त, बहुरंगे चित्र १८, आकर्षक रंगीन चित्रावरण।

सामान्य संस्करण—पृष्ठ-संख्या ११९२, सचित्र, मजबूत कपड़ेकी जिल्द। मराठी-अनुवाद—पृष्ठ-संख्या १०२४, सचित्र, आकर्षक चित्रावरण-संज्जित।

गीता-दर्पण

[रचियता—स्वामी श्रीरामसुखदासजी]

परमश्रद्धेय स्वामीजी महाराजका यह ग्रन्थ गीताके तत्त्वको प्रत्यक्ष देखने-(समझने-) के लिये मानो दर्पण सादृश्य ही है। इसके पूर्वाधमें अठारहों अध्यायोंके तत्त्वपर प्रश्नोत्तररूपमें प्रकाश डाला गया है तथा उत्तराधमें गीताके प्रधान विषयोंका लेखरूपमें सारगर्भित विवेचन विस्तारसे किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें गीताके शब्दार्थ और भावोंको समझनेके लिये व्याकरण तथा छन्दसम्बन्धी उपयोगी समीक्षा तथा श्लोकोंके परिमाणके विषयमें प्रामाणिक समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। पाठकोंके सुविधार्थ पाठ-विधियाँ भी निर्दिष्ट हैं। पृष्ठ-सं॰ ३९२, सजिल्द, बहरंगे चित्र ४, बहरंगा आकर्षक सचित्र आवरण।

मराठी-अनुवाद—'गीता-दर्पण' का मराठी अनुवाद भी उपलब्ध है। पृष्ठ-संख्या ३२८, सचित्र, सजिल्द, आकर्षक आवरण, मूल्य रु॰ २०.००।

बँगला-अनुवाद--पृष्ठ-संख्या ३७०, सचित्र, आकर्षक आवरण, सजिल्द।

गीता-माधुर्य

[हिन्दीके अतिरिक्त अन्य आठ भाषाओंमें भी अनुवादित]

सर्वसाधारणजनोंमें गीता पढ़ने और उसके अनुशीलनमें अधिकाधिक रुचि बढ़े—इस उद्देश्यसे परमश्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजने गीताके मर्मको समझनेयोग्य बनानेके लिये इसे सरल प्रश्नोत्तर-शैलीमें प्रस्तुत किया है। इसमें गीताके सौन्दर्य-माधुर्य-(तत्त्व-रहस्य एवं गूढ़भावोंके सरलीकरण-) की छटा दर्शनीय है। पृष्ठ-संख्या १८०, आकर्षक सचित्र चित्रावरण, गीता-जैसे आत्म-कल्याणकारी और लोक-पावन प्रन्थकी अधिकाधिक लोगोंको जानकारी हो इस दृष्टिसे यह पुस्तक हिन्दीके अतिरिक्त आठ अन्य भाषाओंमें भी उपलब्ध करायी गयी है—

(१) तमिल (२) कन्नड (३) मराठी (४) गुजराती (५) उर्दू (६) नेपाली (७) बँगला (८) अँग्रेजी ।

श्रीमद्भगव द्गीता (पदच्छेद-अन्वय)

गीताके मूल श्लोक, पदच्छेद, अन्वयसहित, साधारण भाषा-टीका, टिप्पणी-प्रधान एवं सूक्ष्म विषयोंपर प्रकाश, 'त्यांगसे भगवत्प्राप्ति'—महत्त्वपूर्ण लेखसहित। पृष्ठ-संख्या ४००, सचित्र, सजिल्द। मराठी, बँगला तथा गुजरातीमें भी पदच्छेद, अन्वयसहित उपलब्ध।

पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

श्रीसिबदानन्दघनस्ररूपिणे विश्वोद्भवस्थाननिरोधहेतवे

कुष्णाय नुमो वयं चानन्तसुखाभिवर्षिणे । भक्तिरसाप्तयेऽनिशम् ॥

वर्ष २५

गोरखपुर, सौर माघ २००७, जनवरी १९५१

{ संख्या १ {पूर्ण संख्या २९०

शुक्काम्बर शशिवर्ण भगवान् विष्णु

शुक्काम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविद्योपशान्तये ॥ लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवरञ्यामो हृदयस्यो जनार्दनः ॥

(आवन्त्य० ६३ । ६२-६३)

'भगवान् स्वेत वस्त्र धारण किये हुए हैं, चार भुजाओंसे विभूषित हैं, उनके दिव्य श्रीअङ्गकी कान्ति चन्द्रमाके समान गौर है तथा मुखपर सदा प्रसन्नता छायी रहती है। सारे विन्नोंकी शान्तिके छिये ऐसे श्रीहरिका ध्यान करे। ऐसे नीलकमलके समान श्यामसुन्दर हिर जिनके हृद्धयमें विराजमान रहते हैं, उन्हींको लाभ होता है, उन्हींकी विजय होती है। उनकी पराजय कैसे हो सकती है?

वैष्णव कीन हैं ?

उपकृतिकुशला जगत्स्वजस्रं परक्रशलानि निजानि परपरिभावने दयाद्रीः शिवमनसः खळु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ लोप्टखण्डे परधने च परवनितासु च क्रदशाल्मलीष । सहजेषु वन्धुवर्गे सममतयः खलु वैष्णवाः रिप्र प्रसिद्धाः ॥ गुणगणसुमुखाः मर्मच्छदनपराः परस्य परिणामसौख्यदा हि । सततं प्रदत्तचित्ताः प्रियवचनाः खळु वैष्णवाः प्रसिद्धाः॥ स्फुटमधुरपदं हि कंसहन्तुः कल्ल्यग्रपं श्रभनाम चामनन्तः । जय जय परिघोपणां रटन्तः किष्ठ विभवाः खळु वैष्णवाः प्रसिद्धाः॥ हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता जिंडमिधिय: सुखदुःखसाम्यरूपाः । अपचितिचतुरा हरी बैष्णवाः निजात्मनतवचसः प्रसिद्धाः ॥ खलु X

X विगलितमदमानशुद्धचित्ताः

प्रसभविनश्यदहङ्कृतिप्रश्चान्ताः

X

नरहरिममराप्तवन्धुमिष्टा

क्षपितश्च चः खलु बैष्णवा जयन्ति ॥

(बैष्णव॰ पु० मा० १०। ११०-११४, ११७)

X

'समस्त विश्वका उपकार करनेमें ही जो निरन्तर कुशलताका परिचय देते हैं, दूसरोंकी भलाई-को अपनी ही भलाई मानते हैं, रात्रुका भी पराभव देखकर उनके प्रति दयासे द्रवीभूत हो जाने हैं तथा जिनके चित्तमें सबका कल्याण बसा रहता है, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं। जिनकी पत्यर, परधन और मिट्टीके ढेलेमें, परायी स्त्री और कूटशाल्मली नामक नरकमें, मित्र, शत्रु, भाई तथा बन्धुवर्गमें समान बुद्धि है, वे ही निश्चितरूपसे वैष्गवके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो दूसरोंकी गुगराशिसे प्रसन्त होते और पराये दोवको दकनेका प्रयत करते हैं, परिणाममें सबको सुख देते हैं, भगवान्में सदा मन लगाये रहते तथा निय वचन बोलते हैं, वे ही वैश्ववके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो भगवान् श्रीकृष्णके पापहारी शुभ नामसम्बन्धी मधुर पदोंका जाप करते और जय-जयकी घोषणाके साथ भगवनामोंका कीर्तन करते हैं, वे अकिञ्चन महात्मा वैणावके रूपमें प्रसिद्ध हैं। जिनका चित्त श्रीहरिके चरणारविन्दोंमें निरन्तर लगा रहता है, जो प्रेमाधिक्यके कारग जडबुद्धि-सदश वने रहते हैं, सुख और दु:ख दोनों ही जिनके छिये समान हैं, जो भगवान्की पूजामें दक्ष हैं तथा अपने मन और विनययुक्त वागीको भगवान्की सेवामें समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं । मद और अभिमानके गल जानेके कारण जिनका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध हो गया है, अहङ्कारके समूल नाशसे जो परम शान्त —क्षोभरहित हो गये हैं तथा देवताओं के विश्वसनीय बन्धु भगवान् श्रीनृसिंहजीकी आराधना करके जो शोकरिहत हो गये हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पदको प्राप्त होते हैं।'

निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

हमारां पुराण-साहित्य बड़े महत्त्वका है। यह सम्भव है कि उसमें समय-समयपर यिकिञ्चित् परिवर्तन-परिवर्द्धन किया गया हो, परंतु मूलतः तो वह वेदकी भाँति भगवान्का निःस्वासरूप ही है। शतपथ ब्राह्मणमें आया है—

स यथाद्वें धारनेरभ्याहितारपृथाय्मा विनिश्चरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतराहरवेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवोङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राण्यनुःयाख्यानानि ज्याख्यानान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निःश्वसितानि । १६ (शतप्य १४। २। ४। १०)

भीले काठमें उत्पन्न अग्निसे जिस प्रकार पृथक् धूआँ निकलता है, उसी प्रकार ये जो ऋग्देद, यजुर्चेद, सामवेद, अथर्चाङ्करस (अथर्ववेद), इतिहास, पुराण, विद्याएँ, उपिनिषद्, इलोक, सूत्र, मन्त्रविवरण और अर्थवाद हैं, वे सब महान् परमात्माके ही निःश्वास हैं। अर्थात् विना ही प्रयक्तके परमात्मासे उत्पन्न हुए हैं—

"अप्रयस्तेनैव पुरुषितःश्वासो भवत्येवम्" '(शाङ्करमाष्य) वेदोंके संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदोंमें भगवान् विष्णु, शिव आदिके, भगवान्के विभिन्न अवतारीं-के तथा पुराणवर्णित अनेकी कथाओंके प्रसङ्ग आये हैं। अथर्वचेदमें आया है—

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यत्रुषा सह। उच्छिष्टाजान्तिरे सर्वे दिवि देवा दिवश्चिताः॥ . (११।७।२४)

'यज्ञसे यजुर्वेदके साथ ऋक् साम, छन्दे और पुराण उत्पन्न हुए।' छान्दोग्योपनिषद्में नारदजीने सनत्कुमारसे कहा है—

'स होवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्—' (७। ११)

भी ऋग्देद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथे अथर्ववेद और पाँचवें वेद इतिहास-पुराणको जानता हूँ ।

सनु महाराजने तो पुराणकी मङ्गलमयताको जानकर आज्ञा ही दी है---

स्वाध्यायं श्रावयेत् पिन्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि । आख्यानानीतिहासांश्र पुराणान्यविलानि च ॥

(३।२३२)

* बृहदारण्यक-उपनिषद् २ । ४ । १० में यह ज्यों-का-त्यों है ।

श्राद्वादि पितृकार्योंमें वेद, धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास, पुराण और उनके परिशिष्ट भाग सुनाने चाहिये।'

ब्रह्माण्डपुराणके प्रक्रियापादमें 'पुराण' शब्दकी निकक्ति इस प्रकार की गयी है—

यो विधाश्वतुरो बेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः । न चेत् पुराणं संविद्यानेन सः स्याद्विचक्षणः ॥ इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपन्नृंहयेत् । विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरित्यति ॥ यसात् पुरा छनक्तीदं पुराणं तेन तत्समृतस् । निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

(अध्याय १)

'अङ्ग और उपनिषद्के सहित चारों देदोंका अध्ययन करके भी, यदि पुराणको नहीं जाना गया तो ब्राह्मण विचक्षण नहीं हो सकता; क्योंकि इतिहास-पुराणके द्वारा ही वेदकी पृष्टि करनी चाहिये । यही नहीं, पुराणकानसे रहित अव्यक्षते देद इरते रहते हैं; क्योंकि ऐसे व्यक्तिके द्वारा ही वेदका अपमान हुआ करता है। अत्यन्त प्राचीन तथा वेदको स्पष्ट करनेवाला होनेसे ही इसका नाम 'पुराण' हुआ है। पुराणकी इस व्युत्पत्तिको जो जानता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाताहै।

इस प्रकार पुराणोंकी अनादिता, प्रामाणिकता तथा मङ्गलमयताका स्थल-स्थलपर उल्लेख है और वह सर्वथा सिद्ध एवं यथार्थ है। भगवान् व्यासदेवने प्राचीनतम पुराणका प्रकाश और प्रचार किया है। वस्तुतः पुराण अनादि और नित्य है।

पुराणोंकी कथाओं में असम्भव-सी दीखनेवाली बातें, परस्परिवरोधी-सी बातें और भगवान तथा देवताओंके साक्षात् मिळने आदिके प्रसङ्गोंको देखकर खल्प श्रद्धावाले पुरुष उन्हें काल्पनिक मानने लगते हैं; परंतु यथार्थमें ऐसी बात नहीं है। इनमें प्रत्येकपर संक्षेपसे विचार कीजिये।

जबतक वायुयानका निर्माण नहीं हुआ था, तबतक पुराणेतिहासोंमें वर्णित विमानोंके वर्णनको वहुत से लोग असम्भव मानते थे। पर अब जब हमारी ऑखोंके सामने आकादामें विमान उड़ रहे हैं, तब वैसी बात नहीं रही। मान लीजिये आजके ये रेडियो, टेलिविजन, टेलीफोन आदि यन्त्र नष्ट हो जायँ और कुछ दातान्दियोंके वाद प्रन्योंमें इनका वर्णन पढ़नेको मिले तो उस समयके लोग यही कहेंगे कि यह सारी कपोलकरपना है; मला, हजारों कोरोंकी वात उसी क्षण वैसी-की-वैसी सुनायी देना, आवाजका पहचाना जाना

और उनमें आकृति भी दीख जाना कैम सम्भव है। हमारे बजायन, आग्नेयाख आदिको छोग असम्भव मानते थे, पर अब अणुवमकी सिक्त देखकर कुछ कुछ विश्वास करने छगे हैं। पुराणवर्णित सभी असम्भव बातें ऐसी ही हैं, जो हमारे सामने न होनेके कारण असम्भव-सी दीखर्ता हैं।

परस्पर्भवरोधी प्रसङ्ग तो कल्पभेदको लेकर हैं। पुराणीं-के सृष्टितच्चको जाननेवाले छोग इस बातको सहज ही समझ सकते हैं।

रही देवताओंके भिन्नेकी बात, सो यह भी असम्भव नहीं है। प्राचीन कान्के उन भक्तिपृत योगी, तपस्वी, ऋषिमुनियोंमें ऐसी सान्किकी महान् द्यक्ति थी कि उनमेंसे कई तो समस्त लोकोंमें निर्वाध यानायात करते थे। दिव्यलोक, देवलोक, अमुरलोक और पितृलोककी व्यवस्था और पटनाओंको वहाँ जाकर प्रत्यक्ष देखते थे। देवताओंसे मिलते थे और अपने तपोमय प्रमाकर्षणमें देवताओंको—यहाँतकि भगवान्को भी अपने यहाँ बुलाकर प्रकट कर लेते थे। पुराणोंकी ऐसी वातें उन ऋषि मुनियोंकी स्वयं प्रत्यक्ष की हुई ही हैं। अद्देत-वेदान्तके महान् आचार्य भगवान् दाहुरने दारीरकभाष्यमें लिखा है—

इतिहासपुराणमि व्याख्यातेन मार्गण संभवद् मन्त्रार्थवादमूल्य्वात् प्रभवित देवताविष्यहादि साधियतुम्।
प्रस्यक्षादिमूलमि संभवति । भवित हास्माकमप्रत्यक्षमि
चिरन्तनानां प्रत्यक्षम् । तथा च व्यासादयो देवादिभिः
प्रस्यक्षं व्यवहर्ग्नीति सार्यते । यस्तु वृत्यादिदानीन्तनानामित्र पूर्वेपामि नास्ति देवादिभिःवर्ववहतुं सामर्थ्यमिति,
स जगद्वैचित्र्यं प्रतिपेधेत् । इदानीमित्र च नान्यदापि
सार्वभोमः क्षत्रियोऽस्तीति वृत्यात् । ततश्च राजसूयादिचोदनोपरुन्ध्यात् । इदानीमित्र च कालान्तरेऽप्यव्यवस्थितप्रायान् वर्णाश्रमधर्मान् प्रतिजानीत, ततश्च व्यवस्थाविधायि शास्त्रमनर्थकं स्थात् । तसाद् धर्मोत्कर्षवशाक्षिरन्तना
देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवजहुरिति दिल्यते।
(देखिये १ । ३ । ३ ३ का माध्य)

भ्इतिहास और पुराण भी मन्त्रमूलक तथा अर्थवाद-मूलक होनेके कारण प्रमाण हैं, अतः उपर्युक्त रीतिसे वे देवताविग्रह आदिके सिद्ध करनेमें समर्थ होते हैं। देवताओं-का प्रत्यक्ष आदि भी सम्भव हैं। इस समय हमें जो प्रत्यक्ष नहीं होते, प्राचीन छोगोंको वे प्रत्यक्ष होते थे। जैसे कि व्यासादिके देवताओंके साथ प्रत्यक्ष व्यवहारकी बात स्मृतिमें है। आजकलकी भाँति प्राचीन पुरुष भी देवताओंके साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करनेमें असमर्थ थे' यह कहनेवाला तो जगत्की विचित्रताका ही निपेध करेगा। 'आजकलके समान अन्य समयमें भी सार्वभौम क्षत्रियोंकी सत्ता नहीं थीं' यों कहनेपर तो राजस्य आदि चिधिका बाध हो जायगा और ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि आजकलके समान अन्य समयमें भी वर्णाश्रमधर्म अव्यवस्थित ही था। तब तो इसकी व्यवस्था करनेवाला शास्त्र ही व्यर्थ हो जायगा। अतएव यह सिद्ध है कि धर्मके उत्कर्पके कारण प्राचीनलोग देवताओं आदिके साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे।"

इससे सिद्ध है कि पुराणवर्णित प्रसङ्ग काल्प्निक नहीं हैं, वे सर्वथा सत्य हैं। अवस्य ही यह बात है कि हमारे ऋणिप्रणीत अन्थोंमें वर्णित प्रसङ्ग ऐसे चमत्कारपूर्ण हैं, कि जिनके आन्यात्मिक, आधिदैधिक और आधिभौतिक-तीनों ही अर्थ होते हैं। इसिंटिये जो छोग इनका आध्यात्मिक अर्थ करते हैं, वे भी अपनी दृष्टिसे ठीक ही करते हैं। पुराणोंमें कहीं कहीं ऐसी बातें भी हैं, जो घृणित माल्म देती हैं। इसका कारण यह है कि उनमें कुछ प्रसङ्ग ती ऐसे हैं, जिनमें किसी निगृढ तत्त्वका विवेचन करनेके लिये आलङ्कारिक भाषाका प्रयोग किया गया है। उन्हें समझनेके लिये भगवत्कृपा, सारिवकी श्रद्धा और गुरु परम्पराके अध्ययनकी आवस्यकता है। कुछ ऐसी बातें हैं, जो सचा इतिहास है। बुरी बात होनेपर भी सत्यके प्रकाश करनेकी दृष्टिसे उन्हें ज्यों-का-त्यों लिख दिया गया है। इसका कारण यह है कि हमारे वे पुराणवक्ता ऋषि-मुनि आजकलके इतिहासलेखकोंकी भाँति राजनैतिक दलगत, देशगत और जाति-गत आग्रहके मोहसे मिथ्याको सत्य बनाकर लिखना पाप समझते थे । वे सत्यवादी, सत्याग्रही और सत्यके प्रकाशक थे।

अत्र एक वात और है, जो बुद्धियादी लोगोंकी दृष्टिमें
प्रायः खटकती है—वह यह कि पुराणोंमें जहाँ जिस देवता,
तीर्थ या व्रत आदिका महत्त्व बतलाया गया है, वहाँ उसीको
सर्वोपिर माना है और अन्य सबके द्वारा उसकी स्तृति करायी
गयी है। गहराईसे न देखनेपर यह बात अवस्य बेठुकी सी
प्रतीत होती है; परंतु इसका तात्पर्य यह है कि भगवान्का
यह लीलाभिनय ऐसा आश्चर्यमय है कि इसमें एक ही
परिपूर्ण भगवान् विभिन्न विचित्र लीलाव्यापारके लिये और
विभिन्न रुचि, स्वभाव तथा अधिकारसम्पन्न साधकांके
कल्याणके लिये अनन्त विचित्र रूपोंमें नित्य प्रकट हैं।
भगवान्के ये सभी रूप नित्य, पूर्णतम और सिंबदानन्द-

खरूप हैं । अपनी-अपनी रुचि और निष्ठाके अनुसार जो जिस रूप और नामको इष्ट बनाकर भजता है, वह उसी दिव्य नाम और रूपमेंसे समस्त रूपमय एकमात्र भगवान्को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान्के सभी रूप परिपूर्णतम हैं और उन समस्त रूपोंमें एक ही भगवान् लील कर रहे हैं। वतोंके सम्बन्धमें भी यही बात है। अतएव श्रद्धा और निष्ठाकी दृष्टिसे साधकके कल्याणार्थ जहाँ जिसका वर्णन है, वहाँ उसको सर्वोपरि बताना युक्तियुक्त ही है और परिपूर्णतम भगवत्तत्ताकी दृष्टिसे सत्य तो है ही। तीर्थोंकी बात यह है कि भगवान्के विभिन्न नाम-रूपोंकी उपासना करनेवाले संतों, महात्माओं और भक्तोंने अपनी कल्याण-सत्साधनाके प्रतापसे विभिन्नरूपमय भगवान्को अपनी-अपनी रुचिके अनुसार नाम-रूपमें अपने ही साधन-स्थानमें प्राप्त कर लिया और वहीं उनकी प्रतिष्ठा की। एक ही भगवान् अपनी पूर्णतम खरूप-दाक्तिके साथ अनन्त स्यानोंमें अनन्त नाम-रूपोंमें प्रतिष्ठित हुए । भगवान्के प्रतिष्ठास्थान ही तीर्थ हैं, जो श्रद्धा, निष्ठा और रुचिके · अनुसार सेवन करनेवालेको यथायोग्य फल देते हैं। यही तीर्थ-रहस्य है। इस दृष्टिसे प्रत्येक तीर्थको सर्वोपिर बतलाना सर्वथा उचित ही है।

सव एक हैं, इसकी पुष्टि तो इसीसे मलीमॉित हो जाती है

कि शैव कहें जानेवाले पुराणोंमें विष्णुकी और वैष्णव
पुराणोंमें शिवकी महिमा गायी गयी है और दोनोंको
एक बताबा गया है तथा उक्त पुराणविशेषके विशिष्ट प्रधान
देवने अपने ही श्रीमुखसे अन्य पुराणोंके प्रधान देवताको
अपना ही स्वरूप बतलाया है। यह स्कन्दपुराण ही शैवपुराण
माना जाता है; परंतु इसमें स्थान स्थानपर विष्णुकी अनन्त
महिमा गायी गयी है, उनकी स्तृति की गयी है और भगवान्
शिवने उनको अपना अभिन्न स्वरूप बतलाया है तथा
दोनोंकी एकताके सम्बन्धमें निरूपण किया गया है—

यथा शिवस्तथा विष्णुर्यथा विष्णुस्तथा शिवः। अन्तरं शिवविष्ण्वोश्च मनागपि न विद्यते॥ (काशीखण्ड २३ । ४१)

'जैसे शिव हैं, वैसे ही विष्णु हैं तथा जैसे विष्णु हैं, वैसे ही शिव हैं।शिव और विष्णुमें तांनेक भी अन्तर नहीं है।' पवित्राणां पवित्रं यो हागतीनां परा गतिः। दैवतं देवतानां च श्रेयसां श्रेय उत्तमम्॥ (वैष्णवखण्ड वॅ० मा० ३५ । ३८) 'भगवान् विष्णु पवित्रोंको पवित्र करनेवाले हैं, अगतियोंकी परम गति हैं, देवताओंके भी आराष्य हैं और कल्याणोंके उत्तम कल्याण हैं।'

यो विष्णुः स शिवो ज्ञेयो यः शिवो विष्णुरेव सः। (माहेश्वरखण्ड के० ख० ८ । २०)

'जो विष्णु हैं, उन्हींको शिव जानना चाहिये और जो शिव हैं, वही विष्णु हैं।' भगवान् शिव स्वयं कहते हैं— 'विष्णु! जैसे मैं हूँ, वैसे ही तुम हो।'

'यथाहं त्यं तथा विष्णो' (काशी० २७।१८३)

श्रीराङ्करजी गरुड़से कहते हैं—'हम ही वे विष्णु हैं और वे विष्णु ही हम हैं, हम दोनोंमें तुम्हारी भेदलुद्धि नहीं होनी चाहिये'—

'असावहं स वे विष्णुमीस्तु ते भेददक् च नी।' (काञी० ५०। १४४)

ऐसे असंख्य वचन विभिन्न पुराणोंमें पाये जाते हैं।
लोग कहते हैं कि तीथांकी इतनी महत्ता बता दी गयी
है कि सदाचार तथा ज्ञानके साधनोंका तिरस्कार हो गया है।
तीर्थसेवनके कुछ अनुचित पक्षपाती लोग भी ऐसा कह देते हैं
कि 'वस, अमुकतीर्थका सेवन करो; फिर चाहे जो पापाचारअनाचार करो, कोई डरकी वात नहीं है।' पर वस्तुतः ऐसी बात
नहीं है। इस भृल्में कोई न रहे, इसीसे पुराणोंमें जहाँ तीथांदिका
माहास्म्य प्रचुर मात्रामें लिखा गया है, वहीं ऐसी वात लिख
दी गयी है, जो सारे भ्रमोंको दूर कर देती है। स्कन्दपुराणमें
काशीका वड़ा माहात्म्य है। पर साथ ही कहा गया है कि पाप
करनेवाले लोग काशीमें न रहें—

पापमेव हि कर्तव्यं मितरिस्त यथेदशी।
सुखेनान्यत्र कर्तव्यं मही हास्ति महीयसी॥
अपि कामानुरो जन्नुरेकां रक्षिति मातरम्।
अपि पापकृता काशी रक्ष्या मोक्षार्थिनैकिका॥
परापवादशीलेन परदाराभिलापिणा।
तेन काशी न संसेव्या क काशी निरयः क सः॥
अभिलप्यन्ति ये नित्यं धनं चात्र प्रतिप्रहैः।
परस्वं कपटैर्वापि काशी सेव्या न तैर्नरैः॥
परपीडाकरं कर्म काश्यां नित्यं विवर्जयेत्।
तदेव चेत् किमत्र स्थात् काशीवासो हुरात्मनाम्॥
(काशी० २२ । ९५-९९)

अर्थार्थिनस्तु ये विप्र ये च कामार्थिनो नराः। अविमुक्तं न तैः सेन्यं मोक्षक्षेमिनदं यतः॥ दिवितिन्यापरा ये च चेदिनिन्दापराश्र ये। वेदाचारप्रतीपा ये सेन्या चाराणसी न तैः॥ परज्ञोहिधियो ये च परेर्ष्याकारिणश्र ये। परोपतापिनो ये धे तेपां काशी न सिद्धये॥ (काशो० १२२ । १०१–१०३)

भं सो पाप करूंगा ही—ऐसी जिसकी बुद्धि है, उसके लिये पृथ्वी बहुन बड़ी पड़ी है। वह काशीसे बाहर कहीं भी जाकर मुखंस पाप कर सकता है। कामादुर होनेपर भी मनुष्य एक अपनी मानाका तो बचाता ही है। ऐसे ही पापी मनुष्यकों भी मोक्षाणों होनेपर एक काशीकों तो बचाना ही चािएये। दृश्योंकी निन्दा करना जिनका स्वभाव है और जो पर्व्यापी इन्छा करते हैं, उनके लिये काशीमें रहना उचित नहीं। कहाँ मोक्ष देनेवाली काशी और कहाँ ऐसे नारकी मनुष्य! जो प्रतिव्रहके द्वारा धनकी इच्छा करते हैं और जो कपट जाल पेलाकर दूसरोंका धन हरण करना चाहते हैं, उन मनुष्योंको काशीमें नहीं रहना चाहिये। काशीमें रहकर ऐसा कोई काम प्रभी नहीं करना चाहिये, जिससे दूसरेको पीड़ा हो। जिनको यही करना हो, उन दुसरमाओंको काशीवाससे वया प्रयोजन है!

ियप्रवर! जो अर्थार्थी या कामाथों हैं, उनको इस मुक्तिदायी काशीक्षेत्रमं नहीं रहना चाहिये । जो शिवनिन्दामें और वेदकी निन्दामें लगे रहते हैं तथा वेदाचारके विपरीत आचरण करते हैं, उनको वाराणसीमें नहीं रहना चाहिये । जो दूसरोंसे द्रोह करते हैं, दूसरोंसे डाह करते हैं और दूसरोंको कष्ट पहुँचाते हैं, काशीमें उनको सिद्धि नहीं मिलती।

पापात्मा तीर्थफलसे वश्चित रहता है—यह स्पष्ट कहा गया है— अश्रह्भानः पापात्मा नास्त्रिकोऽछिन्नसंशयः। हेतुनिष्टश्च पञ्चैते न तीर्थफलभागिनः॥ (काशी०६। ५४)

'श्रद्धाहीन, पापात्मा (तीर्थमें पापीकी—पाप करनेवालेकी सुद्धि होती है पर जिसका स्वभाव ही पापमय है, उस 'पापात्मा' की नहीं होती), नास्तिक, वन्देहशील और हेतुवादी—इन पाँचोंको तीर्थफलकी प्राप्ति नहीं होती।'

वस्तुतः तीर्थका फल किसको मिलता है !— सन्तुष्टो येन केनचित्। प्रतिग्रहादुपावृत्तः तीर्थफलमइनुते ॥ ंस अहङ्कारविमुक्तश्च अदम्भको निरारम्भो छश्वाहारो जितेन्द्रियः। तीर्थफलमइनुते ॥ सर्वसङ्गैर्यः स विमुक्तः सत्यवादी रढवतः । अकोपनोऽमलमतिः तीर्थफलमर्नुते ॥ भूतेषु स आरमोपमश्च (काशी० ६। ४९-५१) 'जो प्रतिग्रहसे निवृत्त है, जिस किसी श्यितिमें ही सन्दृष्ट है और अहक्कारने मलीमाँति छूटा हुआ है, वह तीर्थफलका भोग करता है। जो दम्भ नहीं करता, सकाम कर्मका आरम्भ नहीं करता, सकाम कर्मका आरम्भ नहीं करता, सकाम कर्मका आरम्भ नहीं करता, सक्याहार करता है, इन्ट्रियोंको जीत चुका है और समस्त आसक्तियोंसे भलीमाँति सक्त है, वह तीर्थफलका भोग करत है। जो कोधरहित है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो सत्यभाषण करता है, दहनिश्चयी है और समस्त प्राणियोंको अपने आत्मावे समान ही जानता है, वह तीर्थफलका भोग करता है।

क्योंकि---

ये तत्र चपलास्तथ्यं न वद्दन्ति च लोलुपाः।
परिहासपरद्वयपरखीकपटायहाः ॥
मलचैलावृताशान्ताशुचयस्त्यक्तसिकयाः ।
तेपां मलिनचित्तानां फलमत्र न जायते॥
(वैष्णव० ब्दरि० ६ । ६९-७०)

भगवान् राङ्कर स्कन्दजीसे कहते हैं—
'जो चञ्चलक्षुद्धि हैं, लोभी हैं और तथ्यक्षी बात नहीं
कहते, जिनके मनमें परिहास, पर धन और पर स्त्रीकी
इच्छा है तथा जिनका कपटपूर्ण आधह है, जो दूषित वस्त्र
पहनते हैं, जो अशान्त, अपवित्र और सस्क्रमोंके त्यागी हैं, उन
मिलनिचत्त मनुष्योंको इस तीर्थमें कोई फल नहीं मिलता।'

तीथांमें किस प्रकार रहना चाहिये, इसपर कहा गया है— निर्ममा निरहङ्कारा निःसङ्का निष्पतिग्रहाः । बन्धुवर्गेण निःस्तेहाः समलोष्टाहमकाञ्चनाः ॥ भूतानां कर्मभिनित्यं त्रिविधैरभयप्रदाः । सांख्ययोगविधिज्ञाश्च धर्मज्ञारिङ्शसंद्याः॥ (अवन्तिकाखण्ड ७ । ३२-२३)

(इस क्षेत्रमें वास करनेवाले) ममतारहित, अहङ्काररिहत, आसक्तिरहित, परिग्रहसे श्रन्य, वन्धु-वान्धवोंमें स्नेह न रखने-वाले, मिट्टी, पत्थर और सोनेमें समान बुद्धि रखनेवाले, मन-वाणीऔर शरीरिक द्वाराकिये जानेवाले त्रिविध कमाँसे सदा सब प्राणियोंको अभय देनेवाले, सांख्य और योगकी विधिको जानने-वाले, धर्मके स्वरूपको समझनेवाले और संशय-सन्देहोंसेरिहत हों।

मानस तीथोंका वर्णन करते हुए यहाँतक कह दिया गया है—
श्रणु तीर्थानि गदतो मानसानि ममानये ।
येषु सम्यङ्नरः स्नात्वा प्रयाति परमां गतिम् ॥
सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ।
सर्वभृतदया तीर्थं तीर्थमाजेवमेव च ॥
दानं तीर्थं दमस्तीर्थं सन्तोपस्तीर्थमुज्यते ।
श्रह्मचर्यं परं तीर्थं तीर्थं च प्रियवादिता ॥
ज्ञानं तीर्थं धतिस्तीर्थं तपसीर्थमुदाहतम् ।
तीर्थानामपि तत्तीर्थविद्याद्दिमंनसः परा ॥

स्नानमित्यभिधीयते । न जलाप्ततदेहस स सातो यो दमस्रातः शुचिः शुद्धमनोमलः॥ यो लुब्धः पिशुनः कृरो दाम्भिको विषयात्मकः । सर्वतीर्थेप्विप स्नातः पापो मछित एउसः॥ शरीरमलत्यागान्तरो भवति मानसे तु मले त्यक्ते भवत्यन्तःसुनिर्मलः॥ जायन्ते च भ्रियन्ते च जलेप्वेव जलौकसः। न च गरछन्ति ते स्वर्गमविशुद्धमनोमलाः॥ विषयेष्वतिसंरागी मानसो मल तेष्वेव हि विरागोऽस्य नैर्मरूयं समुदाहतम्॥ चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थसानाव जलेघौतं सुराभाण्डमिवाशुचि ॥ शतशोऽपि दानमिज्या तपः शौचं तीर्थसेवा श्रुतं यथा। सर्भाण्येतान्यतीर्थानि यदि भावो न निर्मलः॥ निगृहीतेन्द्रियद्रामो यत्रेव तत्र त्य कुरुक्षेत्रं नैमिषं युष्कराणि च॥ रागद्वेषमछापहे । ज्ञानजले थः स्ताति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम् ॥

(काशीखण्ड ६। २९--४१)

अगस्त्यजीने लोपामुद्रासे कहा—'निष्पापे ! में मानसतीथोंका वर्णन करता हूँ, मुनो । इन तीथोंमें खान करके मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है । सत्य, क्षमा, इन्द्रियसंयम, सत्र प्राणियोंके प्रांत दया, सरलता, दान, मनका दमन, सन्तोष, ब्रह्मचर्य, प्रियमापण, ज्ञान, धृति और तपस्या—ये प्रत्येक एक-एक तीर्थ हैं । इनमें ब्रह्मचर्य परम तीर्थ है । मनकी परम विशुद्धि तीर्थाका भी तीर्थ है । जलमें डुवकी मारनेका नाम ही खान नहीं है; जिसने इन्द्रिय-संयमरूप खान किया है, यही कात है और जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, वही पवित्र है ।

को लोभी है, चुगलखोर है, निर्दय है, दम्भी है और विषयों में फँसा है, वह सारे तीथों में मलीमाँति स्नान कर लेनेपर भी पापी और मिलन ही है। शरीरका मैल उतारनेसे ही मनुष्य निर्मल नहीं होता; मनके मलको निकाल देनेपर ही भीतरसे सुनिर्मल होता है। जलजन जलमें ही दैदा होते हैं और जलमें ही मरते हैं, परंतु वे स्वर्गमें नहीं जाते; क्योंकि उनका मनका मैल नहीं धुलता। विषयों में अत्यन्त राग ही मनका मैल है और विपयोंसे वैराग्यको ही निर्मलता कहते हैं। चित्त अन्तरकी वर्ग है, उसके दूपित रहनेपर केवल तीर्यस्तानसे शुद्धि नहीं होती। शरायके भाण्डको चाहे सौ बार कलसे घोया जाय, वह अपवित्र ही रहता है; वैसे ही सवतक मनका भाव शुद्ध नहीं है, तबतक उसके लिये दान,

यज्ञ, तप, शौच, तीर्थसेवन और स्वाध्याय—सभी अतीर्थ हैं। जिसकी इन्द्रियाँ संयममें हैं, वह मनुष्य जहाँ रहता है, वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्करादि तीर्थ विद्यमान हैं। ध्यानसे विशुद्ध हुए, रागद्वेपरूपी मलका नाश करनेवाले शान-जलमें जो स्नान करता है, वहीं परम गतिको प्राप्त करता है। येरे प्रसङ्ग और भी आये हैं।

इससे यह सिद्ध है कि तीर्थ-त्रत करनेवालोंके लिये भी पापोंके त्याग, इन्द्रियसंयम और तप आदिकी बड़ी आवश्यकता है। इसका यह अर्थ भी नहीं समझना चाहिये कि भौमतीर्थ कोई महत्त्व ही नहीं रखते । उनका बड़ा महत्त्व है और वह भी सचा है। वस्तुतः पुराण सर्वसाधारणकी सर्वाङ्गीण उन्नति और परमकल्याणकी साधन-सम्पत्तिके अट्टट भंहार हैं। अपनी अपनी श्रद्धा, रुचि, निष्ठा तथा अधिकारके अनुसार साधारण अपद मनुष्यसे लेकर बहे-से-बड़े विचारशील बुद्धिवादी पुरुपोंके लिये भी इनमें उपयोगी साधन-सामना भरी है। ज्ञान, विज्ञान, वेराग्य, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, यज्ञ, दान, तप, संयम, नियम, सेवा, भूतदया, वर्णधर्म, आश्रमधर्मः व्यक्तिधर्मः नारीधर्मः मानवधर्मः राजधर्मः सदाचार और व्यक्ति-व्यक्तिके विभिन्न कर्तव्योंके सम्बन्धमें बड़ा ही विचारपूर्ण और अत्यन्त कल्याणकारी अनुभूत उपदेश बड़ी रोचक भाषामें इन पुराणोंमें भरा गया है। साथ ही पुरुष, प्रकृति, प्रकृति-विकृति, प्राकृतिक दृश्य, ऋषि-मुनियाँ तथा राजाओंकी वंशावली तथा सृष्टिकम आदिका भी निगृद वर्णन है। इनमें इतने अमूल्य रतन छिपे हैं, जिनका पता लगाकर प्राप्त करनेवाला पुरुष लोक तथा परमार्थकी परम सम्पत्ति पा करके कृतकृत्य हो जाता है।

ऐसे अठारह महापुराण हैं तथा अठारह ही उपपुराण माने जाते हैं। इघर चार प्रकारके पुराणोंका पता लगा है— महापुराण, उपपुराण, अतिपुराण और पुराण। चारोंकी अठारह-अठारह संख्या वतायी जाती है। उनकी नामाविक इस प्रकार मिळती है—

महापुराण—ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, श्रीमद्भागवत, नारद, मार्कण्डेय, अप्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिङ्ग, वाराह, स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड और ब्रह्माण्ड।

उपपुराण-भागवत,माहेश्वर,महाण्ड,आदित्य,पराश्तर, सौर, निद्देश्वर, साम्ब, कालिका, बारूण, औशनस, मानव, कापिल,दुर्वासस,शिवधर्म, बृह्नारदीय, नरसिंह और सनत्कुमार।

अतिपुराण—कार्तव, ऋजु, आदि, मुद्रछ, पग्नपति, गणेदा, सीर, परानन्द, बृहद्धर्म, महामागवत, देवी, किक, भागव, वादिए, कौर्म, गर्ग, चण्डी और लक्ष्मी।

पुराण-वृहद्विण्णु, शिव उत्तरखण्डः लघु बृहन्नारदीय,

मार्कण्डेयः, यहिः, भविष्योत्तरः, वराहः, स्कन्दः, वामनः, बृहद्वामनः, बृहन्मत्त्यः, स्वस्थमत्त्यः, स्पृवैवर्तः और ५ प्रकारके भविष्यः।

इन नामोंमें, नामाविक्ते विभागमें और कममें अन्तर भी हो सकता है। यहाँ तो जैसी सूची मिटी है, वैसी ही दे दी गयी है। यह भी सम्भव है कि इनमेंसे कई प्रन्थ आधुनिक भी हों। यह अन्वेषण और गवेषणाका विषय है।

स्कन्दपुराण समस्त पुराणींमं सबसे बढ़ा है । यह सात एक्टोंमें विभक्त है। इसमें ८११०० खोक बतलाये जाते ধ । सात लण्डोंके नामोंमें कुछ भेद है । कथाएँ भी न्यूनाधिक पानी जाती हैं। एक मतसे सात खण्डोंके नाम हैं- माहेश्वर-खण्ड, देलावखण्ड, ब्राह्मखण्ड, काशीखण्ड, रेवाखण्ड, तापीलण्ड और प्रभासलण्ड । नारदपुराणके मतानुसार सात खण्ड इस प्रकार ई-माहेश्चर, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, अवन्ती, नागर और प्रभावलण्ड । इनमें अनेक अवान्तर खण्ड हैं। इसके अतिरिक्त एक संहितात्मक स्कन्दप्राण पृथक है। उसके सम्बन्धमें शहरसंदिताके 'हालाख-माहातम्य' में लिखा है कि श्रितिसार स्वत्वपुराण ६ संहिताओं और ५० खण्डीमें विभक्त है। इसकी छंहिताओं के नाम हैं—१ सनत्कु मारसंहिता २ स्तसंदिता, ३ शहरसंहिता, ४ वैष्णवसंहिता, ५ व्रस-संहिता और ६ सीरसंहिता । इन संहिताओंकी श्लोकसंख्या क्तिया: ३६०००, ६०००, ३००००, ५०००, ३००० और १००० हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर इस स्कन्दपुराणकी क्लोकसंख्या भी ८१००० होती है। इन संहिताओं मेसे पहली तीन उपलब्ध हैं । कहते हैं कि नैपालमें छहों संहिताएँ हैं। स्तसंहितापर तो आचार्योंके भाष्य भी हैं। इस संहितात्मक स्कन्दपुराणको कोई उपपुराण कहते हैं, कोई पराण और कोई इसे महापुराणका ही अङ्ग मानते हैं। जो कुछ भी हो, इसकी संहिताएँ हैं वड़े महत्त्वकी।

महापुराणके नामसे प्रचित्त स्कन्दपुराण सात खण्डों वाला ही है। पिछले दिनों में देवनागरी में इसके दो संस्करण निकले थे। एक नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ ते और दूसरा श्रीवेड्क- टेश्वर प्रेस, वंबईसे। इस महापुराणमं माहात्म्यकथाओं के प्रस्क्रमें जो विभिन्न इतिहास तथा जीवन-चरित्र आये हैं, वे बड़े महत्त्वके हैं। उनमें लैकिक, पारलोकिक, पारमार्थिक कल्याणकारी अनन्त उपदेश मरे हैं। विविध प्रसङ्कों में धर्म, सदाचार, थोग, शान, भिक्त आदिका बड़ा ही सुन्दर निरूपण किया गया है। तीथों के वर्णनमें जो भृत्तान्त आया है, वह तो अत्यन्त आक्षर्यकारक और भृगोलके विद्वानों के लिये अत्यन्त आक्षर्यकारक और भृगोलके विद्वानों के लिये अत्यन्त आक्षर्यकारक और भृगोलके विद्वानों के लिये अत्यन्त आक्षर्यकारक और विचारणीय विषय है।

इसारा यह स्कन्दमहापुराण, पता नहीं, कितने अतीः
युगोंकी अनन्त अमूल्य गाथाओंको अपने वक्षःस्वलपर धारण
किये, कितने निर्मल नद-नदी-सरित्-सागर-शैलादिका विशव वर्णन प्रस्तुत किये, कितने पुण्यतीर्थ, पुण्याश्रम, पुण्यायतः और कितने शत-शत कृतार्थजीवन ऋषि-महर्षि, साधु-महात्सा संत-भक्तोंकी पुण्यमयी चाक चरित्रमालाओं से समल्क्षृत होक आज भी भारतीय हिंदुका भक्ति-भाजन हो रहा है। आज भी हिंदुके जीवनमें, हिंदुके घर-घरमें इसमें वर्णित आचारों पड़तियों, बतों तथा सिद्धान्तोंका कितना प्रचार है—यह देखका आश्चर्यविकत हृदयसे इसके प्रति जीवन श्रद्धासे हुक जाताहै।

इस महापुराणका सार प्रकाशित करनेके लिये बहुत दिनोंसे हमारे अनेको ग्राहकोंका आग्रह था। पर इतने बड़े प्रन्यका सम्चित संक्षेप करके उसका अनुवाद प्रकाशित करना कठिन होनेके कारण देर होती गयी । इस बार भगवत्क्रपासे यह प्रकाशित हो रहा है। कथाओंके चुननेका कार्य हमारे परम आदरणीय श्रीजयदयालजी गोयन्दका और उनके अनुज र्शाहीरेक्षणादासजी गोयन्दकाने किया है। अनुवाद गीतापेसके पण्डित श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री महोदयने किया है । तदनन्तर उसके संशोधनका कार्य समादरणीय श्रीजयदयालजी गोयन्दका, स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी तथा भाई श्री-हरिकृष्णदासनी गोयन्दकाके द्वारा सम्पन्न हुआ है। यह उनका अपना ही काम था। इसलिये उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनेका तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता । हमलोगोंको तो सारा बना-बनाया काम सम्पादनके नामपर मिल गया । इसके अनुवादः सम्पादन और मुद्रणमें जो त्रुटियाँ रही हैं, उसके लिये हम अपने कृपाछ पाठकोंसे विनयपूर्वक क्षमा चाहते हैं । सम्पादन तथा मुद्रणके समय हमें जो भगवान्के विविध-विचित्र रूपीं, नामी, स्तुतियों और धामोंके माहात्म्य आदिके चित्र-बिचित्र प्रसङ्ख पद्ने और मनन करनेको मिले हैं, इससे हमें बहुत लाभ पहुँचा है। इसको हम भगवान्की बड़ी कृपा मानते हैं। इस विशेषाङ्कर्में जितनी सामग्री आ सकी, उतनी दी गयी है { शेष सामग्री कमराः अगले साधारण अङ्कोंमें दी जायगी। पाठकों हमारी सादर प्रार्थना है कि वे तर्कबुद्धिको त्यागकर श्रद्धांके साथ इस महापुराणके संक्षिप्त सारका अध्ययन करें । जो जितनी श्रद्धासे जितनी गहरी डुक्की लगायेंगे, वे उतने ही मूल्यवान् रत्नोंको माप्त कर सकेंगे ।

> हनुमानप्रसाद पोदार }, सम्पादक चिम्मनठाल गोखामी

श्रीपरमात्मने नमः

श्रीगणेशाय नमः

श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः

संक्षित श्रीस्कन्द-महापुराण

माहेश्वर-खण्ड

केदार-खण्ड

मगवान् शिवकी महिमा, दक्षका शिवजीसे हेप तथा दक्ष-यज्ञमें सतीका गमन

थस्याज्ञया जगरस्रष्टा विरक्षिः पालको हरिः। संहर्ता कालरुद्राख्यो नमस्तस्मै पिनाकिने॥

जिनकी आज्ञासे ब्रह्माजी इस जगत्की सृष्टि तथा विष्णु-भगवान् पालन करते हैं और जो स्वयं ही कालकद्र नाम धारण करके इस विश्वका संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान् शङ्करको नमस्कार है।

नैमिषारण्य तीर्थ सव तीर्थोंसे उत्तम और समस्त क्षेत्रोंमें श्रेष्ठ है। प्राचीन कालमें वहाँ शौनक आदि तपस्वी सुनि एक ऐसे यशका अनुष्ठान कर रहे थे, जो दीर्घकालतक चाल रहनेवाला था। उस यशमें दीक्षित सभी महर्षियोंका सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओंके दर्शनकी उत्कण्ठासे प्रेरित होकर महातपस्वी व्यासिशध्य लोमश सुनि वहाँ पघारे। उस दीर्घकालिक यशका अनुष्ठान करनेवाल सुनियोंने लोमशाजीको आया देख एक साथ ही उठकर उनका स्वागत किया। सबके मनमें उल्लास लागा। सभी उनके दर्शनके लिये उत्सुक थे। वे पापरिहत महाभाग महर्षिगण लोमशाजीको अर्घ्य और पाद्य निवेदन करके उनके सत्कारमें लग गये। आतिस्यके पक्षात् उन्होंने विस्तारपूर्वक शिवधर्म सुनानेके लिये लोमशाजीसे प्रार्थना की। इसपर उन्होंने शिवजीके उत्तम माहाल्यका इस प्रकार वर्णन आरम्भ किया।

टोमराजी बोले—अटारह पुराणोंमें परम पुरुष भगवान शिवकी महिमाका गान किया गया है; अतः शिवजीके नाहात्म्यका पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग 'शिव' इस दो अक्षरके नामका उच्चारण करेंगे, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे— इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है। # महादेवजी देवताओं के पालक और सबका शासन करनेवाले हैं, वे बड़े उदार (औदर दानी) हैं, उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे हाला है, इसीलिये वे 'सर्व' (या शर्व) कहे गये हैं। जो सदा कल्याण करनेवाले भगवान् शिवका भजन करते हैं, वे धन्य हैं! जिन्होंने (दूसरों की रक्षा के लिये) विष-भक्षण किया, दक्ष-यज्ञका विनाश किया, कालको दग्ध कर हाला और राजा श्वेतको संकटसे छुड़ाया, उन महादेवजी-की महिमाका वर्णन कीन कर सकता है।

मुनियोंने पूछा-- मुने ! भगवान् शिवने कैसे विष-भक्षण किया तथा कैसे दक्ष-यज्ञका विनाश किया, वे सब बार्ते हमें बताह्ये । हमारे मनमें वह सब सुननेके लिये बड़ी उत्कण्ठा है।

लोमराजी बोले—विप्रगण ! पूर्वकालकी बात है, प्रजापित दक्षने परमेष्ठी ब्रह्माजीके कहनेसे अपनी पुत्री स्तीका विवाह महात्मा शङ्करजीके साथ कर दिया था । एक दिन वे ही दक्ष स्वेच्छानुसार घूमते हुए नैमिघारण्यमें आये । वहाँके श्रृपि-मुनियोंने उनका बड़ा आदर-सत्कार किया । सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंने भी स्तुति और नमस्कारके द्वारा दक्षका सम्मान किया; किंद्य भगवान् शङ्करने उनको प्रणाम नहीं किया । दक्षने जब इस बातकी ओर छक्ष्य किया, तब उनके मनमें बड़ा क्रोध हुआ । वे प्रजापित ठहरे, यह अपमान कैसे सहते; उन्होंने तुरंत भगवान् शिवके प्रति कद्ध बचनोंकी बौछार आरम्भ कर दी—'अहो ! ये सम्पूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणोंमें मस्तक स्वकाते हैं, अष्ठ ब्राह्मण भी

नामसे ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान् शिवको शाप क्यों दिया गया ! खोटी बुद्धिवाले दक्ष ! वह यह, जिसमें शहरजीका भाग न हो, व्यर्थ ही होगा; दुर्बुद्धे ! त् उस यहकी रक्षा कर । अरे ! जिन महात्मा शिवने इस सम्पूर्ण विश्वका पालम किया है, उन्हींको तुने शाप दे हाला !'

तब महादेवजीने नन्दीसे कहा—महामते ! तुम्हें बाह्मणोंके प्रति कमी कोष नहीं करना चाहिये । मैं ही यह हूँ, मैं ही यह करनेवाला यजमान और आचार्य हूँ, सम्पूर्ण यजाङ्ग भी मैं ही हूँ; इसिलये मैं सदा यहमें रत हूँ । (मुझे कोई शाप देकर यह्म-बहिष्कृत नहीं कर सकता ।) इसी प्रकार सर्वव्यापी होनेके कारण मैं किसीके भीतर नहीं हूँ—किसी भी सीमाले आबद्ध नहीं हूँ; इस दृष्टिसे देखनेपर मैं सदा ही सम यहाँसे बाह्य हूँ ।

भगवान् शङ्करके इस प्रकार समझानेपर महातपस्वी नन्दिने विवेकका आश्रय लिया। शिवजीका सत्सञ्ज पाकर वे परमानन्दमें निमग्न हो गये। उत्तर मुनियों छे बिरे हुए दक्ष भी अत्यन्त रोषमें भरकर अपने स्थानको चले गये। वे प्रणाम न करनेवाले कद्रको भूल न सके। बारंबार उनका स्मरण करके क्रोधसे जलने लगे। भगवान् शिवकी ओरसे उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिवके उपासकोंकी निन्दामें संलग्न रहने लगे।

एक समय दक्षने स्वयं ही एक महान् यशका आयोजन किया । उसमें उन्होंने बड़े-बड़े तपस्वी ऋणि-मुनियोंको बुलाया । वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायशमें पणारे । अगस्त्य, कश्यप, अत्रिः वामदेव, भृगुः, दथीचिः, भगवान् स्यास,

दक्षका वह महायज्ञ कनखळ तीर्थमें आरम्भ हुआ | उसमें उन्होंने भूग आदि तपोधनोंको ऋत्विज बनाया। अनेक प्रकारके कौतुक और मङ्गलाचार सम्पन्न करके दक्षने उस यज्ञकी दीक्षा ली । साथमें उनकी क्रमेपनी भी बैठीं । ब्राह्मणोंने खितवाचन किया। उस समय अपने सुदृदींसे घिरे हुए दक्ष अपना महत्त्व बढ जानेके कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे । इसी समय महर्षि दंशीचिने वहाँ दक्षरे इस प्रकार कहना आरम्भ किया-प्रजापते ! ये देवेश्वरगण, ये बहे-बहे महर्षि तथा लोकपाल भी तम्हारे यज्ञ-मण्डपर्मे प्रधारे हैं। तो भी पिनाकपाणि महात्मा शहरके विना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। जिनके बिना मञ्जल भी अमञ्जल रूपमें डी परिणत हो जाते हैं तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवानके अधिकारमें आनेपर अमञ्जल भी तत्काल मञ्जलके रूपमें बदल जाते हैं, वे अवतक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं ! दक्ष ! अब तम्हें ही भगवान विष्णु और इन्द्रके साथ जाकर परमेष्टी भगवान महेश्वरको बुला ले आना चाहिये। उन योगी शङ्करकी उपिस्पतिसे यहाँ सब कुछ पवित्र हो जायगाः जिनके सरण तथा नामोच्चारणसे सब पण्यमय हो जाता है।

दधीचिका यह वचन युनकर दक्ष क्रोधमें भर गये और बड़ी उताबलीके साथ उत्तर देने लगे । उनका भीतरी भाव तो द्षित था, किंद्र ऊपरसे वे इँसते हुए-से बोल रहे थे । उन्होंने कहा-'सम्पूर्ण देवताओंके मूल हैं-भगवान् विष्णु । जिनमें सनातन धर्मकी स्थिति है। जिनमें सम्पूर्ण वेदः यत्र और नाना प्रकारके सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ पघारे हुए हैं ही । सत्यलोकसे लोकपितामह ब्रह्माजी भी आ गये हैं। उनके साथ समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकारके आगम भी हैं। इसी प्रकार आय-जैसे निष्पाप महर्षिगण भी आ ही गये हैं । जो-जो यज्ञ-कर्मके योग्य हैं, शान्तचित्त और सुपात्र हैं, वे सब महात्मा यहाँ पदार्पण कर चुके हैं । आप सन महर्षिंगण वेदके वाक्य तथा उसके अर्थके भी तत्त्वज्ञ हैं । इट्तापूर्वक वतका पालन करनेवाले हैं। आपके होते हुए अब हमें बद्रशे क्या प्रयोजन है ! ब्रह्मन । आप सन लोग मिलकर मेरे इस महान् यशको सफल बनावें ।'

दक्षकी बात सुनकर द्घीचिने कहा—पवित्र अन्तः करणवाले समस भेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदायमें यह बढ़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान् शिवको आमन्त्रित स्कन्द पुराण २नहीं किया गया । महात्मा शङ्करके बिना इस यशमें शीः महान् विष्न होनेवाळा है ।

यों कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्षकी यज्ञशानिकल पड़े और तुरंत अपने आश्रमको चले गये। उनके जानेपर दक्षने इँसते हुए कहा—'ब्राझणो ! दधीचि ज्ञामेरी हैं। वे चले गये। आप सब लोग वैदिक सिद्धान्तां रहनेवाले हैं; भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। ब्रीब ही आपलोग मेरे यज्ञको सफल बनावें।' तब उन महर्षियोंने वहाँ देवयज्ञ प्रारम्भ किया।

इसी समय महादेवी दक्षकुमारी सतीने, जो मादनपर्वतपर अपनी चालियोंके साथ विराजमान थीं, रोहि साय चन्द्रमाको कहीं जाते हुए देखा। वे यश्रमें ही व ये । सतीने अपनी सखी विजयासे कहा—'विजये । त् जाकर पूछ तो सदी। ये चन्द्रमा कहाँ जायँगे । उनके आ विजया चन्द्रमाने समीप गयी और यथोचित विनयके उनकी यात्राका उद्देश्य पूछा । चन्द्रमाने दक्षके यज्ञमें ज सब बृत्तान्त बता दिया । यह सुनकर विजयाको बड़ा हुई विस्मय हुआ । उसने दुरंत लौटकर स्तीसे चन्द्रमाकी हुई सब बातें कह सुनायीं। सुनकर सती देवीने [कियाः 'क्या कारण हैं। जो पिताजी सुझे नहीं बुखा रहें क्या मेरी यशस्त्रिनी माता भी मुझे भूळ गयीं ! आ भगवान् शङ्करसे इसका कारण पूछती हूँ। यह निश्चय करने देवीने सिखयोंको वहीं ठहरा दिया और खयं भगवान् श पास गर्यी । उन्होंने देखा, त्रिनेत्रधारी महेश्वर समाना विराजमान हैं। चण्ड-मुण्ड आदि सभी पार्वद उने ओरसे घेरकर बैठे हैं। बाण, भन्नी, नस्दी, महा महारौद्र, महासुण्ड, महाशिरा, भूम्राक्ष, भूमकेतु, भू तथा अन्य बहुत-से गण भगवान् रद्रका असुवर्तन कर हैं | वे सभी जितेन्द्रिय तथा चीतराग हैं | लोक-कस्या भगवान् शङ्कर इन सबसे घिरे हुए हैं और परमः आधनपर विराजमान हैं। सतीका सन भगवान् शिवका करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वे सहसा समीप चली गर्यो । भगवान् शिवने बहे आदरके प्रीतियुक्त वचनोंसे सतीको आनन्दित किया और क प्रिये | इस समय यहाँ तुम्हारे आगमनका स्था कारण

सती बोर्टी-देवदेवेश्वर! मेरे पिताके पर महा हो रहा है। अवर्मे चलनेके लिये आपकी क्वि क्यें होती ! सदाशिव ! यद्यपि आप उस यज्ञमें बुलाये नहीं गये हैं, तथापि आज मेरे कहनेसे मेरे पिताकी यज्ञशालामें आप स्वयं सब प्रकारसे प्रयत्न करके पधारें।

सतीका यह वचन सुनकर महादेवजीने मधुर वाणीमें कहा—कल्याणी! तुम्हारे पिताकी दृष्टिमें जो देवता, असुर तथा किन्नर आदि सम्माननीय हैं, वे सब निःसन्देह उनके यज्ञमें पहुँच गये हैं। सुन्दरी! जो लोग दूसरोंके घर बिना बुलाये जाते हैं, वे वहाँ मृत्युसे भी अधिक कष्टदायक अपमानको प्राप्त होते हैं। श्र ग्रुमे! दूसरोंके घर जानेपर इन्द्र भी लघुताको प्राप्त होते हैं; इसलिये तुम्हें भी दक्षके यज्ञमें नहीं जाना चाहिये।

महातमा भगवान् शङ्करके इस प्रकार कहनेपर सतीने अपने पिताके प्रति रोष प्रकट करनेवाले वचनोंमें कहा— 'नाथ! जिनसे सम्पूर्ण यह सफल होते हैं, वे देवदेवेश्वर तो आप ही हैं; फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिताने आमन्त्रित नहीं किया ! उस दुरात्माके मनमें आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव, यह सब मैं जानना चाहती हूँ। इसिलये अभी पिताके यज्ञमण्डपमें जाती हूँ। देवदेव ! जगत्पते ! मुझे वहाँ जानेकी आज्ञा दीजिये ।'

सती देवीके याँ कहनेपर भगवान, महेश्वर बोले—उत्तम व्रतका पालन करनेवाली देवी! यदि ऐसी बात है तो इस नन्दीपर सवार हो नाना प्रकारके प्रमथगणोंको साथ लेकर तुम शीव्र वहाँकी यात्रा करो; मैं आजा देता हूँ।

भगवान् शिवके आदेशसे साठ इजार रद्रगण सती देवीके साथ चले । उन गर्णोसे घिरी हुई देवीने अपने पिताके घरकी ओर प्रस्थान किया । सती देवी जब पिताके घर चली गर्यी, उस समय सब बातोंपर विचार करके भगवान् महेश्वरने अपने मुखसे यह वचन निकाला—'अपने पिताद्वारा अपमानित होकर दक्षकुमारी सती अब फिर गहाँ लौटकर नहीं आयँगी।'

तवतक उस नरकमें ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देहको त्याग दूँगी, अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगी।' इस प्रकार विचार करती हुई सती शिव, छद्र आदि नामोंका उच्चारण करने लगीं और अग्निमें प्रवेश कर गयीं। यह देख उनके साथ आये हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इन्द्र आदि देवता, मरुद्रण, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार तथा सम्पूर्ण लोकपाल अवाक् हो गये। दक्ष-यश्चमें सम्मिलित हुए सभी ऋषि-सुनि इस घटनासे भयभीत हो उठे।

इसी वीचमें महातमा नारदजीने महादेवजीके पास जाकर दक्षकी सारी करत्तें कह सुनायों। सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाले परम क्रोधवान् जगदीश्वर भगवान् रुद्र बहुत ही कुपित हुए । लोकसंहारकारी रुद्रने अपनी जटा उखाइ-कर उसे पर्वतके शिखरपर क्रोधपूर्वक दे मारा। जटा उखाइनेसे महायशस्त्री वीरमद्र प्रकट हुए । साथ ही करोड़ों भूतोंसे घिरी हुई कालीका भी प्राकट्य हुआ । महात्मा रुद्रके क्रोध और निःश्वाससे सैकड़ों प्रकारके ज्वर तथा तेरह प्रकारके सिलपात रोग उत्पन्न हुए । वीरमद्रने भयंकर पराक्रमी रुद्रसे निवेदन किया—'प्रमो ! शीघ आज्ञा कीजिये, इस सेवकसे क्या काम लेना है ?' भगवान् रुद्रने आज्ञा दी—'महावाहु वीर ! शीघ जाओ और दश्व-यज्ञका विनाश करो ।'

देवाधिदेव शूल्पाणि महादेवजीकी यह आजा शिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतोंसे धिरे हुए दक्ष-यज्ञकी ओर चल दिये। उनके साथ कालिका देवी भी थीं। उसी समय दक्षके यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने लगे। घूल और कंकड़ोंसे भरी हुई रूक्ष वायु चलने लगी। मेघ रक्तकी वर्षा करने लगे। सम्पूर्ण दिशाओं में अन्धकार छा गया। पृथ्वीपर सहस्रशः उल्कापात होने लगे। इस प्रकारके अनिष्ट-सूचक उत्पात वहाँ देवता आदिको दिखायी दिये। दक्षको भी बड़ा भय हुआ। वे भगवान् विष्णुकी शरणमें गये और विनयपूर्वक कहने लगे—'महाविष्णो! आप हमारे परम गुरु हैं; रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। सुरभेष्ठ! आप ही यश हैं, इस महान् भयसे मुझे मुक्त कीजिये।'

दसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान् मधुस्दनने कहा—ब्रह्मन् ! इसमें सन्देह नहीं कि मुझे तुग्हारी रक्षा करनी चाहिये; किंतु तुमने धर्मको जानते हुए

यो निन्दति महादेवं निन्धसानं स्रुणोति च !
 ताबुसी नरकं यातो यावश्चन्द्रदिवाकरी॥
 (स्कं सा विं है ! २२)

भी महेश्वरकी अवहेलना की है। महेश्वरकी अवज्ञासे तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जायगा। जहाँ अपूज्य व्यक्तियोंका पूजन होता तथा पूजनीय महात्माका पूजन नहीं किया जाता, वहाँ तीन संकट अवश्य प्राप्त होंगे—दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय। * इसिल्ये सब प्रकारसे यत करके भगवान् शङ्करको मनाना चाहिये। तुम्हारे यज्ञमं महेश्वरका सम्मान नहीं किया गया है, इसी कारण यह महान् भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भयका निवारण करनेमं समर्थ नहीं हैं। यह सब कुछ तुम्हारी दुनींतिके कारण हो रहा है।

भगवान् विष्णुका यह वचन सुनकर दक्ष चिन्तित हो उठे । उनका मुँह सूख गया । इतनेमें ही अपनी सेनासे चिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी आ पहुँचे । उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुण्डा, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी-ये नव दुर्गाएँ तथा भूतोंका महानू समुदाय भी था। शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रमथ, गुह्मक, कृष्माण्ड, कर्पट, बद्धक, ब्रह्मराक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, राक्षस, यक्षः विनायक तथा चौसठ योगिनियोंका मण्डल-ये सब उस महान् प्रकाशमय यज्ञ-मण्डपमें सहसा प्रकट हो गये । भगवान् शहरके उन पार्षदोंने देवताओंके साथ युद्ध आरम्भ किया। लोकपालोंसहित देवताओंने भी शिवगणोंपर अख्न-शकोंसे प्रहार किया । यद्यपि वे लाखोंकी संख्यामें थे, तथापि इन्द्र आदि लोकपालींने उन्हें रणसे विमुख कर दिया । उस समय देवताओंकी विजय और यजमानके सन्तोषके छिये महर्षि भूगने दिविगणोंके प्रति उच्चाटनका प्रयोग किया था । इसीसे उस समय देवता विजयी हए।

अपने सैनिकोंकी पराजय देखकर वीरभद्रको बड़ा कोच हुआ। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचोंको पीछे करके इचभास्यको आगे किया और स्वयं भी आगे आ गये। महावछी वीरभद्रने एक तीक्ष्ण त्रिश्चल हाथमें लेकर देवताओं, यक्षों, (दक्षपक्षीय) पिशाचों, गुद्धकों तथा राष्ठखोंको भी उस युद्धमें मार गिराया। समस्त शिवगणोंने शूलके आघातसे देवताओंको गहरी चोट पहुँचायी। फिर तो सम्पूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरेको छोड़कर स्वर्गको राह ली। केवल इन्द्र आदि लोकपाल ही विजयके लिये उत्सुक होकर

^{*} अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते । त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्गिक्षी मरणं भयम् ॥ (स्वा० मा० दे । १८-४९)

वहाँ खड़े रहे । वे बारंबार बृहस्पतिजीसे पूछते थे-- 'गुरुदेव! हमारी विजय कैसे होगी । तब बृहस्पतिजीने कहा--भगवान् विष्णुने जो बात बहुत पहले कह दी थी, वह आज सत्य हुई। यदि फलरूपमें परिणत हुए कर्मका नियामक कोई ईंश्वर है तो वह भी कर्ताका ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है, उसपर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता-कर्म करनेवालेको ही ईश्वर उसका फल देता है, न करनेवालेको नहीं । वह ईश्वर केवल अनन्य भक्तिसे जानने योग्य है । परम शान्ति और सन्तोषसे ही भगवान सदाशिवके स्वरूपको जाना जा सकता है। उन्हींसे यह सम्पूर्ण सुख-दु:खात्मक जगत् जन्म और जीवन धारण करता है। (इस समय तुम्हारी चिजयका कोई उपाय नहीं दिखायी देता ।) इन्द्र ! तुम मूर्खेता और लोखपताके वरा इन लोकपालींके साथ यहाँ आ गये हो। बताओ तो इस समय क्या करोगे ! ये परम शोभायमान गण भगवान शिवके किन्कर हैं। वे ही इनके सहायक हैं। ये महाभाग कुपित होनेपर जब संहार आरम्भ करते हैं तब किसीको शेष नहीं छोडते ।

बुहस्पतिजीका यह कथन सुनकर वे सम्पूर्ण देवता। लोकपाल तथा इन्द्र भी चिन्तामें इब गये। तदनन्तर शिवगणोंसे घिरे हुए वीरभद्रने कहा-- 'तुम सब देवता मूर्खताके कारण यहाँ भेंट लेनेके लिये आ गये हो । मेरे निकट ती आओ । मैं तुम्हें भेंट देता हूँ । सखे इन्द्र ! मित्रवर सूर्य ! चन्द्रमा ! धनाध्यक्ष कुबेर ! पाशधारी वरुण ! मृत्यो ! यमुनाके बड़े भैया यमराज ! मैं आपलोगोंकी तृप्तिके लिये शीघ ही मेंट अर्पित करूँगा। यो कहकर क्रोधमें भरे वीरभद्रने सब देवताओंपर वाणोंकी बौछार आरम्भ की । उन बाणींके आधातसे पीडित होकर वे सब-के-सब दसों दिशाओंमें भाग गये। होकपाहोंके और देवताओंके पलायन कर जानेपर भगवान विष्णु भी चले गये। फिर वीरभद्र अपने गणोंके साथ यज्ञशालामें आये । उस समय देवता, ऋषि तथा अन्य जो यशोपजीवी लोग थे, उन सबको भगवान शिवके गणोंने परास्त कर दिया । महर्षि भूगुको धरतीपर पटककर उनकी दाड़ी और मूँछ नींच ली। पूपाने दाँत दिखाकर हैंसी उदायी थी। अतः शिवगणींने उनके सारे दाँत उखाइ लिये। अग्रिपती स्वधा और स्वाहाको भी अपमानित क्रिया तथा क्रोधर्मे

उन्हें पकड लाये और उनका जवड़ा पकड़कर सिरके ऊपर तलवारसे चोट की । फिर दक्षके कटे हुए सिरको उन्होंने तुरंत ही यज्ञकुण्डमें डालकर जला दिया। उस यज्ञशालामें दूसरे-दूसरे जो देवता, पितर, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह गये थे, वे सब शिवगणोंके उपद्रवसे भयभीत होकर भाग चले। चन्द्रमा, आदित्यगण, प्रहमण्डल, नक्षत्र और तारे-इन सबको शिवगणोंने भगा दिया । ब्रह्माजी अपने पत्र दक्षके शोकसे पीडित होकर सत्यलोकको चले गये और वहाँ स्वस्थचित्तते विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिये ! इस अपमानके कारण ब्रह्माजीको शान्ति नहीं मिलती थी। ध्यद सब कुछ उस दक्षके ही पापका पल हैं। यह जानकर पितामहने कैलाश पर्वतपर जानेका निश्चय किया । महातेजस्वी ब्रह्माजी हंसपर आरूढ़ हो सब देवताओं के साथ पर्वतश्रेष्ठ कैलाशपर गये । वहाँ उन्होंने नन्दीके साथ एकान्तमें बैठे हुए भगवान सदाशिवका दर्शन किया । उनके मस्तकपर जटा जूट शोमा पा रहा था। भगवान शिवको देखकर ब्रह्माजी दण्डकी भाँति प्रध्वीपर पड़ गये और अपना अपराध क्षमा करानेके लिये उद्यत हो अपने चारों मुकुटोंसे भगवान् शिवके चरणा-रविन्दोंका स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे।

ब्रह्माजी बोले—शान्तखरूपः सर्वत्र ध्यापकः परब्रह्मरूप परमात्मा भगवान रुद्रको नमस्कार है। मस्तकपर जटा-जट धारण करनेवाले महान ज्योतिर्मय महेभरको नमस्कार है। भगवन् ! आप जगत्की सृष्टि करनेवाले प्रजापतियोके भी स्तष्टा हैं। आप ही सबका धारण-पोपण करते हैं। आप सबके प्रपितामह हैं । आप ही चंद्रः महान्ः नीटकण्ड और वेधा हैं; आपको नभस्कार है। यह सम्पूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही इसके बीज (आदिकारण) हैं। इस जगतुको आनन्दकी प्राप्ति करानेवाले भी आप ही हैं। आएकी नमस्तार है। आप ही ओंकार, चपट्कार तथा गण्यणं आयोजनीके प्रवर्तक हैं। यस, यजमान और यस प्राप्तिक भी आप ही हैं । प्रभो ! देवेश्वर ! यह-प्रवर्तक होकर भी जापने इस यहका विनाश कैसे किया ! महादेव ! आप बाबगों के हितेशी है। हो भी आपके द्वारा दक्षका वध केंग्रे हुआ ! यह ! आप तो गीओं और माधलोंके प्रतिसंक है। धमन प्राणियोंकी शरण देनेवाले हैं । रधा फीजिये, रधा फीजिये ।

कर्म नहीं करना चाहिये, जो दूसरोंको क्लेश पहुँचानेवाला हो। ब्रह्मन ! जो दसरोंको कष्ट देनेवाला कर्म किया जाता है। वह एक दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है।

यों कहकर भगवान् शङ्कर उस समय ब्रह्मा आदि देवताओंके साथ कनखल तीर्थमें, जहाँ प्रजापति दक्षका यज्ञमण्डप था, गये । वहाँ जाकर उन्होंने वीरभद्रके द्वारा जो कुछ किया गया था, सब देखा । खाहा, खधा, पूषा, बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भूग, अन्यान्य ऋषि, समस्त पितर, यक्ष, गन्धर्व और किन्नर-जो भी वहाँ जिस अवस्थामें पहे थे, सबको भगवान शिवने देखा । किसीके अंग-भंग हो गये ये, किसीकी दाढ़ी और मूँछें नोंच ली गयी थीं तथा कुछ लोग रणभूमिमें मरे पड़े थे। भगवान शहरको आया देख वीरभद्रने समस्त गणोंके साथ उनके चरणोंमें दण्डवत-प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये। महाबली वीरभद्रको अपने आगे खड़ा देख महादेवजीने इँसते हुए कहा--धीरवर ! यह तुमने क्या किया ? दक्षको शीघ यहाँ ले आओ, जिसने ऐसा यज्ञ किया और उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया ।

शङ्करजीके यों कहनेपर वीरभद्रने बड़ी उतावलीके साथ दक्षका घड लाकर उनके सामने डाल दिया। तब शङ्करजीने कहा-'वीर! इस दुरात्मा दक्षका मस्तक कौन ले गया ? यदि मिल जाय तो कुटिल होनेपर भी इसे मैं जीवित कर दूँगा। यह सुनकर वीरभद्र फिर बोले-भगवन ! मैंने उसी समय इसके मस्तकको अग्निमें होम दिया था, अब तो केवल पशुका सिर बचा है। किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है।' ये सब नातें जानकर भगवान् शिवने पशुके भयंकर मुखको, जिसमें दाढी भी लगी थी, दक्षके घड़से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शङ्करकी ऋपासे दक्षको नया जीवन प्राप्त हुआ । दक्ष अपने सामने भगवान् बद्रको उपिथत देख लजासे गड़ गये, उन्होंने लोक-कल्याणकारी भगवान् शहरके चरणोमें मस्तक यकाकर उनका स्तवन किया ।

दक्ष बोले- चबको वर देनेवाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान् शहरको में प्रणाम करता हूँ । सनातन देवता शिवको में यदा नमस्कार करता हूँ । देवताओं के पालक और ईश्वर, पापहारी हरको मैं प्रणाम करता हूँ। जगत्के एकमात्र वन्ध शम्भुको मैं नमस्कार करता हूँ । जो सम्पूर्ण विश्वके स्वामी,

विश्वरूप, सनातन ब्रह्म और स्वात्मरूप हैं, उन भगवान शिवको मैं शीश द्युकाता हूँ । अपनी भक्तिसे प्राप्त होने योग्य सर्वरूप भगवान् शिवको मैं प्रणाम करता हूँ । जो वरदायक हैं, वरस्वरूप हैं और वरण करनेयोग्य हैं, उन भगबान शिवको मैं मस्तक नवाता हूँ ।

दशके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् शङ्कर-ने कहा - सुरश्रेष्ठ ! चार प्रकारके पुण्यात्मा जन मेरा सदा भजन करते हैं--आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी । (इन सबमें ज्ञानी श्रेष्ठ है।) इसलिये समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष पिय हैं। इसमें तिनक भी संशय नहीं है। जो जानके विना ही मुझे पानेका यत्न करते हैं, वे अज्ञानी हैं। तुम केवछ यज्ञादि कमिके द्वारा संवार-सागरके पार जाना चाहते हो; परंतु कर्ममें

 स्वामि देवं वरदं वरेण्यं नमामि देवं च सदा सनातनम्। नमामि देवाधिपमीश्वरं नमामि शस्भुं जगदेकबन्धुम् ॥ नमामि विश्वेश्वरविश्वरूपं स्नातनं महा निजातमरूपम् । नमामि निजभावगन्धं वरं वरेण्यं वरदं नतोऽसि॥ (स्क०मा० के०,५।३९-४०) आसक्त हुए मृद्ध पुरुष वेदः यज्ञः, दान और तपस्याप्त भी मुझे कभी नहीं पाप्त कर सकते । अतएव तुम अन्तःकरणको एकाम्र करके ज्ञाननिष्ठ होकर कर्म करो । सुख और द्धःखमें समान भाव रखकर सदा प्रसन्न रहो ।*

तदनन्तर दक्षको वहीं कनखल तीर्थमें रहनेका आदेश देकर भगवान् शिव अपने निवास-स्थान कैलाश पर्वतपर चले गये । फिर ब्रह्माजीने भृगु आदि सम्पूर्ण महर्षियों को आश्वासन तथा बोध प्रदान किया । वे सत्र ऋषि-मुनि तत्क्षण ज्ञानी हो गये । इसके बाद प्रितामह ब्रह्माजी अपने धामको गये । इधर प्रजापित दक्षको भगवान् शङ्करके उपदेशसे उत्तम ज्ञान-की प्राप्ति हो गयी । वे शिवजीके ध्यानमें तत्पर होकर तपस्या करने लगे । इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान् शङ्करकी आराधना करनी चाहिये ।

शिवपूजनकी महिमा

लोमराजी कहते हैं—जो मनुष्य शिवमन्दिरके आँगनमें झाड़ लगाते हैं, वे निश्चय ही भगवान् शिवके लोकमें पहुँचकर सम्पूर्ण विश्वके लिये वन्दनीय हो जाते हैं। जो भगवान् शिवके लिये यहाँ अत्यन्त प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं, वे आगे चलकर शिवजीके सम्मुख उपस्थित रहनेवाले पार्वद होंगे। जो लोग देवाधिदेव, शूल्पणि, शक्करको चँवर भेंट करते हैं, वे त्रिलोकीमें जहाँ कहीं जन्म लेंगे, उनपर चँवर झुलता रहेगा। जो परमात्मा शिवकी प्रसन्ताके लिये धूप निवेदन करते हैं, वे पिता और नाना दोनोंके कुलोंका उद्धार करते हैं तथा भविष्यमें यशस्वी

(अन्दर) बनवाते हैं, वे उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरोंके बनवाये हुए शिव-मन्दिरकी सफाई करते या उसमें सफेदी कराते हैं, वे भी उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा खियाँ शिवजीके ऑगनमें विविध रंगोंके चौक पूरती हैं, वे सर्वश्रेष्ठ शिवधाममें पहुँचकर दिव्य रूप प्राप्त करेंगी। जो पुण्यातमा मनुष्य भगवान् शिवको चँदोवा मेंट करते हैं, वे स्वयं तो शिवलोकमें जाते ही हैं, अपने समस्त कुलको भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करनेवाली षण्टा लेकर उसे शिव-मन्दिरमें बाँधते हैं, ये भी विलोकीमें तेजस्वी और कीर्तिमान् होंगे। धनवान् हो या

भी दसगुना श्रेष्ठ है धत्रे आदिका फल। नील-कमल एक हजार कह्लार (कचनार) से भी श्रेष्ठ माना गया है। यह चराचर जगत् विभृतिसे प्रकट हुआ है। यह विभृति भगवान् शिवके श्रीअङ्गोंमें भलीमाति लगती है, इसल्विये सदा उसे धारण करना चाहिये।

जिनके मुखसे 'नमः शिवाय' यह पञ्चाश्वर मन्त्र सदा उद्यारित होता रहता है, वे मनुष्य भगवान् शङ्करके स्वरूप हैं। प्रातःकाल, मध्याह्रकाल तथा सन्ध्यांके समय शङ्करजीका दर्शन करना चाहिये। प्रातःकाल मगवान् शिवके दर्शनसे सम्पूर्ण पातकोंका नाश हो जाता है। दोपहरके समय शिवजींके दर्शनसे मनुष्योंके सात जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि-कालमें शङ्करजींक दर्शनसे जो पुण्य होता है, उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। 'शिव' यह दो अक्षरोंका नाम महापातकोंका भी नाश करनेवाला है। जिन मनुष्योंके मुखसे 'शिव' नामका जप होता रहता है, उन्होंने ही इस सम्पूर्ण जगत्को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषोंने शिवजींके आँगनमें आरतींके समय वजानेके लिये जो यहा-सा नगारा रख छोड़ा हो, उसकी आवाजसे पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसल्डिये चिरकालसे सिव्वत प्रसुर धन, वहुमूल्य चँवर, सञ्च, शख्या, दर्पण, चँदोवा, आम्र्षण

तथा विचित्र वस्त्र भगवान् शिवकी सेवामें अर्पित करने चाहिये। पुराण-पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकारके आयोजन भगवान् शिवको प्रिय हैं; इनकी व्यवस्था करनी चाहिये । ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पापसे मुक्त होकर शिवलीकमें चले जाते हैं। जो स्वधर्मका पालन करनेवाले, महात्मा और शिव-पूजाके विशेषत हैं, जिन्होंने गुरुके मुखसे शिवकी दीक्षा ली है, जो निरन्तर शिवजीकी पूजामें संख्य रहते हैं। मनमें हद् विश्वःस रखकर सम्पूर्ण विश्वको शिवके रूपमें देखते हैं, उत्तम बुद्धिका आश्रय ले सदाचारका पालन करते तथा अपने वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्ममें स्थित रहते हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध तथा कोई भी क्यों न हों, भगवान् शिवके परम पिय होते हैं। चाण्डाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करनेपर सभी भगवान् शङ्करको अत्यन्त प्रिय छगते हैं। भगवान् शङ्कर ही इस सम्पूर्ण चराचर जगत्के आधार हैं; अत: सब कुछ शिवस्वरूप है-यह बात विशेष रूपसे जाननी चाहिये। वेदः पुराणः शास्त्रः उपनिषर्ः आगम और देवता-सबके द्वारा भगवान् सदाशिव ही जानने योग्य हैं। मनुष्य निष्कास हो या सकामः सबको भगवान् सदाशिवकी आराधना करनी चाहिये।

शिवलिङ्ग-पूजनकी महिमा तथा रावगके उत्कर्ष और पतनका वृत्तान्त

लोमराजी कहते हैं—जो विष्णु है, उन्हें शिव जानना चाहिये और जो शिव हैं, वे विष्णु ही हैं। पीठिका (आधार अथवा अयों) भगवान् विष्णुका रूप है और उसपर स्थापित लिझ महेधरका स्वरूप है। अतः शिवलिङ्गका पूजन सबके लिये श्रेष्ठ है। बहााजी निरन्तर मणिमय शिवलिङ्गका पूजन करते हैं। इन्द्र रक्षमय, चन्द्रमा मुक्तामय तथा स्पूर्व ताम्रमय लिङ्गकी सर्वदा पूजा करते हैं। कुषेर चाँदीके शिवलिङ्गकी, वसणा कुछ लाल रंगके शिवलिङ्गकी, वमराज नीले रंग, नैझूंत्य कोणके अधिपति रजतवर्ण तथा वायुदेव कंसरिया रंगके शिवलिङ्गकी निरन्तर आराधना करते हैं। इस प्रकार इन्द्र आदि समस्त लोकपाल शिवलिङ्गोपासक हैं। पाताल्में भी सब लोग शिवपूजक हैं। गन्धवें और किञ्चर भी शिवलिङ्गकी करते हैं। इत्योंमें प्रहाद आदि कोर्ड-कोई ही विष्णव हैं। यदी वात सक्षसोंके लिये भी है, उनमें भी विभीपण आदि ही वेष्णव हैं। विल्ला निर्मत्त हिएपकशिपु,

वृष्यकां, संहाद—ये तथा बुद्धिमान् ग्रुकाचार्यके और भी बहुत-से शिप्य शिवजीकी उपासना करनेवाले हैं। इस तरह प्रायः सभी दैत्य-दानव और राश्चस शिवाराधनमें ही रत रहते हैं। हेति, प्रहेति, संयाति, प्रयाची, प्रयस, विशुजिह, तीक्ष्णदंष्ट्र, धृम्राक्ष, भीमविक्रमं, माली, मुमाली, माल्यवान्, अतिभीपण, विशुजेक्ष, खड़जिह, महावली रावण, दुर्धवं वीर कुम्भकर्ण तथा प्रतापी वेगदंशी आदि समस्त श्रेष्ठ राश्चस सदा शिव-पूजनमें संल्य रहे हैं। ये सर्वदा शिविजिङ्कका अर्चन करके उचकोटिकी सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। रावणने ऐसी तरस्या की थीं। जो सभीके लिये दुःसह थी। महादेवजीको तरस्या बहुत प्रिय है। वे उसकी तपस्यासे जव बहुत अधिक प्रसद हो गये, तव उन्होंने रायणको ऐसे-ऐसे वरदान दिये, जो अन्य सर्वकं लिये अस्यन्त दुर्लम हैं। रावणने मगदान् सदानिवकी ज्ञान, विज्ञान, संग्राममें अज्ञेयता तथा शिवजीको अमेशा दुर्गने सिर प्राप्त किये। महादेवजीके

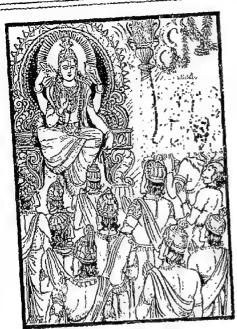
पाँच मुख हैं। इसिलिये उनसे द्विगुण मुख पाकर रावण दशमुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों और पितरोंको भी सर्वथा परास्त करके उन सबपर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान् महेश्वरके प्रसादसे वह सबसे अधिक प्रतापी हुआ। महादेवजीने उसे त्रिकृट पर्वतका महाराजा बना दिया।

इस प्रकार शिवलिङ्गकी पूजाके प्रसादसे रावणने तीनों छोकोंको वशमें कर लिया । देवताओंको बड़ी चिन्ता हुई। वे सब मिलकर शिवलोकमें गये और दरवाजेपर किङ्करोंकी भाँति खड़े हो गये । उस समय नन्दी, जिनका मुख वानरके समान है, देवताओंसे वार्तालाप करने लगे। देवताओंने नन्दीको प्रणाम करके पूछा—'आपका मुख वानरके समान क्यों है ?' नन्दीने कहा--- ''एक समय रावण यहाँ आया और अपने पराक्रमको बातें बहुत बढ़-चढ़कर कहने छगा; उस समय मैंने उससे कहा-'भैया ! तुम भी शिवलिङ्गके तक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं; फिर मेरे मने यह व्यर्थ डींग क्यों मारते हो ?' मेरी बात सुनकर गणने तुम्हीं छोगोंकी भाँति मेरे बानर-मुख होनेका कारण ग्र । उत्तरमें मैंने निवेदन किया कि 'यह मेरी शिवोपासनाका माँगा फल है। भगवान् शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे किंत उस समय मैंने वह नहीं स्वीकार किया। अपने लिये नरके समान ही मुख माँगा। भगवान् बड़े दयाछ हैं।

साक्षात् विष्णुरूप हैं; अंतः आपङोग भगवान् विष्णुस प्रार्थना करें ।'

नन्दीकी यह बात सुनकर सन देवता मन ही मन यहुत प्रसन हुए । उन्होंने बैकुण्डमें आकर अपनी वाणीद्वारा भगवान् विष्णुकी स्तुति आरम्भ की ।

देवता बोले-देवदेव जगदीश्वर ! आप छड़ों ऐश्वयोंसे युक्त होनेके कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह सम्पूर्ण चराचर जगत् आपके आधारपर टिका हुआ है। यह जगत एक लिङ्ग है, जिसे आपने आधारपीठरूप होकर धारण किया है। प्रभो ! हमलोगोंके लिये पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किया है। आपने ही मत्स्यरूप घारण करके ब्रह्माजीके मुखमें वेदोंकी स्थापना की है। आपने ही हयग्रीवरूपसे मधु और फेटभ नामक दैत्योंको मारा है। कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठपर मन्दराचल पर्वत उठाया था । वाराहरूप धारण कर आपने हिरण्याक्ष दैत्यका वध किया तथा नरसिंहरूपरे हिरण्यकशिपुको मौतके घाट उतारा है। वामन अवतार धारण-कर आपने ही दैत्यराज बल्किको बाँधा और भृगुकुलमें परशुरामरूपसे प्रकट होकर आपने ही कार्तवीर्य अर्जुनका वध किया है । विष्णो ! आपने बहुत से देखोंका संहार किया है । आप ही सम्पूर्ण विश्वके पालक हैं। अतः रायणके भपरे अवस्य हमारा उद्धार करें 🕬

देवताओंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भूतभावन भगवान् वासुदेवने सम्पूर्ण देवताओंसे कहा-दिवगण ! तुम-लोग अपने प्रस्तावके अनुसार मेरी बात सुनो, नन्दीको आगे करके तुम सभी शीघ्रतापूर्वक वानर शरीरमें अवतार छो। मैं मायासे अपने स्वरूपको छिपाये हुए मनुष्यरूप होकर अयोध्यामें राजा दशरथके घर प्रकट होऊँगा । तुम्हारे कार्यकी सिद्धिके लिये मेरे साथ ब्रह्मविद्या भी अवतार लेंगी । राजा जनकके घर साक्षात् ब्रह्मविद्या ही सीतारूपमें प्रकट होंगी। रावण भगवान् शिवका भक्त है। वह सदा साक्षात् शिवके ध्यानमें तत्पर रहता है । उसमें वड़ी भारी तपरगका भी बल है। जर ब्रह्मविद्यारूप सीताको बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगाः उस समय वह दोनों स्थितियोंसे तत्काल भ्रष्ट हो जायगा। सीताके अन्येपणमें तत्पर होकर वह न तो तपस्वी रह जायगा और न भक्त ही । जो अपनेको न दी हुई ब्रह्मविद्याका वल-पूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुप धर्मते परास्त होकर सदा सुगमतापूर्वक जीत लेनेयोग्य हो जाता है।

परम मङ्गलमय भगवान् विष्णु इस प्रकारके वन्तर्मेद्वारा सम्पूर्ण देवताओंको आश्वासन देकर अन्तर्भान हो गये। तदनन्तर सब देवता अवतार धारण करने लगे। इन्द्रके अंशसे वाली उत्पन्न हुए, सुप्रीव स्पैके पुत्र थे। जाम्बनान् ब्रह्माजीके अंशसे प्रकट हुए थे। शिलादके पुत्र नन्दी, जो भगवान् शिवके अनुचर तथा ग्यारहर्षे बद्र थे,

महाकपि हनुमान् हुए । वे अमित-तेजस्वी भगवान् विष्णुकी सहायता करनेके लिये ही अवतीर्ण हुए थे। अन्यान्य श्रेष्ठ देवता मैन्द आदि कपियोंके रूपमें उत्पन्न हुए थे। इसी तरह सभी देवता किसी न-किसी किपके रूपमें प्रकट हुए । साक्षात् भगवान् विष्णु ही माता कौमल्याका आनन्द बढ़ानेवाले श्रीराम हुए। सम्पूर्ण विश्व उनके स्वरूपमें रमण करता है, इसलिये विद्वान् पुरुष उनको 'राम' कहते हैं । भगवान् विष्णुके प्रति भक्ति और तपस्यां युक्त शेषनाग भी इस पृथ्वीपर लक्ष्मणके रूपमें अवतीर्ण हुए । श्रीविष्णुके भुजदण्डोंसे भी दो प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों छोकोंमें भरत शत्रुष्टके नामसे विख्यात हुए । ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनककी कन्या बतायी गयी हैं, वे सीता साक्षात् ब्रह्मविद्या थीं: वे भी देवताओं के कार्यकी सिद्धिके लिये ही अवतीर्ण हुई थीं । हलसे भूमि जोती जा रही थी; उसी समय सीता (हलकी नोक) के द्वारा पृथ्वीके खोदे जानेपर पृथ्वीसे वे प्रकट हुई थीं, इसीलिये 'सीता'के नामसे प्रसिद्ध हुईं। मिथिलामें अवतार लेनेके कारण इन्हें 'मैथिली' भी कहते हैं। जनकके कुलमें जनम लेनेके कारण ये 'जानकी' नामसे विख्यात हुई । पूर्वजनममें इनका नाम वेदवती था। राजा जनकने ब्रह्मविद्या-स्वरूप सीताको परमात्मा ब्रह्मरूप श्रीरामकी सेवामें अर्पित कर दिया । कमलनयन श्रीरामने रावणको जीतनेकी इच्छा तथा देवकार्यकी सिद्धिके उद्देश्यसे वनमें निवास किया । शेगावतार लक्ष्मणने भी उसीके लिये अत्यन्त दुप्कर एवं महान तप किया। भरत और शतुप्तने भी बड़ी भारी तपस्या की। तदनन्तर तपोबलसम्पन्न हो कपिरूपधारी देवताओंको साथ लेकर श्रीरामने छः महीनेतक युद्ध करके रावणका वध किया। भगवान विष्णुके द्वारा शस्त्रोंसे मारा गया रावण अपने गणां, पत्रों तथा बन्धुओंसहित तत्काल भगवान् शिवके सारूपको प्राप्त हो गया। शङ्करजीकी कृपासे उसने सम्पूर्ण दैतादैत ज्ञान माप्त कर लिया।

जो नित्य (द्वादश ज्योतिर्छिङ्गोंमेंसे किसी भी) छिङ्गे स्वरूप भगवान् शिवकी पृजा करते हैं, वे छी, शृह, अन्त्यज अथवा चाण्डाल ही क्यों न हों, सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करने वाले शिवको अवक्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मनको अपने वशमें करके भगवान् शिवके ध्यानमें तत्पर रहते हैं, उनका मायामय अञ्चान शीघ दूर हो जाता है, तया मायाका निवारण हो जानेसे तीनों गुणोंका लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य क्य गुणातीत हो जाता है, तय वह मोछका भागी होता है। अतः सम्पूर्ण देहधारियोंके लिये शिव-लिङ्गका प्रजन कर्याण-

कारी है। भगवान् शिव लिङ्गरूपमें प्रकट होकर चराचर जगत्का उद्धार करते हैं। विप्रगण ! पहले तुम सब लोगोंने मुझसे जो पृद्धा था, वह सब मैंने बतला दिया । तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह या कि भगवान् शिवने विष-भक्षण कैसे किया था; वह सब प्रसङ्ग मैं यथावत् रूपसे कह रहा हूँ। तुम सव छोग सावधान होकर सुनो ।

गुरुकी अवहेलनासे इन्द्रकी दैत्योंद्वारा पराजय, सम्रद्र-मन्थन, शङ्करजीकी क्रुरासे कालह्नट विषसे सबकी रक्षा, विविध रह्नोंका प्राकट्य तथा लक्ष्मीजीका प्रादुर्भीव

स्रोमराजी कहते हैं-एक समय देवराज इन्द्र सम्पूर्ण लोकपालों तथा ऋषियोंसे घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभामें बैठे थे। वहाँ सिद्ध और विद्याधरगण उनकी विजयके गीत गा रहे थे। इसी समय परम बुद्धिमान् देवेन्द्रगुरु महाभाग बृहस्पतिजी अपने दिाध्योंके साथ देवसभामें पधारे। उन्हें उपिथत देख देवताओंने सहसा उनके चरणोंमें मस्तक ह्यकाया । इन्द्रने भी देखाः, गुरुदेव वाचस्पति आगे खड़े हैं। किंतु इन्द्रकी बुद्धि राजमहसे दूषित हो रही थी; इसलिये उन्होंने गुरुके प्रति न तो आदरयुक्त वचन कहा, न उन्हें बुलाया, न बैठनेको आसन दिया और न चले जानेको ही कहा । खोटी बुद्धिवाले इन्द्रको राज्यके मदसे उन्मत्त जानकर देवताओंके आचार्य बृहस्पति कुपित हो वहाँसे अन्तर्धान हो गये । उनके चले जानेपर देवताओंके मनमें बड़ा खेद हुआ । यक्ष, नाग, गन्धर्व तथा ऋषिगण भी उदास हो गये। तृत्य और गीत समाप्त होनेपर जब इन्द्र सचेत हुए, तब उन्होंने तरंत देवताओंसे पूछा-- महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गये !' इन्द्रकी वह करत्त पाताल नेवासी राजा बिलने भी छुनी। फिर तो वे दैलोंकी बहुत बड़ी सेना साथ ले पाताल अमरावतीपुरीपर चढ़ आये। उस समय देवताओं का दानवों के साथ बड़ा भयहर युद्ध हुआ। उसमें दैलोंने देवताओं को परास्त कर दिया। एक ही क्षणमें दूषित हृदयवाले अविवेकी इन्द्रका सातों अङ्गांसहित सम्पूर्ण राज्य दैलोंने अपने अधिकारमें कर लिया। विजयी दैत्य शीम पातालको चले गये। शुक्राचार्यकी कृपासे ही दैत्यगण विजयी हुए थे। इन्द्रकी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जुकी थी। इसलिये देवताओं ने भी सर्पया उनका त्याग कर दिया। श्रीहीन इन्द्र स्वर्गलोक अन्य चले गये। कमलके समान कमनीय नेत्रों वाली इन्द्रपत्री शाची भी दूसरों की इपिस जिपकर रहने लगीं। ऐराचतनामक महान् गजराज तथा उन्वेश्यवा अश्व आदि जो यहता रे राज्य थे, उन्हें दुष्ट दैत्योंने लोभवश स्वर्गलोक पाताल पर्युंचा दिया। परंत वे रत प्रज्यात्मा पुक्रपोंके ही उपभोगमें आने-

इन्द्र बड़ी शोचनीय दशको प्राप्त हो गये थे । वे ब्रह्माजीके पास गये और स्वर्गके राज्यपर जो भय आदि प्राप्त हुआ था, वह सब समाचार उन्हें कह सुनाया । इन्द्रकी बात सुनकर ब्रह्माजीने उनसे कहा—'सब देवताओंको एकत्र करके हम सब लोग तुम्हारे साथ सर्वेश्वरेश्वर मगवान विष्णुकी आराधना करनेके लिये चलते हैं।' ऐसा ही हो।' यह सलाह करके इन्द्र आदि सम्पूर्ण लोकपाल ब्रह्माजीको आगे रखकर शीर-समुद्रके तटपर गये। वहाँ उन सबने परस्पर विचार करके भगवान विष्णुकी स्तृति आरम्भ की।

ब्रह्माजी बोले—देवदेव ! जगन्नाथ ! देवता और दैत्य दोनों आपके चरणोंमें मस्तक झकाते हैं । आपकी कीर्ति परम पवित्र है, आप अविनाशी और अनन्त हैं । परमात्मन् ! आप-को नमस्कार है । रमापते ! आप यज्ञ हैं, यज्ञरूप हैं तथा यज्ञाङ्ग हैं । अतः आज कृपा करके देवताओंको वरदान दीजिये । भगवन् ! गुरुकी अवहेलना करनेके कारण इन्द्र इस समय ऋषियोंसहित स्वर्गके राज्यसे श्रष्ट हो चुके हैं; इसलिये इनका उद्धार कीजिये !*

श्रीभगवान् बोले—देवगण ! गुरुकी अवहेलना करने-से सारा अम्युदय नष्ट हो जाता है। जो पापी हैं, अधर्ममें तत्पर हैं तथा केवल विषयोंमें ही रचे-पचे रहते हैं और जिनके द्वारा अपने माता-पिताकी निन्दा होती रहती है, वे निस्सन्देह बड़े भाग्यहीन हैं। किहान् ! इस इन्द्रने जो अन्याय किया है, उसका फल इसे तत्काल प्राप्त हो गया। केवल इन्द्र-के ही कमेंसे सम्पूर्ण देवताओं पर सङ्कट आया है। जब किसी भी पुरुषके लिये विपरीत काल उपस्थित हो जाय, तब उसे

* देवदेव जगन्नाथ ग्राग्तुरनमस्तृत ।
पुण्यक्षेकाच्ययानन्त परमात्मन्नमोऽस्तु ते ॥
यक्षोऽसि यश्र रूपोऽसि यश्राङ्गोऽसि रमापते ।
ततोऽद्य कृपयानिष्टी देवानां वरदो भव ॥
ग्रिरेत्वश्या चाय अध्राज्यः शतकतुः ।
जातः स शापिमः सार्कं तस्मादेनं समुद्धर ॥
(स्कृ० मा० के० ९ । ३०-३९)

† गुरोरवतया सर्व नश्यते च समुद्भवम्।
ये पापिनो धार्थामणाः नेत्नलं विषयात्मकाः॥
पितरी निन्दिती वैश्व निर्देवास्त्रे न संशयः।
(स्क० मा० के। ९। ३६-६४)

दूसरोंका सहयोग प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । बुद्धिमान् पुरुष अपने सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये अन्य प्राणियोंके साथ मैत्री करते हैं । अतः इन्द्र ! तुम मेरी बात मानो । इस समय अपना काम बनानेके लिये तुम्हें दैत्योंके साथ मेल-जोल कर लेना चाहिये ।

भगवान् विष्णुके इस प्रकार आज्ञा देनेपर परम बुद्धिमान् इन्द्र अमरावती छोड़कर देवताओंके साथ मुतल-लोकमें गये । इन्द्र आये हैं—यह सुनकर राजा इन्द्रसेन (बलि) रोषमें भर गये। उन्होंने अपनी सेनाके साथ जाकर इन्द्रको मार डालनेका विचार किया । उस समय देवर्षि नारदने बलवानों में श्रेष्ठ राजा बिल और दैत्योंको कँच-नीच समझाकर उन्हें इन्द्रके वधसे रोका । देविषिके ही कहनेसे राजा बिलने इन्द्रके प्रति अपना रोष त्याग दिया। इतनेमें ही इन्द्र भी अपनी सेना-के साथ आ पहुँचे। राजा बलिने देखा लोकंपालींसे धिरे हुए इन्द्र श्रीहीन हो गये हैं। अब उनमें प्रमुताका मद नहीं रह गया है। उनका तेज चला गया और अब वे ईर्ध्या तथा अहङ्कारसे रहित हो गये हैं । उन्हें इस अवस्थामें देखकर राजा बलिके मनमें बड़ी दया आयी। वे वड़ी उतावलीके साथ हैंसते हुए से बोले — 'देवराज इन्द्र ! आप इस सुतल-लोकर्मे कैसे पधारे ? यहाँ आनेका कारण बतलाइये।' बलिकी यह बात सुनकर इन्द्र मुसकराते हुए बोले—'भैया! हम सब देवता कोषके अधीन हो रहे हैं, आप सब लोगोंकी भी यही दशा है। जैसे हम हैं, वैसे ही आपलोग भी हैं। अतः हमारा यह कल्ह निरर्थक है। भाग्यवश आपने मेरा सम्पूर्ण राज्य एक क्षणमें ही ले लिया तथा बहुत से रत्न भी खाने पहाँ उठा लाये। परंतु वे सभी रत तन्त्राल ही जहाँ है ये, वहीं चले गये । अतः विद्वान् पुरुपको एक वृत्तिने मिलकर कर्तन्य-के विषयमें विचार करना चाहिये । विचय करनेसे शान होता है और ज्ञान होनेपर संकटने छुट्टर अवस्य मिछ जायगा; इस समय तो में सम्पूर्ण देवलकी है साथ आपके समीप ताण पानेके लिये आया हूँ।

इन्द्रकी वात समाप किन्त देवपि नारदने राजा विक्री समसाते हुए कहा—दिक्षात ! शरणमें आये हुए प्राणीकी रक्षा करना महापुर्वेश वर्ष है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, इन्द्र तथा शरणावन व्या नहीं करते, वे ब्रह्महत्यारे हैं। इन्द्र इस समय ध्रमणावन शब्देसे अपना परिचय देते हुए तुम्हारे समीप किन्ने हैं, अनः इनका मलीमाँति रक्षण और योषण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है । इसमें तानिक भी संदेह-की बात नहीं है ।'*

देवर्षि नारदके यों कहनेपर कर्तव्य और अकर्तव्यकेशान-में कराल दैत्यराज बलिने स्वयं भी अपनी बुद्धिसे विचार किया। तदनन्तर लोकपालों और देवताओंसहित इन्द्रका बड़े सम्मान-के साथ स्वागत-सत्कार किया तथा उनके मनमें विश्वास उत्पन्न करनेके लिये अनेक प्रकारकी सची शपर्थे भी खायों । इन्टने भी राजा बलिको विश्वास दिलानेवाली शुपर्थे खायीं । देवराज इन्द्र स्वार्थ-साधनमें तत्पर रहते हैं और अर्थशास्त्रमें ही उनकी विशेष प्रवृत्ति है। उन्होंने शपथ खाकर राजा बलिके साथ मतल-लोकमें ही निवास किया। वहाँ रहते हए उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गये। एक दिन बलिकी सभामें बैठे हुए नीति-निपण देवराज इन्द्रने बलिको सम्बोधित करके हँसते हए कहा--- 'वीरवर ! हमारे हाथी-घोड़े आदि नाना प्रकारके बहुत-से रत जो इस समय ६ म्हें प्राप्त होनेयोग्य हैं, तत्काल ही समद्र-में गिर पड़े हैं। अतः हमलोगींको समद्रसे उन खोंका उद्धार करनेके लिये बहुत शीघ्र प्रयत्न करना चाहिये । तुम्हारे कार्य-की सिद्धिके लिये समुद्रका मन्थन करना उचित है। इन्द्रके इस मकार प्रेरणा देनेपर बलिने शीधतापूर्वक पूछा-प्यह समुद्र-मन्थन किस उपायसे सम्भव होगा ११ इसी समय मेघके समान गम्भीर स्वरमें आकाशवाणी हुई-- देवताओ और दैत्यो ! तम क्षीर समुद्रका मन्थन करो । इस कार्यमें तुम्हारे बलकी बृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मन्दराचल-

जीइकर कहा-दसरींका उपकार करनेवाले महादील मन्दर चल ! हम सब देवता तमसे कुछ निवेदन करनेके लिये यह आये हैं। इसे तुम सुनो ।' उनके यों कहनेपर मन्दराच्छ देहधारी पुरुषके रूपमें प्रकट होकर कहा-देवगण । आ सब लोग मेरे पास किस कार्यसे आवे हैं। उसे बताइये ।' तः इन्द्रने मधर वाणीमें कहा-पन्दराचल । तम हमारे साध रहकर एक कार्यमें सहायक बनोः हम समद्रको मथकर उसरे अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्यके लिये तम मथानी यन जाओ ।' मन्दराचलने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी आरा स्वीकार की और देवकार्यकी सिद्धिके टिये देवताओं। देत्यें तथा विशेषतः इन्द्रसे कहा—'पुण्यात्मा देवराज!आपने अपने वक्से मेरे दोनों पंख काट डाले हैं, फिर आफ्लोगोंके कार्य-की सिद्धिके लिये वहाँतक मैं चल कैसे सकता हैं ?' तब सम्पूर्ण देवताओं और दैत्योंने उस अनुपम पर्वतको धीर-समुद्रतक है जानेकी इच्छासे उखाड लिया; परंतु वे उधे धारण करनेमें समर्थ न हो सके। यह महान पर्वत उधी समय देवताओं और दैत्योंके ऊपर गिर पड़ा । कोई कुचले गये, कोई मर गये, कोई मूर्न्छित हो गये, कोई एक दूसरेको कोसने और चिछाने लगे तथा कुछ लोगोंने यहे क्लेशका अनुभव किया। इस प्रकार उनका उद्यम और उत्सार भन्न हो गया । वे देवता और दानव सचेत होनेपर जगदीभर भगवान विष्णुकी स्तुति करने लगे—'शरणागतवत्सल महाविष्णो ! हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । आपने ही इस

एक अद्भुत घटना हुई । फिर जब देवता और दैत्योंने मथानीको घुमाना आरम्भ किया, तब वह पर्वत बिना गुरुके ज्ञानकी भाँति कोई सुदृढ़ आधार न होनेके कारण इधर-उधर डोलने लगा । यह देख परमात्मा भगवान् विष्णु स्वयं ही मन्दराचलके आधार बन गये और उन्होंने अपनी चारों भुजाओंसे मथानी बने हुए उस पर्वतको भली-भाँति पकड्कर उसे सुखपूर्वक घुमाने योग्य बना दिया । तब अत्यन्त बळवान् देवता और दैत्य एकीभृत हो अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्रका मन्थन करने लगे । कच्छपरूपधारी भगवान्की पीठ जन्मसे ही कठोर थी और उसपर घूमनेवाला पर्वतश्रेष्ठ मन्दराचल भी वज्रसारकी भाँति इड था। उन दोनोंकी रगड़से समुद्रमें बड़वानल प्रकट हो गया । साथ ही हालाहल विष उत्पन्न हुआ । उस विपको सबसे पहले नारदजीने देखा । तब अमित-तेजस्वी देवर्षिने देवताओंको पुकारकर कहा-- 'आदिति-कुमारो ! अब तुम समुद्रका मन्थन न करो । इस समय सम्पूर्ण उपद्रवोंका नारा करनेवाले भगवान् शिवकी प्रार्थना करो । वे परात्पर हैं, परमानन्दस्वरूप हैं तथा योगी पुरुष भी उन्हींका ध्यान करते हैं। 'देवता अपने स्वार्थसाधनमें संलग्न हो समुद्र मथ रहे थे। वे अपनी ही अभिलापामें तन्मय होनेके कारण नारद जीकी बात नहीं सुन सके। केवल उद्यमका भरोसा करके वे क्षीर-सागरके मन्थनमें संख्य थे। अधिक मन्धनसे जो हालाइल विष प्रकट हुआ, वह तीनों लोकोंको भस्म कर देनेवाला था। वह मौढ वित्र देवताओंका प्राण लेनेके लिये उनके समीप आ पहुँचा और ऊपर-नीचे तथा सम्पूर्ण दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनानेके लिये प्रकट हुए उस कालकृट विपको देखकर वे सब देवता और दैत्य हाथमें पकड़े हुए नागराज वासुिकको मन्दराचल पर्वतसहित वहीं छोड़ भाग खड़े हुए । उस समय उस लोकसंहारकारी कालकृट विपको भगवान् शिवने स्वयं अपना ग्रास बना छिया । उन्होंने उस विपको निर्मल (निर्दाप) कर दिया । इस प्रकार भगवान् शङ्करकी वड़ी भारी कृपा होनेसे देवता, असुर, मनुष्य तथा सम्पूर्ण त्रिलोकोकी उस समय कालकृट विपसे रक्षा हुई।

तदनन्तर भगवान् विष्णुके समीप मन्दराचलको मथानी और वाकुकि नागको रस्सी वनाकर देवताओंने पुनः समुद्र-मन्थन आरम्भ किया। तय समुद्रसे देवकार्यकी सिद्धिके लिये अमृतमयी कलाओंसे परिपूर्ण चन्द्रदेव प्रकट हुए। सम्पूर्ण देवता, असुर और दानवोंने भगवान् चन्द्रमाको प्रणाम किया

और गर्गाचार्यजीसे अपने-अपने चन्द्रबळकी यथार्थरूपसे जिज्ञासा की । उस समय गर्गा वार्यजीने द्रेवताओं से कहा— 'इस समय तुम सब लोगोंका बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम प्रह केन्द्र स्थानमें (ल्यमें, चतुर्थ स्थानमें, सप्तम स्थानमें और दशम स्थानमें) हैं। चन्द्रमासे गुरुका योग हुआ है। बुध, सूर्य, ग्रुकः शनि और मङ्गल भी चन्द्रमासे संयुक्त हुए हैं। इसलिये तुम्हारे कार्यकी सिद्धिके निमित्त इस समय चन्द्रवल बहुत उत्तम है। यह गोमन्त नामक मुहूर्त है, जो विजय प्रदान करनेवाला है। महात्मा गर्गजीके इस प्रकार आश्वासन देनेपर महावली देवता गर्जना करते हुए बड़े वेगसे समुद्र-मन्थन करने लगे। मये जाते हुए समुद्रके चारों ओर बड़े जोरकी आवाज उठ रही थी। इस वारके मन्थनसे देवकायोंकी सिद्धिके लिये साक्षात् सुरभि (कामधेनु) प्रकट हुईं । उन्हें काले, स्वेत, पीले हरे तथा लाल रंगकी सैकड़ों गौएँ वेरे हुए थीं। उस समय ऋषियोंने बड़े हर्षमें भरकर देवताओं और दैत्योंसे कामधेनुके लिये याचना की और कहा—'आप सब लोग मिलकर भिन्न-भिन्न गौत्रवाले ब्राह्मणोंको कामधेनुमहित इन सम्पूर्ण गौओंका दान अवस्य करें।' ऋषियांके याचना करनेपर देवताओं और दैत्योंने भगवान् शङ्करकी प्रसन्नताके लिये वे सब गौएँ दान् कर दीं तथा यज्ञकमांमें भलीमाँति मनको लगानेवाले उन परम मङ्गलमय महात्मा ऋषियोंने उन गौओंका दान स्वीकार किया । तत्पश्चात् सव लोग बड़े जोशमें आकर क्षीरसागरको मथने छगे। तत्र समुद्रसे कल्पवृक्षं, पारिजातः चूत और सन्तान—ये चार दिल्य दृक्ष प्रकट हुए। उन सबको एकत्र रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेगसे समुद्र-मन्थन आरम्भ किया। इस वारके मन्थनसे रत्नों मं सबसे उत्तम रत्न कीस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्यमण्डलके समान परम कान्तिमान् था । वह अपने प्रकाशसे तीनों छोकोंको प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिन्तामणिको आगे रखकर कौस्तुभका दर्शन किया और उसे भगवान् विष्णुकी सेवामें भेंट कर दिया। तदनन्तरः चिन्तामणिको मन्त्रमें रखकर देवताओं और दैत्योंने पुनः समुद्रको मयना आरम्म किया। वे सभी बलमें बढ़े-चढ़े थे और बार-बार गर्जना कर रहे थे। अवकी बार उस मथे जाते हुए समुद्रसे उच्च श्रवा नामक अश्व प्रकट हुआ । वहसमस्त अश्वज्ञतिम एक अद्भुत रत्न था । उसके बाद गज जातिमें रत्नभूत ऐरावत प्रकट हुआ । उसके साय स्वेतवर्णके चौसठ हाथी और थे। ऐरावतके चार दाँत बाहर निकले हुए थे और मसकते मदकी थारा यह रही थी।

इन सबको भी मध्यमें स्थापित करके वे सब पनः समद्र मथने छगे । उस समय उस समुद्रसे मदिरा, भाँग, काकड़ासिंगी, छहसून, गाजर, अत्यधिक उन्मादकारक धतुर तथा पुष्कर आदि बहत-सी वस्तुएँ प्रकट हुई । इन सबको भी समुद्रके किनारे एक स्थानपर रख दिया गया। तत्मश्चात् वे श्रेष्ठ देवता और दानव पुनः पहलेकी ही भाँति समुद्र-मन्थन करने लग्ने । अबकी बार समुद्रसे सम्पूर्ण मुवनींकी एकमात्र अधीश्वरी दिव्यरूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्म-वेत्ता पुरुष आन्वीक्षिकी (देदान्त-विद्या) कहते हैं । इन्हींको दूसरे लोग 'मूल-विद्या' कहकर पुकारते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हींको वाणी और ब्रह्मविद्या भी कहते हैं। कोई-कोई इन्होंको ऋदि, सिद्धि, आज्ञा और आज्ञा नाम देते हैं। कोई योगी पुरुष इन्हींको 'बैष्णवी' कहते हैं । सदा उद्यममें लगे रहनेवाले मायाके अनुयायी इन्हींको 'माया' के रूपमें जानते हैं। जो अनेक प्रकारके सिद्धान्तोंको जाननेवाले तथा शानशक्तिसे सम्पन्न हैं, वे इन्हींको भगवान्की 'योगमाया' कहते हैं। देवताओंने देखा, देवी महालक्ष्मीका रूप परम सुन्दर है। उनके मनोहर मखपर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और न्पुरोंसे उनके श्रीअङ्गोंकी बड़ी शोभा हो रही है। मस्तकपर छत्र तना हुआ है, दोनों ओरसे चेंबर डुल रहे हैं;

जैसे माता अपने पुत्रोंकी ओर स्नेह और दुलारमरी दृष्टिसे देखती है, उसी प्रकार सती महालक्ष्मीने देवता, दानव, सिद्ध, चारण और नाग आदि सम्पूर्ण प्राणियोंकी ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मीकी कृपा-दृष्टि पाकर सम्पूर्ण देवता उसी समय श्रीसम्पन्न हो गये। वे तत्काल राज्याधिकारीके शुभ लक्ष्मणींसे सम्पन्न दिखायी देने लगे।

तदनन्तर देवी लक्ष्मीने भगवान् मुकुन्दकी ओर देखा । उनके श्रीअङ्ग तमालके समान स्यामवर्ण थे । करोल और नासिका बड़ी सुन्दर थी । वे परम मनोहर दित्य शरीरिंग प्रकाशित हो रहे थे । उनके वधः श्रालमें श्रीवासका निष्ध सुशोभित था । भगवान्के एक हाथमें कीमोदकी गदा शोभा पा रही थी । भगवान् नारायणकी उस दिन्य शोभाको देलते ही लक्ष्मीजी आश्चर्यचिकत हो उठीं और हाथमें चनमाला ले सहसा हाथिसे उत्तर पड़ीं । वह माला श्रीजीने अपने ही हाथों बनायी थीं, उसके ऊपर भ्रमर मडरा रहे थे । देवीने वह सुन्दर बनमाला परमपुष्ठप भगवान् विष्णुक कण्डमें पहना दी और खयं उनके वाम भागमें जाकर खड़ी हो गर्मी । उस शोभाशाली दम्यितका वहाँ दर्शन करके राग्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएँ, किनर तथा चारणगण परम आनन्दको प्राप्त हुए ।

समुद्रमन्थनसे श्रीमहालक्ष्मीका प्रादुर्भाव

[क्रेट १४

श्रीलक्ष्मीका भगवान्को माला अर्पण

देवताओं के समुदायको ही शीव्रतापूर्वक अमृत देना आरम्भ

किया। मोहिनी देवी अपने सुधा-सददा हासरसामृतकी ही माँति उस अमृत-रसको भी देवताओं के आगे बारंबार उँड्रें छने छगीं। उनके दिये हुए सुधारसको सम्पूर्ण देवताओं, देवेश्वरों, लोकपालों, गन्धवों, यक्षों और अप्सराओंने खूब यह देख चन्द्रमाने भयसे व्याकुछ होकर भगवान् शरणमें जानेका विचार किया। वे मन-ही-मन रि स्मरण करके स्तुति करने लगे—'देवेश! आप हमार् हों, वृष्णमध्वज! मुझे संकटसे उन्नारें। शरणागतव करनेवाले श्रीपार्वतीपते! अपनी शरणमें आये हुग रक्षा करें।'

उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर सबका कस्याण वाले भगवान् सदाशिव वहीं प्रकट हो गये और च बोले—'डरो मत।' यों कहकर उन्होंने चन्द्रमाको जटा-जूटके ऊपर रख लिया। तबसे चन्द्रमा उनके म खेत कमलपुष्पकी भाँति शोभा पा रहे हैं। चन्द्रमाकी होनेके पश्चात् राहु भी वहाँ आ पहुँचा और भगवान् शिवको न होते करने लगा—'शान्तस्वरूप भगवान् शिवको न है। आप ही ब्रह्म और परमारमा हैं। आपको नमस्कार लिङ्गरूपधारी महादेव! जगत्पते! में आपको नमस्कार हूँ। आप सम्पूर्ण भूतोंके निवासस्थान, दिल्य प्रकाश तथा सब भूतोंके पालक हैं। आपको नमस्कार है। महा आप समस्त जगत्की आनन्दप्राप्तिके कारण हैं। अपको प्रमास है। मेरा भस्य चन्द्रमा इस समय आपके समीप र

धूपमे भगवान् सदाशिवकी पूजा करते हैं और प्रतिदिन कपूरकी आरती उतारते हैं, वे सायुज्य-मुक्तिको प्राप्त होते हैं। जो दानके समय, तपस्यामें, तीर्थमें और पर्वकालमें आलस्य छोड़कर चद्राक्ष-धारणपूर्वक शिवकी पूजा करते हैं, उनका पुण्य अक्षय होता है।

द्विजवरो ! मगवान् शिवने जिन रुद्राक्षोंका वर्णन किया है, उसे आपलोग सुनैं। रुद्राक्ष एक सुखसे लेकर सोल्ह सुखतकके होते हैं। उनमेंसे पञ्चमुख तथा एकंसुख—ये दो प्रकारके रुद्राक्ष मनुष्योद्दारा धारण करने योग्य एवं श्रेष्ठ समझने चाहिये। जो प्रतिदिन एकमुखं रुद्राक्ष धारण करते हैं, उन मनुष्योंको जीवन्मुक्त जानना चाहिये। जो प्रतिदिन पञ्चमुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह रुद्रलोकमें जाता और उन्होंके साथ आनन्दका भागी होता है। जप, तप, किया-योग, स्तान और देवपूजा आदि जो भी छम कम किया जाता है, वह इद्राक्षधारणसे अनन्त फल देनेवाला हो जाता है। जो मन्त्र-पूत विभूतिसे अपने ललाटमें त्रिपुण्ड्र धारण करते हैं, वे इद्रलोकमें इद्र होंगे। कपिला गायके गोवरको भूमिपर गिरनेसे पहले ही हाथपर ले ले और उसे सुखाकर विभूतिके लिये संग्रह करे। विभूति सब पापोंका नाश करने-वाली बतायी गयी है। पहले ललाटमें प्रयक्षपूर्वक अँग्टेसे एक रेखा बनानी चाहिये। फिर मध्यमा अँगुलीको छोड़कर अनामिका और तर्जनी—इन दो अँगुलियोंसे दो रेखाएँ खोंचे। इस प्रकार जिसके ललाटमें तीन सफल रेखाएँ देखी जाती हैं, उस शिवभक्तको साक्षात् शिवके ही समान जानना चाहिये। वह दर्शनमात्रसे समस्त पापोंका नाश करनेवाला है।

इन्द्रकी विजय, इन्द्रद्वारा विश्वरूपका वध, नहुपका स्वर्गसे पतन, ब्रह्महत्यासे इन्द्रकी धुक्ति तथा पुनः राज्यकी प्राप्ति

लोमशाजी कहते हैं—तदनन्तर उस देवासुर संग्राममें इन्द्रने भी देखोंका बड़ा भयंकर संहार किया। उनका वह इत्य अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्रका आश्रय लेकर श्राचीपति इन्द्र दुर्जय देखोंके लिये कालरूप हो रहे थे। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे; उस समय इन्द्रको रोकनेके लिये भगवान् नारदजी वहाँ पधारे और यों बोले—'असुरोंके मण्डलमें जो वीर योद्धा मारे गये हैं, उनके बाद अब तुम भयभीत सैनिकोंकी हत्या क्यों कर रहे हो ? जो भयभीत होकर शरणमें आ जाते हैं, ऐसे सैनिकोंकी जो लोग विजय-मदसे उनमत्त होकर हत्या करते हैं, उन्हें महापातकी और ब्रह्महत्यारा समझना चाहिये। इसल्येय दुग्हें मनसे भी किसी भयभीत प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये।

महात्मा नारदके यों कहनेपर इन्द्र देवसेनाके साथ तत्काल स्वर्गमें चले आये । उस समय सब देवता परस्पर अधिक हर्ष प्रकट करने लगे । यक्ष, गन्धर्व और किलरगण भी बड़े आनन्दित हुए । श्रेष्ठ देवर्षियों और ब्रह्मर्षियोंने

ये भीताक्ष प्रपन्नाक्ष स्नन्ति तान् ये मरोद्धताः ।
 प्रप्तस्नास्तेऽपि विग्रेया महापातकसंयुताः ॥
 (स्क०मा०के०१४।१९)

अमरावतीके सिंहासनपर शचीसहित इन्द्रका अभिषेक किया। इन्द्र भगवान् शङ्करके प्रसादसे विजयी हए। उस समय देवलोकमें बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। शङ्क, पटह, मृदङ्ग, ढोल, आनक, भेरी और दुन्दुभि आदि बाजे बजने लगे । देवताओं द्वारा मारे गये दैत्य प्रथ्वीपर पढे थे। महात्मा राजा बिंछ आदि भी पाण त्याग चुके थे। उस समय भूगवंशी शकाचार्यजी तपस्या करनेके लिये अपने शिष्योंके साध मानसोत्तर पर्वतपर गये थे । इसीलिये वे युद्धमें उपस्थित न हो सके थे। उस युद्धमें जो दैत्य जीवित शच गये थे, वे शकान्वार्यजीके पास गये । उन्होंने वह सारा भूतान्ता जो असुरोंके संहारका कारण हुआ याः विस्तारपूर्वक कह सुनाया । मुनकर भृगुनन्दन शुक्रको खेद और क्रोध भी हुआ। वे शिष्योंके साथ युद्धस्थलमें आये और अपनी मृतसंजीवनी विद्यांके प्रभावसे उन्होंने मरे हुए असुरोंको भी जीवित कर-दिया । शुकाचार्यकी प्रेरणासे विल आदि सव दैत्य पातालमं लौट आये और सुखपूर्वक रहने लगे।

ऋषियोंने पृछा—देवराज इन्द्रने गुरुके त्रिना ही कैसे राज्य प्राप्त किया ! क्योंकि गुरुकी अवहेलनासे ही उन्हें अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा था ! किसकी प्रेरणासे इन्द्र चिरकालतक राजसिंद्दासनपर बैठे रहे । ये सब वार्ते आप शीघ बतार्वे । हमें यह सुननेके लिये बड़ी उत्कण्ठा है ।

लोमराजी वोले—गुरु वृहस्पतिके बिना भी शची-पित इन्द्रने कुछ कालतक राज्य-शासन किया । उस समय विश्वरूपजी इन्द्रके पुरोहित हुए थे । विश्वरूपके तीन मस्तक थे; वे यह और पूजनमें उचित भाग देकर देवताओं, असुरां और मनुष्योंको भी तृस करते थे । यह बात शचीपित इन्द्रसे छिपी न रह सकी । पुरोहित विश्वरूपजी देवताओंका भाग उच्चस्तरसे बोलकर देते थे । दैत्योंको चुपचाप बिना बोले ही देते थे और मनुष्योंको मध्यम स्वरसे मन्त्र पढ़कर भाग समर्पित करते थे । यह उनका प्रतिदिनका कार्य था । एक दिन इन्द्रको गुरुजीकी फुर्ती देखकर इस बातका पता लग गया । तब उन्होंने छिपे-छिपे यह जान लिया कि विश्वरूपजी क्या करना चाहते हैं । प्ये दैत्योंका कार्य सिद्ध करनेके लिये उन्हें भाग अर्पण करते हैं, हमारे पुरोहित होकर दूसरों-को फल देते हैं ।' यों समझकर इन्द्रने सो पर्ववाले वज्रसे विश्वरूपके मस्तक काट डाले। वज्रके आधातसे तत्काल उनकी

तीनों लोक विपत्तिप्रस्त हो गये । जिस राज्यमें एक भी ब्रह्महत्यारा निर्भय होकर निवास करता है, वहाँ साधु पुरुषे-की अकालमृत्यु होती है । विप्रगण ! जिस राज्यमें पायान्य राजा निवास करता है, वहाँ प्रजाके विनासके लिये दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव तथा और भी बहुत से अनर्थ उत्पन्न होते हैं । अतः राजाको श्रद्धापूर्वक धर्मका पालन करना नाहिये । राजाके पवित्र होनेसे ही उसकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिता प्राप्त करती है । इन्द्रने जो पाप किया था, उसके कारण सम्पूर्ण जगत् नाना प्रकारके सन्तापांसे पीड़ित और उपद्रव-प्रस्त हो गया ।

द्यौनकने पूछा—स्तजी ! इन्द्रने तो सी अभमेष यज्ञोंका अनुष्ठान करके देवताऑका विशाल राज्य प्राप्त किया है, फिर उसमें विध्न क्यों उत्पन्न होता है ! है तथा वे उत्तम लोक प्राप्त करते हैं। इसलिये दुराचार-परायण इन्द्रको इस पाप-कर्मका ही फल मिला है।

विप्रगण ! उस समयकी परिस्थितिपर भळीभाँति विचार करके सम्पूर्ण लोकपाल एकत्र हो बृहस्पतिके पास गये और अपना सब मनोगत विचार उनपर प्रकट किया । उन्होंने श्चिरिचत्त होकर इन्द्रकी सव बातें गुरु बृहस्पतिसे कह सुनायीं । देवताओंकी बात सुनकर परम बुद्धिमान् बृहस्पतिजीने सर्वत्र फैली हुई अराजकताको लक्ष्य करके सोचा, 'अब क्या करना चाहिये ! इस समय हमारा कर्तव्य क्या है ? देवताओं, पवित्रात्मा ऋषियों तथा सम्पूर्ण लोकोंका कल्याण कैसे होगा १' मन-ही मन इन सब बातोंको सोचकर और कर्तन्य-अकर्तन्यका विचार करके महायशस्वी बृहस्पति-जी देवताओं के साथ इन्द्रके पास चले; वे तुरंत ही उस जलाशयपर जा पहुँचे, जिसमें इन्द्र छिपे हुए थे और जिसके तटपर भयानक चाण्डालीके रूपमें ब्रह्महत्या खडी थी । वे सम्पूर्ण देवता और महर्षि जलाशयके किनारे बैठ गये। गुरु बृहस्पतिजीने स्वयं ही इन्द्रको पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इन्द्र उठकर खड़े हो गये । उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पतिजीका दर्शन हुआ । इन्द्रके मुखपर आँसुओंकी धारा वह चली । उन्होंने सामने खड़े हुए बृहस्पतिजी-को तथा वहाँ आये हुए सम्पूर्ण तपस्वी मुनियोंको शीष्रता-पूर्वक प्रणाम किया । फिर दीनवदन हो अपने ही किये हुए अज्ञानसूचक महान् क्रकमेंपर मन-ही-मन भलीभाँति विचार करके वे वोले-- प्रभो ! इस समय मेरेद्वारा पालन करने-योग्य कौन-सा कर्तव्य है ! वताइये ! उदार बुद्धिवाले भगवान् बृहस्पतिने हँसकर उत्तर दिया-'इन्द्र ! पहले तुमने जो कुछ किया था। उसी कर्मका यह फल आज नुम्हें मिल रहा है। केवल भोगसे ही इसका क्षय होगा । धर्मशास्त्र-कारोंने ब्रह्मस्याके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं देखा है। उनकी दृष्टिमं ब्रह्महत्या दूर करनेकं लिये कोई प्रायक्षित्त है ही नहीं । अनजानमें जो पाप हो जाता है। उसीके निवारणका उपाय धर्मशास्त्रकः विद्वानीने वताया है। जो पाप स्वैच्छा-पूर्वक जान-वृह्मकर किया जाता है। उसके प्रतिकारका कोई उपाय नहीं । इच्छापूर्वक जात-बृहकर किया हुआ पाप अनिष्ठा या अशनपूर्वक किये हुए पापकी श्रेगीमें नहीं आ सकता । विषय-भेदने इन दोनों प्रकारके पापीका प्रायक्षित्त नियत किया गया है। ज्ञान-बृहक्तर किये हुए पाप-के हिये मरणान्त प्रायक्षित्तका विधान है। अशनजनित पारके

लिये विशेष-विशेष प्रायिश्वत्त वताया गया है। तुमने जो पाप किया है, वह अनजानमें नहीं हुआ है; तुम्हारे द्वारा स्वयं जान-बूझकर विद्वान् पुरोहित ब्राह्मणका वध किया गया है। अतः उसके निवारणका कोई उपाय नहीं है। जवतक मृत्यु नहीं हो जाती, तबतक तुम इस जलमें ही स्थिरभावसे पड़े रहों। दुर्मते ! तुम्हारे सौ अश्वमेध यजोंका पल तो उसी समय नष्ट हो गया, जब तुमने ब्राह्मणकी हत्या की थी। जैसे छेदयाले घड़ेमें थोड़ा भी जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्यका पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है।

बृहस्पतिजीका यह वचन मुनकर इन्द्रने कहा--- गुरु-देव ! इसमें सन्देह नहीं कि मेरे कुकर्मसे ही मुझे ऐसी दुर्दशा प्राप्त हुई है । अब आप इन देवर्षियोंके साथ शीव ही अमरावर्तापुरीको पधारें और देवताओं तथा सम्पूर्ण लोकोंका कार्य सिद्ध करनेके लिये आपके मनमें जो अच्छे मतीत हों, उन्हें इन्द्र बना लें। मैं तो इस ब्रह्महत्याते आवृत होनेके कारण अब मरे हुएके ही समान हूँ। 'इन्द्रके यों कहनेपर बृहस्पतिको आगे करके सम्पूर्ण देवता तुरंत अमरावतीपुरीमें छीट आये और इन्द्रका जो विचार था, वह सब शचीके सामने उन्होंने यथार्थरूपसे कह सुनाया । सब देवता बार-बार विचार करने छो। कि अब इस राज्यका संचालन करनेके छिये हमें क्या करना चाहिये । इसी समय अमित तेजस्वी देवर्पि नारद इच्छानुसार त्रूमते हुए वहाँ आ पहुँचे और देवताओंद्वारा पृजित होकर बोले—(देवगण ! आपलोग अनमने कैसे हो रहे हैं ?' उनके पृछनेपर देवताओंने इन्द्रकी सारी करन्तें कह सुनायां। तव नारदजी वोले—'देवताओ। इन्द्रके ये सारे चरित्र मेंने पहलेते ही सुन रक्ते हैं, अब तो इस महान् पापके कारण इन्द्रकी सारी श्रेष्ठता चली गयी। आप सब देवता सर्वज्ञ हैं। तपस्या और पराक्रमंत्रे सम्पन्न हैं। अतः आपलोग चन्द्रचंशी राजा नहुपको इन्ह बना लें। इस राज्यपर उन्हें जीघ्र ही निठा लेना चाहिये । महात्मा नहुपने यज्ञकी दीक्षा लेकर निन्यानवे अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिये हैं।'

सब देवताओं और महर्पियोंने इन्द्रका राज्य नहुपको सींप दिया । तबसे अगस्य आदि सभी महर्पि नहुपकी सेवाम डपस्थित रहने लगे । गत्यवं: अप्सार, यक्ष, विद्याधर, महानागः सुपर्ग और पत्नी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे, ये सब नहुपकी नेवा करने लगे ।

इस प्रकार उत्तम कचाओंने सुशोभित तथा सम्पूर्ण

देवताओं से सुपूजित राजा नहुष जब स्वर्गलोकके अधिपित हो गये, तब उन्हें महान् कामानल सन्तप्त करने लगा। राजा नहुषने पूछा—'देवताओ! क्या कारण है कि अभीतक इन्द्राणी मेरे समीप नहीं आ रही हैं! उन्हें शीघ बुलाओ।'

नहुषकी यह बात सुनकर उदार बुद्धिवाले बृहस्पतिजी शचीके भवनमें गये और बोले--- 'कल्याणी! इन्द्रके दुष्कर्मसे विवश होकर यहाँका राज्य सँभालनेके लिये इमलोग नहुषको ले आये हैं। परंतु तुम इस कार्यके विरुद्ध जान पड़ती हो। तभी तो अबतक वहाँ उपस्थित नहीं हुई ।' शचीने पापहीन गुरु बृहस्पतिजीसे हँसकर कहा- 'नहुष मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है; आप स्वयं ही तत्त्वतः विचार करके देखें, क्या वह मुझे प्राप्त करनेका अधिकारी है े में परायी स्त्री हूँ; यदि वह मुझे पानेकी अभिलावा करता है तो उस अज्ञानीसे कहिये-जो वाहन बनाने योग्य न हो, ऐसे वाहनपर बैठकर बह यहाँ आवे; तब मुझे प्राप्त कर सकता है।' 'तथास्तु' कह्कर बृहस्पतिजी शीघ्रतापूर्वक छौट गये और कामसन्तप्त नहुषसे शचीदेवीकी कही हुई सब बातें ज्यों-की-त्यों कह सुनायीं । नहुष कामसे मोहित हो रहे थे । उन्होंने 'ठीक है' यों कहकर शचीदेवीकी शर्त स्वीकार कर ली। फिर वे अपनी बुद्धिद्वारा विचार करने छगे कि 'वाहन न बनाने योग्य ऐसी कौन-सी वस्त है, जो प्रशंसनीय मानी जाती है। तदनन्तर उन्होंने यह निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं, जो वाहन बनानेके योग्य नहीं हैं। अतः उन्हींको आज अपना वाहन बनाता हूँ । आज इन्द्राणी-को प्राप्त करनेके लिये दो तपस्वी ब्राह्मणींसे बाहनका काम हूँ, ऐसी अभिलाषा मेरे मनमें उत्पन्न हुई है। दस निश्चयके अनुसार काममोहित नहुधने दो ब्राह्मणोंको पाटकी दे दी और स्वयं उस पालकीमें बैठकर बोले-'सर्प-सर्प'---शीव चली, शीव चली। नहुषके 'सर्प-सर्प' कहनेसे कुपित हुए एक तपस्वी ब्राह्मणने उन्हें शाप देकर नीचे गिरा दिया । नहुष अजगर होकर खर्गसे नीचे गिर पड़े । वे ऊँचे पदको पाकर भी ब्राह्मणके दुर्लेघ्य शापसे तिर्यग्योनिमें पड़ गये । जैसी दशा राजा नहुषकी हुई, वैसी ही उनके-जैसे आचरण करनेवाले सनकी होती है। जो राजमद पाकर उन्मत्त हो उठते हैं। उनपर भारी विपत्ति आती है। जो राजमदसे अन्धे, दुराचारी, कामी तथा विषयों में रचे पचे रहनेवाले हैं, वे बाह्मणोंका अपमान करके अपवित्र नरकमें पड़ते हैं । इस्टिये बुद्धिमान् पुरुपको

उचित है कि इहलोक और परलोकमें सुख पानेकी इच्छा होनेपर वह सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पदको पाकर कभी प्रमादमें न पड़े — सदा अपने कर्तव्यके प्रति सावधान रहे! वैसा अनुचित कर्म करनेके कारण ही राजा नहुष महाभयानक जंगळमें सर्प हुए।

ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होनेपर देवलोकमें फिर अराजकता छा गयी। सब देवता उस समय विस्मितिच्त होकर कहने छगे—अहो, इस राजाने बड़ा भारी कष्ट पाया। इस दुरात्मा-के लिये न तो मर्त्यलोकमें स्थान रहा, न स्वर्गलोकमें। महा-पुरुषोंकी अवहेलना करनेसे इसका सारा पुण्य एक ही क्षणमें भस्म हो गया। अब पृथ्वीपर दूसरा कोई यज्ञकर्ता राजा नहीं दिखायी देता था, जिसका इन्द्रके सिंहासनपर अभिषेक किया जा सके। इसलिये सब देवता, श्रृषि, नाग, गन्धर्व, यक्ष, पक्षी, किन्नर, चारण, विद्याधर, असुरगण, अप्सराएँ तथा मनुष्य चिन्तित हो गये।

तदनन्तर शचिदेवीने धर्म और अर्थयुक्त वाणीमें कहा—'गुरुदेव बृहस्पित तथा अन्य देवताओ! चिन्ता न करी; क्षम सब लोगोंको अब वहीं जाना चाहिये, जहाँ हमारे स्वामी रहते हैं।' इन्द्राणीकी बात सुनकर बृहस्पितजी देवताओंके साथ ब्रह्महत्यापीड़ित इन्द्रके समीप गये। जलाशयके किनारे पहुँचकर देवताओंने इन्द्रको पुकारा। इन्द्रने जलमें खड़े होकर देवताओंपर दृष्टिपात किया और कहा—'अय तुमलोग यहाँ क्यों आये हो! मैं तो पापसे पीड़ित हूँ, ब्रह्महत्यामें द्र्या हुआ हूँ और यहाँ अकेलेही तपस्या करते हुए इस जलमें निवास करता हूँ।' उनकी बात सुनकर देवता विद्यल हो गये और बोले—'देवराज! विश्वकर्माके पुत्र विश्वरूपने ऐसा यश कराना आरम्भ किया था, जिससे देवता और तपस्यी सृपि विनाशको प्राप्त हो जाते। इस कारण परोपकारकी दृष्टिसे ही आपने उसका वध किया था। इसल्ये हम सब लोग आपको अमरावती ले चलनेके लिये आये हैं।'

देवताओंमें जब इस प्रकार वातचीत हो रही थी। ब्रह्महत्या भी तुरंत बोल उठी—भी देवराज इन्द्रको अगरापती

ये मदान्या दुराचाराः यामुका विषयात्मकाः ।
 विम्राणामयमानेन पर्यात्व नरवेऽद्युची ॥
 तसात्र सर्वप्रयत्नेन पर्व प्राप्य विचयनेः ।
 अममरीनैरेनीस्यनिष्टानुत्र च सम्बद्धे ॥
 (१४० मा ० १०० (५०। ८००८८)

जानेसे रोकती हूँ ।' यह सुनकर बृहस्पतिने सहसा उसको उत्तर दिया-- 'ब्रह्महत्ये ! हम तुम्हारे निवासके छिये दूसरे स्थान नियत करेंगे।' कार्यकी गुरुताको दृष्टिमें रखकर देवताओंने उस समय ब्रह्महत्याको शान्त कर दिया । फिर सबने विचार करके ब्रह्महत्याको चार भागोंमें बाँटा । तत्पश्चात् देवताओंने सबसे पहले प्रथ्वीसे कहा-'देवि ! देवताओंकी कार्य-सिद्धिके लिये इन्द्रकी ब्रह्महत्याका एक अंश तुम्हें ब्रह्ण करना चाहिये।' देवताओंकी यह बात सुनकर पृथ्वी काँप उठी और बोळी-- आप लोग ही विचार करें, मैं बहाहत्याका अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूँ ? मैं सम्पूर्ण भूतोंको धारण करने-वाली तथा विश्वका भरण-पोषण करनेवाली हूँ । मैं इस पाप-पङ्कमें इवकर अधिक अपवित्र हो जाऊँगी।' पृथ्वीका यह वचन सुनकर बृहस्पतिजीने कहा-'मुन्दरी ! तुम भय मत करो। तुम तो सर्वथा निष्पाप हो । जिस समय यदु कुलमें भगवान् वासदेव अवतार हैंगे, उस समय उनके चरणोंके स्पर्शसे यह ब्रह्महत्याका आंशिक पाप भी निवृत्त हो जायगा और तुम पूर्णतः निष्पाप होकर रहोगी ।' उनके यों कहनेपर पृथ्वीने उनकी आज्ञाका पालन किया ।

इसके वाद सब देवताओं ने वृक्षोंको बुलाकर कहा— 'आपलोग देवकार्यकी सिद्धिके लिये ब्रह्महत्याका एक अंश ग्रहण करें ।' तब वृक्षों ने वहाँ पधारे हुए सम्पूर्ण देवताओं से कहा—'यदि हम सब लोग ब्रह्महत्याक पापते लिस हो जायँगे तो सम्पूर्ण महात्मा भी ब्रह्महत्याकुक्त होकर पापी हो जायँगे।' यह सुनकर बृहस्पतिजीने कहा—'तुमलोग चिन्ता न करो, इन्द्रके प्रसादसे तुमलोग काटे जानेपर भी अनेक अंशों में विभक्त हो शाला और डालियों से सम्पन्न हो जाओगे और इस प्रकार सदा शुद्ध बने रहोगे।' बृहस्पतिके इस प्रकार आश्वासन देनेपर सब वृक्षों ने उस आंशिक ब्रह्महत्याको आपसमें बाँट लिया।

तदनन्तर देवताओंने जलोंको बुलाकर कहा—'तुमलोग भी देवकार्यकी सिद्धिके लिये इस समय ब्रह्महत्याका एक अंश

स्वीकार करो ।' तब सब जल एकत्र हो बृहस्पतिजीसे बोले-·जो कोई भी पाप या दुष्कर्म हैं, वे हमारे सम्पर्क और सम्बन्धसे दूर होते हैं । इमारे द्वारा स्नान, शौच एवं हमारा पान आदि करनेसे सम्पूर्ण पापाकान्त प्राणी पवित्र हो जाते हैं। (ब्रह्महत्यासे अभिभूत होनेपर हमारी यह शक्ति नष्ट हो जायगी!)' उनकी बात सुनकर बृहस्पतिने उत्तर दिया—'तुम दुस्तर पापसे भय न करो; मैं वरदान देता हूँ--- 'चराचर जगत्में निवास करनेवाले सम्पूर्ण प्राणियोंको जल पवित्र करे।' उनके यों कहनेपर जलने ब्रह्महत्याका तीसरा अंश प्रहण किया । इसके बाद बृहस्पतिजीने स्त्रियोंको बुलाकर कहा—'तुमलोग भी इस समय सब कार्योंकी सिद्धिके लिये ब्रह्महत्याका रोप अंश ब्रह्म करो।' देवगुरुका यह वचन सुनकर सब स्त्रियाँ बोर्छी---भगवन् ! सम्पूर्ण स्त्रियाँ घर्मः अर्थ और कामकी सिद्धिके लिये उत्पन्न हुई हैं। यदि नारी पापाचार करे, तो उस पापरे अनेक पक्ष (पिताः नाना तथा पतिके कुछ) छिप्त होते हैं---ऐसी वेदोंकी आज्ञा है; क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है ! फिर स्वयं विचार कर हैं, हमारा क्या कर्तव्य है । स्त्रियोंके यों कहनेपर बृहस्पतिजीने वरदान दिया-·देवियो ! तुम सब इस पापसे भय न करो, तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्महत्याका यह अंश भावी पीढ़ियोंके लिये तथा दूसरोंके लिये भी शुभ फल देनेवाला होगा। तुस सबको इच्छानुसार काम-सुख प्राप्त होगा ।

इस प्रकार देवताओंने ब्रह्महत्याके चार भाग किये और वे अंश तत्काल ही पूर्वोक्त समुदायोंमें स्थित हो गये । उस समय इन्द्रका पाप सर्वथा नष्ट हो गया । अतः देवताओं और अप्नुवियोंने देवपुरीमें शचीसहित इन्द्रका पुनः अभिषेक किया। महातमा इन्द्र सम्पूर्ण देवताओं, महानुभावों, मुनीश्वरों तथा सिद्धगणोंके साथ पुनः लोकपाल-पदपर प्रतिष्ठित हो गये । उस समय इन्द्रलोकके सम्पूर्ण निवासियोंके मनमें महान् उत्साह और अपार आनन्द छा गया ।

विश्वकर्माके तपसे वृत्रासुरकी उत्पत्ति तथा दधीचिद्वारा देवताओंको अस्थिदान

लोमशजी कहते हैं—इसी वीचमें इन्द्रका महान् उत्सव देखकर पुत्र-सोकते पीड़ित विश्वकर्माके मनमें वड़ा क्रोथ हुआ। ये बहुत खिन्न होकर अन्यन्त उग्र तग्ल्या करने- के लिये गये। उस तपस्याने सन्तुष्ट होकर लोकपितामह ब्रह्माजीने प्रजापति त्वष्टाने कहा—'सुत्रत! तुम कोई बर प्राँगो।' तब त्वष्टाने सत्यन्त हर्गमें भरकर वर प्राँगा—

'भगवन ! हमें ऐसा पत्र दीजिये जो देवताओं के लिये भयद्वर हो तथा सम्पूर्ण देवताओं.और इन्द्रको भीशीघ मार डाळनेकी इच्छा रखता हो ।' 'तथास्त' कहकर परमेष्ठी ब्रह्माने वरदान दे दिया। उस वरदानसे तत्काल ही वहाँ एक बड़ा अद्भत दैत्य प्रकट हुआ, जो वृत्र नामसे प्रसिद्ध था। वह असुर प्रतिदिन सौ धनुष (चार सौ हाथ) बढता था । पूर्वकालमें अमृत-मन्थनके समय देवताओंने जिन दैत्योंको मार डाला था और शकाचार्यने पुनः जिन्हें जीवित कर दिया था। उनमेंसे राजा बलिको छोडकर शेष सभी दैत्य पातालसे निकलकर बन्नासरके पास चले आये। पातालसे आये हुए असरोंके साथ बत्रासरने अकेले ही अपने विशाल शरीरदारा सम्पूर्ण भूमण्डलको ढक लिया । उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्माजीके पास गये और उन्होंने अपनी सारी कष्ट-कथा कह सुनायी। तब ब्रह्माजीने गन्धवीं, महद्रणीं तथा इन्द्रादि देवताओंसे, विश्वकर्मा क्या करना चाहते हैं। यह बताया और कहा-- 'विश्वकर्माने बड़ी भारी तपस्या करके

हमलोगोंके द्वारा एक न करनेयोग्य कार्य हो गया है। अय उस भूळके दुष्परिणामसे पार पाना हमारे लिये कठिन है। भूळ यह हुई कि हम अज्ञानियोंने अपने अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र महर्षि दधीचिके आश्रममें रख दिये थे। उन शस्त्रोंके बिना इस समय हम क्या कर सकते हैं ?

तदनन्तर ब्रह्माजीकी आज्ञासे सब देवता दधीचिके आश्रमः पर गये और उनसे बोले-'देव ! हमने पूर्वकालमें जो अस्न शस्त्र यहाँ रख दिये थे, वे सब हमें दे दिये जायँ । यह सुनकर दधीचिने हँसते हुए कहा—'यहभागी देवताओं! आपके उन अस्त्रोंको बहुत कालसे यहाँ न्यर्थ रक्या हुआ जानकर मैंने सबको पी लिया । उनकी यह बात सुनकर देवता बहुत चिन्तित हुए और पुनः ब्रह्माजीके पास लीटकर मनिकी सब बातें कह सनायों । तब ब्रह्माजीने सबके अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये देवताओंसे कहा-'तम लोग दधीचिसे उनकी हड़ियाँ ही माँगो । माँगनेपर वे देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है ।' ब्रह्माजीकी बात सनकर इन्द्र बोले-'वृत्रासर नामक जो दैल्यराज है। उसे विश्वकर्माने उत्पन्न किया है (अतः वह ब्राह्मण ही है); यद्यपि वह निरन्तर अत्यन्त करतापूर्ण कर्म करनेवाला है। तथापि बाह्मण होनेके कारण में उसका वध कैसे कर सकता हूँ ।' इन्द्रकी बात सुनकर ब्रह्मा जीने अर्थशास्त्रको प्रधानता देनेवाली युक्तिसे उन्हें समझाया और इस प्रकार कहा-- 'देवराज! यदि कोई आततायी मारने-की इब्छासे आ रहा हो तो। वह तपस्वी बाहाण ही वयों न हो। उसे अवस्य मार डालनेकी इच्छा करे। ऐसा करनेसे यह ब्रह्महत्यारा नहीं हो सकता । १४० ब्रह्माजीका यह पचन सनकर इन्द्रने कहा-भगवन् ! दधीचिये वधसे निश्रय ही मेरा पतन हो जायगा । उस ब्राह्मणकी हत्यासे सभी तरहंक महान वाप अपनेको लगेंगे । अतः हमें ब्राह्मणींका अनादर नहीं करना चाहिये। परम धर्म अदृष्टरूप है। विश प्रदर्गा उनित है कि वह श्रेष्ठ विधिके अनुसार मनीयोगपूर्वक उस धर्मका पालन करे ।*

स्वीकार की और गुरु बृहस्पति तथा सम्पूर्ण देवताओंके साथ दधीचिके मञ्जलमय आश्रमपर गये। वह आश्रम नाना प्रकारके जीव-जन्तुओंसे संयुक्त होनेपर भी पारस्परिक वैर-भावसे रहित था। वहाँ बिछी और चूहे एक दूसरेको देखकर प्रसन्न होते थे। एक ही स्थानपर सिंह; हथिनियाँ, हाथीके बच्चे और हाथी परस्पर मिलकर नाना प्रकारकी क्रीडाएँ करते थे। नेवलोंके साथ मिले हुए सर्प एक दूसरेसे आनन्दका अनुमय करते थे। ऐसी-ऐसी अनेक आश्चर्यमरी बातें उस आश्रमपर दिखायी देती थीं । दधीचि मुनि अपने उत्तम तेजसे सूर्य अथवा दूसरे अग्निदेवकी भाँति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुवर्चा भी थीं। जैसे सावित्रीके साथ ब्रह्मा-जी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे मुनिश्रेष्ठ दर्धाचि भी अपनी धर्मपत्नीके साथ सुशोभित थे । सम्पूर्ण देवताओंने मुनिका दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा-'मुने ! हमें पहलेसे ही विदित है कि आप तीनों लोकोंमें सबसे बड़े दाता हैं।' देवताओंकी यह वात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दधीचि बोले-- श्रिष्ठ देवगण ! आपलोग जिस कामके लिये आये हैं, उसे बतावें । आपकी माँगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूँगा, इसमें

सन्देह नहीं है । मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती । तन अपना खार्थ सिद्ध करनेकी इच्छावाले सब देवता एक साथ बोले-- 'ब्रह्मन् ! हमलोग भयभीत होकर आपके दर्शनकी अभिळापासे यहाँ आये हैं।' उनकी ये वातें सुनकर दधीचिने कहा--- वताइये, आपलोगोंके लिये क्या देना है । यों कहकर महर्षिने अपनी पत्नीको आश्रमके भीतर भेज दिया । तदनन्तर देवता बोले-विप्रवर ! आप अपने शरीरकी हिंदुयाँ हमें अर्पित करें, जिनसे दैत्योंका संहार हो।' महर्षिने कहा--'मॅने हड्डियाँ आपको दे दीं।' तब देवता बोले—'भगवन् ! आपके जीते-जी इन हाड्डियोंको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?' ब्रह्मिपने इँसकर उत्तर दिया—'बस, क्षणभर खड़े रिह्ये, में अभी अपना द्यारि त्याग देता हूँ ।' ऐसा कहकर दधीचिने समाधि लगा ली । उस परम समाधिके द्वारा अपना शरीर त्यागकर वे तत्काल उस ब्रह्मधाममें चले गये, जहाँसे फिर इस इंसारमें छोटना नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान् शङ्करके प्रिय भक्त मुनिवर दधीचि परोपकारके लिये शरीर त्यागकर ब्रह्मपदको मात हुए।

विष्पलादका जन्म, सुवर्चाका पतिलोकगमन, देवासुर-संग्राममें नमुचिका वध, प्रदोषव्रतकी विधि और उद्यापन, इन्द्र और वृत्रासुरका युद्ध तथा इन्द्रकी विजय

-∋*~

लोमराजी कहते हैं—तदनन्तर महर्षि दधीचिको ब्रासलीन हुआ देख इन्द्रने सुर्राभको बुलाकर कहा— 'तुम दधीचिके दारीरको चाटो ।' 'यहुत अच्छा' कहकर सुर्राभने तत्काल दधीचिके दारीरको चाटना आरम्भ किया। उसने सब ओरसे चाटकर उस द्यारिको मांसरिहत कर दिया। तब देवताओंने वे हिंदुयाँ ले लीं और उनके दास्त्र बनाये। उनकी पीठकी हर्तुंगे 'वस्त्र' बना और दिरासे 'ब्रह्मदिर' नामक अस्त्र तैयार किया गया। श्रृपिके द्यारीरकी जो और भी बहुतसी हर्द्वियाँ थीं, उन्हें भी उस समय देवताओंने बहुण कर लिया। इस प्रकार अस्त्र-दास्त्रोंका निर्माण करके महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न हुए देवता वृत्रासुरको मारनेके लिये उद्यत हो बड़ी उतावलीके साथ स्वर्गलोकमें गये।

तसक्षात् महर्षि दधीचिकी पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्यसिदिके लिये महर्पिने आध्रमके भीतर भेज दिया था, वहाँ पुनः लौटकर आयों और वहाँ जो कुछ हुआ या वह सब उन्होंने अपनी आँखोंसे देखा—'यह सब देवताओंकी ही करत्त हैं ऐसा जानकर उस सती-साधी सुवर्चाके मनमें वड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने अत्यन्त कष्ट होकर शाप देते हुए कहा—'देवता आजसे सन्तानहीन रहें।' तपिस्ती सुवर्चाने इस प्रकार देवताओंको शाप दे दिया और स्वयं एक पीपल-बृक्षके मूल भागमें बैटकर रोदन करने लगीं। इसी समय उनके उदरसे महात्मा दधीचिक पुत्र महातेजस्वी पिण्यलाद प्रकट हुए।माता सुवर्चा प्यासी ऑफ्रोंने पुत्र पिप्यलदक्षी ओर देखती हुई हँसकर बोर्लों— प्रदामाग ! तुम दीर्घकालतक इस बृक्षके ही समीप रहना। तुम मेरे आशीर्वादेसे शीव ही अपियोंमें श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे।' अपने पुत्रके प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाध लगाधि लगाकर पतिके समीप चली गर्या। इस प्रकार उन्होंने पतिके साथ सत्यलोक प्राप्त किया।

इघर वे देवतालोग अन्त्र-शलोंका निर्माण करके युद्धे लिये उत्सुक हो देत्योंके सामने गये। इन्द्र आदि देवता महान् यल और पराक्रमसे युक्त थे। वे गुफ बृहस्पतिको आगे

फरके भूमिपर आकर मध्य देशमें ठहरे । उन सबके पास बड़े उत्तम शस्त्र थे । इन्द्र आदि देवताओंको आया हुआ सुनकर महातेजस्वी वृत्रासुर दैत्यवृत्दके साथ उनके समीप गया । महेन्द्रने उस समराङ्गणमें महादैत्य वृत्रामुरको देखा। देवताओं और दानवोंका एक दूसरेकी ओर दृष्टिपात बड़ा अद्भुत था। उनमें वैर-भाव बहुत बढ़ा हुआ था। वे एक दसरेको मार डालनेकी इच्छासे अत्यन्त क्रोधमें भरकर अद्भुत स्वरमें गर्जना करने छगे । देवताओं और दानवीं-के उस युद्धमें बजाये जानेवाले भयानक बाजे बड़ी गम्भीर ध्वनिमें मुनायी देते थे । उस युद्धमें समस्त चराचर जगत् महान् भयके कारण अचेत हो गया । उस समय नमुचि नामक दैत्य इन्द्रके साथ युद्ध करने लगा । देवराज इन्द्रने बड़े वेगसे उस दैत्यपर बज़का प्रहार किया। परंतु वज़के आधातसे भी नमुचिका एक रोम भी न दूट सका । तब इन्द्रने नमुचिपर गदा मारी, किंतु वह गदा भी चूर-चूर हो गयी । यह देख इन्द्रने एक बहुत बड़े शूलमे उस दैत्यपर प्रहार किया। नमुचिके अङ्गका स्पर्श होते ही उस शूलके सैकड़ों दुकड़े हो गये। इसी प्रकार नमुचिने भी हँसते हुए अनेक प्रकारके शस्त्रोंसे देवताओंको मारा, परंतु इन्द्रपर प्रहार नहीं किया । उस समय इन्द्र मौन होकर बड़ी भारी चिन्तामें डूब गये। इसी बीचमें उस महाभयानक संग्रामके भीतर इन्द्रको सम्बोधित करके आकाशवाणी हुई—'महेन्द्र ! यह दैत्य देवताओंके लिये वड़ा भयंकर और घोरतर है। इसके लिये जलसे निकला हुआ फेन ही दुर्लेच्य शस्त्र है। अतः उसीके द्वारा इस महान् असुरका शीव संहार करो । दूसरे किसी शस्त्रते आघात करनेपर यह असुर कभी मारा नहीं जा एकता। इस मंगलमयी दैवी वाणीको सुनकर अनन्त पराक्रम-वाले इन्द्र समुद्रके तटपर गये और फेन पात करनेके लिये प्रयास करने लगे । इन्द्रको समुद्रतरपर आया हुआ देख नमुचि कोधरी मूर्छित हो उठा और शूल्से आधात करके उन्हें कटुच वन सुनाने लगा। तत्र इन्द्रने भी कोधमें भरकर अद्भुत फेन ग्रहण किया और उस फेनका प्रहार करके महादैत्य नमुचिको मार गिराया । इस प्रकार नमुचिके मारे जानेपर सब देवता और ऋषि साधुवाद देते हुए इन्द्रके प्रति सम्मान प्रकट करने लगे ।

इसी समय महातेजस्वी वृत्रासुर इन्द्रके समीप आया । वृत्रासुरको देखकर सन देखता और मनुष्य महान् भयसे युक्त हो पृथ्वीपर गिर पहें । तब प्रतापी इन्द्र द्वाधमें बग्न ठिये ऐरावत

हाथीपर आरूढ़ हुए । सब देवता प्रतापी लोकपालोंके साप युद्धके लिये एकत्र हो गये; परंतु बत्रासरको देखते ही धन लोकपाल अपने खामी इन्द्रसहित भयभीत हो गये । अतः वे भगवान् शिवकी शरणमें गये । महेन्द्र विजयके इच्हुक थे । अतः उन्होंने गुरु वृहस्पतिके वताये अनुसार वहें विश्वासके साथ तत्काल ही विधिपूर्वक शिवलिङ्गका पूजन किया । फिर उदार बुद्धिवाले बृहस्पतिजी इन्द्रसे इस प्रकार बोले-- 'देवराज! कार्तिक मासके शक्त पक्षमें शनिवारके दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो यह समझना चाहिये कि मुसे सब कुछ प्राप्त हो गया। उस दिन प्रदोषकालमें सब काम-नाओंकी सिद्धिके लिये लिङ्गरूपधारी भगवान् सदाशिवका पूजन करना चाहिये । दोपहरके समय स्नान करके तिल और आँवलेके साथ गत्ध, पुष्प और पल आदिके द्वारा शिवजीकी पूजा करे। फिर प्रदोषकालमें खावर लिङ्गका पूजन करे। गाँवसे बाहर जो शिविकेङ्ग स्थित है, उसके पूजनका फल प्रामकी अपेक्षा सौगुना अधिक है। उससे भी सौगुना अधिक माहातम्य उस शिवलिङ्किके पूजनका है, जो वनमें स्थित हो। वनकी अपेक्षा भी सौगुना पुण्य पर्वतपर स्थित शिवलिङ्गके पूजनका है। पर्वतीय शिविलङ्गकी अपेक्षा तपोवनमें स्पित शिवलिङ्गके पूजनका फल दस हजार गुना अधिक है। वह महान् फलदायक है। अतः विद्वानींकी इस विभागके अनुसार शिवलिङ्गका पूजन करना चाहिये और तडाग आदि तीधोंमें विधिवत् स्नान आदि करना चाहिये। मिर्टीके पाँच पिण्ड निकाले बिना किसी वावड़ीमें स्नान करना शुभः कारक नहीं है। कुएँमेंसे अपने हाथसे जल निकालफर नहीं स्नान करना चाहिये (रस्ती आदिकी सहायताथे किसी पात्रमें जल निकालकर ही स्नान करना चाहिये)। पोखेरेमेंरी मिट्टीके दस पिण्ड निकालकर ही स्नान करना चाहिये। नदीमें स्नान करना सबसे उत्तम है, यदि फोई वड़ी नदी मिल जाय तो उसमें नहाना और भी उत्तम है। सब तीपोंमें गड़ाका स्नान सर्वोत्तम है ।

प्प्रदोपकालमें स्नान करके मीन रहना चाहिये। भगपान् सदाधियके समीप एक हजार दीपक जलाकर प्रकार परना चाहिये। इतना सम्भव न हो तो ही अपना वनीम दीगीरे भी भगवान्ते समीप प्रकार किया जा मकता है। विवर्गा प्रसन्नताके लिये पीले दीपक जलाना चाहिये। इसी प्रकार पल, धूप, नैवेदा, गन्य और पुष्य आदि पोडत उपनारीय लिह्नस्पी भगवान् सदादिक्या प्रदोपरहरूमें पूला करनी चाहिये । वे भगवान् सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाले हैं । यदि जलहरीका जल न उलाँघना पड़े तो पूजनके पश्चात् भगवान् शिवकी एक सौ आठ परिक्रमा करनी चाहिये। फिर युरनपूर्वक एक सौ आठ बार ही नमस्कार भी करने चाहिये। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कारसे भगवान सदाशिवके प्रसन्न करना उचित है। तत्पश्चात् सौ नामोंसे विधिपूर्वक भगवान् रुद्रकी स्तुति करनी चाहिये । रुद्र, नील, भीम और परमात्माको नमस्कार है ! कपदी (जटाजूटधारी), मुरेश्वर (देवताओंके स्वामी) तथा आकाशरूप केशवाले श्रीव्योमकेशको नमस्कार है! जो अपनी ध्वजामें वृषभका चिह्न धारण करनेके कारण वृष्यध्वज हैं, उमाके साथ विराजमान होनेसे सोम हैं, चन्द्रमाने भी रक्षक होनेसे सोमनाथ हैं, उन भगवान् शम्भुको नमस्कार है ! सम्पूर्ण दिशाओंको वस्ररूपमें धारण करनेके कारण जो दिगग्बर कहलाते हैं। भजनीय तेजखरूप होनेसे जिनका नाम भर्ग है, उन उमाकान्तको नमस्कार है ! जो तपोमय, भन्य (कल्याणरूप), शिषश्रेष्ठ, विष्णुरूप, व्यालप्रिय (सप्ति प्रिय माननेवाले), व्याल (सर्पस्वरूप) तथा सपोंके पालक हैं उन भगवानको नमस्कार है! जो महीधर (पृथ्वीको धारण करनेवाले), व्याघ (विशेष रूपसे सूँघनेवाले), पशुपति (जीवोंके पालक), त्रिपुरनादाक, सिंहस्वरूप, शार्द्छरूप और यज्ञमय हैं, उन भगवान् शिवको नमस्कार है। जो मत्स्य-रूप, मत्स्योंके स्वामी, सिद्ध तथा परमेष्ठी हैं, जिन्होंने कामदेव-का नाश किया है, जो शानखरूप तथा बुद्धि-वृत्तियोंके खामी हैं। उनको नमस्कार है ! जो कपोत (ब्रह्माजी जिनके पुत्र हैं), विशिष्ट (सर्वश्रेष्ठ), शिष्ट (साधुपुरुष) तथा सर्वात्मा हैं, उन्हें नमस्कार है ! जो वेदखरूप, वेदको जीवन देनेवाले तथा वेदोंमें छिपे हुए गृढ़ तत्त्व हैं, उनको नमस्कार है ! जो दीर्घ, दीर्घरूप, दीर्घार्थस्वरूप तथा आविनाशी हैं। जिनमें ही सम्पूर्ण जगत्की स्थिति है तथा जो सर्वव्यापी व्योमस्य हैं, उन्हें नमस्कार है ! जो गजासुरके महान् काल 👣 जिन्होंने अन्धकाष्ठ्रका विनाश किया है, जो नील, लोहित और शुक्ररूप हैं तथा चण्ड-मुण्ड नामक पार्षद जिन्हें विशेष प्रिय हैं, उन भगवान् शिवको नमस्कार है ! जिनको भक्ति प्रिय है। जो बुतिमान् देवता हैं। शाता और शान हैं। जिनके खरूपमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो महेरा, महादेव तथा हर नामसे प्रसिद्ध हैं। उनको नमस्कार है! जिनके तीन नेत्र हैं, तीनों वेद और वेदाङ्ग जिनके खरूप है। उन भगवान शहरको नमस्कार है। नमस्कार है। जो

अर्थ (धन), अर्थरूप (काम) तथा परमार्थ (मोक्षरूप) हैं, उन भगवान्को नमस्कार है ! जो सम्पूर्ण विश्वकी भूमि-के पालक, विश्वरूप, विश्वनाथ, शङ्कर, काल तथा कालावयव-रूप हैं, उन्हें नमस्कार है ! जो रूपहीन, विकृत रूपवाले तथा स्हमसे भी स्हम हैं, उनको नमस्कार है ! जो स्मशान-भूमिमें निवास करनेवाले तथा व्याघचर्ममय वस्त्र धारण करनेवाले हैं, उनको नमस्कार है! जो ईश्वर होकर भी भयानक भूमिमें शयन करते हैं। उन भगवान् चन्द्रशेखरको नमस्कार है ! जो दुर्गम हैं, जिनका पार पाना अत्यन्त कठिन है तथा जो दुर्गम अवयवींके साक्षी अथवा दुर्गारूपा पार्वतीके सब अङ्गीका दर्शन करनेवाले हैं, उन भगवान शिक्को नमस्कार है ! जो छिङ्गरूप, छिङ्ग (कारण) तथा कारणींके भी अधिपति हैं, उन्हें नमस्कार है! महाप्रलयरूप रद्रको नमस्कार है ! प्रणवके अर्थभूत ब्रह्मरूप शिवको नमस्कार है ! जो कारणोंके भी कारण, मृत्युक्षय तथा स्वयम्भूरूप 🐉 उन्हें नमस्कार है ! हे श्रीत्र्यम्बक ! हे नीलकण्ठ ! हे शर्व ! हे गौरीपते! आप सम्पूर्ण मङ्गलोंके हेतु हैं; आपको नमस्कार है !#

> नमो रुद्राय नीलाय भीमायं परमात्मने । कपहिंने सुरेशाय ब्योमकेशाय वै नमः॥ षुपभध्वजाय सोमाय सोमनाथाय दिगम्बराय भगीय उमाकान्ताय वै तपोमयाय भन्याय शिवश्रेष्ठाय विष्णवे । व्यालिभियाय व्यालाय व्यालानां पतये नमः॥ महीधराय स्यामाय पशूनां पत्य पुरान्तकाय सिंहाय शार्दूलाय मलाय च ॥ मीनाय मीननाथाय सिद्धाय परमेष्ठिने । कामान्तकाय बुद्धाय बुद्धीनां पत्तये कपोताय विशिष्टाय शिष्टाय सक्लात्मने । वेदाय वेदजीवाय वेदगुषाय वै दीर्घाव दीर्घरूपाय दीर्घाषायाविनाशिने । नमो जगतप्रतिष्ठाय म्योमस्पाव वे नमः॥ गनामुरमहाकाटायाभकामुरमेदिने नील्लोहितगुङ्गय चण्डसुण्डप्रियाय भक्तिप्रियाय देवाय शात्रे शानाम्प्रयाय स्र। महेशाय नमखुम्यं महादेव इराय त्रिनेदाय त्रिवेदाय वेदाहाप अवीय जार्बकराय परमार्थाद के

(प्रदोष-वत करनेवालेको महादेवजीके इन सौ नामीका पाठ अवक्रय करना चाहिये । महामते इन्द्र ! इस प्रकार तुमसे भैंने शिव-प्रदोष-वतकी विधि बतलायी है । महाभाग ! शीव्रता-पूर्वक इस व्रतका पालन करो । तस्पश्चात् युद्ध करना । भगवान् शिवकी कृपासे तुम्हें विजय आदि सब कुछ प्राप्त होगा ।

''एक समयकी बात है, राजा चित्ररथ विमानपर बैठकर नाना प्रकारके द्वीपोंका दर्शन करते हुए भगवान् राङ्करके निवास-स्थान कैलाश पर्वतपर गया। वहाँ उसने परम अद्भुत एवं अनुपम छिबवाले भगवान् शङ्करके दर्शन किये । वे अपने आधे अङ्ग-में पार्वती देवीको विठाकर शोभा पा रहे थे। कर्परके समान गौरवर्ण, कमल्जनयन भगवान् शिवको पार्वती देवीके साथ देखकर राजा चित्ररथने उपहासपूर्वक कहा- 'शम्भो! संसार-में जो विषयी मनुष्य आदि हैं तथा स्त्रियोंके वशीभूत रहनेवाले जो दूसरे-दूसरे लोग हैं, वे तथा हम-जैसे अज्ञानी जीव भी जनसमुदायमें संकोचवश स्त्री-सेवन नहीं करते।' यह सुनकर गिरिराजनन्दिनी उमाने कहा-- अरे दुरात्मन् ! रे मूढ़ ! तूने भेरे साथ बैठे हुए भगवान् शिवका उपहास किया है। अतः इस कर्मका फल तू शीघ्र ही देखेगा। जो समतायुक्त चित्तवाले साध पुरुषोंका उपहास करता है, वह देवता हो या मनुष्य, उसे अधमसे भी अधम जानना चाहिये। # तू देवता और दिज दोनोंकी श्रेणीसे बहिष्कृत है। अपनेको बड़ा ज्ञानी माननेवाले तुझ अधमको आज मैं दैत्य बनाये देती हूँ।'

''पार्वती देवीके इस प्रकार शाप देनेपर राजाओं में श्रेष्ठ चित्ररथ सहसा स्वर्गसे नीचे गिर पड़ा । वही इस समय आसुरी

> विश्वभूपाय विश्वाय विश्वनाधाय कालावयवरूपिणे ॥ शङ्कराय स्क्ष्मस्क्षाय वै नमः। अरूपाय विरूपाय भूयो नमस्ते कृत्तिवाससे ॥ इमशानवासिने शशाहरोखरायेशायोगभूमिशयाय दुर्गपाराय दुर्गावयवसाक्षिणे ॥ लिसाय: लिद्याना पतये लिङक्षपाय प्रलयरूपाय प्रणवार्थाय नमो नमः कारणकारणाय मृत्युश्रयायात्मभवस्वरूपिणे । भीव्यम्बकायासितकण्ठदार्व गौरीपते सकलमङ्गलहेतवे नमः॥ (स्क० मा० के० १७। ७६--९०)

साध्नां समिचकानामुपदासं करोति यः।
 देवो बाप्ययवा मर्त्यः स विद्योऽभमाध्यः॥
 (स्त० मा० के० १७ । १०८)

योनिमें आकर वृत्रासुरके नामसे प्रसिद्ध हुआ है। विश्वकर्मी-की भारी तपस्यासे युक्त होनेके कारण इस समय वृत्रासुर अजेय बतलाया जाता है। इसलिये तुम प्रदोपकालमें विधि-पूर्वक भगवान् शङ्करकी पूजा करके देवताओंका कार्य किंद्र करनेके लिये महादैत्य वृत्रासुरका वध करो।"

गुरु बृहस्पतिकी यह बात सुनकर इन्द्रने कहा—'भगवन् ।'
इस समय मुझे इस प्रदोपव्रतके उद्यापनकी विधि यतलाइये ।'
बृहस्पतिजीने कहा—'कार्तिक मास आनेपर शनिवारके दिन
यदि पूरी त्रयोदशी हो तो वह प्रतकी सिदिके लिये गास
है । आज वह तिथि स्वतःप्राप्त है । इसमें चाँदीका मूपभ
बनवाना चाहिये । उस वृपभकी पीठपर सुन्दर सिंदासन रखना
चाहिये । उस सिंहासनपर उभाकान्त भगवान् शिवसी स्वापना
करनी चाहिये । भगवान्के तीन नेत्र, पाँच मुख और दस
भुजाएँ हीं । उनके आपे अक्षमें मती-माभ्यी पार्वतिका निवास
हो । इस प्रकार उमा और महेभाकी मुनर्णमर्था प्रतिमा
बनवानी चाहिये । उम प्रतिमाको मूपभकी पीठपर गम्बने
दके हुए ताँविके पात्रमें स्वापित करके राजिमें धडा और विधिके साथ जागरण करना चाहिये । यहले यदपूर्वण प्रतिमाको
पञ्चामृतके सान कराना चाहिये । देनराज ! में पूजिके मन्य
बतला हैं, सुनी—

(हुन्छसे छान करानेका मन्त्र) गोक्षीरधाम देवेश गोक्षीरेण मणा शतन्। स्वपनं देवदेवेश गृहान परमेका।

भायके दूधमें निवास करनेवाले देवेश ! देवदेवेश्वर ! परमेश्वर ! मैंने गायके दूधसे आपको स्नान कराया है, कृपया इसे स्वीकार करें।'

(द्धि-स्नान-मन्त्र)

दक्षा चैव महादेव स्नपनं कार्यते सथा। गृहाण च मया दत्तं सुप्रसन्तो भवाद्य वै॥

'महादेवजी ! मैं दहीसे आफ्को स्नान करवा रहा हूँ । मेरे द्वारा समर्पित यह दिध-स्नान आप स्वीकार करें तथा आज मुझपर निश्चय ही अत्यन्त प्रसन्न हों।'

(घृत-स्नान-मन्त्र)

सर्पिपा च मया देव खपनं क्रियतेऽधुना। गृहाण श्रद्धया दत्तं तव शीत्यर्थमेव च॥ 'देव ! अब मैं घीसे आपको स्नान करा रहा हूँ । मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नताके लिये श्रद्धापूर्वक समर्पित यह चृत-स्नान आप अङ्गीकार करें।'

(मधु-स्नान-मन्त्र)

ह्दं मधु मया दत्तं तव तुष्टवर्थमेव च। गृहाण स्वं हि देवेश मम शान्तिप्रदो भव॥ 'देवेश्वर! आपके सन्तोचके लिये मेरा दिया हुआ यह मधु आप ग्रहण करें तथा मेरे लिये शान्तिदायक वर्ने ।

(शर्करा-स्नान-मन्त्र)

देवदेवेश स्त्रपनं क्रियते सया। गृहाण श्रद्धया दत्तां सुप्रसन्नो भव प्रभो ॥ 'देवदेवेश्वर ! में मिश्री (या शकर) से आपको स्नान करा रहा हूँ । प्रभो ! श्रद्धापूर्वक दी हुई इस मिश्री (या शर्करा) को आप स्वीकार करें तथा मुझपर भत्वीभाँति प्रसन्न हो ।

इस प्रकार पञ्चामृतद्वारा भगवान् वृपन्वजको स्नान कराना चारिये । तत्पश्चात् बुद्धिमान् पुरुप ताँवेके अर्घ्यपात्रहारा अर्घ्य प्रदान करे-

(अर्घ-मन्त्र)

भच्योंऽसि स्वमुमाकान्त स्वर्धेणानेन वै प्रभो। गृहाण खं मया इत्तं प्रसको भव शहर ॥ खमावलम ! प्रमो । आप इस अर्घ्यद्वारा पूजन करनेयोग्य 🕻 । भगवान् राद्गर ! धेरे दिये हुए अर्घ्यको साप महण करें और इसर प्रथम हो।'

(पाद्य-मन्त्रं)

मया दत्तं तु ते पाद्यं पुष्पगन्धसमन्वितम्। गृहाण देवदेवेश प्रसन्ती वरदो भव । 'देवदेवेश ! मेरे द्वारा आपको समर्पित गन्ध-पुष्पयुक्त यह पाद्य (पाँव पखारनेके छिये बछ) आप ग्रहण करें तथा प्रसन्न होकर मेरे लिये वरदायक बर्ने ।'

(आसनसमर्पण-मन्त्र)

विष्टरं विष्टरेणैव मया दत्तं च वै प्रभो। शान्त्यर्थं तव देवेश वरदी भव मे सदा॥ प्रभो] मैंने आपके सन्तोषके लिये कुशनिर्मित आसन समर्पित किया है। देवेश्वर श्रिभाप मेरे लिये सदा करदायक बने रहें।

(आचमन-मन्त्र)

आचमनं मया दत्तं तव विश्वेश्वर प्रभो। गृहाण परमेशान तुष्टो भव ममाख वै॥ ध्रमो ! विश्वेश्वर ! मैंने आपको यह आचमनार्थ जल समर्पित किया है। परमेश्वर ! आप इसे ग्रहण करें और आज मुझपर प्रसन्न हो ।

(यशोपवीत-मन्त्र)

वहाप्रनिथसमायुक्तं वसकर्मप्रवर्तकम् । यज्ञोपवीतं सौवर्णं मया दत्तं तद प्रभी ॥ ध्यभो ! यह सुवर्णरंगका (पीत) यज्ञीपवीत मैंने आपकी सेवामें प्रस्तुत किया है; यह ब्रह्मप्रन्थिसे युक्त है तथा ब्रह्मकर्म (वैदिक यज्ञ-यागादि तथा भगवत्मीत्यर्थं कर्म) में लगानेवाला है।

(वस्त्र-मन्त्र)

एतद् वासी मया दत्तं सीत्तरीयं सुशोभनम्। गृहाण त्वं महादेव ममायुष्यप्रदो भव॥ भहादेवजी ! मैंने यह नादरसहित परम मुन्दर बस्त्र आफ्को भेंट किया है; आप इसे ग्रहण करें और मुझे आखे प्रदान करें।'

(चन्दन-मन्त्र)

स्यान्धं चन्दनं देव मया दत्तं 🖫 ते प्रभी। भक्त्या परमया शस्त्रो सुगन्धं कुरु मौ भव ॥

 पाठान्तर रत प्रकार है---इटीन्डीतं सीदमं तथा दशं अ गृहान परया दुष्टपा दुष्टी- मंद हा संदर्भ ॥ 'देव ! राम्भो ! मैंने आपको बड़ी मिक्तिसे सुगन्धित चन्दन समर्पित किया है; सबके जन्मदाता मगवान् शिव ! आप मुझे उत्तम गन्धसे युक्त करें।'

(धूप-मन्त्र)

भूपं विशिष्टं परमं सर्वीषधिविज्वस्थितम्। गृहाण परमेशान मम शान्त्यर्थमेव च॥

'परमेश्वर ! सब प्रकारकी ओषधियों से सम्पन्न तथा बहुत ही विशिष्ट बनी हुई यह धूप आपकी सेवामें समर्पित है। मेरी शान्तिके लिये आप इसे ग्रहण करें।'

(दीप-मन्त्र)

दीपं हि परमं शस्भो धृतप्रज्वितं मया। दत्तं गृहाण देवेश मम ज्ञानप्रदो भव॥

'शम्भो ! मैंने घीसे जलाया हुआ यह उत्तम दीप आपकी सेवामें प्रस्तुत किया है । देवेश्वर ! आप इसे ग्रहण करें और मेरे लिये ज्ञानदाता बनें ।'

(आरती-मन्त्र)

दीपाविष्ठं मया दत्तां गृहाण परमेश्वर । आरातिंकप्रदानेन मम तेजःप्रदो भव ॥॥

'परमेश्वर ! मेरी दी हुई यह दीप-माला आप ग्रहण करें, तथा इस आरती उतारनेसे सन्तुष्ट होकर आप मुझे तेज प्रदान करें।'

'इसी प्रकार फल, दीप आदि तथा नैवेद्य और ताम्बूल आदि सामग्रियाँ कमशः चढ़ाकर विधिन्न पुरुष भगवान् शिवकी पूजा करे तथा रात्रिमें यत्नपूर्वक जागरण करे । अपने घरमें या देवालयमें चँदोवा तनाकर अद्भुत सामग्रियों-से सजा हुआ एक मण्डण बनावे । उसमें गीत, वाद्य और रत्यके द्वारा भगवान् सदाशिवकी पूजा करे । इन्द्र ! प्रदोष-प्रतके उद्यापनकी यही विधि है । विधिन्न पुरुषको चाहिये कि वह अपने सम्पूर्ण कार्योंकी सिद्धिके लिये इसी प्रकारसे सय कुछ करे ।'

गुरु बृहरूपतिजीने जो कुछ बतायाः उसके अनुसार इन्द्रने सब विधिका पालन किया ।

नमुचिके मारे जानेपर सय देवता हर्प और उत्साहमें मरे हुए ये । उनका दैत्योंके साथ घोर युद्ध हुआ ।

देवताओं और दैत्योंका संहार करनेवाले उस घोर संग्राममें अत्यन्त भयङ्कर तथा मर्यादाका उछङ्घन करनेवाला द्रन्द-युद्ध होने छगा । इसी समय पूर्वोक्त प्रकारसे भगवान् शङ्करकी आराधना करके इन्द्र भी युद्धमें लग गये। उन्होंने देवताओंको साथ लेकर वृत्रासुरका पीछा किया। व्योमासुरने यमराजके साथ तथा तीक्ष्णकोपनने अग्निके साथ युद्ध आरम्भ किया । वायुके साथ धूम और नैर्ऋतके साथ अतिकोपन लड़ने लगा । कुबेरके साथ कूष्माण्ड तथा ईशके साथ दु:सह भिड़ गया । इनके सिवा और भी बहुतसे महाबली दैत्य देवताओंके साथ द्वन्द्रयुद्ध करने लगे । उन्होंने गदा, पट्टिश, खड्ग, शक्ति, तोमर, मुद्रर, भृष्टि, भिन्दिपाल, पास, प्रास तथा मुष्टिक आदिसे प्रहार किया । उसी प्रकार देवता भी दधीचिकी हाड्डियोंसे बने हुए उत्तम अख्न-शस्त्रोद्दारा असुरोंको विदीर्ण करने लगे। देवताओंकी मार खाकर दैत्य पुनः पराजयको प्राप्त हुए। उन्हें भयभीत देख बृत्रापुरने समझाया—'वीरो ! युद्ध स्वर्गका द्वार है, इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिये। जिनकी संग्राममें मृत्य होती है, वे परम पदको प्राप्त होते हैं। विद्वान पुरुष जहाँ कहीं भी सम्भव हो संग्राममें मृत्युकी अभिलाषा करते हैं। जो लोग युद्ध छोड़कर भागते हैं, वे निश्चय ही नरकमें पड़ते हैं। महापातकी मनुष्य भी यदि गी। ब्राह्मण, भृत्य, कुटुम्ब तथा स्त्रीकी रक्षाके लिये हाथमें रास्त्र लेकर युद्ध करें तथा वे शस्त्रोंके आघातसे घायल हो जायँ अथवा युद्धस्थलमें ही प्राण त्याग दें। तो उन्हें निश्चय ही उत्तम लोककी प्राप्ति होती है । वे ज्ञानियोंके लिये भी दुर्लभ उत्कृष्ट पदको प्राप्त कर लेते हैं । अतः तुमलोगोंको अपने स्वामीके कार्य-साधनमें पूर्णतः तत्पर रहकर युद्ध करना चाहिये। वृत्रके इस प्रकार समझानेपर असुरोंने उसकी आजा शिरोधार्य की और देवताओं के साथ ऐसा धमासान युद्ध आरम्भ किया, जो सम्पूर्ण लोकोंके लिये भयद्वर था। इधर मारनेकी इच्छासे इन्द्रको आते देख बृत्रासर ठठाकर हॅंस पड़ा; उसका वह अटहास इन्द्रको भी भयभीत कर देने-वाला था । वीर वृत्रामुर वड़ा तेजस्वी था । उस समय यह दैत्योंका अधिपति बना हुआ था। उसके मनमें गुरश्रेष्ट रन्द्रको निगल जानेकी इच्छा हुई और यह यहुत यदा मुँह फेलाफ़र इन्द्रकी ओर बढ़ा । समीप आनेपर उसने एरावत हाथी। वाम और किरीटसहित इन्द्रको सहसा निगल लिया और यह नाचने सभा गर्जना करने लगा। पलक मारते-मारते रन्द्र दशासुरके माध बन गये । यहाँ उपस्थित रहकर यह तुर्पटना देशनेयांने

ये पूजासम्बन्धी मन्त्र स्का० मा० के० कथ्याय १७ के
 स्कोक १२१ से ११६ तक कार्य है।

देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा । घरती काँप उठी । हजारी उल्कापात होने लगे तथा सम्पूर्ण चराचर जगत्में अन्धकार छा गया । उस समय सब देवता चिन्तामग्न हो ब्रह्माजीके पास गये और वृत्रामुरकी सारी करत्त उन्होंने ब्रह्माजीते कह सुनायी । सुनकर छोकपितामह ब्रह्माने चित्त-को भलीभाँति एकाग्र करके भगवान् राङ्करका स्तवन किया। उसी समय आकाशवाणी हुई-'इन्द्रने प्रदोषवतका अनुष्ठान करते समय कुछ विपरीत कार्य कर डाला है। जो मूर्ख शिव-निर्माल्य, अर्घा, शिवलिङ्की छाया तथा देव-मन्दिरका लंघन करते हैं, वे शिव-गणोंमें प्रधान चण्डेशके हारा दण्डनीय हैं: इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है। इसिलये लिङ्गपूजनपूर्वक प्रदक्षिणा और नमस्कार करनेसे अवश्य कल्याण होता है। ऐसी उत्तम बुद्धि रखकर प्रयत्नपूर्वक लिङ्गपूजन करना चाहिये। कनेर, मदार, भटकटऱ्या, धतूर, शतपत्र, अमलतास, पुनाग (सँदेसरा), मौलिसरी, नागकेसर, नीलकमल, कदम्ब, आक तथा नाना प्रकारके कमल आदि पुष्प तीनों कालमें सदा पवित्र जानने चाहिये। चमेली, बेला, सेवती, श्यामपुष्प, कुटज, कर्णिकार, कुसुम्भ, लाल कमल-ये पुष्प विशेषतः सायंकालमें शिवलिङ्गपूजनके लिये श्रेष्ठ बताये गये हैं। कमलके फूल तीनों कालमें पवित्र माने गये हैं। रात्रिमें केवल कुमुदके फूल विशेष पवित्र बताये गये हैं। इस प्रकार पूजा-भेदको जानकर शिविङक्किका पूजन करना चाहिये। विधिश पुरुपोंको शिवालयमें सदा शास्त्रीय विधिका पालन करना चाहिये। शिवलिङ और निन्दिकेश्वरके बीचमें होकर अथवा अर्घान्तरकी परिक्रमा नहीं करनी चाहिये। यदि कोई करता है तो पापका भागी होता है। इस इन्द्रने राजस्वभावका आश्रय लेकर वैसी ही प्रदक्षिणा (जिसका कि निषेध किया गया है) की है । इसीलिये इसका किया हुआ सब कुछ निष्पल हो गया और यही कारण है कि आज वृत्रासुरने

इन्द्रको अपना गास बना लिया । देवताओ ! अब तुम्हीं लोग महारुद्र-विधानके अनुसार शिवलिङ्गपूजन करो, जिससे इन्द्र शीव्र ही छुटकारा पा सकें।'

आकारावाणीके कथनानुसार देवताओंने प्रतिदिन भगवान् शङ्करका पूजन और दशांश हवन आरम्म किया। तव देवराज इन्द्र भगवान् शिवके प्रसादसे सहसा वृत्रासुरका पेट फाइकर बाहर निकल आये । हाथी, वज्र, किरीट और कुण्डलसहित परम शोभासम्पन्न महातेजस्ती इन्द्रको देखकर सब देवता। गन्धर्वः, अप्सराः, यक्षः तथा श्रृषि-मुनि बड्डे प्रसन्न हुए । देवताओंकी दुन्दुभियाँ वज उठीं। अनेक शङ्कोंकी ध्विन होने लगी। इन्द्रके सङ्कटमुक्त होते ही समस्त देवलोकः निवासियोंमें एक ही साथ महान् हर्षोछास छा गया । इन्द्र जहाँ सङ्कटमुक्त हुए थे, वहाँ शची देवी भी आ पहुँचीं। महर्षियोंने राचीके साथ इन्द्रका अभिषेक किया तथा सबने यतपूर्वक उनके लिये पुण्याहवाचन किया । विप्रवरो ! इस प्रकार जब महर्षियोंने इन्द्रका अभिषेक किया, तब इस पृथ्वी-पर अधिकाधिक मङ्गल-उत्सव होने लगे । इन्द्रके वज्रि विदीर्ण किया हुआ वृत्रासुरका अत्यन्त अद्भुत शरीर वहीं गिरकर मेर्चगिरिके शिखरकी भाँति सुशोभित होने छगा। उसी भूमिमें ब्रह्महत्या है। जहाँ वृत्रासुरका भयानक शरीर गिरा था। गङ्गा और यमुनाके बीचमें जो भूमि है, जिसे अन्तर्वेदी कहते हैं। वह पुण्य-भूमि बतायी गयी है। वह छोकपावन भूमि सर्वत्र मसिद्ध है। बुत्रासुरके वधसे उत्पन्न होनेवाळी ब्रह्महत्या जिस देशमें प्रविष्ट हुई, वह पापी बताया गया है। उस मल-भूमिमें ही वृत्रासुरका महान् मस्तक पड़ा था, जिसे इन्द्र आदि देवताओंने छ: महीनोंमें काटा है। इस प्रकार बनासुरका वध करके इन्द्रने विजय प्राप्त की और वे शचीनाथ निर्भय होकर इन्द्रासनपर विश्राजमान हए।

विलक्षे द्वारा देवताओंकी पराजय, अदितिके व्रत-तपस्यासे सन्तुष्ट हो भगवान्का वामनरूपमें अवतार, विलेके पूर्वजन्मका प्रसङ्ग तथा विलपर वामनजीकी कृपा

लोमराजी कहते हैं-इसी बीचमें दैत्योंने पाताल-निवासी राजा बलिके पास आकर इन्द्रकी सारी चेटाएँ कड धुनायीं । उनकी यह यात धुनकर उदार बुद्धिवाले विरोचन-पुत्र बिहने द्वाकाचार्यसे पूछा-भगवन् ! इन्द्र किस प्रकार स्कन्द प्राण ३हमारे अधीन हो सकते हैं।' गुकाचार्यने उत्तर दिया-·दैत्यराज ! तुम विश्वजित् नामक यज्ञ करो । यजके निना कार्य विद्ध नहीं होगा ।' 'ऐवा ही करूँगा' यों करकर उनकी आशा शिरोधार्य करनेके पश्चात् दैत्यराज विटने यत्र करनेक

विचार किया । बलिका हृदय बड़ा उदार था । उन्होंने यज्ञके लिये जो-जो पदार्थ आवश्यक थे। उन सबका प्रयत-पूर्वक संग्रह किया । महामना शकने वह महायज्ञ आरम्भ कराया । यज्ञकी दीक्षा लेकर राजा विलने अग्निदेवको हविष्यसे तप्त किया। विधिपर्वक यज्ञ-कर्मद्वारा जब अग्रिदेवको आहति दी जा रही थी, उसी समय अग्निमेंसे बड़ा ही अद्भत रथ प्रकट हुआ । उसमें चार घोड़े जुते हुए थे । अनेक ध्वज फहरा रहे थे । वह महान कान्तिमान रथ भाँति-भाँतिके शस्त्रोंसे संयक्त और अनेकानेक अस्त्रोंसे अलङ्कत था। रथ प्रकट होनेके पश्चात् गुकाचार्यकी आज्ञा लेकर बलिने 'अवस्रथ-स्नान' किया । फिर उस रथकी पूजा करके राजा बिंछ उसपर आरूढ हुए और दैत्योंकी सेना साथ लेकर इन्द्रसे युद्ध करने-के लिये तत्काल ही स्वर्गलोकमें जा पहुँचे । देवपरीको दैत्यों-द्वारा धिरी हुई देख वे श्रेष्ठ देवता बहुत देरतक परस्पर विचार करके बृहस्पतिजीसे बोले-- 'महाभाग ! अब हम क्या करें। दैत्योंके प्रधान-प्रधान वीर युद्धकी इच्छासे यहाँ आ पहुँचे हैं।

उनकी बात सुनकर बृहस्पतिजीने कहा-'देवताओं ! ये दैत्यहोग अभी-अभी यज्ञ समाप्त करके शकान्वार्यकी आज्ञा लेकर यहाँ आये हैं। ये सभी इस समय तपस्या और पराक्रमके द्वारा अजेय हैं ।' गुरुका यह वचन सुनकर सम्पूर्ण देवता लजित हो गये । इन्द्रकी भी बुद्धि काम नहीं दे रही थी । वे गुरुकी फटकार पाकर लजायक और चिन्ता-मग्र हो गये । सब देवता भयसे व्याकल हो करपपजीके पवित्र आश्रमपर गये । वहाँ उन सबने माता अदितिसे दैत्योंकी सारी चेष्टाएँ कह सुनायों । वह अप्रिय समाचार सुनकर पुत्र-वत्सला अदितिने कश्यपजीसे कहा-- 'महर्षे ! देवताओंपर वडी भारी विपत्ति आयी है; मेरी वात सुनें और सुनकर उसके लिये कोई उपाय करें । प्रजापते ! देवता अमरावती छोड़कर आपके आश्रममें आये हैं । आप उनकी रक्षा करें ।' अदिति-की बात सुनकर कस्यपने कहा-भामिनि ! इस समय असुर्रोका क्षय वड़ी भारी तपस्थाके द्वारा ही हो सकता है। देवताओंकी कार्य-िषद्भि बहुत शीघ नहीं हो सकती। महाभागे ! मैं तुम्हारे मनोरधकी सिद्धिके लिये यह वत वतला रहा हूँ । शुभे ! इसे प्रयत्नपूर्वक शास्त्रोक्त विधिके अनुसार करो । देवि ! भाद्रपद मासमें दरामी तिथिको मनुष्य संयम-नियमके साथ पवित्रतापूर्वक रहकर भगवान् विष्णुकी प्रसन्नता-के लिये एक भुक्त नत करे (एक ही बार भोजन करे)।

सुन्दरि! भगवद्भक्तोंको चाहिये कि वे सम्पूर्ण मनोवा िक्छत वरोंके ईश्वर साक्षात् श्रीहरिकी प्रार्थना करें। प्रार्थनाका मनत्र इस प्रकार है—

तव भक्तोऽस्म्यहं नाथ दशम्यादि दिनत्रयम्। वतं चराम्यहं विष्णो अञ्ज्ञां दातुमहीसि॥

'हे नाथ! मैं आपका मक्त हूँ और दशमीसे लेकर तीन दिनतक व्रत करना चाहता हूँ। विष्णो! इसके लिये आप आजा दें।'

्ह्सी मन्त्रसे जगदीश्वर श्रीहरिकी प्रार्थना करनी चाहिये। एक ही बार भोजन करे। वह एक बारका भोजन भी केलेके पत्तेमें ही ग्रहण करना चाहिये। उस भोजनमें नमक वर्जित है। वती पुरुष एकादशी तिथिको यलपूर्वक उपवास करे और रात्रिकालमें विशेष चेष्टा करके जागता रहे। फिर द्वादशी तिथिमें विधिषूर्वक भलीमाँति उत्तम बाह्मणोंको भोजन कराकर कुटुम्बी-जनोंके साथ पारण करे। इस प्रकार बारह महीनोंतक प्रतिमास आलस्य छोड़कर इस वतका अनुष्ठान करे। वर्षके अन्तमें पुनः भाद्रपद मास आनेपर एकादशीको अपनी शक्तिके अनुसार सोने या चाँदीकी विष्णुप्रितमा बनाकर उसे कलशपर स्थापित करे। उसीमें यलपूर्वक भगवान विष्णुकी पूजा करके वती पुरुष सब दोपोंकी शान्तिके लिये अवण-नक्षत्र युक्त पापनाशिनी द्वादशी तिथिको उपवास करे। महाभागे! इस प्रकार तुम इस कल्याणमय वतका अनुष्ठान करे।

पतिवता अदितिने देचताओं की कार्यसिद्धिके लिये पूर्ण एकामताके साथ करयपजीके वताये हुए उस मतका पालन किया। एक वर्षतक इस प्रकार वत करनेसे भगवान् श्रीहरि सन्तुष्ट हो गये। ब्राह्मणो ! उस समय श्रवण-नक्षत्रयुक्त द्वादशी तिथिको भगवान्का 'वामन' रूपमें प्रादुर्भाय हुआ ! वे ब्रह्मचारी यालकका रूप धारण करके परम शोभायमान दिखायी देते थे। उनके दो भुजाएँ थीं, कमलके समान खिले हुए सुन्दर नेत्र थे। उनके श्रीअप्नीची कान्ति अलसीके फूलकी भाँति श्याम थी। ये चनमालासे अलहृत थे। अदिति देवी पृजाके मध्यमें ही भगवान्का इस एपमें दर्शन पाकर आध्ययंचितत हो उर्ली। उस समय उन्होंने कश्यपजिके साथ भगवान्का इस प्रकार स्वयन किया—'जो कारणके भी परम कारण हैं, उन विश्वास्मा, विश्वास्था समा अजनमा श्रीहरिको नमस्कार है, नमस्कार है। जनका परम पाम श्रीहरिको नमस्कार है, नमस्कार है। जिनका परम पाम

अनन्त है तथा जो साक्षात् परमात्मरूप हैं। उन भगवान्को नमस्कार है । हे अचिदानन्दमय परमात्मदेव ! आप पर, अपर तथा ज्ञानवान् सबके आत्मा हैं। आपको नमस्कार है। परावरात्मन् ! (कार्य-कारणरूप) आपका स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है, आपका बोध कभी कुण्ठित नहीं होता । आपको बारंबार नमस्कार है। 'क

इस प्रकार अदितिद्वारा स्तुति की जानेपर देवताओं के पालक भगवान् विष्णु देवमाता अदितिसे बोले--'देवि ! मैं त्रसारी उत्कृष्ट तपस्यासे सन्तृष्ट होकर इसी शरीरसे देवताओं-का कार्य सिद्ध करनेके लिये प्रकट हुआ हूँ।' भगवान्का वचन सुनकर अदितिने कहा-भगवन् ! महाबङी असुरोंनं देवताओं को परास्त कर दिया है। जनार्दन ! अब सभी देवता आपकी शरणमें आये हैं, आप उन शरणागतोंकी रक्षा करें। संतोंके आश्रय तथा चैकुण्ठधामके स्वामी एकमात्र श्रीहरिने अदितिकी बात सुनकर तथा देवताओं और राजा बलिकी सारी चेप्टाएँ जानकर मन-ही-मन विचार किया कि आज मुझे कौन-सा कार्य करना चाहिये, जिससे देवताओंको विजय प्राप्त हो और प्रधान-प्रधान दैत्योंको भी हार खानी पड़े।

उधर विल आदि असुरोंको यह मालूम नहीं था कि देवता नाना प्रकारके रूप धारण करके स्वर्गरे निकलकर कश्यपजीके आश्रमपर चले गये हैं। उस समय दैस्योंने अमरावतीपरीकी चहारदीवारीपर चढकर देवराज इन्द्रको शीप्र मार डालनेकी इच्छाने ज्यों ही उसके भीतर प्रवेश किया, त्यों ही उन्हें वह सारी नगरी खुनी दिखायी दी। तय गुकाचार्यने महाभिषेककी विधिसे असुरोद्वारा घिरे हुए राजा बलिको इन्द्रके सिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया । इस

 प्रादुर्वभृव दादश्यां श्रवणे**न** तदा दिजः। बद्धस्पथरः र्धामान् द्विभुजः कमलेक्षणः ॥ अतसं।पुण्यसञ्जादो बनमालाविभृपितः । विस्रयाविष्टा पूजामध्येऽदितिस्तदा ॥ तं हुद्वा कदपपेन समायुक्ता सास्तीपीत् कमलेक्षणा । अदितिरुवाच

नमा नमः वारणकारणाय विस्वात्मने विश्वसुलेडमवाय । भनन्तरूपाय नमा नमश्वे त्वनन्त्रथानं परमारमरूपिये ॥ प्रकार स्वर्गलोकके राज्यपर प्रतिष्ठित हुए विरोचनकुमांग बिल वहाँकी उत्तम विभूतिके द्वारा महेन्द्रसे भी अधिक शोभायमान हुए । ऋषि, अन्तरा, गन्धर्व, किन्नर, नाग तथ असुरसमुदाय इन्द्रकी ही भाँति उनकी सेवा करने लगे । सम्पूर्ण प्राणियोंमें दानकी दृष्टिसे राजा बिल ही सबसे बढका दाता हैं। याचक जिन-जिन कामनाओंको प्राप्त करनेकी इच्छ करते, दानवराज बिंछ सम्पूर्ण याचकोंको वही-वही कर प्रदान करते थे।

शौनकजीने पूछा-महाभाग सूतजी ! देवराज इन तो स्वर्गमें रहकर कभी दान नहीं देते हैं। राजा बिल कै दाता हुए ? यह सब यथार्थरूपसे बतलाइये ।

लोमराजी बोले-बाह्मणो ! इन्द्र पहले जन्मां याज्ञिक रहे हैं । उन्होंने सौ अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान कर अमरावतीपुरीका राज्य प्राप्त किया है। अब वे केवल भोग लोलुप रह गये हैं। अभीष्ट फल पानेके पश्चात् इन्द्रमें कृपण्यत आ गयी है। आज जो इन्द्र है वह कभी कीड़ा हो सकताहै तथा पहलेका कीट, इन्द्रके रूपमें उत्पन्न हो जाता है । ह विषयमें दानसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है (निष्काम) दानसे ज्ञान माप्त होता है और ज्ञानसे मोक्ष इसमें संशय नहीं है।

अब विरोचनपुत्र बिलने पूर्वजन्ममें जो कुछ किया १ उसे सुनो-प्राचीन कालमें देवताओं और श्राह्मणोंकी निम करनेवाला एक महापापी जुआरी था । वह सदा परायी स्त्रियं में आसक्त रहताथा। एक दिन उसने कपटपूर्ण जूएके हार बहुत धन जीता। फिर अपने हाथोंसे स्वस्तिक (पानः तिकोना वीड़ा) बनाकर तथा गन्ध और माला आदि साम जुटाकर एक वैध्याको भेंट देनेके लिये वह उसके घरकी अं दौड़ा। रास्तेमं उसके पैर लड़खड़ा गये और उसी सा वह पृथ्वीपर गिर पड़ा । गिरनेपर धणभरके छिये उसे मर आ गयी; जब मूर्छा दूर हुई, तब पूर्वजन्मके किसी पुष्य प्रभावसं उसके मनमें सद्बुढ़ि उत्पन्न हुई । जुआरी दूर होकर खेद एवं वैराग्यको प्राप्त हुआ । मूर्ख और सुझा होनेपर भी उसने पृथ्वीपर पड़ी हुई गन्ध, पुष्प आदि है सामग्रीको भगवाम् शिवकी सेवामें समर्पित कर दिया । जीव में केवल यही एक पुष्य उसके द्वारा सम्पन्न हुआ या है। उसने कहा-- 'यमराज! यदि भरा कोई पुण्य भी हो तो उसका भलीभाँति विचार कर लीजिये।' तत्र चित्रगुप्तने कहा-'तुमने देहान्त होनेके समय पृथ्वीपर पड़े हुए कुछ गन्ध और पुष्प आदिको भगवान् शिवके उद्देश्यसे दान किया है, परमात्मा शिवको वह सामग्री समर्पित की है; उस सत्कर्म-के फलसे तुम्हें तीन घड़ीके लिये इन्द्रका प्रसिद्ध पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्तकी बात सुनकर जुआरीने कहा--'में सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूँगा ।' उसके ऐसा कहनेपर उदारबुद्धि-बाले बृहस्पतिजी सम्पूर्ण देवताओं के साथ तत्काल वहाँ आ पहुँचे और उस जुआरीको ऐरावत हाथीपर चढ़ाकर इन्द्रभवनमें ले गये । वहाँ पवित्रातमा बृहस्पतिने इन्द्रको समझाया- 'पुरन्दर ! तुम मेरी आज्ञासे इस जुआरीको तीन घड़ीके लिये अपने सिंहासनपर विठाओ । गुरुकी बात मानकर इन्द्र उदासीनभावसे राज्य छोड़कर अन्यत्र चले गये । तदनन्तर जुआरीको देवराजके भवनमें पहुँचाया गया।

तव जुआरीने वहाँ दान करना आरम्भ किया । महादेव-जीके उस प्रिय भक्तने 'ऐरावत' हाथी अगस्त्यको दे दिया । उसकी बुद्धि बड़ी उदार थी । उसने 'उच्चैःश्रवा'नामक घोड़ा विश्वामित्रको दे दिया । उसका महान् यदा फैला हुआ था । उसने 'कामधेनु' गाय महर्षि विदाष्ठको दे दी और 'चिन्तामणि' नामक रत्न गालय मुनिको समर्पित कर दिया । उस महातेजस्वी दाताने 'कल्पबृक्ष' उठाकर कौण्डिन्य मुनिको दे दिया । जुआरी

होकर भी वह बड़ा भाग्यशाळी था, उसने भगवान् शङ्करव प्रसन्नताके लिये वैसे-वैसे अनेक प्रकारके रत ऋषि-मुनियोंव सहर्ष दान कर दिये। जनतक तीन घड़ी पूरी नहीं हुई, तक तक वह दान देता ही रहा। तीन घड़ीके बाद फिर वह स्वर्ग से चळा गया। इन्द्र अमरावतीके सिंहासनपर वैठकर बृहस्पति जीसे इस प्रकार बोले—'गुरुदेव! ऐरावत हाथी नहीं दिखाय देता, यही दशा उच्चै:श्रवा नामक घोड़ेकी भी है। पारिजात आरि सभी पदार्थ किसीने चुरा लिये हैं।' तय बृहस्पतिजी बोले— जुआरीने यहाँ आकर महान् कर्म किया है, जनतक उसके सत्ता रही है, उसके भीतर ही उसने आज ऐरावत आदि सभी वस्तुएँ ऋषियोंको दान कर दी हैं। बड़ी भारी सत्ता हस्तगत होनेपर जो स्वाधीन होते हैं और प्रमादमें न पड़कर सदा भगवान् शिवके ध्यानमें तत्पर रहते हैं, वे ही भगवान् शङ्करके प्रिय भक्त हैं। वे कर्मफलोंका परित्याग कर केवल जानका आश्रय ले परमपदको प्राप्त होते हैं।'

वृहस्पतिजीका यह वचन सुनकर इन्द्रने प्छा—'आचार्य! अब हमारा क्या कर्तव्य है, यह शीघ बतलानेकी कृपा करें।' बृहस्पतिजीने कहा—'इन्द्र! अपनी समृद्धिके लिये ये सारी बातें प्रायः यमराजसे कहनी चाहिये।' 'ठीक हैं' ऐसा कहकर देवराज इन्द्र'गुरु बृहस्पतिके साथ सहसा वहाँसे चल पड़े। अपना कार्य सिद्ध करनेकी इच्छासे जब इन्द्र संयमनीपुरीमें पहुँचे तब यमराजने उनका बड़ा सत्कार किया। उस समय इन्द्रने कहा—'धर्मराज! तुमने मेरा पद एक दुरात्मा जुआरीको दे दिया, किंतु उसने वहाँ पहुँचकर बहुत जुरा काम किया। तुम सच मानो उसने मेरे सभी रज्ञ इन ऋषियोंको दान कर दिये हैं। तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी एक जुआरीको मेरा स्थान कैसे दे दिया ?'

तव धर्मराजने इन्द्रसे इस प्रकार कहा—'तुम बड़े-बड़ें देवेश्वरोंके राजा हो। बूढ़े हो गये, किंतु अभीतक तुम्हारी राज्यविषयक आसक्ति दूर नहीं हुई। केवल सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके एक ही जन्मके उपार्जित पुण्यका फल यहाँ तुमने प्राप्त किया। परंतु जुआरीने तुम्हारी अपेक्षा महान् पुण्य-का उपार्जन किया है। अब धन देकर या चरणोंमें मस्तक सुकाकर विशेषतः अगस्त्य आदि सभी मुनियोंकी प्रार्थना करके तुम्हें अपने ऐरावत आदि रल प्राप्त करने चाहिये।' 'बहुत अञ्छा' कहकर इन्द्र अपनी अमरावतीपुरीको चले गये। वहाँ जाकर सम्पत्तिशालियोंमें सबसे श्रेष्ठ इन्द्रने बहुत धन देकर ऋषियोंसे अपनी वस्तुएँ लौटायीं। इस प्रकार अपने रल पाकर महातेजस्वी इन्द्र शचीदेवीके साथ अपनी पुरीमें गये। यमराजने जुआरीको पुनः जन्म दिया। वह अपने किसी कर्मविपाकसे विरोचनका पुत्र हुआ । उस समय उसकी माता-का नाम सरुचि था। सरुचि विरोचनकी रानी थी। उसके पिताका नाम वृषपर्वा था । वह उदार मनवाला जुआरी जव सरुचिके गर्भमें आकर स्थित हुआ, तबसे प्रहादकुमार विरोचन तथा सर्वाचका मन धर्म और दानमें अधिक लगने लगा। उसीने गर्भमें आकर माता-पिताकी मति वहत ही उत्तम कर दी थी। वसी बुद्धि बड़े-बड़े मनीषियोंके लिये भी दुर्लभ है। विरोचनका पुत्र जब गर्भमें था, उसी समय इन्द्र दैत्यराज विरोचनको मारनेकी इच्छासे भिक्षक ब्राह्मणका रूप धारणकर उसके घर गये और इस प्रकार बोले- 'राजन ! मुझे अपनी रुचिके अनुसार कुछ दान मिलना चाहिये ।' याचककी बात सनकर विरोचनने हँसते हुए कहा-'विप्रवर ! यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी दे सकता हैं। इसके सिवा यह अपना अकण्टक राज्य भी आपको समर्पित कर दँगा।

विरोचनके ऐसा कहनेपर इन्द्रने सोच-विचारकर कहा-'महाभाग! मुझे अपना मुकुटमिंग्डत मस्तक उतारकर दे दीजिये।' ब्राह्मणरूपधारी इन्द्रके ऐसा कहनेपर प्रह्मादपुत्र विरोचनने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने ही हाथसे अपना मस्तक काटकर दीष्ठतापूर्वक इन्द्रको दे दिया। आर्तप्राणियों-

को अपनी शक्तिके अनुसार जो कुछ दिया जाता है, वह दान महान् पुण्यका हेतु होता है; उसका फल अक्षय बताया जाता है। तीनों लोकोंमें दानसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। विरोचनका वह दान दैत्य, नरेन्द्र तथा नाग—इन तीनोंके लोकोंमें प्रसिद्ध हो गया। पूर्वजन्मका वह जुआरी ही विरोचनका महातेजस्वी पुत्र हुआ। पिताके मरनेपर जब उसका जन्म हो गया, तब उसकी पतिवता माताने अपना शरीर त्याग दिया और वह तत्काल पतिलोकको चली गयी। शकाचार्यने उसी पुत्रको पिताके सिंहासनपर अभिषिक्त किया। वहीं महायशस्वी कुमार लोकमें बलिके नामसे विख्यात हुआ।

हम यह बात पहले ही बता आये हैं कि राजा बलिसे त्रस्त होकर सम्पूर्ण महाबली देवता कश्यपजीके हा भाश्रमपर चले गये थे । देवपुरीमें महायशस्वी बिलं जब इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित हुए, तन ने अपनी तपस्यासे स्वयं ही सर्य बनकर तपने लगे, स्वयं ही इन्द्र, अग्नि और वायुका काम करने लगे । महात्मा बलिने धर्मराजके न रहनेपर भी धर्मलोकका सञ्चालन किया । वे स्वयं ही ईशान होकर ईशानकोणमें विराजमान हुए । वे ही नैऋरियकोण और पश्चिममें क्रमशः निर्ऋति तथा वरुण हुए । राजा बिल ही उत्तर दिशामें धनाध्यक्ष कुवेर वनकर रहने लगे। इस प्रकार वे अकेले ही तीनों छोकोंका पालन करते थे। पूर्वजन्ममें जुआरीके रूपमें रहकर उन्होंने भगवान् शङ्करका पूजन किया था। उस पूर्वाभ्यासके ही कारण बिंछ इस जन्ममें भी शिव-पूजा-परायण थे और बड़े-बड़े दान किया करते थे। एक दिन श्रीमान् राजाबलि अपने गुरु शुकाचार्यके साथ देत्येन्द्रोंसे क्रि हुए अपनी सभामें बैठे थे। उस समय उन्होंने दैत्योंको र सम्बोधित करके कहा---'सम्पूर्ण असुर पाताल छोड़कर यहीं मेरे समीप निवास करें। इस कार्यमें विलम्ब नहीं होना चाहिये। यह सुनकर शुकाचार्य हँस पड़े और विटको समझाते हुए इस प्रकार बोले-प्सवत ! यदि तुम यहीं आकर निवास करना चाहते हो तो सौ अक्वमेध यज्ञोंद्वारा अग्निदेवकी आराधना करो । वह भी यहाँ नहीं। कर्मभूमि भारतवर्षमें उपस्थित होकर करो । इस कार्यमें तुम्हें विलम्ब नहीं करना चाहिये।

^{*} तद्दानं च महापुण्यमातेंभ्यो यत्प्रदीयते । स्वशक्त्या यच किश्चिच तदानन्त्याय कथ्यते । दानात् परतरं नान्यत् त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ (स्कृ० मा० कै० १८ । ४१-४२)

'अच्छा, ऐसा ही करूँगा' यों कहकर मनखी महात्मा विल तत्कालं स्वर्गलोकको छोड्कर दैत्यों तथा शुकाचार्यजीके साथ भूलोकमें चले आये । उन्होंने सेवकोंको भी साथ ही ले लिया था। नर्मदा नदीके तटपर भूगुकच्छ नामसे प्रसिद्ध जो महान् तीर्थ है, वहाँ पहुँचकर दैत्यराजने सम्पूर्ण पृथ्वीको जीतकर अपने अधिकारमें किया । तत्पश्चात् गुरुकी आज्ञा ले अनेक अश्वमेध यजोंद्वारा उन्होंने बड़ी मिकके साथ भगवान्का आराधन किया । विरोचनपुत्र बिल सत्यवादियों-में सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने ब्रह्मा और आचार्यका वरण करके सोलह ऋत्विजोंका भी वरण किया। फिर महात्मा शकने भली-भाँति परीक्षा लेकर बलिको यज्ञकी दीक्षा दी और उनके द्वारा निन्यानवे यशोंका अनुष्ठान करवाया । तत्पश्चात बल्जिने अन्तिम अश्वमेध यह पूर्ण करनेका विचार किया । जबतक उनके सौ यह पूरे हों, उसके पहले मैं पूर्वोक्त प्रसंग बतला देना चाहता हूँ। पहले कहा जा चुका है कि अदिति देवीने उत्तम व्रतका अनुष्ठान किया और उस व्रतसे सन्तुष्ट होकर भगवान श्रीहरि वामन ब्रह्मचारीके रूपमें उनके पुत्र होकर प्रकट हए । परमेष्ठी ब्रह्माने आकर उन्हें यशोपवीत दिया । महात्मा चन्द्रमाने दण्डकाष्ट प्रदान किया । परम अद्भत मृगचर्म और मेखला मँगायी गयी। पृथ्वी देवीने उन्हें चरणपादका भेंट की । इसी तरह और छोगोंने भी बदरूपधारी भगवान विष्णुको अन्य आवश्यक वस्तुएँ अपित की ।

तदनन्तर कश्यप और अदितिको प्रणाम करके महा-तेजस्वी बामनजी यजमान बलिकी यज्ञशालामें गये। उस समय सरेश्वरगण उन वेदान्तवेद्य श्रीविष्णुकी महिमाका गान कर रहे थे। अनेक प्रकारके रूप और वेष धारण करने-बाले भगवान्ने उस यहमें पहुँचकर सामवेदकी ऋचाओं-का विधिपूर्वक गान किया । सामगानके अनन्तर वे इस प्रकार बोले-- 'राजन् ! दैत्यराज हिरण्यकशिपुके पुत्र प्रह्लाद-जी हुए, जो बड़े तेजस्वी, जितेन्द्रिय तथा विष्णुभक्त हैं; जिन्होंने दैत्यराजकी सभामें अतिशय तेजस्वी भगवान नृसिंह-को प्रकट किया था। महाभाग ! उन्हीं प्रह्लादजीके पुत्र तम्हारे पिताजी थे, जो संसारमें विरोचनके नामसे विख्यात हुए थे। उन महात्माने स्वयं ही अपना मस्तक दान करके इन्द्र-को सन्तुष्ट किया था । राजन् ! तुम उन्हीं महातमा विरोचन-के पुत्र हो। तुमने बड़े उत्तम यशका विस्तार किया है। तम्हारे यहारूपी महान् दीपककी ज्योतिमें सम्पूर्ण देवता वतंशोंके समान दग्ध हो गये हैं। तुमने इन्द्रको भी जीत लिया

है। इसमें संशय नहीं है। सुवत! में तुम्हारे सब चरित ह चुका हूँ । तुम बड़े मनस्वी हो तथा तीनों छोकोंमें अधिक अधिक दान करनेवाले दाताके रूपमें तुम्हारी ख्याति है। तथापि मेरे लिये तुम्हें तीन पग पृथ्वी देनी चाहिये ।' तब विरोचनकुमार विलेने हँसकर कहा- 'महाभाग ! मैं पर्वत, बड़े-बड़े जंगळ तथा सम्पूर्ण दीपोंसहित सम्ची पृथ्वी तुम्हें दूँगा, तुम मेरी दी हुई इस भूमिको ग्रहण करे। ।' वामनजीने कहा-- 'दैत्यराज ! स्वयं चलते समय मेरे तीन पगोंसे जितनी पृथ्वी मापी जाय, उतनी ही मुझे दीजिये। वहसचारीकी बात सुनकर बलिने इँसते हुए कहा- 'बहुत अच्छा, लीजिये।' यों कहकर बिलने कश्यपकुमार वामनजीका भलीभाँति पूजन किया । उस समय बड़े-बड़े ऋषि तथा मुनीश्वर महातेजस्वी बलिके सौभाग्यकी सराहना कर रहे थे। वामनजी-का पूजन करके राजा बिल ज्यों ही उन्हें दान देनेको उद्यत हुए त्यों ही शुकान्वार्यने उन्हें रोक दिया और कहा-'दैत्यराज ! ब्रह्मचारीके रूपमें ये साक्षात् विष्णु हैं । इन्हें तुम दान न देना । ये तो इन्द्रका कार्य सिद्ध करनेके लिये आये हैं और तर्रत तुम्हारे यज्ञमें विष्न डाल रहे हैं। अतः अध्यात्मतत्त्वका प्रकाश करनेवाले ये विष्णु तुम्हारे द्वारा इस समय पूजा पानेके योग्य नहीं हैं। इन्होंने ही पहले मोहिनीरूप धारण किया था । उस समय देवताओंको तो अमत पिछाया और राहको मार डाला । इन्होंने ही देत्योंका संहार किया है और महाबली कालनेमि भी इन्हींके हाथों मारा गया है। ये ही ईश्वर हैं और ये ही सम्पूर्ण विश्वके पालक हैं । महामते ! अब तुम अपने मनसे हित और अहित सबका विचार करके कोई काम करो।

गुरु शुकाचार्यके इस प्रकार समझानेपर राजा बिलने हँसकर मेघगर्जनाके समान गम्भीर वाणीमें कहा—'गुरुदेव! जिन वाक्योंद्वारा आपने मुझे विचलित किया है, वे सब मेरे हितकी दृष्टिसे ही कहे गये हैं। तथापि विचारदृष्टिसे देखनेपर आपके हितकारक वचन भी मेरे लिये अहितकारक ही होंगे। ब्रह्मचारीका रूप धारण करके आये हुए इन भगवान विष्णुको में इनकी माँगी हुई वस्तु अवस्य दूँगा। ये विष्णु सम्पूर्ण कमों और उनके फलोंके भी खामी हैं। इसलिये दानके सबसे उत्तम पात्र हैं। जिनके हृदयमें ये सदा विराजमान रहते हैं वे मनुष्य भी सर्वोत्तम पात्र माने जाते हैं, यह धात ध्रुव सत्य है। जिनके नामसे यहाँ सब कुछ पवित्र कहा जाता है; जिनके चिन्तनसे ये येद, यह, यह प्रावत्र हैं। जिनके नामसे यहाँ सब कुछ पवित्र कहा जाता है; जिनके चिन्तनसे ये येद, यह, मन्त्र

तथा तन्त्र आदि सभी पूर्णताकी प्राप्त होते हैं, वे ही ये समस्त विश्वके स्वामी सर्वात्मा श्रीहरि आज कृपा करके मेरा उद्धार करनेके लिये ही यहाँ पधारे हैं । इस बातको आप यथार्थ मानें । इसमें संशय नहीं है ।'*

राजा बलिकी यह बात सुनकर शुकाचार्य कुपित हो उठे। उन्होंने धर्मवत्सल दैत्यराजको रोषपूर्वक शाप देना आरम्भ किया | वे बोले- ओ मूर्ल ! तू मेरी आज्ञाका उछाह्वन करके दान करना चाहता है। इसिलये राज्यलक्ष्मीसे विश्वत हो जा।' अथाह बोधवाले अपने महात्मा शिप्यको इस प्रकार शाप देकर शकाचार्यने अपने आश्रमको चले जानेका निश्चय किया । जब वे चले गये तब विरोचनकुमार बलि वामनजीकी पूजा करके उन्हें भूमिदान करनेको उचत हुए । दैत्यराजकी पतिवता पत्नी महारानी विनध्याविल वहाँ आकर पतिदेवके अर्घाङ्गरूपमें मुशोभित हुई । राजा बलि विधि-विधानके ज्ञाता थे। उन्होंने विधिपूर्वक ब्रह्मचारीके चरण पखारकर संकल्पके साथ भगवान विष्णुको पृथ्वी दान की। उस महान् संकल्पको स्वीकार करते ही अजन्मा भगवान् विष्णु बढ्ने लगे । वे ही सम्पूर्ण जगत्के प्रभु तथा उत्पत्तिस्थान हैं। उन्होंने एक ही पैरसे सारी पृथ्वी माप ली । दूसरे पासे ऊपरकं सभी छोक व्याप्त कर छिये । उनका वह दितीय पग सत्यलोकमें जाकर ठहरा था। परमेष्ठी ब्रह्माने अपने कमण्डलके जलसे भगवानके उस चरणको पखारा । भगवानके चरण पखारनेसे जो चरणोदक तैयार हुआ, उसीसे सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाली तथा सबके लिये परम मङ्गलमयी श्रीगङ्गाजी प्रकट हुई, जिन्होंने अपने पावन जलसे तीनों लोकोंको पवित्र किया। सगरके सभी पुत्रोंका उद्धार किया तथा जिनके जलसे भगीरथने उस समय भगवान् शङ्करका जटाजूट भर दिया

> दास्यामि भिक्षितं त्वस्मै विष्णवे बदुरूपिणे। पात्रीभूतो ह्ययं विष्णुः सर्वकर्मफलेश्वरः॥ येषां हृदि स्थिती नित्यं ते वै पात्रतमा ध्रवम् । नाम्ना सर्वमिह पवित्रमिदमुच्यते ॥ येन वेदाश्च यशाश्च मन्त्रतन्त्रादयो हामी। सर्वे सम्पूर्णतां यान्ति सोऽयं विश्वेश्वरो हरिः॥ आगतः क्रपया मेडच सर्वातमा हरिरीश्वरः। उदर्तु मां न सन्देह एतज्जानीहि तत्त्वतः ॥

> > (स्क०मा०के०१८। २--६)

था। * भगवान विष्णुकी चरणधूलिसे युक्त 'गङ्गा' नामक तीर्थ सब तीर्थोंमें प्रधान है। इसे ब्रह्माजीने प्रकट किया और राजा भगीरथने भृतलपर उतारा है । सम्पूर्ण चराचर जगत्को भगवानने दो ही पगोंसे माप लिया । फिर उस विराट् स्वरूपको छोडकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन पुनः वामन ब्रह्मचारीके रूपमें अंपने आसनपर विराजमान हुए। उस समय देवता, गन्धर्व, मुनि, सिद्ध और चारण यज्ञपति भगवान विष्णुका दर्शन करनेके लिये वलिके यज्ञमें आये। ब्रह्माजीने वहाँ आकर परमात्मा श्रीहरि का स्तवन किया। गन्धर्वपतियोंने गीत गाये तथा अप्सराओं, विद्याधरियों और किन्नरोंने विशेष समारोहके साथ नृत्य किया । महात्मा बलिके यश-मण्डपमें प्रह्लादजी भी पधारे । अन्यान्य दैत्यपति भी बड़ी उतावलीके साथ वहाँ आ पहुँचे। उस समय भगवान् वामनने बलिकी पत्नी विनध्यावलिसे हँसकर पूछा-·देवि ! तुम्हारे पतिके द्वारा आज मुझे तीन परा प्रश्वी मिलनी चाहिये । उसकी पूर्ति इस समय कहाँसे होगी। इसका उत्तर शीघ दो ।' विन्ध्याविल बड़ी साध्वी थी । उसे इस घटनासे तनिक भी विसाय नहीं हुआ। वह भगवान् त्रिविकमधे इस प्रकार वोली---देव ! आप समस्त लोकोंके एकमात्र खामी हैं। आपने अपना भारी डग बढ़ाकर यह त्रिलोकी माप ली है। इसी प्रकार सम्पूर्ण जगत् आपसे व्याप्त है। संसारके एकमात्र बन्धु आप ही हैं। आपके स्वरूपकी दुलना कहीं नहीं है। भला हम-जैसे लोग आप को क्या दे सकते हैं ? इसिंछये इस समय में जो निवेदन करती हूँ, उसीके अनुसार कार्य कीजिये। भेरे स्वामीने इस समय आपको तीन पग भूमि देनेकी प्रतिज्ञा की थी । उसके अनुसार मेरे पूज्य प्रतिदेव तीनों पर्गोंके लिये स्थान इस प्रकार दे रहे हैं--प्रभो। देवेश्वर ! आप अपना पहळा पग मेरे मस्तकपर रिलये। जगत्पते ! दूसरा पग मेरे इस वालकके मस्तकपर स्थापित कीजिये तथा जगन्नाथ ! अपना तीसरा पग मेरे पतिके मस्तक-पर रख दीजिये । केराच ! इस प्रकार ये तीन पग में आपको दुँगी।

सत्यळोकस्थिते नैव महाणा परमेष्ठिना । कमण्डलुगते नैवाम्भसा चावनिनेज E 11 ततपादसम्पर्कजलाच जाता भागीएथी सर्वसुमङ्गला च । यया त्रिकोकी च कृता पविश्वा यया व सर्वे सगराः समुद्धताः ॥ यमा कपइ: परिपूरितो वै शम्मोखदानीं च भगीरपेम । (स्त्रव मार्व केव १९ (१४-१६)

विन्ध्याविलिकी यह बात सुनकर भगवान् विष्णु बहे प्रसन्न हुए और राजा बिलिसे मधुर वाणीमें बोले—'तात! में तुम्पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो—में तुम्हारा कीन-सा कार्य करूँ। महामते! सम्पूर्ण दाताओं में तुम्हारा कत्याण हो, तुम इच्छानुसार वर माँगो। में तुम्हारी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण किये देता हूँ।' भगवान् वामनने ऐसा कहकर विरोचनकुमार बिलको बन्धनसे मुक्त कर दिया और उन्हें छातीसे लगा लिया। तब बातचीत करनेमें चतुर राजा बिल इस प्रकार बोले—'प्रमो! आपने ही इस सम्पूर्ण चराचर जगत्को उत्पन्न किया है। अतः आपके चरणा-रिवन्दोंके सिवा दूसरी कोई वस्तु में नहीं चाहता। देव! जनार्दन! आपके चरण-कमलोंमें मेरी भक्ति सदा वनी रहे। देवेश्वर! वह सनातन भक्ति बार-बार निरन्तर बहुती रहे।'

बिलके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भूतभावन भगवान् वामनने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा—'राजन्! तुम अपने भाई-बन्धु और सम्बन्धियोंके साथ मुतललोकमं चले जाओ ।' यह मुनकर दैत्यराज बिल बोले—'देवदेव! आप ही बताइयें। मुतललोकमं मेरा वया काम है ? मैं तो आपके

पास ही रहूँगा, इसके विपरीत कुछ भी कहना उचित नहीं है।' तब भगवान् हृग्रीकेश राजा बलिके प्रति अत्यन्त कृपाछ होकर बोले-----राजन् ! मैं सदा तुम्हारे समीप रहूँगा । असुर-श्रेष्ठ ! तुम खेद न करो, मेरी बात सुनो । मैं सुतललोकमें तुम्हारा द्वारपाल होकर रहुँगा, मेरे इस वचनको तुम वरदान समझो । आज मैं तुम्हारे छिये वरदायक होकर उपिथत हूँ । अपने वैकुण्ठवासी पार्षदोंके साथ तुम्हारे घरमें निवास करूँगा। अतुल तेजस्वी भगवान् विष्णुका यह वचन सुनकर दैत्यराज विल असरोंके साथ सतललोकमें चले गये। वहाँ बाणासुर आदि सौ पुत्रोंके साथ वे सुखपूर्वक निवास करने लगे । महाबाहु बलि दाताओं के भी परम आश्रय हैं । तीनों लोकोंके याचक राजा बलिके पास जाते हैं और उनके द्वारपर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुँहमाँगी वस्तुएँ देते हैं। कोई भोगकी कामना लेकर जायँ या मोक्षकी, जिनकी जैसी रुचि होती है, उसीके अनुसार, उनको वह बस्तु वे समर्पित करते हैं।

भगवान शङ्करकी कृपासे ही राजा बिल ऐसे महत्त्वशाली हुए हैं । पूर्वकालमें जुआरीके रूपमें उन्होंने परमातमा शिवके उद्देश्यसे जो दान किया था। उसीका यह फल है। अपवित्र भृमिमें पहुँचकर गिरी हुई गन्ध, पुष्प आदि सामग्रीको भी परमातमा शिवकी सेवामें समर्पित करके जब बलिने इतनी उन्नति की, तब जो छोग श्रद्धा और भक्तिसे महादेवजीकी सेवामें गन्ध, पुष्प और जल अर्पण करते हैं उनके लिये तो कहना ही क्या है ? वे साक्षात् भगवान् शिवके समीप जाते हैं। ब्राह्मणो ! भगवान् शिवसे बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय देवता नहीं है। जो गूँगे हैं, अन्धे हैं, पंग और जड़ हैं तथा जाति-बहिष्क्रत, चाण्डाल, स्वपच और अन्त्यज हैं; वे भी यदि सदा भगवान् शिवके भजनमें तत्पर रहें तो परम गतिको प्राप्त होते हैं। अतः सम्पूर्ण मनीषी पुरुषोंके लिये भी भगवान शिव ही सदा पूजनीय हैं। पूजनीय ही नहीं, विद्वानोंके द्वारा वे सदा चिन्तनीय और वन्दनीय भी हैं। परमार्थ-तत्त्वके ज्ञाता पुरुष अपने हृदयमें विराजमान भगवान महेश्वरका निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं।

तारकासुरको ब्रह्माजीका वरदान, हिमालयके घर सतीका पार्वतीरूपमें अवतार, शङ्करजीके रोपसे कामदेवका भस होना तथा पार्वतीकी उग्र तपस्या

ऋषियोंने पूछा—महामाग स्तजी ! दक्षकुमारी सती जब अपने पिता दक्षके यज्ञमें अग्निपबेश करके अन्तर्धान हो गर्यी, तत्र पुनः कव और कहाँ प्रकट हुईं ? वे पुनः किस भकार उन्हें मिर्ली ? स्तुजी बोले—ब्राह्मणो ! दक्षकुमारी सतीदेवी जब अपने पिताके यज्ञमें अन्तर्धान हो गयीं, तब अपनी शक्तिसे बिछुड़े हुए भगवान महेश्वर उत्तम तपस्यामें संख्य हो गये । वे लीला-देह धारणकर भूंगी और नन्दीके साथ हिमालय-पर्वतपर रहने लगे । इसी समय नमुच्चिके पुत्र तारकासुरने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्माजीको सन्तुष्ट किया । ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न हुए और उस दुरात्माको इच्छानुसार वर देनेके लिये उद्यत हो बोले—'तुम कोई वर माँगो ।' ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर तारकासुर बोला—'प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर, अमर और अजय बना दीजिये।'

ब्रह्माजीने कहा—तू अमर कैसे हो सकता है ? जो इस संसारमें जन्म ले चुका है, उसकी मृत्यु अटल है ।

तारकासुर योळा—तव मुझे 'अजेय' वना दीजिये । ब्रह्माजीने कहा—दैत्यराज ! तू 'अजेय' होगाः इसमें संशय नहीं है । परंतु एक बालकको छोड़कर अन्य सबसे ही तेरी अजेयता रहेगी ।

इस प्रकार वरदान पाकर तारकासुर बड़ा बलवान् हो गया । उस समय देवतालोग राजा मुचुकुन्दका सहारा लेकर तारकासुरके साथ युद्ध करते और विजयी होते थे। मुचुकुनद्के ही बलसे देवताओंने विजय प्राप्त की। तक उन्होंने सोचा--'इन दिनों हमें निरन्तर शुद्रमें रहना पड़ता है, ऐसे समयमें हमारा क्या कर्तव्य है ! अथवा भवितव्यता ही ऐसी है। ऐसा विचार कर वे ब्रह्माजीके लोकमें गये और उनके सामने खड़े होकर स्तुति करने छगे। स्तुतिके पश्चात् वे बोले-- 'महाभाग ! प्रभो ! आप दै त्यपतियों से हमारी रक्षा करें। उसी समय आकाशवाणी हुई-- देवताओ ! तुम जितनी जल्दी हो सके, मेरी आजाका यथावत् पाछन करो । भगवान् शिवके जब कोई महाबली पुत्र उत्पन्न होगाः तब वही पुनः युद्धमें तारकासुरका वध करेगा, इसमें संशय नहीं है। सबकी हृदयगुफामें निवास करनेवाले भगवान राङ्कर जिस किसी उपायस पनीका पाणिग्रहण करें, वह तुम्हें करना चाहिये। इसके लिये महान् प्रयत्न करो। मेरा यह वचन अन्यथा न होने पावे ।

यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को वड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब बृहस्पतिजीको आंगे करके हिमाल्यपर्वतपर आये और इस प्रकार कहने लगे—'महाभाग हिमाल्य! तुम समस्त पर्वतोंके स्वामी हो। यक्ष और गन्धर्य तुम्हारा रोयम करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करेंगे। हम सब देवताऑफी वात तुम्हें माननी चाहिये।

छोमराजी कहते हें—देवताओं क इस प्रकार प्रार्थना करनेपर पर्वतिश्रेष्ठ हिमवान् हँसकर बोले—'एक तो मं अचल हूँ, चल-फिर नहीं सकता, दूसरे मेरी पाँलें कर गयी हैं, अतः उड़ नहीं सकता। ऐसी दशामें में आपलोगीके किस काम आ सकता हूँ। देवताओ ! यदि तारकामुरके संहारमें मेरी सहायता आंवस्यक है, तो में पूछता हूँ, किस उपायसे आपलोग तारकासुरका वध करना चाहते हैं, वह शिष्ठ बताओं क्यों कि वह कार्य तो मेरा ही है।' तब देवताओं आकाशवाणीहारा कही हुई सब बातें कह सुनायों। सुनकर हिमवान्ने कहा—'जब शिवजीके बुद्धिमान् पुत्रहारा ही तारकासुरका वध होनेवाला है, तब देवताओं के सब कार्य शुभ हों और आकाशवाणीकी कही हुई यह वात सच निकले। इसके लिये आपलोगों को विशेष यल करना चाहिये।'

देवता बोळे—गिरिराज ! आप देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके उद्देश्यसे भगवान् शङ्करके विवाहके लिये खयं ही एक कन्या उत्पन्न करें।

तय हिमवान्ते अपनी पत्नीसे कहा—सुमुखि । तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिये। यह सुनकर मेनाने हँसते हुए कहा—'महामते ! मैंने आपकी बात सुन ली। परंतु कन्या स्त्रियोंको होकमें डाल्नेवाली होती है, अतः इस विषयमें दीर्घकालतक विचार करके आपको अपनी बुद्धिसे जो हितकर प्रतीत हो, वह बतावें । अपनी प्रियतमा मेनाकी यह वात सुनकर परम बुद्धिमान् हिमवान्ने परोपकारयुक्त वचन कहा-दिवि ! जिस प्रकारसे दूसरोंके जीवनकी रक्षा हो, परोपकारी पुरुपोंको वही करना चाहिये। इस प्रकार पतिकी प्ररणा पाकर सौभाग्यवती रानी मैनाने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने गर्भमें कन्याको धारण किया। ु कुछ कालके अनन्तर मेनाके गर्भसे एक कन्या उत्पन्न हुई, जो 'गिरिजा' नामसे प्रसिद्ध हुई । सबको सुख देनेवाली उस देवीके प्रकट होनेपर देवताओंके नगाड़े बज उठे । अप्सराएँ तृत्य करने लगीं । गन्धर्वराज गाने तथा सिद्ध-चारण स्तृति करने छगे । उस समय देवताओंने फूळोंकी बड़ीं भारी वर्षा की । सम्पूर्ण विलोकींमें प्रसन्नता छा गयी। महाचती गिरिजाका जब जन्म हुआ। उस समय दैत्योंके मनमें

ाय समा गया और देवता, महर्षि, चारण तथा सिद्धगण बड़े गानन्दको प्राप्त हुए ।

सती साध्वी गिरिजा हिमालयके घरमें दिनोदिन बढने हमी । वह कल्याणी कन्या जब आठ वर्षकी हो गयी, उस ामय महादेवजी हिमालयकी कन्दरामें बड़ी भारी तपस्या कर है थे। भगवान्के वीरभद्र आदि सभी पार्षद उन्हें उब ओरसे घेरे रहते थे । एक दिन परम बुद्धिमान् हेमवान् अपनी कन्या पार्वतीको साथ लेकर तपस्यामें हमें हुए महादेवजीके पास उनके चरणोंका दर्शन करनेके छेये गये । हिमवान्ने देखा-सबके स्वामी भगवान् शेव तपस्यामें छगे हुए हैं। उनके नेत्र बंद हैं, मस्तकपर जटा-जूट शोभा पा रहा है, जिसे चन्द्रमाकी कला विभूषित किये हुए हैं । वे वेदान्तवेद्य परमात्मा शिव एक श्रेष्ठ आसनपर विराजमान हैं। दर्शन करके हिमवान ने भगवानके चरणोंमें मस्तक द्युकाया और मन-ही-मन बड़ी प्रसन्नताका अनुभव किया । हिमाचल बड़े धैर्यवान् एवं उत्कृष्ट प्राणियों-के आश्रय हैं। वाणीका रहस्य समझनवाले विद्वानोंमें उनका स्थान बहुत ऊँचा है। उन्होंने सम्पूर्ण विश्वका एकमात्र मङ्गल करनेवाले भगवान् शिवसे इस प्रकार वार्तालाप किया- महादेव ! मैं आपके प्रसादसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ । देवेश्वर । आप मुझे इस कन्यांके साथ प्रतिदिन अपने दर्शनके लिये आनेकी आज्ञा दें।' यह सुनकर देवाधिदेव महेश्वरने कहा--- पर्वतराज ! इस कुमारी कन्याको घरमें छोड़कर ही आप प्रतिदिन मेरे दर्शनके लिये आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। ' तब हिमाचलने मस्तक द्यकाकर पुनः महादेवजीसे कहा--'भगवन् ! क्या कारण है कि मुझे इस कन्याके साथ यहाँ नहीं आना चाहिये।' भगवान् शङ्करने हॅसते हुए उत्तर दिया-ध्यह कुमारी सुन्दर कटि-भागसे सुशोभित पतले अङ्गोंवाली तथा मृदु वचन बोलनेवाली है। अतः मैं तुम्हें बार-बार मना करता हूँ कि इस कन्याको मेरे समीप न ले आना ।' भगवान् शङ्करका यह निष्ठुर वचन सनकर गौराङ्गी पार्वती, तपस्वी दिावसे इस प्रकार बोर्छी--श्वाम्मो ! आप तपःशक्तिसे सम्पन्न है और बड़ी भारी तपस्यामे लगे हुए हैं। आप-जैसे महात्माक मनमें जो यह विचार उत्पन्न हुआ है, वह केवल इसलिये कि यह तपस्या निर्विष्ठ चलती रहं । परंतु मैं आपसे पूछती हूँ—आप कौन हैं और यह सुक्ष्म प्रकृति क्या है ? भगवन् ! आप इस विषयपर भलीभाँति विचार करें।

महादेवजी बोले-सुन्दरी! मैं उत्तम तपस्याके द्वारा ही प्रकृति (माया -) का नाय करता हूँ । प्रकृतिसे विलग रहकर अपने यथार्थ स्वरूपमें स्थित होता हूँ । इसलिये सिद्धपुक्रपोंको प्रकृतिका संग्रह कदापि नहीं करना चाहिये।

श्रीपार्वतीजीने कहा—शङ्कर ! आपने जिस उत्तम वाणीके द्वारा जो कुछ भी कहा है, नया वह प्रकृति नहीं है ! फिर आप प्रकृतिसे अतीत कैसे हैं ! मेरी यह वात सुनकर आपको तत्त्वका यथार्थ निर्णय करना चाहिये । यह सम्पूर्ण जगन् सदा प्रकृतिसे बँधा हुआ है । प्रभो ! हमें वाणीद्वारा विवाद करनेसे क्या प्रयोजन ! शङ्कर ! आप जो सुनते हैं। यहतेसे हैं और देखते हैं, वह सब प्रकृतिका ही कार्य है । प्रकृतिसे परे होकर आप इस हिमाल्य पर्वतपर इस समय तपस्या किसल्ये करते हैं ! प्रकृतिसे आप मिले हुए हैं, क्या इस बातको नहीं जानते ! यदि आप प्रकृतिने परे हैं और आपकी यह बात सत्य है, तो आपको अब मुझसे भय नहीं मानना चाहिये।

महादेवजी बोलं -- साधुभाषिणी पार्वती ! तुम प्रति-दिन मेरी सेवा करो ।

अब वे प्रतिदिन पार्वतींक साथ उनका दर्शन करने छगे। इस प्रकार भगवान् शिवकी उपासना करते हुए पुत्री और पिताका कुछ समय व्यतीत हो गया । तव पार्वतीजीके लिये देवताओं के मनमें बड़ी चिन्ता हुई । व सोचने लगे-भगवान महेश्वर गिरिजाका पाणिप्रहण कैसे करेंगे ?' तब उन्होंने कामदेवका आवाहन किया । आवाहन करते ही इन्द्रका कार्य सिद्ध करनेवाला कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा वसंतके साथ आया और देवसभामें देवराजके सम्मुख उपिखत हो गर्वयुक्त बचन बोलने लगा-- 'राचीपते ! र्राघ्र आज्ञा दीजिये, आज में आपका कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ। मेरा स्मरणमात्र करनेसे कितने ही तपस्वी अपनी मर्यादासे भ्रष्ट हो चुके हैं। इन्द्र ! मेरे बल और पराक्रमको आप अच्छी तरह जानते हैं। राक्तिनन्दन पराशरको भी मेरे पराक्रमका शान है; इसी प्रकार ये भूगु आदि बहुत-से अन्य ऋषि-मुनि भी मेरी शक्ति जानते हैं। महान् बल और पराकमसे सम्पन्न कोध ही मेरा भाई है। इस दोनोंने सम्पूर्ण चराचर जगत्को परास्त किया है । सबको हमने मोहमहासागरमें ड्वो दिया है।'

कामदेवके गर्वील बचन सुनकर इन्द्रने उसकी पीठ ठं।कते हुए कहा—'वीरवर!पूर्वकालमें तुमने जो-जो कार्य किये हैं। उनका किसी प्रकार वर्णन नहीं हो सकता । हम सब देवता देवताओ ! यह पापी काम दुःखकी जड़ है । अतः आज मैं इसे जीवन-दान नहीं दूँगा । तुम अवसरकी प्रतीक्षा करो ।' भगवान् शिवके ऐसा कहनेपर सब महर्षियोंने उनसे कहा-'शम्भो ! आपने जो कुछ कहा है, सब हमारे लिये परम कल्याणकारी है। किंतु देवेश्वर ! हम भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनें । जिस प्रकार इस संसारकी स्रष्टि हुई है, उसके अनुसार (संकल्परूप) काम ही इसका अधिष्ठान है। कामके बिना यह सृष्टि कैसे होगी। यह विश्व काममय है; इससे ऊपर उठे हुए आप परमेश्वर ही, निष्काम हैं। इतना कहकर मुनि, सिद्ध और चारणोंने भगवान् सदाशिवकी स्तति और वन्दना की । तदनन्तर वे वहाँसे शीघ ही अन्तर्धान हो गये । कामदेवको जलाकर महादेवजी अदृश्य हो गये। उस समय पार्वतीजी वहाँ रतिको रोती हुई देखकर बोळीं—'सखी! तुम शोक न करो, मैं कामदेव-को जीवन दिलाऊँगी। पार्वतीके इस प्रकार आश्वासन देनेपर पतिवता रितने पतिको पुनः प्राप्त करनेके लिये बड़ी भारी तपस्या आरम्भ की।

तदनन्तर पार्वती भी वहीं रहकर तपस्यामें लग गयीं। उस समय माता-पिताने उन्हें रोकते हुए कहा—'बेटी! अभी त् बालिका है, शीघ्र घर चल । तू तपस्याका अम उठाने योग्य नहीं है।'

पार्वती बोर्छों—माता और पिताजी ! मैं घर नहीं चलूँगी । आप मेरी प्रतिज्ञा सुनें । मैं उत्तम तपस्याके द्वारा भगवान् शङ्करको पुनः यहीं बुलाकर उनका वरण करूँगी ।

यों कहकर मनस्त्रिनी पार्वती एकाग्रचित्त हो, बड़ी उग्र तपस्त्राके द्वारा भगवान् शिवका आराधन करने लगीं । उस समय जया, विजया, माधवी, सुलोचना, सुश्रुता, श्रुता, व्यागकर केवल हरे पत्ते खाकर रहें। वे अत्र और फल त्यागकर केवल हरे पत्ते खाकर रहें। सूखे पत्ते भी त्याग दिये तव वे 'अपर्णा' नामसे विख्यात हुई। सूखे पत्ते छोड़नेपर वे कुछ कालतक केवल जलपर रहीं। फिर उसे भी छोड़कर वायु पीकर रहने लगीं। इस प्रकार सती-साची गिरिजा दीर्घकालक तपस्यामें लगी रहीं।

भगवान् शङ्करकी प्रसन्नताके लिये मनमें उत्तम निष्ठा रखकर पार्वती उग्र तपस्याद्वारा आराधन करती रहीं। पार्वतीके उस महान् तपसे सम्पूर्ण चराचर जगत् सन्तप्त होने लगा, तब देवता और असुर सब मिलकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये।

देवता योछे—भगवन् ! आपने ही इस सम्पूर्ण चराचर जगत्की सृष्टि की है। हम देवताओंकी रक्षा करने योग्य आप ही हैं।

देवताओंकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीने मन-ही-मन चिन्तन किया। चिन्तनसे उन्हें ज्ञात हुआ कि पार्वतीकी तपस्यासे बड़ी अद्भुत दावाित्र प्रकट हुई है। यह जानकर ब्रह्माजी बड़ी शीष्रतासे परम अद्भुत क्षीरसागरके तटपर गये। वहाँ जाकर उन्होंने अतिशोभायमान शेषशय्यापर सोये हुए भगवान विष्णुका दर्शन किया। लक्ष्मी देवी उनके दोनों चरणारिवन्दोंकी निरन्तर सेवा कर रही थीं। गरुड़जी कुछ दूरपर मस्तक झुकाये हाथ जोड़े प्रमुक्ती सेवामें खड़े थे। श्री, कान्ति, तुष्टि, बृत्ति और दया आदि देवियाँ भी भगवान्की सेवामें संलग्न थीं। नौ शक्तियोंसे सम्पन्न भगवान् विष्णु अपने पार्वदोंसे थिरे हुए थे। कुमुद्द, कुमुद्दान, सनक, सनन्दन, महामाग सनातन, प्रसुप्त, विजय, अरिजित, जयन्त, जयत्सेन, परम कान्तिमान् जय, सनन्दुमार, उत्तम तपस्वी नारद, तुम्बुर, महाशङ्क पाञ्चजन्य, कौमोदकी गदा, सुदर्शन चक्र तथा परम अद्भुत शार्क्ननामक धमुप—ये सव

हाँ ब्रह्माजीको मूर्तिमान् दिखायी दिये। स्व देवताओं ने रमात्मा भगवान् विष्णुके समीप जाकर उनसे प्रार्थनापूर्वक हहा—'महाविष्णो! हम पार्वतीजीकी अत्यन्त उम्र तपस्यासे तले जा रहे हैं और सन्तप्त होकर आपकी शरणमें आये हैं। भाप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें।'

तन शेषनागकी शय्यापर वैठे हुए परमेश्वर श्रीहरि इस मकार योले—'देनताओं! आज तुम छोगोंको साथ लेकर परमेश्वर महादेवजीके पास चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे पार्वतीजीके साथ विवाह करनेको उचत हों। भगवान शिव पुराणपुरुप हैं, सबके अधीश्वर हैं, वे सबके लिये वरेण्य (वरणीय अथवा सेन्य) हैं, उत्तम स्वरूपकी पराकाछा हैं तथा वे ही परात्पर परमातमा हैं। इस समय वे तपस्यामें लगे हैं, हम सब लोग उन्होंकी शरणमें चलें।

देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान् शिवका पार्वतीजीके पास जाना और उनके प्रेमकी परीक्षा हे उनकी तपस्याको सफल वनाना

<u>~:⊃#</u>@~

सुतजी कहते हैं --भगवान् विष्णुके इस प्रकार कहने-पर सब देवता पिनाकधारी महादेवजीका दर्शन करनेके लिये गये । भगवान् शिव समुद्रके उस पार उत्तम समाधि लगाये योगासनपर विराजमान थे। उनके पार्षद उन्हें सब ओरसे वेरे हुए थे। वे सर्पराज वासुकिको छातीसे चिपकाये हुए यहोपनीतकी भाँति धारण करते थे । कम्बल और अश्वतर-इत दोनों नागोंको उन्होंने दोनों कानोंका कुण्डल बना रक्खा था। कर्कीटक और कुलिक्से उत्तम कङ्गणका काम लेते हुए उन्हें अपने दोनों हाथोंमें धारण किया था। शङ्ख और पद्म नामक नागका भुजवंद धारण करके वे वड़ी शोभा पा रहे थे। पहनने योग्य वस्त्रके स्थानपर उन्होंने वाघका चमड़ा छपेट रक्खा था। वे मस्तकपर मागीरथी गङ्गा तथा अर्धचन्द्र-युक्त जटाजूट धारण किये वदे-वदे ज्ञानी महात्माओंके साथ विराजमान थे । उनके श्रीअङ्गीकी कान्ति कर्पूरके समान गौर थी और कण्ठमें नील चिह्न सुशोभित था। भगवान्के पास ही उनके बाहन निन्दिकेश्वर भी थे । ऐसी अद्भुत शोभासे युक्त सुरश्रेष्ठ शिवका समस्त देवताओंने द्शेन किया । उस

समय ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, देवता और दानवींने वेदी और उपनिषदींके अनेक स्ताहिता भगवान् शिवका स्तवन किया।

श्रीब्रह्माजी वोल्डे—कामदेवका अन्त करनेवाले श्री-ब्रह्मदेवको नमस्कार है। जो प्रकाशस्त्रकर होनेके कारण 'भर्ग' नाम धारण करते हैं, तीनों लोकोंमें जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है, उन त्रिनेत्रधारी भगवान् महेश्वरको नमस्कार है। जो सम्पूर्ण जगत्के भरण-पोपण करनेवाले बन्धु हैं तथा यह सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान् त्र्यमकको नमस्कार है। भगवन् ! आप समस्त लोकोंके धारण-पोपण करनेवाले पिता, माता और ईश्वर हैं; आप ही जगत्के स्वामी तथा रक्षक हैं, प्रभो ! आप हमारा उदार करें।

तत्र उत्तम योगसे युक्त दयाछ परमास्मा महेश्वर झम्भुने धीरे-धीरे समाधिसे विश्वाम लिया और देवताओं हे इस प्रकार कहा—"परम भाग्यवान् बसा आदि देवताओं ! तुम लोग गरे समीप क्यों आये हो ! इस समय यहाँ आनेका कारण वतलाओ !

उनके इस प्रकार पूछनेपर ब्रह्माजीने देवताओंके महत्त्व-पूर्ण कार्यका परिचय देते हुए कहा---(भगवन् ! तारकासुरने

सुपर्यक्ष शेपाएये चातिशोभने ॥ परमाद्धतम् । तत्र स्रप्तं क्षीरान्धि * शात्वा महा। जगामाशु निरन्तरम् । दूरस्थेनापि ताक्ष्येंण नतकन्धरधारिणा ॥ पादोपयुगलं सेन्यमानं रुक्ष्या सेच्यमानं श्रिया कान्त्या तुष्ट्या वृत्त्या दयादिभिः । नवशक्तियतं विष्णुं पार्वदै: परिवारितम् ॥ सनन्दनः । सनातनो कुमुह्येश सनकथ महाभाग: प्रसुप्ती विजयोऽरिजित् ॥ कुमुदोऽध जयश्रीव महाप्रमः । सनत्कुमारः जयत्सेनो सुतपा नारदश्चीव जयन्तश्च तुम्बरः ॥ महाराष्ट्री गदा कौमोदकी तथा। सुदर्शनं तथा चक्रं शाईं च परमाद्भतम्॥ पाञ्चलन्यो एतानि वै रूपवन्ति वृष्टानि परमेष्ठिना ।

देवताओं को महान् कष्ट पहुँ चाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वतीजीका पाणि-ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान्द्वारा दी हुई गिरिजाको आप पाणिग्रहणकी विधिसे अङ्गीकार करें। व्रह्माजीकी बात सुनकर महादेवजीने हँसते हुए कहा—'जब मैं सर्वसुन्दरी गिरिजादेवीका वरण कर लूँगा, तब समस्त सुरेश्वर तथा

षि-मुनि भी सकामभावसे युक्त हो जायँगे और निष्कामवसे पूर्ण परमार्थके पथपर चलनेमें असमर्थ होंगे। अतः
। सबके पारमार्थिक कार्यकी सिद्धिके लिये कामदेवको भस्म
या था। मेरे विचारसे तो कामदेवके दग्ध होनेसे ही
ताओंका महान् कार्य सिद्ध हुआ है। इस कामदहनरूपी
यसे तुम सब लोग निष्काम हो गये हो। अब जैसा मैं हूँ,
। ही तुम लोग भी हो गये। अतः हमलोग अब प्रयत्नपूर्वक
त्यन्त दुष्कर तथा परम उत्तम तपका अनुष्ठान करें और
एवं। कामदेवके न रहनेसे तुम सब देवता समाधि लगाकर
मानन्दमें निमग्न हो सदा सुखी रहोगे। काम तो नरकमें
ले जानेवाला है। उसीसे कोधका जन्म होता है। क्रोधसे
मोह होता है और सम्मोहसे मनुष्य जल्दी ही भ्रममें पड़
ता है। अतः सभी श्रेष्ठ देवता काम, क्रोधका परित्याग
के शास्त्रों और संतोंके सदुपदेशोंको मार्ने—उनके अनुसार
वन बनावें।

बूषमके चिह्नसे युक्त ध्वजा धारण करनेवाले भगवान् हादेवने इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देवताओं तथा ऋषि-नियोंको भलीभाँति समझाया। तत्पश्चात् वे पुनः ध्यान गाकर मौन हो गये। तब वे सब देवता अपने-अपने स्थानको ले गये । फिर शिवजीने बुद्धिके द्वारा मनको आत्मामें एकाग्र रके अपने स्वरूपका इस प्रकार चिन्तन किया-- 'जो परसे ो अत्यन्त परे, अपने आपमें स्थित, मल आदि दोषोंसे हेता विष्न-बाधाओंसे शून्या निरज्जन (निर्कित) तथा राभास (मिथ्या ज्ञानसे रहित) है, जिसके विषयमें विवेकी ब्रान् भी मोहित हो जाते हैं, जहाँ सूर्य, चन्द्रमा, अग्न ।थवा नक्षत्र आदि दूसरी किसी ज्योतिका प्रकाश नहीं, जहाँ ायुकी भी गति कुण्ठित हो जाती है, जो विचारदृष्टिसे भी वल (अद्वितीय) सद्वस्तु है, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर स्तओंसे भी परे है, जिसका कोई नाम या सङ्केत नहीं है, ो चिन्तनका विषय नहीं है, जिसमें विकारका सर्वथा अभाव , जो रोग और शोकसे सर्वथा दूर है, विशुद्ध शान ही मसका स्वरूप है, सर्वत्यागी संन्यासी जिसे प्राप्त होते हैं, जो

राज्य या वाणीकी पहुँचसे परे है, निर्गुण और निर्विकार है, सत्तामात्र ही जिसका स्वरूप है, जो ज्ञानगम्य होकर भी वास्तवमें अगम्य है, वेदान्त और आगम भी मूक होकर ही ('नेति-नेति'की भाषामें) जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते हैं, वही सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान् वृषध्वज परमार्थ वस्तु (परब्रह्म परमारमा) हैं । अ उन्होंने ही कामदेवका नाश किया है । वे साक्षात् परमेश्वर होकर भी 'तप' का सेवन करते हैं।

लोमशजी कहते हैं—उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्यामें लगी हुई थीं। उस तपस्यासे उन्होंने भगवान् शङ्करकों जीत लिया। देवीकी तपस्यासे हार मानकर भगवान् शिव समाधिसे विरत हो, तुरंत उस स्थानपर गये जहाँ पार्वतीजी विराजमान थीं। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा—देवी गिरिजा सिखर्योसे धिरी हुई 'बेदी' पर बैठी हैं और चन्द्रमाकी कलाके समान प्रकाशित हो रही हैं। महादेवजीने उन्हें देखकर तत्काल बहाचारीका वेत्र धारण कर लिया और उसी स्वरूपसे सिखर्योकी मण्डलीमें उपस्थित होकर पूछा—'एखियो। यह सर्वाङ्गसुन्दरी कन्या अपनी सहेलियोंके बीचमें क्यों बैठी है! यह कौन है! किसकी पुत्री है! कहाँसे आयी है और किस लिये तपस्या कर रही है!

तव जयाने उत्तर दिया—ब्रह्मचारीजी! ये गिरिराज हिमवान्की कन्या हैं और तपस्याद्वारा परमेश्वर रुद्रको पति-रूपमें प्राप्त करना चाहती हैं।

जयाकी यह बात सुनकर वद्धरूपधारी शिव ठठाकर हँस पड़े और इस प्रकार बोळे—'सखियो ! यह पार्वती भोळी-भाळी है। इसे अपने हित और अहितका कुछ भी ज्ञान नहीं है। भळा, रुद्रकी प्राप्तिके ळिये तपस्या करनेकी क्या

*** आत्मानमात्मना** कृत्वा आत्मन्येवमचिन्तयत् ॥ स्वस्थं निर्मर्लं परात्परतरं निरवग्रहम् । निरक्षनं निराभासं यन्मुद्यन्ति च सूरयः॥ भानुर्न भात्यग्निरथो शशी वा न ज्योतिरेवं न च मारुतो हि । यत्केवलं वस्तु विचारतोऽपि सूक्ष्मात् परं सूक्ष्मतरात्परं च॥ अनिर्देश्यमचिन्त्यं च निर्विकारं निरामयम् । इप्तिमात्रस्तरूपं च न्यासिनो यान्ति यत्र वै॥ शब्दातीतं निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं ज्ञानगम्यं त्वगम्यम्। यत्तद् वस्तु सर्वदा कथ्यते वे वेदातीतैश्चागर्नेर्म्कभूतैः॥ तद्वस्तुभृतो भगवान् स ईश्वरः पिनाकपाणिर्भगवान् घृपध्वजः॥ (स्क० मा० के० २२। ३२-३७)

पृथ्वी आदि भूत तथा भौतिक वस्तुएँ जो भी दृष्टिमें आती हैं उन सबको नश्वर समझो । अविनाशी तो आत्मा ही है जो एक होकर भी अनेकताको प्राप्त हुआ है, निर्गुण होकर भी गुणों के आहृत हो रहा है, जो सदा अपने ही प्रकाश स्वाशित होनेवाला है किंतु इस समय दूसरेले प्रकाश ग्रहण करनेवाला बन गया है, स्वतन्त्र होकर भी परतन्त्र-सा हो गया है। देवि ! प्रकृतिरूपसे तुमने ही महत्तत्त्वको प्रकट किया है। यह सम्पूर्ण मायामय जगत् तुम्हारे द्वारा ही रचा गया है। तिनों गुणोंका कार्य तुमने ही प्रकट किया है। तुम्हीं त्रिगुण-मयी सूक्ष्म प्रकृति हो और मैं सदा तुम्हारे सब व्यापारोंका साक्षीमात्र हूँ। मैं हिमालयके पास नहीं जाऊँगा। उनसे

किसी प्रकार याचना नहीं करूँगा। क्योंकि किसीके सामने 'दीजिये' ऐसा वचन मुँहसे निकालनेपर पुरुष उसी क्षण लघुता-को प्राप्त हो जाता है।

ऐसा कहकर भगवान् शिव अपने स्थानको चले गये। तदनन्तर हिमवान् अपनी धर्मपत्नी मेना तथा दूसरे पर्वतींके साथ वहाँ आये। पार्वतीजीने जब उन्हें देखा तो वे उठकर खड़ी हो गयीं और अपने माता-पिता तथा भाई-बन्धुओंको मस्तक झकाकर प्रणाम किया। तब हिमालयने मधुर वाणीमें पृछा—'साध्वी! तुमने जैसे-तैसे यहाँ रहकर क्या किया है ?'

पार्वती बोर्ली—पिताजी! मैंने यहाँ उत्तम तपस्थाके द्वारा कामनाशक महादेवजीकी आराधना की है। मेरा
वह महान् कार्य, जो अन्य सब लोगोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ
है, आज सिद्ध हो गया। महादेवजी सन्तुष्ट होकर यहीं मेरा
वरण करनेके लिये पधारे थे; किंतु जब मैंने यह कहा कि
मेरे पिताकी अनुपस्थितिमें इस समय आप मेरा पाणिम्रहण
कैसे कर सकते हैं; तब वे जिस मार्गसे आये थे उसीसे
लीट गये।

पार्वतीकी यह बात सुनकर बन्धु-बान्धवों सहित धर्मात्मा हिमवान्को बड़ी प्रसक्ता हुई । वे अपनी पुत्रीसे बोले— 'अब हम सब लोग घरको चलें ।' उस समय सब लोग एकत्र हो पार्वतीको सब ओर्से घेरकर खड़े हो गये और उनकी प्रशंसा करने लगे । तदनन्तर हिमवान् पार्वतीको अपने घर ले आये । देवतालोग दुन्दुभि बजाने लगे । उनके शङ्ख और त्यं भी बज उठे । इस प्रकार अपने पिताके घरमें आयी हुई पार्वती उत्कृष्ट तेजसे सुशोभित होने लगीं । वे मन-ही-मन सदा भगवान् शिवका चिन्तन करती रहती थीं । श्रेष्ठ देवता भी उनके प्रति पूज्यभाव रखते थे ।

सप्तिषियोंका आगमन, शिवके साथ पार्वतीके विवाहका निश्रय, समस्त देवताओंका शिवकी बारातमें आगमन, हिमवान्द्वारा खागत तथा मण्डपमें कन्यादानकी तैयारी

लोमराजी कहते हैं—तदनन्तर भगवान् महेरवरके भेजे हुए सप्तर्षिगण सहसा हिमवान्के पास आये। उन्हें आया देख हिमवान्के मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शीघ उठकर उन सक्ता स्वागत-सत्कार किया। फिर मस्तक धुकाकर विनयपूर्वक पूछा—'महर्षियो ! आपलोग कैसे पर्पारे हैं श्रियने आगमनका कारण वतलाइये।' तब

सप्तर्षियोंने कहा—पर्वतराज ! हम लोग भगवान् शिवके भेजे हुए हैं, यहाँ आपहींके पास आये हैं । आपकी कन्याको देखना ही हमारे आनेका उद्देश्य है । अतः शीघ अपनी कन्या हमें दिखाइये ।' 'बहुत अच्छा' कहकर हिमवान्ने पार्वतीको वहाँ बुलाया और सप्तर्पियोंसे हँसते हुए कहा— 'यही मेरी कन्या है, किंतु हस समय मुझे आपसे एक विशेष

٨

हुए बड़े आदरसे बोले-- भहाविज्जो ! शीघ चलिये, महादेव-जी विवाहके लिये उताबले हो रहे हैं । उनकी ओरसे सब कार्यं की व्यवस्था करनेवाले केवल आप ही हैं। नारदजीकी बात सुनकर देवाधिदेव भगवान् जनार्दन नारदजी तथा पार्षदोंको साथ छे वहाँसे चल दिये । भगवान् विष्णु योगेश्वरोंके भी प्रभु हैं, महान् हैं तथा परमात्मा हैं। वे उस समय गरुड्पर आरूढ़ हो श्रेष्ठ देवताओंके साथ आकाश-मार्गसे भगवान दिवके समीप गये । योगीजन जिनके चरणा-रविन्दोंका सदा चिन्तन करते हैं, वे महादेवजी भगवान विष्णुको आया देख उठकर खड़े हो गये और आनन्दमन हो उन्हें छातीसे लगा लिया । फिर भगवान् हरि और हर दोनों एक ही आसनपर विराजमान हुए । दोनोंने एक दूसरेकी कुराल पूछी । तत्पश्चात् श्रीमहादेवजी बोले-'निष्णो ! पार्वतीकी तपस्यासे में उसके वशमें हो गया हूँ और आज उसका पाणियहण करनेके लिये हिमवानके घर चलना चाहता हूँ।' यह बातचीत हो ही रही थी कि ब्रह्मा-जी भी इन्द्र तथा सम्पूर्ण लोकपालोंके साथ वहाँ आ पहुँचे । इसी प्रकार सब असुर, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि भी आये । सबने एकत्र होकर भगवान् शिवसे एक स्वरमें कहा--- 'महादेवजी ! अब आप हमलोगोंके साथ हिमवान्के घर पधारिये, पधारिये ।' तब भगवान् विष्णुने भी इस प्रस्तावके अनुरूप बात कही-- 'शम्भो ! आपको गृह्यसूत्रोक्त विधिके अनुसार ही यहाँ वैवाहिक कर्म करना चाहिये। जैसे नान्दीमुख श्राद्ध और मण्डपकी स्थापना आदि आवश्यक कार्य हैं।' भगवान् विष्णुके कथनानुसार महादेव-जीने अपने हितके लिये सब कुछ वैसा ही किया । आम्युद्यिक श्राद्धकर्ममें जिनका पूजन उचित और आवश्यक है, ऐसे ब्रह्मादि देवताओं की उन्होंने पूजा की। ब्रह्माजीके साथ करयप मुनिने नव्यहोंका पूजन किया। अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरि, भृगु, बृहस्पति, शक्ति, जमदिन, पराशर, मार्कण्डेय, दिालावाक्, शून्यपाल, अक्षतसम्, अगस्त्य, व्यवन तथा गोभिल—ये और दूसरे भी बहुतसे महर्षि शिवजीके समीप आये । ब्रह्माजीकी आशासे उन सबने वहाँ विधिपूर्वक शास्त्रोक्त रीतिसे शुभकर्म सम्पन्न किये। चण्डी देवी सब भृतोंसे घिरी हुई सबके आगे-आगे चर्ली । उन्होंने अपने मसकपर सोनेका कलश ले रक्सा था। चण्डीके पीछे भगवान् शिवके गण थे और गर्णेकि पीछे इन्द्र आदि देवता, लोकपाल और ऋषि चल

रहे थे । ऋषियोंके पीछे भगवान् विष्णुके महातेजस्वी कुमुद आदि पार्षद थे जो भगवान्के असंख्य भावींको सीघ ही समझ लेनेवाले तथा बड़े यनोहर थे। परम पुरुषार्थ प्रदान करनेवाले तथा विश्वके एकमात्र बन्ध परमात्मा भगवान् श्रीहरि शिवजीके साथ-साथ चल रहे थे। तीनों लोकोंके एकमात्र पालक भगवान् विष्णु लक्ष्मीजीके साथ अपने वाहन गरुड़जीकी पीठपर बैठे थे। बड़े-बड़े मुनीश्वर अपने हाथोंमें सन्दर चँवर लिये हवा कर रहे थे। सर्वेखर श्रीहरि उन सबके साथ वडी शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार ब्रह्माजी भी चारों वेदों, छहों वेदाङ्गों, आगमों, इतिहासों और पुराणों-के साथ अपने वाहन हंसपर विराजमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, देवेश्वरगण तथा भ्रापिवृन्दसे घिरे हुए भगवान् शिव अपने वाहन वृषभपर आरूढ़ होकर चल रहे थे । वे सम्पूर्ण योगेश्वरोंके लिये भी दुर्लभ तथा अगम्य हैं। वेद, देवता, सिद्ध और महर्षिगण जिसे धर्म कहते हैं। उसी धर्मस्वरूपः धर्मवत्सळ वृषभपर महादेवजी आरूढ़ थे। मातृकाएँ उन्हें सब ओरसे घेरकर अपनी मधुर बाणीद्वारा भगवान् शिवके लिये मङ्गलाचार करती थीं। इस प्रकार भगवान महेश्वर सम्पूर्ण देव-दानवोंके साथ सब प्रकारसे अलंकत हो नारियोंमें श्रेष्ठ पार्वतीजीका पाणिग्रहण करनेके लिये गिरिराज हिमवानके घर गये)

उधर गिरिराज हिमालय भी बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनी पुत्रीके लिये उसी प्रकार सब मङ्गलाचार करा रहे थे। उन्होंने गर्गजीको पुरोहित बनाकर महान् बैभवके द्वारा माङ्गलिक भूमि निर्माण करायी। विश्वकर्माको बुलाकर उनके द्वारा बड़े आदरके साथ अत्यन्त विस्तृत मण्डप तैयार कराया। जो बहुत-सी वेदियोंके कारण अतिराय मनोहर जान पड़ता था। वह मण्डप अनेक प्रकारके गुणोंसे तथा भाँति-भाँतिके आश्चर्यभरे दृश्योंसे सुशोभित था। उसका विस्तार हजारों योजनका था। वह अपनी दिन्य निर्माण-कलासे देवताओंका भी मन मोहे लेता था।

तदनन्तर इन्द्र आदि सब देवता नारदजीको आगे करके हिमवान्के परम अद्भुत भवनमें एक साथ गये। उसे विश्वकर्माने विचित्र ढंगसे बनाया था। वहाँ अनेक प्रकारकी आश्वर्यभारी बातें देखनेमें आती थीं। वह यज्ञ-मण्डप अत्यन्त पवित्र और उत्तम था। बहुत लोगोंने सर्वश्रेष्ठ बताकर उसकी प्रशंसा की थी। उसकी कारीगरी अद्भुत थी। वह मन कीर बुद्धिके लिये अतक्ये था। बुद्धिमान् विश्वकर्माने इस प्रकार

विचित्र यश-मण्डपकी रचना की थी। वे सम्पूर्ण देवेश्वर श्रृषियोंके साथ उस मण्डपमें प्रवेश करना ही चाहते थे तवनक हिमवान्की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। हिमवान्ने आगे वदकर उनका खागत किया और उन सबके ठहरनेके लिये बड़े मनोहर गृह प्रदान किये। गन्धर्व, सिद्ध, प्रमय, यक्ष, देव, नाग तथा अप्सराएँ—इनमें जो जहाँ सुखपूर्वक रह सके, उन्हें वहीं विश्रामस्थान हिमालयने दिया।

हिमवानसे सम्मानित होकर सब देवताओंने अपने परिवार और वाहनोंसहित उस मण्डपमें आनन्दपूर्वक निवास किया। विश्वकर्माने उसमें वहत विस्तृत अवकाश बना रक्ला था। ब्रह्माजीके निवासके लिये अत्यन्त प्रकाशमान स्थान बनाया गया था । उसी प्रकार भगवान विष्णुके लिये दसरा भवन बना था जो अत्यन्त विचित्र और बहुत ही प्रकाशमान था। विश्वकर्माने उसे अपने हायों सँवारकर अत्यन्त मनोहर बना रक्या था। इसी प्रकार चण्डीग्रह भी उन्होंने बड़ा सन्दर बनाया था। उसके अतिरिक्त विश्वकर्माने जो एक अत्यन्त विचित्र, परम मनोहर, महान मङ्गलमय, श्रेष्ठ देवताओंद्वारा प्रशंतित, कैलाशके समान अतिशय प्रभापूर्ण तथा अत्यन्त शोभायमान भवन बना रक्ला था, उसीमें हिमवानुने महान वैभवके भगवान शिवको ठहराया । साथ इसी समय मेनादेवी अपनी सखियों तथा मुनियोंके साथ भगवान शिवकी आरती उतारनेके लिये आयीं। उस समय जो बाजे बज रहे थे, उनके शब्दसे तीनों छोक गुँज उठे। मेनाने तपस्त्री शिवकी अपने हाथों आरती उतारी । वे वडी सती-साध्वी थीं । जामाताको देखकर उन्हें पार्वतीकी कही हुई सब बातें स्मरण हो आयीं और वे विसाय-विमुख्य हो उठीं । मेना मन-ही-मन कहने लगीं-'अहो ! पार्वतीने पहले मेरे समीप जो कुछ कहा था, उससे कहीं अधिक सौन्दर्य इस समय में महादेवजीके अङ्गोमें देख रही हैं। यह सौन्दर्य तो अनिर्वचनीय है।' इस प्रकार विसायमें इबी हुई मेनादेवी अपने घरमें छौट आयीं।

उस समय पार्वती स्नान करके मङ्गळपीठपर बैठी थीं । ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंने सब ओरसे उन्हें घेरकर आरती उतारी । तदनन्तर गर्गाचार्यने कहा—'विद्वानो ! आपळोग इसी समय पाणिग्रहणके लिये मगवान् शङ्करको इस मण्डपमें ले आर्वे । इस कार्यमें शीघ्रता होनी चाहिये।' गर्गाचार्यका बचन सुनकर गिरिराज हिमवान्के सब मन्त्री भगवान् शङ्करके पास गये और उन्होंने तीन 'कंढशोंके जलसे माङ्गलिक विधिके अनुसार

भगवान सदाशिवको स्नान कराया तथा उनकी आरती भी उतारी । सान करके सन्दर यख भारण कर लेनेके पश्चात शङ्करजीका उन सबने पुनः पूजन किया । उसके याद उन्हें सव प्रकारके आभूपणींसे विभाषत करके हागीकी पीटपर चढाया । उस समय भगवान् शिवके महाकपर यहुत यहा छत्र तना हुआ था, उस छत्रसे उनकी यही शोभा हो रही थी । जपरसे चँदोवा तना या और सब ओरसे उनके लिये चॅवर हुलाये जा रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र तथा सव लोकपाल 'वर' के आगे-आगे चलते हुए उत्कृष शोभारे सम्पन्न दिखायी देते थे । उस यात्राके समय शहाः भेरीः पटह आनक और गोमुख आदि वाजे यज रहे थे। सम्पूर्ण गायक उत्तम माङ्गलिक गीत गा रहे थे। अरुन्धती, अनस्या, सावित्री तथा मातृकाओंसे घिरी हुई लक्ष्मीजी भी उस शोभा-यात्रामें सम्मिलित थीं। इन सबके साथ जगतके एकमात्र बन्धु भगवान् शिव अपने उत्तम तेजसे सुशोभित हो रहे थे। चन्द्रमाः सूर्यः अप्रिः वायुः श्रेष्ठ लोकपाल तथा महर्पिगण भी उनके साथ थे। साक्षात् वायुदेव पंखा कर रहे थे। चन्द्रमाने उनके सिरपर छत्र लगा रक्ता था । सूर्य आगे रहकर अपने तेजसे तप रहे थे। देवराज इन्द्र हाथमें बेंतकी छड़ी लेकर छड़ीदारका काम करते थे। इस प्रकार देवता और पर्वत भगवान् शिवके आगे चलते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय देवता और मुनि भगवान् शिवके ऊपर फूछ बरसा रहे थे, जिससे उनकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। सामने हिमवान्का सुन्दर भवन था जो महान् वैभवके कारण सब ओरसे शोभासम्पन्न दिखायी देता था। उस घरका आँगन सोनेका बना हुआ था। वहाँ द्वारपर भगवान् शिवकी विशेषरूपसे पूजा हुई । फिर मनुष्यः देवता और दानवींके द्वारा पूजित होकर उन्होंने उस भवनमें प्रवेश किया। इस प्रकार अन्तःपुरमें पहुँचकर भगवान् शिव यत्त-मण्डपमें पधारे। उस समय नाना प्रकारकी स्तुतियोंसे परमेश्वर शिवके गुण गाये जा रहे थे। वहाँ पहुँचनेपर गिरिराज हिमवान्ने महेश्वरको हार्थीचे उतारा और मङ्गलपीठपर बिठाकर संखियों-सहित मेना तथा पुरोहितने उनकी विशेषरूपसे आरती की। वहाँ मधुपर्क आदिकी जो आवश्यक विधि है, वह सब ब्रह्मा-जीकी आज्ञासे पुरोहितने तत्काल सम्पन्न की। तत्पश्चात अन्तर्वेदीमें प्रवेश करके; जहाँ 'तन्वङ्गी' पार्वती समस्त आमूषणोंसे विमूषित हो वेदीके ऊपर विराजमान थीं, वहीं महादेवनी भी लाये गये। उनके साथ भगवान् विष्णु और ब्रह्मा भी थे। बृहस्पित आदि विद्वान् लग्नकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्ग और विश्वष्ठ मुनि नहाँ घड़ीका स्थान था, वहीं बैठे थे। ज्यों ही घड़ी पूरी हुई, गर्गाचार्यने ॐकारका उच्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया। अब मङ्गलमय पुण्य मुहूर्त आ गया। पार्वतीने अपने हाथकी अञ्चलिमें अक्षत लेकर उसे शिवके ऊपर छोड़ा। फिर दही, अक्षत और कुशके जलसे उनका भलीभाँति पूजन किया।

इसी समय गर्गाचार्यके आदेशसे हिमवान् अपनी पत्नी मेनाके साथ वहाँ कन्यादान करनेको उद्यत हुए । मेना सोनेका
कलश लेकर उनकी अर्छाङ्गिनी बनी हुई थीं। परम
सीमान्यवती मेना समस्त आभरणोंसे विभूपित होकर हिमवान्के साथ बैटी थीं। उस समय हिमवान्ने सबको वर देनेवाले
भगवान् विश्वनाथसे कहा—'आज मैं ब्रह्माजी तथा भगवान्
विष्णुका संग पाकर और अपने पुरोहित परम महात्मा गर्गाजीके
साथ बैटकर देवाधिदेव भगवान् शङ्करको कन्यादान करता हूँ।
विभवर ! इस समय कन्यादानके लिये उत्तम बेला आयी है।
इसमें आप सङ्कल्प पढ़ें।' 'बहुत अच्छा' कहकर वहाँ आये हुए
सब श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने हिमवान्की बात स्वीकार की। वे सभी
ग्राम समयके शाता थे। उन्होंने तिथि, मास, नक्षत्र आदिका
यथावत् उच्चारण किया। फिर हिमवान् भगवान् शङ्करसे इस
प्रकार बोले।

हिमवान्ते कहा—तात ! महाभाग ! आप अपने गोत्रका नाम बतावें और अपने कुळका विशेषरूपसे परिचय दें।

भगवान् शङ्करके मुखारिवन्दसे इस प्रश्नका कोई उत्तर नहीं मिला । उस समय नारदजी बहुत हँसे और अपनी वीणा बजाने छो । यह देख बुद्धिमान् हिमवान्ने उन्हें मना करते

हुए कहा---'प्रभो ! आप वीणा न बजाइये ।' पर्वतके ऐसा कहनेपर नारदजी बोले--धिरिराज ! तुमने साक्षात् शिवजीसे उनका गोत्र बतानेके लिये कहा है; परंतु इनका गोत्र और कल तो 'नाद' ही है। भगवान् शङ्कर न तो किसी कुलमें उत्पन्न हुए हैं और न इनका किसी विशेष कुलसे सम्बन्ध ही है । ये गोत्रोंके भी परम गति हैं । महादेवजी नादमें प्रतिष्ठित हैं और नाद उनमें प्रतिष्ठित है । अतः भगवान् शिव नादमय हैं और नादसे ही उपलब्ध होते हैं । परंतप ! यही भाव व्यक्त करनेके लिये मैंने इस समय वीणा बजायी है। इनके गोत्र और कुलका नाम ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते; फिर दूसरींकी तो बात ही क्या है। भगवान शिवका कांई रूप नहीं है, इसीलिये किसी कुलमें उत्पन्न न होनेके कारण ये अकुलीन कहलाते हैं। गिरिश्रेष्ठ! इसीलिये तुम्हारे ये 'जामाता' गोत्ररहित हैं। राजन् ! मेरे बहुत कड़नेसे क्या लाम । इनके अंशमात्रसे मोहित होकर ये ऋषिछोग भी इनके खरूपको यथावत्रूपसे नहीं जानते । यह कन्या कौन है, इस बातको अभी तुम भी ठीक-टीक नहीं जानते । शिव और पार्वती-इन दोनोंसे ही सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति होती है तथा इन्हीं दोनोंके आधारपर यह टिका हुआ है।

महात्मा नारदका यह वचन क्षुनकर हिमवान् आदि समस्त पर्वत और इन्द्र आदि सब देवता विस्मित होकर उन्हें 'साधुबाद' देने लगे । भगवान् महेश्वरकी गम्भीरताको जान-कर वहाँ आये हुए सब विद्वान् आश्चर्यचिकत हो परस्पर कहने लगे—जिनकी आज्ञासे ब्रह्माजीके द्वारा इस सम्पूर्ण विश्वाल विश्वकी सृष्टि हुई है, जिनसे अभिन्न होनेके कारण यह समस्त जगत् परात्परूष्ण तथा आत्मबोधस्वरूप है, स्वतन्त्र परमेश्वरूपसे जाननेयोग्य है, वे भगवान् शिव ही अपने त्रिभुवनमय स्वरूपसे युक्त होकर सर्वत्र विराज रहे हैं।

हिमवानुद्वारा कन्यादान, बारातका भोजन और विदाई, शिवमहिमा तथा कुमारका जनम

लोमराजी कहते हैं—तदनन्तर ब्रह्माजीकी आज्ञासे हिमवान्ने कन्यादान किया—'इमां कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर! मार्यार्थे प्रतिग्रह्मीष्व' (हे परमेश्वर! मैं अपनी यह कन्या आपको धर्मपत्नी बनानेके लिये अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें) यह वाक्य बोलकर उन्होंने अपनी कन्या दे दी। फिर कमलके समान नेत्रोंवाले वे दोनों दम्पति (वर-वधू) बेदीके बाहर लाये गये तथा उन पार्वती और परमेश्वरको

बाहरकी ही वेदीपर बिठाया गया । जब होमका कार्य आरम्भ हुआ तब ब्रह्माजी भगवान् शिवके समीप ही ब्रह्मासनपर विराजमान हो गये । हवन पूरा होनेपर ब्राह्मणलाग शान्ति-बाठ करने लगे । उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उच्चस्वरसे बोले जानेवाले वेदमन्त्रोंकी ध्वनिसे वहाँकी सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठीं । तत्पश्चात् देवाङ्गनाओंने महादेवजीकी आरती उतारी तथा शृर्षिपवित्योंने उनका पूजन किया। गिरिराज हिमालयके घरकी स्त्रियोंने भी वरकी आरती उतारी । संगीतज्ञोंमें कुराल गन्धर्व आदिने अपने गीतींसे तथा महर्पियोंने क्ततियोदारा भगवान् शिवको प्रसन्न किया । उदार चित्तवाले गिरिराज हिमालयने अत्यन्त सन्तुष्ट होकर शृषि, गन्धर्च, यक्ष और वहाँ पधारे हुए अन्य लोगोंको भी बहुमूल्य रत भेंट किये। इसके पश्चात् ब्रह्मा, विष्णु आदि देवेशर भगवान शिवको आगे करके भोजनमें तत्पर हुए । हिमालयने उन संपंका सत्कार किया । उन सबने एक साथ मिलकर और एक ही स्थानपर पंक्ति लगाकर लिङ्गी और श्ङ्गीके साथ भोजन किया । कोई कोई गण पंकिसे अलग होकर भोजन करते थे । उन्होंने अपने लिये पृथक् पात्र बना रक्ता था। नर्दः तथा वीरभद्र आदि महात्मा भगवान् शिवके पीछे बैटका भोजन कर रहे थे। इन्द्र आदि देवता तथा भृषि-मृति भी भगवान महेश्वरके वास ही भोजन करते थे। चण्डीके गणोंने भी वहाँ भोजन किया । वेताल, क्षेत्रपाल, कृष्माण्ड, मेरंब, शाकिनी, डाकिनी, यक्षिणी, मात्का आदि चीमठ योगिनी तथा अन्यान्य योगीजन भी वहाँ भोजनमें सम्मिलित थे। भगवान् शिवके उन महात्मा गर्गोकी संख्या ग्यारह करोड़ थी । ऋषि और देवता आदिके विषयमें तो मैंने पहले ही कह दिया है।

इस प्रकार वे सब बराती खा-पीकर संतुष्ट हुए । उन सब-के चित्तमें बड़ा हर्ष था। ब्रह्मा आदि सभी देवता विश्राम करनेके लिये अपने-अपने डेरोंपर गये। इस तरह हिंमवानने बड़े विस्तारके साथ परम मङ्गलमय और अतिशय शोभायमान वह वैवाहिक उत्सव सम्पन्न किया । अन्तिम दिन हिमवान्ने उत्साहपूर्ण हृदयसे वस्त्र, आभूषण और भाँति-भाँतिके रत्न भेंट करके देवाधिदेव भगवान् शिवका पूजन किया । तत्पश्चात् वे विष्णु भगवानके पूजनमें संलग्न हुए । सुन्दर-सुन्दर वस्त्रों और आभूपणींद्वारा उन्होंने लक्ष्मीसहित विष्णुका पूजन किया । इसी प्रकार ब्रह्माजीकी, बृहस्पतिजी और इन्द्राणीसहित इन्द्रकी तथा अन्य लोकपालोंकी भी पृथक-पृथक पूजा की । तदनन्तर वस्त्राभूषणी तथा नाना प्रकारके रत्नीसे भूतः प्रमथ और गुह्यक गणोंसहित चण्डीदेवीका भी पूजन किया । इनके अतिरिक्त भी जो लोग वहाँ पधारे थे, उन सनका हिमवानने यथावत् सत्कार किया । इस प्रकार उस समय हिमवान्के द्वारा स्व देवता, ऋषि, यक्ष, मन्धर्व, किञ्चर, सिद्ध, चारण, मनुष्य तथा अप्सरा-इन सबका महीमाँति सत्कारं किया गया ।

इसके बाद भगवान् विष्णुने भी उसी तरह सब पर्वतीका सन्दार किया । सहााचक, विल्याचल, मैनाक, गन्धमादन,

माल्यवान् , मलयः, महेन्द्रः, मन्दरानल तथा मेठ-- इन सयका श्रीहरिने प्रयतपूर्वक पूजन किया । स्वेतकुट, स्वेतिगरि, नील-गिरि, उदयगिरि, शृङ्गाचल, अस्ताचल, मानसाचल, कैलाश तथा लोकालोक पर्वतका पूजन बह्याजीने किया। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ पर्वतोंकी वहाँ पूजा की गयी। साथ ही सम्पूर्ण पर्वतवासियोंका भी पूजन किया गया । भगवान विष्णूने ब्रह्माजीके साथ सबके म्यागत-सत्कारका कार्य समुचित रूप-से सम्पन्न किया । दूसरे दिन वारात लीटी । हिमालयने अपने धन्धुओंके साथ गन्धमादन पर्वततक वरका अनुराधन किया । शिव और पर्वती दोनों महातेजन्वी दम्पति हाथीपर आरूद हो शोभा पा रहे थे। ब्रह्माजी विमानपर और भगवान विष्णु रारुइपर बैठे थे। इन्द्र ऐरावतपर और कुचेर पुण्पक विमान-पर चिराज रहे थे। पाशधारी वरुण मगरपर तथा यमराज भैंसेपर सवार थे । नैर्ऋ्त प्रेतपर और अग्निदेव बकरेपर चढ़े थे । वायदेव मृगपर तथा ईशान वृपभपर आरूढ़ थे। इस प्रकार वे सब लोकपाल और ग्रह अपनी अपनी सेनाओंके साथ चरको घेरे हए चल रहे थे। प्रमथ आदि गण भी नरयात्रामें सम्मिलित ये। जिनके कन्यादानरूपी महान् दानसे भगवान् शङ्कर सन्तुष्ट हए, वे गिरिराज हिमवान् तीनीं लोकोंमें विख्यात हो गये।

जिनकी जिहाके अग्रभागपर सदा भगवान् शङ्करका दो अक्षरोंवाला नाम (शिव) विराजमान रहता है वे धन्य हैं, वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे ही इतक्कत्य हैं। आज भी जिल्होंने 'शिव' इस अविनाशी नामका उच्चारण किया है, वे निश्चय ही मनुष्यरूपमें रुद्र हैं; इसमें संशय नहीं है! महादेवजी योड़ा-सा बिख्यपत्र पाकर भी सदा सन्तुष्ट रहते हैं। पूल और जल अर्पण करनेसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान् शिव सदा सबके लिये कल्याणस्वरूप हैं। ये पत्र, पुष्प और जलसे ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। इसलिये सबको इनकी पूजा करनी चाहिये। शिवजी इस जगत्में मनुष्योंको महान् सीभाग्य प्रदान करनेवाले हैं। ये एक हैं, महान् हैं, क्योतिःखरूप हैं तथा अजन्मा परमिश्वर हैं। महात्मा शिव कार्य और कारण सबसे परे हैं। ये व्यवधानश्चन्य, निर्मुण, निर्विकार, निर्वाघ, निर्विक्त्य, निरीह, निरक्जन, निर्ययुक्त, निष्काम, निराधार तथा सदैव नित्यमुक्त हैं।*

ते धन्यास्ते महात्मानः कृतकृत्यास्त एव हि ।
 इयक्षरं नाम येणां ने जिल्लाघे संस्थितं सदा ॥
 श्चित इत्यक्षरं नाम यैक्दारितमद ने ।
 ते नै मनुष्यरूपेण रुद्राः स्युनीत्र संग्रयः॥

ही उसे मारनेके लिये उद्यत हो यहाँसे प्रम्यान करेंगे। यों कहकर तथा इस कार्यमें भगवान शहरकी अनुमति जानकर वे सम्पूर्ण देवगण सहसा वहाँसे चल पड़े और शङ्करजीके पुत्र 'कार्तिकेय'को आगे करके महान असर तारकपर चढ आये । इस यद्धमें ब्रह्मा, विष्ण आदि सब देवता सम्मिलित थे | देवतालोग युद्धके लिये प्रयत्नशील हैं। यह सनकर महाबली तारकासर भी बडी भारी सेनाके साथ देवताओंसे छोहा लेनेके लिये चल दिया । देवताओंने वहाँ आती हई तारकासरकी चडी भारी मेनाको देखा । उसी समय आकाश-बाणी हई--दिवराण ! तम शङ्करजीके पत्रको आगे करके युद्धके लिये उद्युत हो जाओ । मंग्राममें दैत्योंको जीतकर निश्चय ही विजयी होओंगे ।' यह आकाशवाणी सनकर सब देवता यदके लिये उत्सक हो गये। उसी समय कुमार कार्तिकेयका वरण करनेके लिये मृत्युकन्या 'देवमेना' वहाँ आयी । कुमारने ब्रह्माजीके कहनेमे उसे अङ्गीकार किया । त्रवमे शङ्करजीके पुत्र कार्तिकेयजी देवमेनापति हो गये । उस समय शक्क, मगारे, इंका, ढोल, गोमख तथा दुन्दुभि आदि बाजे बजने छगे ।

देवराज इन्द्र कमार कार्तिकेयको हाथीपर विठाकर आगे-आगे चलने लगे। उनके साथ देवताओंकी बड़ी भारी सेना थी और लोकपालोंने भी उन्हें सब ओरसे वेर रक्खा था। उस समय दुन्द्भि, भेरी और तुर्य आदि अनेक बाजे बज उठे । कुमार इन्द्रको हाथी देकर स्वयं विमानपर जा हैठे । तब इन्द्रने कुमारके मस्तकपर वर्षण देवताका छत्र धारण कराया जो बहुमूल्य मणियोंकी प्रभासे प्रकाशित हो रहा था। उसमें भाँति-भाँतिके रत लगे हुए थे, जिससे उसकी शोभा बहुत बढ़ गयी थी। वह छत्र चन्द्रमाकी किरणोंके पडनेसे अत्यन्त शोभायमान जान पडता था। उस समय युद्धकी इच्छा रखनेवाले इन्द्र आदि सम्पूर्ण महाबली देवता अपनी-अपनी सेनाके साथ युद्धमें सम्मिलित हो गये। अपने गणोंके साथ धर्मराज भी वहाँ उपस्थित थे। मरुद्रणोंके साथ वायु, जल-जन्तुओंके साथ वरुण, गुह्मकोंसे घिरे हुए कुवेर, प्रमथ-गणोंके साथ ईशान और व्याधियोंके साथ नैर्ऋत युद्धके लिये आये थे । इस प्रकार आठों लोकपाल युद्धकी इच्छासे मिलकर तारकासरको मारनेका विचार करते थे। विश्ववन्य शिवपुत्र सेनापति कार्तिकेय आत्मज्ञोंमें श्रेष्ठ थे । उन्हें आगे करके सब देवता पृथ्वीपर उत्तरे और गङ्गा-यमुनाके बीच अन्तर्वेदीमें आकर खड़े हुए । तारकासुरके अनुचर भी

पातालसे वहीं आ गये और देवताओंका वच करनेके लिये अपनी सेनाके साथ युद्धस्थलमें विचरने लगे। तारकासुर भी विमानपर बैठकर वहाँ आया। उस विमानसे उसकी बड़ी शोमा हो रही थी। वह असुर वड़ा तेजस्वी था। उसके मस्तकपर छत्र तना हुआ था और सब ओरसे चैंबर दुलाये जा रहे थे। इससे दैत्यराज तारक बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार देवता और दैत्य अन्तवेंदीमें आकर बड़ी मारी सेनाके साथ खड़े थे। उन्होंने अपने सैनिकोंके पृथक-पृथक व्यूह बना रक्ते थे। हाथी, ऊँट, भेंडे, भाँति-माँतिके वोड़े तथा बहुमूल्य मिणयोंसे युक्त विचित्र-विचित्र रथ भी व्यूहके आकारमें खड़े थे। बहुतसे देल योद्धा शक्ति, शूल, परसा, तलवार, तोमर, तीर, पाश, मुद्गर और पिट्टिश आदि शक्तोंसे सुसजित थे। देवता और दैत्योंकी वे दोनों सेनाएँ एक दूमनेकी अपेक्षाने मजकर बड़ी शोमा पा रही थीं। उस समय देवताओंने दैत्योंकी मार डालनेका विचार किया।

तदनन्तर दोनों सेनाएँ मेथके समान गम्भीर स्वरमें गर्जना करने लगीं । महावली देवता और असुर एक दूसीसे भिड गये । उनमें घमासान युद्ध होने लगा । बाणोंकी बौद्धारोंसे वहाँका सारा मैदान रुण्ड-मण्डींसे भर गया। कितने ही धड बिना मस्तकके नाच रहे थे। रक्तकी नदियाँ बह चर्ली। वह यद बड़ा भयहर हो रहा था। थोड़ी ही देरमें देवताओं और दानवींका संहार करनेवाला वह यद इन्द्र-युद्धके रूपमें परिणत हो गया । वायुदेवके साथ दनकमार युद्ध करने लगा । यम्भके साथ खयं यमराज भिड गये । बलके साथ वरुण और पद्यके साथ कुबेर युद्ध करने ल्यो । अग्रिसे संहादका सामना हुआ । महाहतु नैर्म्युतिके साथ लोडा लेने लगा । मेघाम ईशानके साथ और तारकासुर इन्द्रके साथ भिड गया । यक्ष, पिशाच, नाग, पक्षी, पितर, ब्याघि, ज्वर, सन्निपात तथा भृत, प्रमथ और गुह्यक-गण भी अनेक प्रकारके अख-शस्त्रींसे युद्धमें संलग्न ही गये। वे सव-के सब इंढ निश्चय करके इन्द्रयुद्धमें तत्पर थे। कभी एक दूसरेपर विजय पा जाते और कभी परस्पर विजय पाना उनके लिये अत्यन्त कठिन हो जाता था । विजयकी इच्छा रखने-वाले देवता और दानवोंमें जब इस प्रकार धमासान युद्ध चल रहा था उस समय देवतालींग दावानलसे दग्घ हुए बहै-बड़े क्क्षोंकी भाँति उस युद्धस्थलमें गिरने लगे । गिरकर नष्ट हुए देवताओंकी लाशोंसे उस समय सारी पृष्टी अत्यन्त भयानक प्रतीत होती थी। तारकासुरने अपनी वही भारी

शक्ति चलकर देवराज इन्द्रको धायल कर दिया। वे तरंत ही ऐरावत हाथीसे प्रध्वीपर गिर पड़े और मुर्छित हो गये । इसी प्रकार अन्य लोकपाल भी महायली असुरोंसे पराजित हुए । उस रणभूमिमें युद्धविद्याविशारद कितने ही देवताओंको हार खानी पड़ी । कितनोंको प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा और कितने ही युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए । इस प्रकार देवसेनाको तहस-नहस होती देख महातेजम्बी राजा मुचुकुन्द तारकासुरसे युद्ध करने लगे । इन्द्र बहुतेरे असुरोंसे घिरे हुए पृथ्वीपर पड़े थे। उन्हें छोड़कर तारकासुर मुचुकुन्दके साथ भिड़ गया। इस प्रकार मुचुकुन्द और तारकासुरमे वड़ा भारी युद्ध हुआ। मुचुकुन्द बड़े बलवान् थे। उन्होंने तलवारसे तारकासुरपर ज्यों ही प्रहार किया त्यों ही तारकासुरकी शक्तिसे आहत होकर वे रणभूमिमें गिर पड़े । गिरनेपर भी वे त काल उटकर खड़े हो गये और तारकाद्धरका मारनेके लिये ब्रह्मास्त्र उठाया । तव नारदजीने कहा---'राजन् ! तारकासुर मनुष्यके हाथसे नहीं मारा जायगा । अतः उसके ऊपर इस महान् अस्त्रका प्रयोग न करो । भगवान् शिवके पुत्र कुमार कार्तिकेय ही तारकासुर-को मारनेमें समर्थ हैं। अतः तुम सब छोगोंको शान्त रहना चाहिये।

नारदजीकी वात सुनकर सव देवता मुचुकुन्दके साथ ही शान्त हो गये। तब वीरभद्रने त्रिशूलसे मारकर तारकासर-को भारी आघात पहुँचाया । तारकासुर सहसा पृथ्वीपर गिरा और क्षणभर मूर्छामें डूबा रहा । फिर चेत होनेपर एक ही मुहूर्तमें वह उठकर खड़ा हो गया और शक्तिसे उसने वीरभद्रपर प्रहार किया । भगवान् शिवके सेवक महाबछी वीरभद्रने भी भयानक त्रिशूळसे तारकासुरको पुनः चोट पहुँचायी। इस तरह ये दोनों एक दूसरेको मारने लगे। भगवान् शिवके गणींमें जो अत्यन्त युद्धकुराल और वीरभद्र-के समान ही पराक्रमी थे, वे बैलपर सवार हो मस्तकपर जटा-जूट घारण किये हाथोंमें त्रिशूल लिये तथा सपींका आभूषण पहने वहाँ आये और वीरभद्रको आगे करके दैत्यों-के साथ लोहा लेने लगे । उन्होंने दैत्योंके साथ बड़ा भयानक संप्राम किया । उस युद्धमें प्रमथगण विजयी हुए । उनसे परास्त होकर असुरलोग युद्धसे विमुख हो गये । अत्यन्त पीड़ित होकर उन्हें पराभव स्वीकार करना पड़ा ।

अपनी सेनाको तितर-वितर होती देख तारकासुरने दस हजार भुजाएँ प्रकट की और सिंहपर सवार हो रणभूमिमें देसताओंका संहार आरम्भ किया । उसने शिवके बहुत-से

गणोंको भी मार गिराया । जान पड़ता या वह तीनों लोकों-का संहार कर डालेगा। उसके सैनिकोंने समस्त शिवगणींको क्षत-विक्षत कर दिया तथा दैत्यसेनाके सिंहोंने दिवगणोंकी सवारीके काम आनेवाले सब बैलोंको मार डाला । इस प्रकार उस रणक्षेत्रमें जब भगवान् शिवके पार्यद मारे जाने लगे तन भगवान् विष्णुने शङ्करजीके प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेयसे इँसकर कहा—'कृत्तिकानन्दन ! तुम्हारे सिवा दूसरा को**ई** ऐसा बीर नहीं है जो इस पापी तारकासुरका वध कर सके; अतः तुम्हें ही इसका संहार करना चाहिये। कार्तिकेय बोले-भगवन् ! यहाँ कौन अपने हैं और कौन पराये, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह सुनकर देवपि नारदने कहा-'महावाही ! तुम भगवान् शङ्करके अंशसे उत्पन्न कुमार हो, इस जगत्के रक्षक और स्वामी हो । देवताओंको सबसे बढ़-कर सहारा देनेवाले भी इस समय तुम्हीं हो। वीरवर ! तारकासुरने पहले बड़ी उग्र तपस्या की थी। उसीके प्रभावसे उसने देवताओंपर विजय पायी है। स्वर्गलोकको जीत लिया तथा अजेयता प्राप्त कर ली है। उस दुरात्माने इन्द्र और लोकपालींको भी परास्त किया है तथा तीनों लोक अपने अधिकारमें कर लिये हैं। वह धर्मात्माओंको सतानेवाला है, अतः तुम्हें उसका वध अवस्य करना चाहिये । आज तुम्हीं रक्षक होकर सबका कल्याण करो।'

नारदजीकी बात सुनकर कुमार कार्तिकेय बहे जोरसे हँसे और विमानसे उतरकर पैदल चलने लगे। अपने हाथमें बड़ी भारी उल्काके समान देदी प्यमान और अत्यन्त प्रभाव-शालिनी शक्ति लेकर जब वे रणभूमिमें पैदल ही दौड़ने लगे, उस समय बलवानों में श्रेष्ठ तथा अत्यन्त प्रचण्ड उस बालकको आते देख तारकासुर कहने लगा—'अहो! यह कुमार अपने शतुभूत बड़े-बड़े दैत्यों का संहार करनेवाला है। अतं: इसके साथ में ही युद्ध कल्लगा। अन्य सब वीरों, सम्पूर्ण गर्णों, गणाधीशों और लोकपालों को भी में अभी मौतके घाट उतारता हूँ।'

यों कहकर महाबली तारकासुर कुमारसे युद्ध करनेके लिये आगे बढ़ा। उसने एक अद्भुत शक्ति हाथमें ले ली। वह इन्द्रका अपमान कर चुका था। उसे फिर वेगपूर्वक आते देख बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ इन्द्रने (सावधान होकर) बज्जसे आघात किया। बज्जकी मार खाकर तारकासुर व्याकुल हो पृथ्वीपर गिर पड़ा। गिरते ही वह पुनः उठकर खड़ा हो गया और बड़े रोषमें भरकर उसने इन्द्रपर शक्तिसे प्रहार

किया । इन्द्र ऐरावत हाथीपर बैठे थे किंत तारकासरने उन्हें पृथ्वीपर गिरा दिया । उनके गिरनेपर देवताओंकी सेनामें बड़ा हाहाकार मचा। इन्टको प्रध्वीपर गिरा देख प्रतापी वीरभद्र अत्यन्त कृपित हो उठे । वे बड़े बलवान वीर ये । उन्होंने हाथमें त्रिशल लेकर इन्द्रकी रक्षा करते हुए महा-दैत्य तारकपर प्रहार किया । शहके आधातसे आहत होकर तारकाहर पृथ्वीपर गिर पड़ा । परंत वह बड़ा तेजस्वी था । गिरनेपर भी पुनः उठकर खड़ा हो गया । उसने बहत बड़ी शक्ति लेकर वीरभद्रके वक्षस्थलपर प्रहार किया। उसकी शक्ति आधातसे वीरभद्र भी धराशायी हो गये । उस समय समस्त शिवगण, सम्पूर्ण देवता, गन्धर्व, नाग तथा राक्षस बारंबार हाहाकार करने लगे । इतनेहीमें शत्रुओंका नाश करनेवाले महावली वीरमद्र उठकर खड़े हो गये। उन्होंने एक चमकते हुए त्रिशुलसे जब तारकासरको मार डालनेका विचार किया उसी समय कमार कार्तिकेयने उन्हें मना करते हुए कहा-- 'महामते ! तुम इसका वध न करो ।' उन्होंने उस रणभूमिमें जब सिंहनाद किया तब आकाशमें खड़े हुए देवता जय-जयकार करने छंगे।

वीरवर कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति छेकर उसके द्वारा तारकासुरको मार डालनेके लिये उदात हुए । तारकासुर और कुमार कार्तिकेयमें बड़ा विकट, सब प्राणियोंके लिये भयक्कर तथा अत्यन्त दुर्त्सह संग्राम हुआ । दोनों वीर हार्थों-में शक्ति छिये एक दूसरेसे जूझ रहे थे । वे शक्तिसे विपक्षी-की शक्तिपर चोट करते थे । दोनोंको उत्साहपूर्वक युद्ध करते देख देवता, गन्धर्व आदि आपसमें कहने छगे—पता नहीं इस युद्धमें किसकी विजय होगी ।' इसी समय आकाश- हाणी हुई—'देवताओ ! आज कुमार कार्तिकेय तारकासुरको अवस्य मार डालेंगे । तुम सब छोग चिन्ता न करो । सुख- पूर्वक स्वर्गंछोकमें स्थित रहो ।'

आकाशमें प्रकट हुई इस देवी वाणीको प्रमथगणोंसे थिरे हुए कुमार कार्तिकेयने भी सुना । सुनकर उस भयानक दैत्यको मार डालनेका निश्चय किया । अतिशय बल्यान् महाबाहु कुमारने तारकासुरकी छातीमें शक्तिसे प्रहार किया । परंतु दैत्यराज तारकने उस प्रहारकी कोई परवा न करके स्वयं ही क्रोधमें भरकर अपनी शक्तिसे कुमारपर आधात किया । उस प्रहारसे शङ्करनन्दन कार्तिकेय मूर्विछत हो गये । जब पुनः वे सचेत हुए तो महर्षिगण उनकी स्तुति करने हमे । तब मतबाला सिंह जैसे हाथीपर सपटता है उसी

प्रकार प्रतापी कुमारने तारकासुरपर गहरा प्रहार किया। उस समय वायुकी गित कुण्ठित हो गयी थी, सूर्यका प्रकाश मन्द पढ़ गया था, पर्वतों और वनोंसिहत समूची पृष्वी हगमगाने लगी। हिमालय, मेर, व्वेतकूट, दर्दुर, मल्यिगिर, महाशेल, मैनाक, विन्ध्याचल, महागिरि लोकालोक, मानसोत्तर, पर्वत, कैलाश, मन्दराचल, मास्यवान, गन्धमादन, उदयाचल, महेन्द्रगिरि तथा अस्ताचल—ये तथा और भी बहुत से महातेजस्वी पर्वत कुमारकी सर्वथा कुशल चाहते हुए स्नेहसे ल्याकुल हो उठे। पार्वतीनन्दन कुमारने सब पर्वतों को मयभीत देख उन्हें धीरज बँधाते हुए कहा—'महामाग पर्वतगण! आपलोग खेद और चिन्ता न करें। आज मैं यहाँ सबके सामने ही इस महापापी दैत्यका वध करता हूँ।'

इस प्रकार पर्वतोंको और देवताओंको भी आश्वासन देकर शङ्करजीके प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेयने मन-ही-मन अपने पिता और माताको प्रणाम किया । फिर हाथमें शक्ति ले उन्होंने दैत्यराज तारकपर बढ़े वेगसे प्रहार किया । शक्तिका आघात होते ही असुरोंका स्वामी तारक सहसा धराशायी हो

गया। वज्रके मारे हुए पर्वतकी भाँति उसका अञ्च-अङ्ग चूर हो गया। कुमार कार्तिकेयके द्वारा तारकासुर वलपूर्वक मार दिया गया—यह देवताओं, श्रुपियों, गुह्मकों, पिक्षयों, किन्नरों, चारणों, सिद्धों तथा अप्सराओंने अपनी ऑसोंसे देखा। देखकर उन्हें यहा हर्ष हुआ और वे स्प मिलकर क्रमार कार्तिकेयकी स्तृति करने लगे । यह घटना देख-सुनकर तीनों लोकोंके निवासी सहसा आश्चर्यचिकत हो उठे। ४व-के सव आनन्दमग्न हो गये । भगवाम् शङ्कर और सती पार्वती भी बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ आये और अपने पत्र-को गोदमें विठाकर पूर्ण सन्तोष प्राप्त किया। उस समय देवताओंने भगवान् शिव और पार्वतीकी आरती उतारी। तत्पश्चात् अपने पुत्रों तथा मेरु आदि पर्वतींसे घिरे हुए गिरिराज हिमालय भी वहाँ आये और कुमारका स्तवन करने लगे । इसके बाद इन्द्र आदि सब देवताओंने ऋषियोंके साथ गीत और वाद्यकी ध्वनि करते हुए वेदमन्त्रोचारणपूर्वक भाँति-भाँतिके सूक्तींद्वारा कुमारका स्तवन किया । यह कुमार-विजय नामक चरित्र अत्यन्त अद्भुत है । इसमें कुमारके पराक्रम और माहात्म्यका वर्णन है । उनका यह उदार चरित्र अत्यन्त प्राचीन, परमानन्ददायक तथा मनुष्योंको मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाला है। जो महात्मा कुमारके इस तारक-वध नामक चरित्रका पाठ या श्रवण करता है, उसके सब पातकोंका नाश हो जाता है।

गमराजके द्वारा भगवान् शिवकी स्तुति तथा शिवके द्वारा यमराजको आत्मज्ञानका उपदेश

लोमराजी कहते हैं-बाह्मणो! एक समय पितरोंके म्वामी यमराज यह मुनकर कि सनातन देव भगवान् शङ्कर इस जगत्के रक्षक हैं उनके पास गये, और एकाग्रचित्तमे उन्होंने उनका स्तवन किया।

यमराज बोले-पापोंको जलानेवाले भगवान् भर्गको नमस्कार है । देवताओं के पालक प्रकाशस्वरूप महादेवको नमस्कार है । मृत्यपर विजय पानेवाले जटाजुटधारी रुद्रदेव-को नमस्कार है। जिनके कण्डमें नील चिह्न सुशोभित होता है, जो पाप-तापोंका नाश करनेवाले हैं, सर्वव्यापी आकाश जिनका एक अवयवमात्र है, जो सबको अपना ग्रास बनाने-वाले काल हैं। कालके भी स्वामी हैं तथा काल ही जिनका खरूप है, उन भगवान शिवको नमस्कार है।

देवदेवेश्वर! आप सबका कल्याण करनेवाले हैं। कोई बड़ी भारी तपस्या करे तभी आप उसपर प्रसन्न होते हैं। लोकपितामह ब्रह्माजी भी पुण्यातमा मनुष्योंपर उनके उत्तम कर्मसे ही सन्तुष्ट होते हैं । इसी प्रकार वेदोंद्वारा जानने योग्य सनातन देव भगवान विष्णु भी अनेक प्रकारके यहाँ तथा उपवास-त्रतोंसे प्रसन्न होकर मनुष्योंको केवल भक्ति-भाव पदान करते हैं, जिससे वे मोक्षको प्राप्त हो सकें। दुर्गाजी भी आराधनासे संतुष्ट होनेपर लैकिक भोग और खर्गादि सम्पत्तियाँ देती हैं। भगवान् सूर्य अपने उपासकको आयु और आरोग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार गणेशजी भी अर्घ्य, पाद्य और चन्दन आदिके द्वारा पूजन करने तथा उनके मन्त्रोंका जप करनेपर विष्नोंका निवारण करते हैं। परंतु आपके पुत्र कार्तिकेयजीने तो इस जगत्के सभी माणियोंके लिये स्वर्गका द्वार खोल दिया है। इनके दर्शन

मात्रसे सब लोग, वे पापी ही क्यों न हों, एकमात्र खर्गके अधिकारी हो जाते हैं।यह महान् आश्चर्यकी बात है। जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है, लोभ जिन्हें छ भी नहीं सका है, जो काम और रागसे रहित हैं, यज्ञ करनेवाले और धर्मनिष्ठ हैं तथा वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान हैं, वे सब पुण्यातमा पुरुष जिस उत्तम गतिको प्राप्त करते हैं। उसीको अधम-से-अधमः, पापपरायण चाण्डाल आदि भी कुमार कार्तिकेयके दर्शनमात्रसे पा लेते हैं। उनका यह कर्म महान् आश्चर्यजनक है। कृत्तिका नक्षत्रसे युक्त कार्तिककी पूर्णिमामें स्नान करनेसे जो फल होता है वही आपके पुत्रका दर्शन-मात्र करनेसे लोग अपनी कई पीढ़ियोंसहित प्राप्त कर लेते हैं।

यमराजका यह वचन सुनकर भगवान् शङ्करने कहा-धर्मराज ! जिन पुण्यात्मा मनुष्यींका आन्तरिक पाप नष्ट हो गया है, उनके मनमें श्रद्धाका उदय होता है।* फिर पूर्वपुण्यके प्रभावसे उनके हृदयमें उत्तम तीथोंमें जाने और संत-महात्माओंका दर्शन करनेकी प्रबल इच्छा जाग्रत् होती है। धर्गराज ! क्रमारके दर्शनसे जो पुण्यफल प्रकट होता है उसके लिये तुम्हें रखमात्र भी आश्चर्य नहीं करना चाहिये । कर्मसंयुक्त वचन-कर्तव्यका आदेश देने-वाला वेदवाक्य सबके लिये फलद होता है। सब तीथोंका सेवन, यहोंका अनुष्ठान और नाना प्रकारके दान आदि कार्य अन्तःकरणकी ग्रुद्धिके लिये करने योग्य हैं। फिर

येषां स्वन्तगतं पापं वनानां पुण्यकर्मणाम् । निरस्तमस्ति भी धर्म श्रद्धा मनसि वर्तते ॥ (स्का मान कें ३१।२५)

शुद्ध अन्तःकरणके द्वारा मनुष्य स्वयं ही अपने आत्माका चिन्तन करे । मैं ही आत्मारूपसे सब प्राणियोंके भीतर स्थित हूँ । मैं नित्य, सत्तायुक्त, अपने आपमें स्थित रहनेवाला और व्यवधानग्रन्य हूँ । शीत-उष्ण आदि द्वन्दोंसे परे हूँ । मुझमें किसी प्रकारका विकल्प नहीं है । मैं आत्मनिष्ठः नित्य, नित्ययुक्त और निरीह हूँ। कूटस्थ (निश्चल), कल्पित भेदों और विवादींसे दूर रहनेवाला, ज्ञानगम्य, अनम्त, स्वतन्त्र तथा स्वयंप्रकाश प्रभु हूँ । वेदवेता विद्वान् इसे ही ज्ञान कहते हैं । वे सर्वत्र आत्म-दृष्टि रखते हैं। सर्वातीत भावगम्य तत्त्वको जानकर शानी पुरुष समतायुक्त बुद्धिसे न्यवहार करते हैं और केवल बोधस्वरूप अपने आत्माको भूछ जानेके कारण सब जीवसमूह संसार वन्धनमें वँधे हुए देखे जाते हैं। तत्त्वज्ञानसे रहित बहिर्मुख जीव काम, क्रोध, भय, द्वेष, मोह और मात्सर्यसे युक्त हो एक दूसरेको दूषित करते रहते हैं। इसलिये गुणभेदसे निर्मित इस पपञ्चको इस प्रकार असल्य जानकर अपने आपमें स्थित गुणातीत परमात्माका साक्षात्कार ही यथार्थ दर्शन है। जहाँ भेद भी अभेदको, राग भी वैराग्यको और कोध भी कोधाभावको प्राप्त होता है वहीं मेरा परमधाम है। उसका वर्णन करता हुँ, सुनो। शब्द वाक् इन्द्रियका कार्य होनेके कारण अनित्य है-जैसे घट। अतः वह उस परमार्थ वस्तुको प्रकाशित नहीं कर सकता। शब्द वह है, जिससे प्रवृत्तिप्रधान धर्मके लिये प्रेरणा मिलती है। प्रश्नुत्ति और निश्चत्ति तथा सम्पूर्ण द्वन्द्व जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही शाश्वत पद माना गया है। वह व्यवधान-शून्य, निर्राण, बोधस्वरूप, निरञ्जन (निर्लेप), निर्विकल्प, निरीद्दः सत्तामात्रः ज्ञानगम्यः स्वतःसिद्धः स्वयंप्रकाराः वेदवेद्य तथा अगम्य है । प्रेतराज ! जिसकी जड़ अनादि कालसे चली आ रही है, मायाके कारण जिसको विचारमें लाना भी कठिन है। उस मायामय संसारसे ऊपर उठकर तथा मायाका सर्वथा परित्याग करके जो ममता और आसक्तिसे रहित हो गये हैं, वे विकल्पशून्य नित्य पदको प्राप्त होते हैं। संसार कल्पनामूलक है। यह कल्पना ही नित्यकी भाँति प्रतीत होती है। जिन्होंने इस कल्पनाको त्याग दिया है वे परम पदको प्राप्त होते हैं। जैसे सीपीमें चाँदीकी प्रतीति, सर्पमें रस्सीकी प्रतीति तथा सूर्यकी किरणोंमें जलकी प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार नित्य परमात्मामें अनित्य संसारकी प्रतीति भी मिथ्या ही है। आत्मा एक है । उसे जान छेनेपर मनुष्य ममता और अहंकार-से रहित हो जाता है। ऐसे आत्मशानी पुरुषोंको बन्धन कहाँ-से पास हो सकता है ! क्या कभी आकाशमें फूल होना

सम्भव है ! ज्ञानीका संसार-वन्धन वैसा ही असत्य है जैसे खरगोशके सींगका होना । इसलिये अब इस विषयमें बहुत-सी व्यर्थ बातें कहनेसे कोई लाभ नहीं है। विद्वान्, जितेन्द्रिय तथा वीतराग ज्ञानी पुरुष ममताका परित्याग करके परम पद-को पात करनेकी अभिलाषा रखते हैं। जिन्होंने ममत्वको त्याग दिया है और छोभ तथा मोहको दूर कर दिया है, वे काम-कोघरे हीन मानव परम पदको प्राप्त होते हैं। जबतक मनमें काम, छोभ, राग और देव डेरा डाले रहते हैं, तबतक केवल शन्दमात्रका बोध रखनेवाले विद्वान् परम सिद्धि (मुक्ति) को नहीं प्राप्त होते हैं । यमराज ! जिनके सब पाप दूर हो गये हैं वे समस्त ऋषि-मुनि ज्ञानका प्रवचन करनेवाले तथा शानाभ्यासके अनुकूल बर्ताब करनेवाले हैं। तथापि ज्ञानवेत्ता नहीं हैं । ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञानगम्य वस्तुको जानकर ही मनुष्य शानी कहलाता है। कैसे जानना चाहिये, किसके द्वारा जानने योग्य है और जिसको जानना अभीष्ट है। वह वस्त क्या है—ये सब बातें मैं तुम्हारी जानकारीके लिये संक्षेपसे बतलाता हूँ। आत्मा एक ही है तथापि भेदबुद्धि होनेसे वह अनेक-सा दिखायी देता है। जैसे भँवरी देनेवाले-की दृष्टिमें यह पृथ्वी धूमती हुई-सी प्रतीत होती है। उसी प्रकार भेदबुद्धिसे एक आत्मा भी अनेक सा प्रतीत होता है। अतः विचारके द्वारा ही आत्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। गुरुके मुखरी अवणके द्वारा तथा भलीभाँति प्रयोगमें लाये हुए विशेष मननके द्वारा भी आत्मतस्वका साक्षात्कार करना जन्तित है। इस प्रकार आत्माको जानकर मनुष्य अनायास ही बन्धनसे मुक्त हो जाता है । यह सम्पूर्ण चराचर जगत् मायाका जाल है। ममतासे उपलक्षित होनेवाला यह महान संसार मायामय है । ममताको दूर कर देनेपर बन्धनसे अनायास छुटकारा मिल जाता है । मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, तथा महामायाके आश्रित रहनेवाले अन्य लोग भी कहाँसे आये हैं। यह सारा प्रपद्ध वकरीके गलेमें लटकते हुए स्तनकी भाँति निरर्थक है, निष्फळ है, प्रकाशहीन है तथा धमसमृहकी भाँति निस्सार है। इसलिये यमराज ! द्वम सर्वथा प्रयत्न करके आत्मतत्त्वका चिन्तन करो ।

श्रीस्त्यक्तो ममताभावो लोभमोही निराष्ट्रतो ।
 ते यान्ति परमं स्थानं कामकोधिवर्षाज्ञताः ॥
 यावतः कामध लोभध रागद्वेपण्यवस्थितिः ।
 नाप्नुवन्ति परां सिद्धि श्रष्ट्यमात्रैकरोधकाः ॥
 (स्क० मा० फे० ३१ । ६१-६४)

लोमराजी कहते हैं—भगवान् शङ्करके इस प्रकार उपदेश देनेपर यमराज शानवान् होकर उस समय साक्षात् आत्मस्वरूपसे स्थित हुए । वे कर्मसे सबके शासक हैं । सब प्राणियोंको उनके कर्मानुसार दण्ट या पुरस्कार देते हैं। वे अपने चित्तको एकाप्र रखकर सदा सब भूतो तथा मनुष्यों का कल्याण करते हैं।

कार्तिकेयजीकी स्तुति और उनके द्वारा पर्वतोंको वरदान तथा महाराज व्वेतका चरित्र

ऋषियोंने पूछा—स्तजी! महातमा कुमारने युद्धमं तारकासुरको मारकर फिर कौन-सा महान् अद्भुत कर्म किया! यह बतलाइये।

स्तजी बोले—तारकासुरको मारा गया देख इन्द्रादि सब देवता बहुत प्रसन्न हुए और सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र करनेवाले कुमार कार्तिकेयकी स्तुति करने लगे।

देवता बोले—कत्याणस्वरूप भगवान् कार्तिकेयको नमस्कार है। शिवनन्दन! आपको नमस्कार है। विश्ववन्धो! आपको नमस्कार है। विश्ववन्धो! आपको नमस्कार है। विश्वभावन! आपको नमस्कार है। जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया, वे चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ हैं। जगत्-वन्धो! हम आपको नमस्कार करते हैं। देव! इस समय हम आपकी शरणमें आये हैं।

देवताओं द्वारा की हुई यह स्तुति सुनकर प्रसन्नतासे भरे हुए पर्वतोंने भी सर्वतोभावेन उन गिरिजाकुमारका स्तवन किया।

पर्वत बोले—भगवन्! तुम अनाथोंके नाथ हो। शङ्कर-नन्दनः! तुम्हें नमस्कार है। श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजनीय! तुम्हें नमस्कार है। ज्ञानवेत्ताओं में श्रेष्ठ! तुम्हें नमस्कार है। महादानव तारकासुरका विनाश करनेवाले कुमार! तुम्हें नमस्कार है। देववर! तुम्हें नमस्कार है। तुम हमपर प्रसन्न होओं। †

* नमः कल्याणरूपाय नमस्ते शिवनन्दन ! विश्ववन्धो नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभावन !' निरम्राः श्वपचा थैस्तु कृतं वै दर्शनं स्व ! श्वौ नमामो जगद्रन्थो त्वौ वयं शरणं गताः ॥ (स्क० मा० के० ३१।८१-८२)

े त्व नाबोऽसि **धनाबानां शङ्करात्मज ते नमः ।** नमो वेनवरैः पूज्य नमो बानविदां वर ।ः नमोऽस्तु ते दानववर्यहन्त-

> र्नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद॥ (स्क०मा०के०३१।८४-८५

पर्वतों द्वारा इस प्रकार स्तुति की जानेपर शङ्कर और पार्वतीके पुत्र एवं वरदाताओं में श्रेष्ठ स्वामी कार्तिकेय वहत **ध**न्तुष्ट हुए और उन्हें वर देते हुए बोले—'मेरु आदि समस पर्वतगण ! आप सब लोग मेरे वन्दनीय और प्रयक्तपूर्वक पूजनीय हैं। तपख़ी, ज्ञानी और कर्मयोगी भी निरन्तर आप लोगोंका सेवन करेंगे। आपलोग मेरे वचनसे सम्पूर्ण जगतुको पवित्र कर सकते हैं। पर्वतसम्बन्धी सभी स्थान तीर्थस्वरूप होंगे । आपके ऊपर दिव्य शिवालय, दिव्य मन्दिर, वहे-बहे विचित्र गृह तथा दिव्य तपोवन सुशोभित होंगे । इतना ही नहीं। भगवान् शङ्करके विशिष्ट स्वरूप तथा विशिष्ट लिख्न भी आपके शिखरींपर विराजमान होंगे। ये जो मेरे भाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान् हैं, आजसे ये महाभाग तपस्वियोंके फलदाता होंगे। ये गिरिराज मेरु पुण्यात्माओंके आश्रय होंगे। गिरिश्रेष्ट लोकालोक तथा महायशस्वी उदयगिरि--ये दोनों शिवलिङ्क स्वरूप समझे जायँगे। श्रीशैंल, महेन्द्रगिरि, सह्याचल, माल्यवान्, मलयगिरि, विन्ध्याचल, गन्धमादन, इवेतकृट, त्रिकृट तथा दर्दुर पर्वत-ये और दूसरे भी बहुत से पर्वत लिङ्कस्वरूप माने जायँगे और मेरे वचनसे वे सभी पापीका विनाश करनेवाले होंगे।

शहरपुत्र भगवान् कार्तिकेयने इस प्रकार उन सन पर्वती को वरदान दिया । जिसके मुखमें सदा ('नमः शिवाय' इस) पद्धाक्षर मन्त्रका जप होता रहता है, जिसका चित्त सदा भगवान् शिवके चिन्तनमें संख्य रहता है, जो सन पाणियांके प्रति समभाव रखता है, दूसरोंकी निन्दामें जिसकी वाणी मूक रहती है तथा जो परायी स्त्रियोंके प्रति अपनेमें नपुंसक भाव ही रखता है, ऐसे उपासकपर भगवान् शिवकी विशेष कुमा होती है।

शौनकजी बोले - महाभाव ! इसने कुमार कार्तिकेयक विशिष्ट चरित्रका श्रवण किया, जो परम मङ्गलमय है। अब इस राजाधिराज ब्वेतके परम अद्भुत चरित्रके विश्वमें जानेना चाहते हैं जिन्होंने अपनी भागी शिवभक्तिके प्रभावने भगवान

शिवको भलीभाँति सन्तुष्ट किया था । जो लोग मिक्तपूर्वक महादेवजीकी आराधना करते हैं, वे ही भक्त हैं, वे ही महात्मा हैं तथा वे ही कर्मयोगी और ज्ञानी हैं।

लोमराजीने कहा-महाभाग महर्षियो ! राजा व्वेतका परम अद्भत चरित्र सुनो । महात्मा स्वेत अपने राज्यमें सब प्रकारके भोग भोगते रहे तो भी उनकी बुद्धि सदा धर्ममें ही संलग रहती थी । उन्होंने धर्मके अनुसार प्रजाको प्रसन्न रखते हए समस्त प्रचीका पालन किया। वे बाह्मणभक्त, सत्यवादी, श्राचीर तथा निरन्तर शिवजीके भजनमें तत्पर रहनेवाले थे। राजा इवेत अपनी बढ़ी-चढ़ी शक्तिसे राज्यका शासन और भक्तिभावसे भगवान शिवकी आराधना करते थे। इस प्रकार परमेश्वरकी आराधना करते-करते महाराज स्वेतकी सारी आय बीत चली । उनके मनमें न कभी व्यथा हुई और न शरीरमें ही कोई रोग हुआ। ये संसारी उपद्रव महाराज क्वेतको कभी कष्ट नहीं पहुँचाते थे। इनके राज्यमें सब लोग निर्मय रहते थे। किसीको कोई उपद्रव नहीं था। महाराजके राज्यमें बिना जोते-बोये ही अनाज पैदा होता था । ब्राह्मण तपस्यामें संलग्न रहते और दूसरे लोग भी अपने अपने वर्ण तथा आश्रम-सम्बन्धी धर्मका पालन करते थे। सारी पृथ्वीमें प्रायः सर्वत्र मङ्गलमय उत्सव ही होता रहता था । भगवान शिवकी कृपासे महात्मा राजा श्वेतके राज्यमें सब प्रजा सदा मानसिक कष्टसे रहित, आनन्दमप्त तथा सुखी रहती थी। कमी किसीको भी पत्रकी मृत्य नहीं देखनी पड़ी, दु:ख नहीं उठाना पड़ा, अपमान, महामारी तथा दरिद्रताका क्रष्ट भी नहीं सहन करना पड़ा | इस प्रकार भगवान् शिवकी पूजामें लगे हुए महात्मा राजा रवेतके जीवनका बहुत बड़ा समय सफलतापूर्वक बीत गया।

एक दिनकी बात है, राजा श्वेत परमार्थदाता शङ्करजीकी आराधनामें लगे थे। उसी समय यमराजने उनके पास अपने दूत भेजे। उन दूतोंको आजा दी कि चित्रगुप्तके कथनानुसार राजा श्वेतकी आगु पूरी हो गयी है, अतः उन्हें शीम ले आजो। 'जो आजा' कहकर दूतोंने उनकी आजा स्वीकार की और राजाको ले जानेकी इच्छासे वे भगवान् शिवके मन्दिरमें आये। उनके हार्योमें काल-पाश था तथा वे आकृतिसे भी वहे भयानक थे। यमदूतोंने शीम्रतापूर्वक वहाँ आकर देखा, महाराज गहरी समाधि लगाये भगवान् शिवके समीप बैठे थे। उन्हें देखकर उनके मनमें ज्यों ही हलचल हुई त्यों ही वे सब दूत चित्रलिखतकी माँति निश्चेष्ट हो गये। अतः

यमदृत धर्मराजकी आज्ञाका पालन न कर सके। यह सव जानकर यमराज स्वयं ही वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने राजाको सहसा ले जानेके लिये अपना दण्ड ऊपरको उठा रक्ला था। धर्मराजने देखा, महाबाहु स्वेत शिव-भक्तिसे युक्त होकर भगवान् शिवके ही चिन्तनमें तत्पर हैं। केवल ज्ञानका आश्रय ले ज्ञान्त-मावसे विराजमान हैं। राजाको इस रूपमें देखकर यमराजके मनमें भी बड़ी हलचल हुई। वे अत्यन्त व्याकुल होकर सहसा चित्रलितकी भाँति हो गये। तदनन्तर प्रजाका विनाश करनेवाले काल भी तत्काल वहाँ आ गये। उन्होंने भी शिव-पूजा-परायण राजाको तथा मन्दिरके द्वारपर खड़े हुए दूतों सहित यमराजको देखा। देखकर यमराजसे पूछा—प्धर्मराज। क्या कारण है जो अभीतक तुम इस राजाको नहीं ले गये। उम्हारे साथ यमदृत भी हैं, तो भी कुछ डरे हुए-से प्रतित होते हो।

तब धर्मराजने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया—यह राजा भगवान् शिवका भक्त है, अतः इसका उल्लङ्घन करना इमारे लिये अत्यन्त कठिन है। त्रिश्ल्षारी महादेवजीके भयसे इम यहाँ चित्रलिखित पुतलोंकी भाँति खड़े हैं।

यमराजकी यह बात सुनकर कालदेवता क्रपित हो उठे तथा राजाको मारनेके लिये उन्होंने बड़े बेगसे ढाल और तब्बार उठायी । उनकी दाल धर्यके समान आकृतिवाले आठ फुलियोंसे सुशोभित थी। वे क्रोधमें भरकर शिवालयमें घुसे। वहाँ उन्होंने देखाः राजा खेत एकामचित्तसे विश्रद्ध ज्ञान स्वरूप, चिन्मय, स्वयंप्रकाश परमात्माका चिन्तन कर रहे हैं । ऐसी अवस्थामें उन्हें देखकर काल अहङ्कारवद्य ज्यों ही उनके पास जानेको उत्सुक हुए, त्यों ही भक्तवत्सल भगवान शङ्करने अपने भक्तकी रक्षा करते हुए तीसरा नेत्र खोळकर कालकी ओर देखा। उनके देखते ही कालदेव तत्काल जलकर भस्म हो गये । राजा इवेत जब समाधिसे विरत हए तन बाह्यशान होनेपर उन्होंने घीरेसे आँखें खोलकर देखा । उस समय वहाँ उनके सामने ही कालदेव अद्भुत रूपसे जल रहे थे । राजाने बार-बार उनकी ओर देखा और भगवान शक्करसे इस प्रकार प्रार्थना की--- 'सबके दु: खोंको दूर करने-वाले, शान्तस्वरूप, स्वयंप्रकाश एवं स्वयम्भूरूप आप भगवान शङ्करको नमस्कार है। व्यवधानशून्य, स्थ्मस्वरूप तथा ज्योतियोंक अधिपति महादेवजीको नमस्कार है। जगदीश्वर ! आप ही सबके रक्षक हैं, आप ही इस जगत्के पिता, माता, मुहद्द, सखाः बन्धः स्वजनः स्वामी तथा ईश्वर हैं । शम्भो ! आपनं

यह क्या किया ! किसको मेरे आगे जला दिया ! मैं नहीं जानता यह क्या हुआ है और किसने यह बड़ा भारी अद्भुत कार्य कर डाला है !'

इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा स्वेतका विलाप सुनकर लोक-कल्याणकारी भगवान् शङ्करने कहा-'राजन्! यह काल है; तुम्हारी रक्षांके लिये मैंने इसे जला दिया है। राजा इवेतने पूछा-भगवन् ! इसने ऐसा कौन-सा कुकृत्य किया था, जिससे आपने इसे इस दशाको पहुँचा दिया ११ भगवान् शिव वोले-पहाराज! यह संसारके समस्त प्राणियोंका भक्षक है। इस समय यह क्रूर काल तुम्हें अपना मास बनानेके लिये आया था। अतः बहत-से जीवोंका कल्याण करनेकी इच्छासे मैंने इसे जला दिया है। क्योंकि जो पापी, अतिशय अधर्मपरायण, लोकविनाशकारी तथा पाखण्डी हैं, वे मेरे वध्य हैं।' भगवान् शिवकी यह वात सुनकर इवेतने कहा-'भगवन | काल आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही लोकमें सबको नियन्त्रणमें रखता है। आपहीके आदेशसे यह तीनों लोकोंमें विचरता है। इसके डरसे ही यह संसार सदा पुण्य-कर्मका अनुष्ठान करता है। इसल्ये आप कृपा करके फिर शीव ही इसे जीवित कर दें।' तब शिवजीने कालको पुनः जीवित कर दिया। तदनन्तर श्रेष्ठ राजा व्वेतने कालको अपने हृदयसे लगा लिया। इस प्रकार चेतना लौटनेपर कालने भगवान् शङ्करकी स्तुति की--- कालका विनाश करनेवाले देवेश्वर ! आप त्रिपुरासुरका संहार करने वाले हैं। प्रभो ! जगत्पते ! आपने कामदेवको जलाकर उसे अनङ्ग (अङ्गहीन) बना दिया है; तथा आपहीने अत्यन्त अद्भुत ढंगरे दक्ष-यज्ञका विनाश कर डाला था। महान् लिङ्गरूपमे आपने तीनों लोकोंको व्याप्त कर रक्खा है। सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंने सबको अपनेमें लीन करनेके कारण आपके स्वरूपको लिख्न कहा है। देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है । विश्वमङ्गळ ! आपको नमस्कार है । नीलकण्डरूपमें आपको नमस्कार है । मस्तकपर बटा-जूट धारण करनेवाले ! आपको नमस्कार है । आप कारणोंके भी कारण हैं; आपको नमस्कार है। आप मङ्गलोंके भी मङ्गलरूप हैं; आपको नमस्कार है । बुद्धिहीनोंके पालक ! आप ज्ञानियोंके लिये ज्ञानात्मा हैं और मनीषी पुरुषोंके लिये परम मनीषी हैं । विश्वके एकमात्र बन्धु महेश्वर ! आप आदि-देव हैं, पुराण-पुरुष हैं तथा आप ही सब कुछ हैं । वेदान्त-

द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। आपकी महिमा और प्रभाव महान् है। महानुभाव संत आपके ही नामों और गुणोंका सब ओर कीर्तन करते हैं। महेश! आप ही तीनों लोकोंकी सृष्टि करनेवाले हैं। आप ही इनका पालन और संहार भी करते हैं। आप ही सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी हैं।

इस प्रकार कालने उस समय जगदीश्वर शिवका स्तवन किया। तदनन्तर राजा श्वेतसे कहा—'राजन्! सम्पूर्ण मनुष्य लोकमें तुमसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष नहीं है; क्योंकि तुमने तीनों लोकोंके लिये अजेय मुझ कालको भी जीत लिया। आजसे मैं तुम्हारा अनुगामी हुआ। महादेवजीकी ओरसे मुझे अभयदान करो।'

राजाने कहा—भगवन् ! तुम तो साक्षात् शिवंके ही एक श्रेष्ठ खरूप हो । सम्पूर्ण प्राणियोंका पालन तथा संहार तुम्हारा ही खरूप है । तुम्हीं सबके नियन्ता हो । इसलिये तुम मेरे परम पूजनीय हो । आत्मसाक्षात्कारके साधनमें लगे हुए समस्त पुण्यातमा पुरुष तुमसे ही भय माननेके कारण विविध भावोंसे परमेश्वरकी शरण लेते हैं ।

इस प्रकार परम धर्मात्मा राजा श्वेतसे रिक्षत होकर कालने भगवान् शिवकी कृपा प्राप्त की और उसे पुनः नवीन चेतना प्राप्त हुई। तब वे कालदेव यमराजः मृत्यु तथा यमदूतोंके साथ भगवान् शिव और महाराज श्वेतको प्रणाम करके अपनं निवासस्थानको गये। वहाँ उन्होंने सब दूतोंको बुलाकर कहा— 'दूतगण! संसारमें जो लोग विभूतिके द्वारा त्रिपुण्ड् धारण करते हैं, मस्तकपर जटा और गलेमें सद्राक्ष माला रखते हैं, ऐसे लोगोंको तुम कभी मेरे लोकमें न लाना। जो उत्तम मिक्तिभावसे भगवान् सदाशिवका पूजन करते हैं, वे साक्षात् सद्रके ही स्वरूप हैं। जो मस्तकपर एक स्वाक्ष धारण करते, ललाटमें त्रिपुण्ड्र लगाते तथा जो साधु पुरुष पश्चाक्षर मन्त्रका सदा जप करते हैं, वे सब तुम्हारे द्वारा पूजनीय हैं। जिस राष्ट्र, देश अथवा प्राप्तमें शिव-भक्त नहीं देखा जाता, वह समशानसे भी बढ़कर अशुभ है।

यमराजने भी अपने सेवकों को ऐसा ही आदेश दिया। भगवान् महेश्वरकी पराभक्तिसे युक्त महाराज श्वेत जब कालसे निर्भय हो गये तब उन्होंने भगवान् शिवका सायुज्य प्राप्त कर लिया। पवित्र बुद्धिवाले ज्ञानी पुरुषोंको भी अनेक जन्मोंके पश्चात् भगवान् शिवकी भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्योंको चाहिये कि वे सदैव भगवान् सदाशिवका सेवन, वन्दन और पूजन करें।

शिवरात्रित्रतकी महिमा

लोमराजी कहते हैं-अह्माजीने जब सम्पूर्ण जगतकी सृष्टि की, तब रादियोंसे कालचक उत्पन्न हुआ। उस काल-पक्रमें सब कार्योकी सिद्धिके लिये बाग्ह गणियाँ और सत्ताइंस नक्षत्र मुख्य हैं । इन बारह राशियों और सत्ताईस नधत्रोंके साथ क्रीड़ा करता हुआ कालचक्रसाहित काल जगत्को उत्पन्न करता है। ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त सबको काल ही उत्पन्न करता, वही पालन करता और वही संहार करता है। एकमात्र कालसे ही यह सारा जगत वेंधा हुआ है। भकेला काल ही इस लोकमें बलवान् है, दूसरा नहीं। अतः यह सब प्रपञ्च कालात्मक है । सबसे पहले काल हुआ । कालसे ही खर्गलोकके अधिनायक उत्पन्न हुए । तदनन्तर लोकोंकी उत्पत्ति हुई । उसके बाद त्रृटि हुई । त्रुटिसे लव हुआ । लवसे क्षण हुआ । क्षणसे निमिष हुआ जो प्राणियोंमें निरन्तर देखा जाता है । साठ निमिषका एक पल कहा जाता है । साठ पलोंकी एक घड़ी होती है । साठ घड़ीका एक दिन-रात होता है। पंद्रह दिन-रातका एक पक्ष माना जाता है। दो पक्षका एक मास और बारह महीनोंका एक वर्ष होता है। भालको जाननेकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान पुरुषोको इन सब वातोंका ज्ञान रखना चाहिये। प्रतिपदासे लेकर पूर्णमासीतक पक्ष पूरा होता है । उस दिन पक्ष पूर्ण होनेके कारण ही उसे पृणिमा कहते हैं। जिस तिथिको पूर्ण चन्द्रमाका उदय होता है, वह पूर्णमासी देवताओंको प्रिय है तथा जिस तिथिको चन्द्रमा लक्ष हो जाते हैं। उसे विद्वानोंने अमावस्या कहा है। अमिष्वात्त आदि पितरींको वह अधिक प्रिय है। ये तीस दिन पुण्यकालसे संयुक्त होते हैं। इनमें जो विशेषता है उसे आपलोग सुनै । योगीमें व्यतीपात, नक्षत्रोंमें अन्ण, तिथियोंमें अमावस्या और पूर्णिमा तथा संक्रान्ति-काल-ये सब दान-कर्ममें पवित्र माने गये हैं। भगवान शङ्करको अष्टमी प्रिय है। गणेशजीको चतुर्थी, नागराजको पञ्चमी, कुमार कार्तिकेयको षष्ठी, सूर्यदेव-को सप्तमी, दुर्गाजीको नवमी, ब्रह्माजीको दशमी, रुद्रदेवको एकादशी, भगवान विष्णुको हादशी, कामदेवको त्रयोदशी तथा भगवान शहरको चतुर्दशी विशेष प्रिय है। कृष्णपक्षमें जो चतर्दशी

अर्धरात्रिच्यापिनी हो, उसमें सबको उपवास करना चाहिये। वह भगवान् शिवका सायुज्य प्रदान करनेवाली है । वही शिवरात्रिके नामसे विख्यात है। वह सब पापोंका नाश करनेवाली है। इस विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। पूर्वकालमें कोई विश्ववा ब्राह्मणी थी, जिसकी प्रकृति वड़ी चक्कल थी। वह कामभोगमें आसक्तरहती थी। अतः किसी कामी चाण्डालके साथ उसका संबन्ध हो गया। उसके गर्भसे दुरात्मा चाण्डालके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दुस्सह था। दुस्सह बड़ा ही दुष्टात्मा था। वह सब धर्मोंके विपरीत ही आचरण करता था। महान् पापपूर्ण प्रयोगोंके द्वारा वह सदा नये नये पाप पारम्भ करता था। वह जुआरी, शराबी, चोर, गुरुस्त्रीगामी, विधक, दुष्टात्मा तथा चाण्डालोचित कर्म करनेवाला था।

एक दिन वह अधर्मी मनमें कीई झुरी चृत्ति लेकर ही किसी शिवालयमें गया। उस दिन शिवराति थी। वह रात-में भगवान् शिवके पास उपवासपूर्वक रहा और वहाँ पास ही दैवात् होती हुई शैवशास्त्रकी कथा सुनता रहा। वहाँ उसे लिङ्कस्वरूप भगवान् शिवका दर्शन हुआ। दुए होते हुए भी उसने एक रात वत किया और शिवरात्रिमं जागता रहा। उमी शुभ कमेंके परिणामसे उसने पुण्ययोनि प्राप्त करके बहुत वर्षोत्तक पुण्यात्माओं के लोकमें सुख-भोग किया। तदनन्तर वह राजा चित्राङ्कदका पुत्र हुआ। उसमें राजराजेश्वरी के लक्षण थे। वहाँ वह विचित्रवीर्यं के नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप सुन्दर था। उसे सुन्दरी क्षियों प्यार करती थीं। उसने बहुत वड़ा राज्य प्राप्त करके भी अपने मनमें अहंकार

निशीयसंयुता या तु कृष्णपक्षे चतुर्दशी।
 उपोष्या सा तिथिः सर्वैः शिवसायुज्यकारिका॥
 (स्क० मा० के० ३३ । ९२)

र्ग यह विचित्रवीयं शान्तनुषुत्र नहीं है; क्योंकि यह तो शिक-सायुज्य होकर वीरमद नामसे मगवान् शिवका गण दुआ और इसने दक्ष-यजका विष्वंस किया जो कि शान्तनुसे बहुत पहलेकी बात है।

नहीं आने दिया । भगवान् शिवकी भक्ति करते हुए वह उदा शिवधर्मके पालनमें ही तत्पर रहा । शिवसम्बन्धी शास्त्रोंको मान्यता देकर वह उन्हींके अनुसार शिवकी पूजा किया करता था । भगवान् शिवके समीप यलपूर्वकं रात्रिमें जागरण करके भगवान् शिवकी गाथाका गान करता और रोमाञ्चित होकर नेत्रोंसे आनन्दके अशुक्रण बहाया करता था । भगवान् शिवकी कथा सुननेसे उसमें प्रेमके सभी लक्षण प्रकट हो जाते थे । उसे देवाधिदेव शिवकी प्रेमलक्ष्रणा भक्ति प्राप्त हुई । भगवान् शिवके ध्यानमें निरन्तर संलग्न रहनेके कारण उसकी सारी आयु वतमें ही बीती ।

भगवान् शिव इस संसारमें पशुओं (अज्ञानियों) तथा शानीजनोंको समान रूपसे सुलभ हैं। अतः सुखकी प्राप्तिके लिये एकमात्र सदाशिवका ही सेवन करना चाहिये । शिवरात्रि-के उपवाससे राजाको उत्तम शान प्राप्त हुआ । उस शानसे सब प्राणियोंमें निरन्तर समभावका अनुभव हुआ । फिरः एकमात्र भगवान् सदाशिव ही सब भूतोंके आत्मारूप हैं। इस ज्ञानका साक्षात्कार हुआ । तत्पश्चात् यह जनुभव हुआ कि इस संसारमें कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान् शिवसे रहित हो । इस प्रकार उन्होंने अत्यन्त दुर्लभ एवं पूर्ण प्रपञ्चातीत ज्ञान प्राप्त कर लिया । वह ज्ञान विज्ञ पुरुषोंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है, फिर औरोंकी तो बात ही क्या है। राजा विचित्रवीर्य वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिवके अत्यन्त प्रिय भक्त हो गये। शिवरात्रिके उपवाससे उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर छी । उसी पुण्यके प्रभावसे उन्होंने शिवनीकी लीलामें योग देनेके लिये शिवजीसे ही दिन्य जन्म प्राप्त किया । दक्ष-कन्या सतीसे जब शिवजीका वियोग हुआ तब उनके जटा फटकारनेके शब्दसे उन्हींके मस्तकसे जा वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ, वह राजा विचित्रवीर्य ही है। वही दक्ष-यज्ञका विनाश करनेवाला हुआ।

इसी प्रकार अन्य बहुत-से मनुध्य भी शिवरात्रि-व्रतके प्रभावसे पूर्वकालमें सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। राजा भरत आदि तथा मान्धाता, धुन्धुमार और हरिश्चन्द्र आदि नरेश भी इस (विचित्रवीर्यद्वारा किये हुए) उत्तम शिवरात्रि वतका अनुष्ठान करके ही सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। इन सबके अतिरिक्त भी बहुत-से कुळ इस श्रेष्ठ व्रतके द्वारा तारे गये हैं, जिनकी गणना या वर्णन करना असम्भव है।

देवाधिदेव जगदीश्वर शिवने अपने वीरभद्र आदि असंख्य गणोंके साथ कैलाशमें राज्य किया है। वहाँ भगवान् रुद्रके साथ ऋषि और इन्द्रादि देवता भी सेवामें उपस्थित रहते हैं। ब्रह्माजी उनकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान् विष्णु आशापालक सेवककी भाँति खड़े होते हैं। इन्द्र सब देवताओंके साथ सेवा-धर्मका पालन करते हैं। चन्द्रना भगवान्के मस्तकपर छत्र धारण करते हैं और वायुदेव चँवर इलाते हैं। सक्षात् अग्निदेव ही सदा उनके रसोहया बने रहते हैं। स्वर्गवासी गन्धर्व उनके दरनारमें गीत गाते और स्तुति-पाठ करते हैं। इस प्रकार भगवान् महेश्वर कैलाश पर्वतपर अपने प्रतापी पुत्र गणेश और कार्तिकेय आदिके साथ तथा महारानी गिरिराजनिदनी उमाके साथ महान् पराक्रमका परिचय देते हुए राज्य करते हैं।

कुमारिका-खण्ड

पश्चाप्सरस तीर्थमें अर्जुनद्वारा अप्सराओंका उद्घार

मुनियोंने पूछा—विशाल नेत्रीयाले सूतजी ! दक्षिण समुद्रके तटोंपर जो पाँच तीर्थ हैं, उनका वर्णन कीजिये; स्योंकि मुनिलोग उन तीर्थोंकी अधिक चर्चा करते हैं।

उग्रथना बोले—मुनिवरो ! इस विषयमें पहले नारदर्जीने जो अर्जुनकी आश्चर्यमयी कथा कही है, उसे मैं आपलोगोंसे विस्तारपूर्वक कहूँगा। पूर्वकालकी बात है, कुछ कारणवश अर्जुन (बारह वर्षोतक तीर्थयात्राके लिये निकले थे, वे) मणिपुर होते हुए दक्षिण समुद्रके तटपर वहाँके पाँच तीथोंमें स्नान करनेके लिये आये। ये तीर्थ वे ही हैं जिन्हें उस समय भयके मारे तपस्वीलोग स्वयं भी छोड़ चुके गे और दूसरोंको भी वहाँ जानेसे मना करते थे। उनमें पहला 'कुमारेश' तीर्थ है, जो मुनियोंको प्रिय है। दूसरा 'स्तम्भेश' तीर्थ है, जो सीमद्र मुनिको प्रिय है। तीसरा 'वर्करेश्वर' तीर्थ है, जो इन्द्रपत्नी राचीको प्रिय लगता है और बहुत उत्तम है। चौथा 'महाकालेश्वर'तीर्थ है, जो राजा करन्धमको अधिक प्रिय है। इसी प्रकार पाँचवाँ 'सिद्धेश' नामक तीर्थ है। जो महर्षि भारद्वाजको विशेष प्रिय है। कुरुअंष्ठ अर्जुनने इन पाँचों तीथोंका दर्शन किया, जिन्हें तपस्वियोंने त्याग दिया था । वास्तवमें वे पाँचों तीर्थं महान पुण्यके जनक थे । अर्जुनने नारद आदि महामुनियोंका दर्शन करके उनसे पूछा- भहात्माओ ! ये तीर्थ तो बड़े ही सुन्दर और अद्भुत प्रभावसे युक्त हैं, तो भी ब्रह्मवादी मनियोंने सदाके लिये इनका परित्याग क्यों कर दिया है !'

तपस्वी बोले—कुरुनन्दन! इन तीथाँमें पाँच आह निवास करते हैं, जो तपस्वी मुनियोंको जलमें म्वींच ले जाते हैं। इसीलिये ये तीर्थ त्याग दिये गये हैं।

यह सुनकर महाबाहु अर्जुनने समुद्रके तटपर उन तीर्थोंमें जानेका विचार किया। तब उनसे तपस्वी महात्माओंने कहा—'अर्जुन! वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिये। प्राहोंने बहुतेरे राजाओं और मुनियोंको मार ढाला है। तुम तो बारह वर्षतक अनेक तीर्थोंमें स्नान कर चुके होगे। फिर इन पाँच तीर्थोंसे तुम्हें क्या लेना है! दीपशिखापर जल मरने बाले पतंगोंकी माँति इन तीर्थोंमें प्राण देनेके लिये न जाओ।। अर्जुनन कहा—मुनिवरो ! आपलोगोंका दयाल स्वभाव है, आपने जो सार बात बतायी है, वह ठीक है। तथापि अपनी ओरसे मैं सेवामें कुछ निवेदन करता हूँ । जो मनुष्य धर्माचरणकी इच्छासे कहीं जाता हो, उसे मना करना महात्माओंके लिये भी उचित नहीं है। जीवन बिजलीकी चमकके समान क्षणभङ्कर है। वह यदि धर्म-पालनके लिये चला जाता (नष्ट हो जाता) है, तो जाय, इसमें क्या दोष है ! जिनके जीवन, धन, ल्ली, पुत्र, खेत और घर धर्मके काममें चल जाते हैं, चे ही इस पृथ्वीपर मनुष्य कहलानेके अधिकारी हैं। #

तपस्वी बोले पार्थ ! इस प्रकार धर्माचरण करते हुए तुम्हारी आयु बड़ी हो और धर्ममें तुम्हारा अनुराग निरन्तर बना रहे । जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करो ।

मुनियोंके ऐसा कहनेपर अर्जुनने उन सबको प्रणाम किया और आशीर्वाद ले सीमद्र महिंके उत्तम तीर्थमें जाकर स्नान किया। इसी समय जलके भीतर रहनेवाले महान प्राहने नरश्रेष्ठ अर्जुनको पकड़ लिया। महावाहु अर्जुन वलवानों में श्रेष्ठ थे। वे जोर-जोरसे फड़कते हुए उस जलचर जीवको बलपूर्वक लिये-दिये जलसे वाहर निकल आये। ज्यों ही उसे खींचकर वे बाहर लाये, वह ग्राह समस्त आभूषणोंसे विभूषित कत्याणमयी नारीके रूपमें परिणत हो गया। उसका रूप दिन्य था। वह मनको मोह लेनेवाली थी। उस समय अर्जुनने उससे पूछा—'कत्याणी! तुम कौन हो ! जलमें विचरनेवाली मकरीका रूप तुम्हें कैसे मिला ! ऐसा महान पाप तुमने क्यों किया!'

नारी चोली—कुन्सीनन्दन! मैं देवताऑके नन्दनवनमें निवास करनेवाली अप्यरा हूँ । मेरा नाम वर्चा है। यहाँ मेरी चार संखियाँ और हैं। वे सभी मुन्दरी तथा इन्छाः

[■] यजीवितं चाचिरांशुसमानं क्षणभुरम्।
तच्चेद्धमृति याति यातु दोपोऽस्ति को नतु॥
जीवितं च घनं दारा पुत्राः क्षेत्रं गृहाणि च।
गानि येणां धर्मकृते त एव भुवि मानवाः॥
(स्कृत मार्व सुग्रा १। ११-२२)।

चुसार गमन करनेवाळी हैं। एक दिन उन सबको साथ लेकर मैं देवराज इन्द्रके भवनसे चळी और एक वनमें पहुँच-कर मैंने देखा, कोई ब्राह्मण देवता अकेले एकान्तमें बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। उनका रूप बड़ा सुन्दर है। वीरवर ! उनकी तपस्याके तेजसे वह सारा वन प्रकाशित हो रहा था। वे स्र्यंकी भाँति उस समस्त प्रदेशको आलोकित कर रहे थे। उन्हें देखकर उनकी तपस्यामें विव्व डालनेकी इच्छासे मैं वहाँ उत्तर गयी। मैं, सौरभेयी, सामेयी, बुद्बुदा और लता सब एक ही साथ उन ब्राह्मण देवताके सभीप पहुँचीं तथा गाती और खेलती हुई उन्हें छुभानेकी चेष्टा करने लगीं। सीर ! यह सब करनेपर भी उन्होंने अपना मन हमारी ओर नहीं आने दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्यामें स्थित थे। हमारी अनुचित चेष्टाओंसे कुपित होकर उन्होंने हम सबको शाप दे दिया—'अरी! तुम सब लोग सो वर्षोंतक जलके भीतर ग्राह बनकर रही।'

यह शाप सुनकर हमलोग अत्यन्त व्यथित हो उटीं और उन्हीं तपस्वी ब्राह्मणकी शरणमें गयीं । हमने प्रार्थना-पूर्वक कहा—'विप्रवर! हम सबने बड़ा अनुचित किया हैं। फिर भी आप हमारे अपराधको क्षमा कर देने योग्य हैं। मुने! आप धर्मक हैं, ब्राह्मण सब प्राणियों के प्रति मित्र-भाव रखनेवाला बताया गया है। मनीषी महात्माओं का यह बचन सत्य हो। साधुपुरुष शरणागतों की रक्षा करते हैं। हम सब आपकी शरणमें आयी हैं। अतः कुपापूर्वक हमें क्षमा कर दें।'

सूर्य और चन्द्रमाके समान तेजस्वी वे धर्मात्मा ब्राह्मण सदा कल्याणमय कर्म करनेवाले थे। अपराओं के प्रार्थना करनेपर उन्होंने उनपर कृपा की और इस प्रकार कहा—विवियो ! यदि लोग अपने सिरपर खड़ी हुई मृत्युको देख लें तो उन्हें भोजन भी न रुचे, फिर पापमें प्रवृत्ति तो हो ही कैसे सकती है ! अहो ! सब रजोंसे बढ़कर अत्यन्त दुर्लम इस मनुष्य-जन्मको पाकर स्त्रियोंके मोहमें फँसे हुए कुछ नीच मनुष्य इसे तिनकेके समान गँवा देते हैं। यह कितने आश्चर्यकी वात है। इस हम पूछते हैं, तुमलोगोंका जन्म किसल्यि हुआ है अथवा उससे क्या लाम है। अपने मनमें विचार

मस्तकस्थापिनं मृत्युं यदि पदयेदयं जनः ।
 आहारोऽपि न रोचेत किसुताकार्यकारिता ॥
 सही मानुष्यकं जन्म सर्वरत्नधुदुर्लभम् ।
 तृणवत् क्रियते कैश्विद् योपिन्मृहैनराधमैः ॥
 (स्क० मा० कुमा० १ । ४९-५०)

करके इसका उत्तर दो । हम स्त्रियोंकी निन्दा नहीं करते। जिनसे सबका जन्म होता है। केवल उन पुरुषोंकी निन्दा करते हैं, जो स्त्रियोंके मित उच्छृङ्खल हैं, मर्यादाका उछङ्घन करके उनके प्रति आसक्त हैं। ब्रह्माजीने संसारकी सृष्टि बढ़ानेके लिये स्त्री-पुरुपके जोड़ेका निर्माण किया है। अतः इसी भावसे स्त्री-पुरुषोंको मिथुन-धर्मका पालन करना चाहिये। इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु इतना ध्यान रखना चाहिये कि जो नारी अपने वन्धु-बान्धवोद्वारा ब्राह्मण और अप्रिके समीप शास्त्रीय विधिसे अपनेको दी गयी हो, उसीके साय सदा गृहस्थ-धर्मका पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक शास्त्र-मर्यादाके अनुकूळ चळाया जानेवाळा अपना गाईस्थ्य उत्तम तथा महान् गुणकारक हो सकता है। जो ग्रहस्थी शास्त्र-मर्यादाके अनुसार नहीं चलायी जाती, वह दोषका कारण भी हो सकती है। पाँच मुखोंबाले नगरमें, जिसके द्वारींपर ग्यारह योद्धा पहरा देते हैं। जो पुरुष अपनी स्त्री और अनेक सन्तानोंके साथ मौजूद है, वह अचेतन कैसे हो जाता है। स्त्रींके साथ संयोग इसिंटिये किया जाता है कि उससे पुत्र उत्पन्न होकर पञ्चयत्र आदि कमोंद्वारा सम्पूर्ण विश्वका उपकार कर सके, किंतु हाय ! मूढ़ मनुष्य उस पवित्र संयोगको किसी और ही भावसे ग्रहण करते हैं। छः धातुओंका सारमृत जो वीर्य है उसे अपने समान वर्णवाली स्त्रीको छोड़कर अन्य किसी निन्दित योनिमें यदि कोई छोड़ता है, तो उसके लिये यमराजने ऐसा कहा है--पहले तो वह अनका द्रोही है, फिर आत्माका द्रोही है, फिर पितरोंका द्रोही है तथा अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण विश्वका द्रोही है। ऐसा पुरुष अनन्तकालतक अन्धकारपूर्ण नरकमें पड़ा रहता है। देवता, पितर, ऋषि, मनुप्य (अतिथि) तथा सम्पूर्ण भृत (प्राणी) मनुष्यके सहारे जीविका चलाते हैं । अतः प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह इन पाँचींका उपकार करनेके लिये सदा उद्यत रहें। जो मन, वाणी, जिह्ना, हाथ और कानको अपने वशमें करके जिलेन्द्रिय हो गया है, उसे हंसतीर्थ कहते हैं । उससे भिन्न जो अजितेन्द्रिय पुरुष हैं, वे सब काकतीर्थ हैं। जो तमोराणी मनुष्य काकवर् आचरण करनेवाले मनुष्यमें (काकतीर्थमें) हंसबुद्धिसे रमण करते हैं, उनसे देवताओंका क्या प्रयोजन है ? यह ध्यान देकर सो चनेकी बात है। इस प्रकार संसारका जो निर्माण हुआ है, उसे हृदयके भीतर सारण रखनेवाले पुरुपका मन त्रिलोकी-का राज्य पानेके लिये भी कैसे पापमें प्रवृत्त हो सकता है। अप्तराओ ! अन्यान्य मनुष्योंके कर्मोका जो यह शास्त्रद्वारा

शात होनेवाळा परिणाम है, उसे मैंने यमछोकमें प्रत्यक्ष देखा है। पित मुझे कैसे मोह हो १ तुमछोग वनमें जलके भीतर प्राह होकर रहोगी और उसमें स्नानके लिये आनेवाले पुरुषोंको पक्शोगी। कुछ वर्षोतक इस जीवनमें रह लेनेके पश्चात् जब कोई श्रेष्ठ पुरुष तुम्हें जलसे बाहर स्थलपर सींच ले जायगा, तब तुम पुनः अपना यह स्वरूप प्राप्त कर छोगी। मेंने, पहले कभी हँसीमें भी झुठ बात नहीं कही है। जैसे निन्दित पेय पदार्थको पीने अथवा अशुद्ध वस्तुके छूनेकी शुद्धि प्रायश्चित्तसे होती है, उसी प्रकार इस शापको भोग लेनेसे ही तुम्हारी उत्तम शुद्धि हो सकती है।

स्त्री बोळी—तदनन्तर उन ब्राह्मण देवताको प्रणाम करके हमने उनकी परिक्रमा की और उस स्थानसे दूर हटकर अत्यन्त दुःखित हो हम बड़ी चिन्तामें पड़ गयीं। सोचने हमीं, 'किस उपायसे थोड़े ही समयमें हम सब उस मनुष्यके समीप जा सकती हैं, जो पुनः हमें अपने स्वरूपकी प्राप्ति करा देगा।' दो घड़ीतक इस प्रकार चिन्ता करनेके पश्चात् हम बड़भागिनी स्त्रियोंने वहाँ स्वतः आये हुए देविष नारदण्जीको देखा। तब उन्हें प्रणाम करके उदास मुखसे हमलोग खड़ी हो गयीं। नारदजीने हमारे दुःखका कारण पूछा। उनके पूछनेपर हमने सब हुनान्त ज्वों-कान्त्यों कह सुनाया। सुनकर वे इस प्रकार बोले—'दिक्षणमें समुद्रके किनारे जो परम पवित्र और सुन्दर पाँच तीर्थ हैं, वहीं तुम सब लोग शीम चली जाओ। वहाँ द्युद्ध चिन्तवाले नरश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन अर्जुन तुम सबको इस दुःखसे छुटकारा दिलायें। ।' दीरवर!

देवर्षि नारदजीकी वह बात सुनकर हम सब सखियाँ यहीं आ गयी थीं । अब तुम उनकी बात सत्य करने योग्य हो । तुम्हारे जैसे साधुपुरुपोंका जन्म दीन-दुखियोंकी भटाई करनेके टिये ही होता है ।

वर्चाकी यह बात सुनकर पाण्डुकुमार अर्जुनने बारी-बारी-से सब तीथोंमें स्नान किया और ब्राह बनी हुई सब

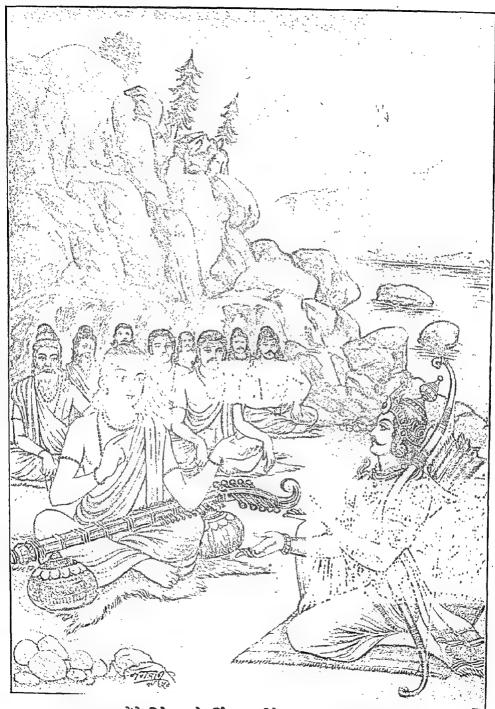

अप्सराओंका कृपापूर्वक उदार कर दिया। तदनन्तर वे सर अप्सराएँ वीर अर्जुनको प्रणाम कर तथा उन्हें अनेकानेक आसीर्याद देकर आकार्यों उड़ गयीं।

सारखत-कात्यायन-संवाद--दान और त्यागकी महिमा

उत्रक्षवा मुनि बोले—तदनन्तर अर्जुनने ब्राह्मणींसे हिर हुए देवपूर्णित नारदजीके समीप जाकर सबको पृथक्-पृथक् प्रणाम किया। तब नारदजीने उनसे कहा—'धनक्षय! तुम्हें रात्रुओंपर विजय प्राप्त हो। तुम्हारी बुद्धि धर्म, देवता और ब्राह्मणींकी सेवामें छ्ये। बीर! बारह वर्षकी यह छंबी यात्रा करते समय तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ! जिसके हाय, पैर और मन मलीमाँति संयममें हों तथा जिसकी सभी कियाएँ निर्विकार भावसे सम्पन्न होती हों, वही तीर्थका पूरा पल प्राप्त करता है। अ यह बात तुम्हें अपने सुद्यमें धारण

* यस्य इस्तौ च पादो च मनश्चैव सुसंयतम्। निर्विकाराः क्रियाः सर्वाः स तीर्थफलमश्तुते ॥ (स्त० मा० कुमा० २ । ६) करनी चाहिये । तात ! हम तुमसे वया कहें ! धर्मराज युधिष्ठिर जिसके भाई और भगवान् श्रीकृष्ण जिसके मित्र हैं। उसे कोई क्या शिक्षा दे सकता है ! तथापि यह उचित है कि बाद्मणोंद्वारा मनुष्योंको दिक्षा मिले । भगवान् विष्णुने हमें धर्मगुरुके पद्पर स्थापित किया है । बाद्मणोंके मित श्रीहरिने जो उद्धार प्रकट किया है। बाद्मणोंके मित श्रीहरिने जो उद्धार प्रकट किया है, उसे मुनो—'जिसके सुधाके समान निर्मल यशको मुनना—उसमें गोते लगाना, चाण्डालपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्को तत्काल पवित्र कर देता है, वह में विष्णु जो विकुष्ठ नामसे प्रसिद्ध हूँ; मुझे यह परम पवित्र कीर्ति आप-जंसे उत्तम बाद्मणोंसे ही प्राप्त हुई है । अतः यदि मेरी यह वाँह भी आपलोगोंके प्रतिकृत चले तो में

ब्राह्मणोंसे घिरे हुए देवर्षि नारदजीके साथ अर्जुनका संवाद [पृष्ठ ७४

शिवविवाहकी लौटती हुई बरात

इसे काट डाल्रॅगा; फिर औरोंकी तो बात ही क्या है !? कुन्तीनन्दन ! में तुम्हें कुछ प्रिय समाचार सुनाता हूँ । तुम जिनकी कुशल चाहते हो, वे यदुवंशी और पाण्डव सव कुशल्से हैं । इस समय राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे भीमसेनने राजा वीरवर्माको मार डाला है, जो कौरवोंको सदा सन्ताप पहुँचाता था । जैसे पहले राजा बलि अत्यन्त बलवान् और अजेय थे, उसी प्रकार राजा बीरवर्मा भी समस्त राजाओंके लिये अजेय हो गया था ।

नारदजीकी कही हुई ये सब वातें सुनकर अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे बोले—'सुने ! जो ब्राह्मणोंकी इच्छाके अनुसार चलते और ब्राह्मणोंका सदा समादर करते हैं, वे अकुशली कैसे हो सकते हैं ? मैं सदा संयम-नियमसे रहकर तीथोंमें विचरता हुआ इस तीथोंमें आया हूँ । इससे मेरे हृदयमें बड़ा आनन्द है । तीथोंका दर्शन धन्य है ! उनमें स्नान करनेका महत्त्व दर्शनसे भी अधिक है, तथा उनके माहात्म्यको छुना दर्शन और स्नानसे भी बढ़कर है । ऐसा और्व मुनिका कथन है । क्ष अतः मैं इस तीथिक गुणोंका वर्णन सुनना चाहता हूँ ।

नारदर्जीने कहा—कुर्तीनन्दन! तुम स्वयं गुणी हो, इसिलये गुणों को पूछते हो। यह तुम्हारे लिये सर्वथा उचित ही है। गुणी पुष्पोंमें ही धर्मसे उत्पन्न होनेवाले गुणोंको सुननेकी इच्छा होनी सम्भव है। साधुपुष्पोंकी आयु प्रतिदिन धर्मकी बातें सुनने तथा धर्म और ईश्वरके कीर्तन करनेमें ही वीतती है। परंतु पापात्मा पुष्पोंकी आयु सदा बुरी चर्चाएँ करनेमें ही तथ्यं नए होती है । इसिलये में इस तथिके जो वहुत से गुण हैं, उनका वर्णन करूँगा। अर्जुन! पहलेकी बात है, में किपलजीके पीछे-पीछे तीनों लोकोंमें विचरता हुआ एक दिन बहालोकमें गया। वहाँ मेंने लोक-पितामह बहाजीका दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके किपलदेवजीके साथ प्रसन्नतापूर्वक बैठा। बहाजोंने स्नेहपूर्ण हिंसे मेरी ओर देखकर ही मानो मेरा स्वागत किया था। इसी समय वहाँ कुछ ब्राह्मण पथारे, जो सदा जगत्की स्थित

र्तार्थानां दर्शनं धन्यमवगाहत्ततोऽधिकः ।
 माहात्म्यश्रवणं तसादित्यौवों मुनिरमवीत् ॥
 (स्क०मा० कुमा० २ । १७)

ी साध्नां धर्मश्रवणैः कीर्तनैयाति ज्यान्वहम्।
पापानामसदालापरायुर्याति वृधात्ययम्॥
(स्क०मा० कुमा० २ । २१)

देखनेके लिये छोकहितके उद्देश्यसे भ्रमण करते रहते हैं। वे भी जब प्रणाम करके बैठ गये, तब पितामहने अपनी अमृत-मयी दृष्टिसे देखकर उन्हें आनन्दमम करते हुए पूछा-'ब्राह्मणो ! तुमने कहाँ-कहाँ भ्रमण किया है ? क्या-स्या देखा अथवा सुना है ? यदि कहीं कोई अद्भुत वात हो तो वताओ । उनके इस प्रकार पूछनेपर वे सुअवा नामवाले ब्राह्मण ब्रह्मा-जीको मस्तक भ्रुकाकर इस प्रकार वोले- "भगवन् ! सर्वज्ञ प्रभुके सामने किसी चातका विज्ञापन करना वैसा ही है, जैसा सूर्यके आगे दीपक दिखाना । फिर भी पुण्यके छिये आपने हमें कुछ कहनेकी आज्ञा दी है, इसिल्ये अवस्य कुछ नियेदन करना उचित है। कात्यायन नामके एक मुनि थे, जिन्होंने बहुत-से धर्मोंका अवण करके उनका सारतच्य जाननेकी इच्छा-से एक अँगूटेके बलपर खड़े हो सौ वपॉतक तपस्म की। तदनन्तर दिन्य आकाशवाणी हुई-- 'कात्यायन ! तुम परम पवित्र सरस्वती नदीके तटपर जाकर सारस्वत मुनिसे पृछो। सारस्वत मुनि धर्मके तस्वको जाननेवाले हैं। वे तुम्हें सारभृत धर्मका उपदेश करेंगे।

'यह सुनकर मुनिवर कात्यायन मुनिश्रेष्ठ सारस्वतके पास गये और मृमिपर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके अपने मनकी राङ्का इस प्रकार पूछने छगे----भहपें ! कोई सत्यकी प्रशंसा करते हैं, कुछ छोग तप और शौचाचारकी महिमा गाते हैं, कोई सांख्य (ज्ञान)की सराहना करते हैं, कुछ अन्य छोग योगको महत्त्व देते हैं, कोई क्षमाको श्रेष्ठ वतलाते हैं, कोई इन्द्रिय-संयम और सरलताको तो कोई मीनको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। कोई शास्त्रोंके स्वाध्यायकी तो कोई सम्यक् ज्ञानकी प्रशंसा करते हैं, कोई वैराग्यको उत्तम बताते हैं तो कुछ लोग अग्निष्टोम आदि यज्ञ-कर्मको श्रेष्ठ मानते हैं और द्सरे लोग मिट्टीके ढेले, पत्थर और हुवर्णमें समभाव रखते हुए आत्मज्ञानको ही सबसे उत्तम समझते हैं । कर्तव्य और अकर्तन्यके विषयमें प्रायः छोककी यही स्थिति है। अतः सवसे श्रेष्ठ क्या है ? यह विचार करनेवाले मनुष्य बहुना मोहको ही प्राप्त होते हैं । मुने ! आप सर्वज्ञ हैं, ऊपर वताये हुए कार्योंमें जो सर्वोत्तमः महात्मा पुरुषोंके द्वारा भी अनुप्रान करने योग्य तथा सब पुरुपार्थोंका साधक हो, वह सुझे वतानेकी कृपा करें।'

सारस्वत बोले—ब्रह्मन् ! माता सरस्वतीने मुझे हो कुछ वतलाया है, उसके अनुसार में सारतत्त्वका वर्णन करूँगाः सुनो । यह सम्पूर्ण जगत् छायाकी माँति उत्पत्ति

और विनाशरूप धर्मसे युक्त है। धन, यौवन और भोग जलमें प्रतिविम्बत चन्द्रमाकी भाँति चञ्चल हैं। यह जानकर और इसपर मलीगाँति विचार करके भगवान् शङ्करकी शरणमें जाना चाहिये और दान भी करना चाहिये। किसी भी मनुष्यको कदापि पाप नहीं करना चाहिये, यह वेदकी आशा है। श्रति यह भी कहती है कि महादेवजीका भक्त जन्म और मृत्युके बन्धनमें नहीं पड़ता । पूर्वकालमें सावणि मुनिने जो दो गाथाएँ गान की हैं। उन्हें सनी—'भगवान धर्मका नाम वृष है । वे ही जिनके वाहन हैं, उन महादेवजी-की यदि पूजा की जाती है, तो वही सबसे महान् धर्म कहा गया है | जिसमें दुःखरूपी भेंबर उठता है, अज्ञानमय प्रवाह बहता रहता है, धर्म और अधर्म ही जिसके जल हैं, जो क्रोधरूपी कीचडसे युक्त है, जिसमें मदरूपी ग्राह निवास करता है, जहाँ छोमरूपी बुलबुले उठते रहते हैं। अभिमान ही जिसकी पातालतक पहुँचनेवाली गहराई है, सन्वगुणरूपी जहाज जिसकी शोभा बढ़ाता है, ऐसे संसारसमुद्रमें ड्रवने-बाले जीवोंको केवल भगवान शङ्कर ही पार लगाते हैं। दान सदाचार, वत, सत्य और प्रिय बचन, उत्तम कीर्ति, धर्मी-पालन तथा आयुपर्यन्त दूसरोंका उपकार—इन सार वस्तुओं-का इस असार दारीरसे उपार्जन करना चाहिये। राग हो तो धर्ममें, चिन्ता हो तो शास्त्रकी, व्यसन हो तो दानका-ये सभी बातें उत्तम हैं। इन सबके साथ यदि विषयोंके प्रति वैराग्य हो जाय तो समझना चाहिये, मैंने जन्मका परू पा लिया । इस भारतवर्षमें मनुष्यका शरीर, जो सदा टिकनेवाला नहीं है, पाकर जो अपना कल्याण नहीं कर लेता, उसने दीर्घकालतक-के लिये अपने आत्माको घोखेमें डाल दिया। देवता और असर सबके लिये मनुष्य-योनिमें जन्म लेनेका सौभाग्या अत्यन्त दुर्लभ है। उसे पाकर ऐसा प्रयत करना चाहिये, जिससे नरकमें न जाना पड़े । यह मानव-दारीर सर्वस्वसाधन-का मूल है तथा सब पुरुषार्थोंको सिद्ध करनेवाला है। यदि तम सदा लाभ उठानेके ही प्रयासमें रहते हो, तो इस मूलकी यलपूर्वक रक्षा करो । महान् पुण्यरूपी मूल्य देकर तुम्हारे द्वारा यह मानव-शरीररूपी नौका इसलिये खरीदी जाती है

कि इसके द्वारा दुःखरूपी समुद्रके पार पहुँचा जा सके। जबतक यह नौका छिन्न-भिन्न नहीं हो जाती, तबतक ही तुम इसके द्वारा संसार-समुद्रको पार कर लो। जो नीरोग मानव-शरीररूपी दुर्लभ वस्तुको पाकर भी उसके द्वारा संसारसागर-के पार नहीं हो जाता, वह नीच मनुष्य आत्महत्यारा है। इसी शरीरमें रहकर यतिजन परलोकके लिये तप करते हैं, यज्ञ-कर्ता होम करते हैं और दाता पुरुष आदरपूर्वक दान देते हैं।

कात्यायनने पूछा—सारस्वतजी ! दान और तपस्यामें कौन बुष्कर है तथा कौन परछोकमें महान् फल देनेवाला है। यह बतलाइये ।

सारस्वतने कहा-मुने ! इस पृथ्वीपर दानसे बढ़कर अत्यन्त दुष्कर कोई कार्य नहीं है । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। सभी लोग इसके साक्षी हैं। मनुष्य धनके लिये महान् लोभ होनेके कारण अपने प्यारे प्राणींका भी सोह छोड़कर महाभयद्भर समद्र, जंगल और पहाड़ोंमें प्रवेश कर जाते हैं। दसरे लोग धनके ही लोमसे सेवा-जैसी निन्दित वृत्तिका आश्रय लेते हैं, जिसे कुत्तेकी वृत्तिके समान त्याज्य माना गया है। कछ लोग खेतीकी बृत्ति अपनाते हैं, जिसमें प्रायः जीवोंकी हिंसा होती है और खयं भी बहुत होश उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार जो बड़े द:खरी उपार्जन किया गया, सैकड़ों आयास-प्रवाससे प्राप्त किया गया, प्राणींसे भी अधिक प्रिय है, उस धनका त्याग अत्यन्त दुष्कर है । मनुष्य अपने हाथसे उठाकर जो धन दूसरेको देता है। अथवा जिसे वह खा-पीकर भोग लेता है, वहीं धन वास्तवमें उस धनीका है। मरे हुए मनुष्य-के धनसे तो दूसरे छोग मौज करते हैं। जो प्रतिदिन अपने पास आकर याचना करता है, मैं उसे गुरु मानता हुँ: क्योंकि वह नित्यप्रति दर्पणकी भाँति मेरे चित्तका मार्जन करके इसे स्वच्छ बनाता है। दिया जानेवाला धन घटता नहीं, अपित सदा बढता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार, जैसे कुएँसे पानी उलीचनेपर वह ग्रुद और अधिक जलवाला होता है। एक जन्मके सुखके लिये सहस्रों जन्मीके सर्खीपर पानी नहीं फेरना चाहिये । बुद्धिमान् पुरुप एक ही जन्ममें इतना पुण्य सञ्चय कर लेता है, जो सहस्रों जन्मीके लिये पर्याप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस छोकमें दरिद्र हो जानेकी आइंकारे अपने धनका दान नहीं करताः परंतु विद्यान पुरुप परलोकमें दरिद न होना पड़े, इस शक्कासे यहाँ खरे हाथीं घन बाँटता है। जिनका आश्रय ही नारावान् है, वे मनुष्य धन रखकर बया करेंगे ! जिसके लिये ये घन चाहते हैं, वह धारीर

दानं वृत्तं व्रतं वाचः कीर्तिर्धर्मस्तथाष्ट्रपः ।
 परोपकरणं कायादसारात् सारमुद्धरेत् ॥
 धर्मे रागः ध्रुतौ चिन्ता दाने व्यमनसृतमम् ।
 इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं सम्प्राप्तं जन्मनः फलम् ॥
 (क्क०मा०कुमा०२।४७-४८)

सदा रहनेवाळा नहीं है । छोगोंने पहलेसे जो 'नास्ति-नास्ति' (नहीं है, नहीं है) इन दो अक्षरोंका अभ्यास कर खखा है, उसकी जगह यह 'देहि-देहि' (दो-दो) इन दो अक्षरींका प्रस्ताव विपरीत जान पड़ता है। याचक जन 'देहि' (दीजिये) कहकर याचना नहीं करते, अपितु कृपण मनुष्यको यह समझाते हैं कि 'दान न करनेवालेकी यही (मेरी-जैसी)अवस्था होती है। अतः आप भी ऐसे ही न बनें।' याचक दाता-का उपकार करनेके लिये ही उसके सामने 'देहि' (दीजिये) कहकर याचना करता है: क्योंकि दाता तो ऊपरके छोकोंमें जाता है और दान लेनेवाला नीचे ही रह जाता है। जो दान नहीं करते, वे दरिद्र, रोगी, मूर्ख तथा सदा दूसरोंके सेवक होकर दुःखके ही भागी होते हैं। जो धनवान हो-कर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कप्ट-सहनरूप तपसे दूर भागता है, इन दोनोंको गलेमें बड़ा भारी पत्थर बाँधकर जलमें छोड़ देना चाहिये । सैकड़ों मनुप्योंमें कोई शूरवीर हो सकता है, सहस्रोंमें कोई पण्डित भी मिल सकता है तथा लाखों में कोई वक्ता भी निकल सकता है, परंतु इनमें एक भी दाता हो सकता है या नहीं, इसमें सन्देह है। गौ, ब्राह्मण,

वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, छोमहीन तथा दानशील मनुष्य-इन सातोंके द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है। उशीनर देशके राजा शिवि ब्राह्मणके लिये अपने शरीरको देकर स्वर्गलोकमें चले गये । विदेहनरेश निमिने अपना सम्पूर्ण राज्य, परशुरामजीने सारी पृथ्वी तथा राजा गयने नगरोंसहित समूची पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान कर दी। एक समय जब बहत दिनोंतक मेघोंने वर्षा नहीं की, तब विशिष्ट-जीने सब प्राणियोंको उसी प्रकार जीवित रक्खा, जैसे प्रजापित समस्त प्रजाके जीवनकी रक्षा करते हैं । बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पाञ्चाल-नरेश ब्रह्मदत्तने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको शङ्ख निधि प्रदान करके स्वर्गलोक प्राप्त किया । ये तथा और भी बहत-से राजर्षि, जो शान्तिचत्त और जितेन्द्रिय थे, दान तथा शिव-भक्तिके प्रभावसे रुद्रलोकमें गये । जबतक यह पृथ्वी टिकी रहेगी तवतक इन सगकी कीर्ति स्थिर है। ऐसा विचार करके तुम सारभूत धर्मके अभिलाषी होकर भगवान् शङ्करकी प्रसन्नताके लिये सदा दान करते रहो।

यह उपदेश सुनकर कात्यायन भी मोह त्यागकर वैसे ही हो गये।

नारदजीके द्वारा धर्मवर्माके दानसम्बन्धी जटिल प्रश्नोंका समाधान

नारद्जी बोळे—वीरश्रेष्ठ अर्जुन ! इस प्रकार पृथ्वी-पर जो-जो पवित्र तीर्थस्थान हैं, उन सबका दर्शन करते हुए मैं समूची पृथ्वीपर घूमता-धामता भ्रृगुके आश्रमपर पहुँचा, जहाँ श्रेष्ठ एवं पवित्र नर्मदा नदी बहती है, जिसका स्मरण सात कल्पोतक पुण्य फळ देनेवाला होता है। नर्मदा महान् पुण्य प्रदान करनेवाली, पवित्र, सर्वतीर्थमयी तथा कल्याण-कारिणी है। वह अपने नामोंका कीर्तनमात्र करनेसे पवित्र कर देती है। दर्शन करनेपर तो वह विशेष पुण्यदायिनी होती है। कुन्तीनन्दन! नर्मदामें स्नान करनेपर जीव सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जैसे पिंगला नामवाली नाड़ी शरीरके

* अहन्यहिन याचन्तमहं मन्ये गुरुं तथा। मार्जनं दर्पणस्येव यः करोति दिने दिने ॥ दीयमानं हि नापैति भूय प्वाभिवर्षते। कूप उत्सिच्यमानो हि भवेच्छुद्धो बहूदकः॥ पकजन्मसुखस्यार्थे सहस्राणि न लोपयेत्। प्राज्ञी जन्मसहस्रेषु संचिनोत्येकजनमनि ॥ मूखों हि न ददात्यर्थानिह दारिद्रयशङ्कया । प्राजस्तु विस्रजत्यर्थानसुत्र तस्य शङ्कया ॥ कि धनेन करिष्यन्ति देहिनो भङ्गराश्रयाः। यदर्थे धनमिन्छन्ति तन्छरीरमञाश्रतम्॥ अश्चरद्वयमभ्यस्तं नास्ति नास्तीति यरपुरा । तदिदं देहि देहीति विपरीत्तमुपस्थितम् ॥ बोधयन्ति न याचन्ते देहीति कृपणं जनाः। अवस्थेयमदानस्य माभूदेवं देहि मे । यसादाता प्रयात्यृद्ध्वमधिताष्ठेत् प्रतिमही ॥ वदत्यर्थीति दरिद्रा व्याधिता मूर्खाः परप्रेष्यकराः सदा । अदत्तदाना जायन्ते दुःखस्येष हि माजनाः ॥ चातपस्विनम् । उभावम्भसि मोत्तःच्यौ गले बद्ध्वा महाशिलाम् ॥ दरिद्वं धनवन्तमदातारं शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः । वक्ता शतसहस्रेषु दाता जायेत वा न वा ॥ गोभिविंत्रेश वेदेश सतीभिः सत्यवादिभिः। अलुब्धेदीनशोलैश सप्तभिर्धार्य्यवे

मध्य भागमें स्थित है । इसी प्रकार यह नर्मदा ब्रह्माण्डरूपी शरीरके उसी स्थान (मध्यभाग) में स्थित बतायी गयी है। वहाँ नर्मदामें सब पापोका नाश करनेवाला शक्कतीर्थ है जड़ाँ स्नान करनेमात्रसे ब्रहाहत्या नष्ट हो जाती है। अर्जन ! उस शुक्र तीर्थके समीप नर्मदाके उत्तर तटपर भग मनिका आश्रम-मण्डल है। जिसमें तीनों वेदोंके विद्वान ब्राह्मण रहकर सब ओरसे उसकी शोभा बढाते हैं । भगवेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोंके उच्चघोषसे वहाँकी सम्पूर्ण दिशाएँ गुँजती रहती हैं। मुनिश्रेष्ठ भूग जहाँ विराजमान थे, उस स्थान-पर मैं भी गया: मझे आते देख भग आदि सब ब्राह्मणोंने उठकर मेरा स्वागत किया । भलीभाँति स्वागत करके मझे अर्घ, पाद्य आदि निवेदन कर वे सब एनीश्वर मेरे और भृगु-जीके साथ आसनोंपर बैठे । फिर यह जानकर कि मैंने पूर्ण विश्राम कर लिया, मुझसे भृगुजीने इस प्रकार पूछा-भिनिश्रेष्ठ ! आपको कहाँ जाना है और कहाँसे आप यहाँ पधारे हैं ??

तव मैंने भृगुजीसे कहा—महर्षे ! मैंने समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वीपर भ्रमण किया है । मेरी यात्राका उद्देश था ब्राह्मणोंको भूमि दान करनेके लिये उत्तम भूमिकी खोज करना ! मैं पग-पगपर ऐसी भूमिका अनुसन्धान करता था, जो सर्वथा निर्दोप, पवित्र तीथोंसे युक्त, रमणीय और मनोरम हो । किंतु किसी प्रकार ऐसी भूमि मुझे नहीं दिखायी देती ।

भृगुजी बोले—देवपं ! मैंने भी ब्राहाणोंको वसानेके लिये पूर्वकालमें समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वीपर भ्रमण किया था । उस समय मैंने ग्रुभ पुण्यभूमिका दर्शन किया है । मही नाम-से प्रसिद्ध एक परम पित्र नदी है, जो सर्वतीर्थमयी होनेके साथ ही परम कल्याणकारिणी है । वह देखनेमें मनोरम, सौम्य तथा महापापोंका विनाश करनेवाली है । नारद ! पृथ्वीपर जो देखे हुए और विना देखे हुए तीर्थ हैं, वे सव मही नदीके जलमें निवास करते हैं । पुण्यसिल्ला मही नदी समुद्रमें मिली हुई है । जहाँ मही और समुद्रका संगम हुआ है, वहाँ स्तम्म नामक तीर्थ है, जो तीनों लोकोंमें विख्यात है । वहाँ जो मनुष्य स्नान करते हैं, वे सव पापोंसे मुक्त हो जानेके कारण यमराजके समीप नहीं जाते ।

मेंने कहा—भ्राजी ! आप और हम दोनों मही नदीके शोभायमान तटपर चलेंगे और साथ ही उस परम उत्तम स्थानका पूर्णरूपसे दर्शन करेंगे।

मेरी बात सनकर भूगुजी मेरे साथ परम पुण्यमय महीतट-का दर्शन करनेके लिये आये । उसे देखकर में वहत प्रसन्न हुआ। मेरे सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो आया और मैंने हर्ष-गद्गद वाणीमें मुनिश्रेष्ठ भूगुजीसे कहा- 'ब्रह्मन ! आपके प्रसादसे में इस स्थानको बहुत उत्तम बनाऊँगा । अब आप अपने आश्रमपर पधारें । मैं आगेके कार्यपर विचार कहुँगा। इस प्रकार भूगुजीकों विदा करके मैं महीके तटपर विचार करने लगा कि यह स्थान मेरे अधीन कैसे होगा, क्योंकि यह भूमि सदा राजाओं के अधीन रही है। यदि मैं राजा धर्मवर्माक पास जाकर इस भूमिके लिये याचना करता हूँ तो वे मेरे माँगनेपर मुझे अवस्य दे देंगे; परंतु मृतियोंने तीन प्रकारके द्रव्य बतलाये हैं- शक्क, शबल और कृणा। इनमें शक्क सबसे उत्तम है। शबल मध्यम श्रेणीका है और कृप्ण अधम कह-लाता है। वेदोंको पढाकर शिष्यसे दक्षिणारूपमें जो धन प्राप्त होता है वह शबल कड़ा गया है। कन्यासे तथा सद् न्यापार खेती और याचनासे मिला हुआ धन शवल कहलाता है। जुआ, चोरी, दुःसाहसपूर्ण कार्य तथा छलसे कमाया हुआ धन कृष्ण कहा गया है। (ये शुक्ल, शबल और कृष्ण द्रव्य क्रमशः सात्त्विकः, राजस और तामस माने गये हैं।) जो मनुष्य किसी उत्तम तीर्थ और पात्रको पाकर शक्क धनके द्वारा श्रद्धापूर्वक धर्मका अनुष्ठान करता है, वह देवयोनिमें उसके फलका उपमोग करता है। जो राजस भावसे शबल धनके द्वारा याचकोंको दान देता है, वह उसका उपभोग मनुष्य-योनिमें करता है। जो तमोगुणसे आइत हो कृष्ण धनके द्वारा दान करता है, वह नराधम मृत्युके पश्चात् तिर्यग् योनिमें जाकर उसके फलका उपभोग करता है । इस दृष्टिसे मेरे याचना करनेपर मिला हुआ धन राजस होगा, यह बात स्वतः स्पष्ट है। यदि ब्राह्मणभावसे उपस्थित हो राजासे प्रतिप्रहकी याचना करता हूँ तो वह भी प्रतिग्रह होनेके ही कारण मुझे अत्यन्त कष्ट्रदायक प्रतीत होता है। यह राजप्रतिग्रह बड़ा भयंकर है। स्वादमें तो मधुके समान है। किंतु परिणाममें विपके तुल्य है। प्रतिग्रहयुक्त बाह्मण नरकमें जाता है। इसीटिये में इस प्रतिग्रह-रूपी पापसे अलग हूँ । तब दान और याचना इन दोमेंसे किस एक उपायके द्वारा यह स्थान अपने अधिकारमें करूँ। इसी वातपर में वार-वार विचार करने लगा। अर्जुन ! इसी समय मही और समुद्रके पवित्र संगममं स्नान करनेके छिये वहाँ बहुत-से ऋषि-मृति आ पहुँचे ।

मैंने उन सबसे पूछा—'महात्माओ! आफ्टोग कहाँसे आये हैं ११ तब वे मुझे प्रणाम करके बोले —''मुने! इमलोग सौराष्ट्र देशमें रहते हैं, जहाँके राजा धर्मवर्मा हैं। राजा धर्म-वर्माने दानका तत्त्व जाननेकी इच्छासे बहुत वर्षोतक तपस्या की, तब आकाशवाणीने उनसे एक श्टोक कहा—वह इस प्रकार है, सुनो—

द्विहेतु षडिधेष्ठानं षडङ्गं च द्विपाकयुक्। चतुष्प्रकारं त्रिविधं त्रिनाशं दानसुच्यते॥

'दानके दो हेतुः छः अधिष्ठानः छः अङ्गः दो प्रकारके परिणाम (फल), चार प्रकारः तीन भेद और तीन विनाश-साधन हैं; ऐसा कहा जाता है।'

'यह एक क्षोकमात्र कहकर आकाशवाणी मौन हो गयी। नारदजी! राजाके पूछनेपर भी आकाशवाणीने इस क्षोकका अर्थ नहीं बतलाया। तब महाराज धर्मवर्माने दिंढोरा पिटवाकर यह घोषणा करायी कि 'जो मेरी तपस्याद्वारा प्राप्त हुए इस क्षोककी ठीक-ठीक व्याख्या कर देगा उसे मैं सात लाख गौएँ, इतनी ही स्वर्णमुद्राएँ तथा सात गाँव दूँगा।' डंकेकी चोटपर राजाकी यह महती घोषणा सुनकर अनेक देशोंके बहुत ब्राह्मण वहाँ गये। नारदजी! हम भी धनके लोमसे वहाँ गये थे, किंतु क्षोक दुवोंध होनेके कारण उसकी व्याख्या न करके यहाँ लौट आये हैं और अब तीर्थयात्राके लिये जाते हैं।''

अर्जुन ! उन महात्माओंकी यह बात सुनकर में बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें विदा करके सोचने लगा—'अही ! इस स्थानकी प्राप्तिके लिये मुझे अच्छा उपाय मिल गया, इसमें संदाय नहीं है । श्लोककी व्याख्या करके विद्याके मृत्यार में राजासे स्थान और धन दोनों प्राप्त करूँगा। ऐसा करनेपर मुझे प्रतिग्रह नहीं माँगना पड़ेगा। अब मेरा दुर्लभ मनोरथ सिद्ध हो गया। यद्यपि यह श्लोक अत्यन्त दुर्वोध है, तथापि में इसे अच्छी तरह जानता हूँ।' कुन्तीनन्दन! इस प्रकार विचार करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। फिर उस महीसागर-संगम तीर्थको वार-शार प्रणाम करके में वहाँसे चला और वृद्ध बाह्मणका रूप धारण करके राजा धर्मधर्माके पास जा पहुँचा। वहाँ जाकर मैंने राजासे इस प्रकार कहा—'मरेन्द्र ! मुझसे श्लोककी व्याख्या सुनिये और इसके बदलेमें जो कुछ देनेके लिये आपने ढिंढोरा पिटवाया है, उसकी यथार्थता प्रकट कीजिये।'

मेरे ऐसा कहनेपर राजा बोले—'ब्रह्मन् ! ऐसी बात तो बहुत अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मण कह चुके हैं; परंतु कोई भी इसका बास्तिविक अर्थ नहीं वता सका । दानके वे दोनों हेतु कौन हैं ? छः अञ्ज कौन हैं ? छः अञ्ज कौन हैं ? दो पल कौन माने गये हैं ? वे चार प्रकार और तीन

भेद कीन-कीन-से हैं ! तथा दानके तीन विनाश-साधन कीन-कीनसे बताये गये हैं ! यह सब स्पष्टरूपसे वर्णन कीजिये ! विप्रवर ! यदि इन सात प्रश्नोंको आए मलीमॉित स्पष्ट करके बतला सकेंगे तो मैं आपको सात लाख गी, इतनी ही स्वर्ण-मुद्रा तथा सात गाँव दे दूँगा । यदि नहीं बता सकें तो खाली हाथ अपने घर लीट जाइयेगा ।

अर्जुन ! उनके ऐसा कहनेपर सौराष्ट्रपति राजा धर्म-वर्मासे मैंने कहा-(राजन् ! दानके जो दो हेत हैं, उन्हें सुनिये, --दानका थोड़ा होना या बहुत होना अम्युदयका कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा और शक्ति ही दानोंकी बृद्धि और क्षयमें कारण होती है। इनमेंसे श्रद्धाके विषयमें ये क्लोक हैं---शरीरको बहुत क्लेश देनेसे तथा धनकी राशियोंसे स्क्ष्म धर्मकी प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म और श्रद्धत तप है, श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है तथा श्रद्धा ही यह सम्पूर्ण जगत् है। यदि कोई बिना श्रद्धाके अपना सर्वस्व दे दे अथवा अपना जीवन ही निछावर कर दे तो भी वह उसका कोई फल नहीं पाता; इसलिये सबको श्रदाल होना चाहिये । श्रद्धासे ही धर्मका साधन किया जाता है; धनकी बहुत बड़ी राशिसे नहीं । क्योंकि अकिञ्चन ऋषि-मुनि श्रद्धाल होनेके कारण ही स्वर्गलोकमें गये हैं। देहधारियोंमें उनके स्वभावके अनुसार होनेवाली श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है---सात्त्विकी, राजसी और तामसी। उसे सुनिये। सात्त्विकी श्रद्धावाले पुरुप देवताओंकी पूजा करते हैं। राजसी श्रद्धाबाले छोग यक्षीं और राक्षसींको पूजते हैं तथा तामसी श्रद्धावाले मनुष्य प्रेतों, भूतों और पिशाचोंकी पूजा किया करते हैं। इसिलिये श्रद्धावान् पुरुष अपने न्यायोपार्जित धनका सःपात्रके लिये जो दान करते हैं, वह थोड़ा भी हो तो उसीसे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं।

> * कायहेरीश्व वहुभिर्न चैनाथंस्य राशिभिः । धर्मः सम्प्राप्यते एक्ष्मः श्रद्धा धर्मोऽद्भुतं तपः ॥ श्रद्धा स्वर्गश्च मोक्षश्च श्रद्धा सर्विनदं जगत् । सर्वरवं जीवितं चापि दचादश्रद्धया यदि ॥ नाप्नुयात्स फलं किञ्चिच्छ्र्ह्भानस्ततो भवेत् । श्रद्धया साध्यते धर्मो महद्भिनांधराशिभिः ॥ निध्विच्चना हि सुनयः श्रद्धावन्तो दिवंगताः । त्रिविधा भवित श्रद्धा देहिनां सा स्वमावजा ॥ सारिवकी राजसी चैव तामसी चैव तां श्रृणु । यजन्ते सारिवका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः ॥ प्रेतान् भृतान् पिशाचांश्च यजन्ते तामसा जनाः ।

'शक्तिके विषयमें श्लोक इस प्रकार हैं—कुटुम्बके भरण-पोषणसे जो अधिक हो, वही धन दान करने योग्य है, वही मधुके समान मीठा है—उसीसे वास्तविक धर्मका लाम होता है। इसके विपरीत करनेपर वह आगे चलकर विषके समान हानिकारक होता है, दाताका धर्म अधर्मरूपमें परिणत हो जाता है। यदि आत्मीयजन दुःखसे जीवनिर्वाह कर रहे हों, तो उस अवस्थामें किसी मुखी और समर्थ पुरुषको दान देनेवाला मनुष्य मधुपानके धोखेमें मानो विष-भक्षण करने-वाला है। वह धर्मके अनुकूल नहीं, प्रतिकूल चलता है। जो भरण-पोषण करनेयोग्य व्यक्तियोंको कष्ट देकर किसी मृत व्यक्ति-के लिये (बहु-व्ययसाध्य) आद्ध करता है, उसका किया हुआ वह शाद्ध उसके जीते-जी अथवा मरनेपर भी भविष्यमें दुःखका ही कारण होता है। जो अत्यन्त तुच्छ हो अथवा जिसपर सर्वसाधारणका अधिकार हो, वह वस्त 'सामान्य' कहलाती है,

निर्मागकर लायी हुई वस्तुको ध्याचित' कहते हैं, घरोहरका स्रा नाम 'न्यास' है, बन्धक रक्खी हुई वस्तुको ध्याधि' हैं, दी हुई वस्तु 'दान'के नामसे पुकारी जाती हैं, मिली हुई वस्तुको 'दान-धन' कहते हैं, जो धन एकहाँ घरोहर रक्खा गया हो और रखनेवालेने उसे पुनः के यहाँ रख दिया हो उसे 'अन्वाहित' कहते हैं, जिसे के विश्वासपर उसके यहाँ छोड़ दिया जाय, वह धन अतः कहलात है, वंदाजोंके होते हुए भी सब कुछ को दे देना 'सान्वय सर्वस्व दान' कहा गया है। विद्यान् को चाहिये कि वे आपित्तकालमें भी उपर्युक्त नव प्रकार- स्तुओंका दान न करें। जो पूर्वोक्त नव वस्तुओंका करता है, वह मूद्वित्त मानव प्रायश्वित्तका भागी है।

तस्माच्छ्रद्वावता पात्रे दत्तं न्यायाजितं हि यत् ॥
तेनैव भगवान् रुद्रः स्वस्पकेनापि तुष्यति ।
(स्क० मा० कुमा० ३ । २९-३५)

* कुटुम्बभुक्तभरणाहेयं यदितिरिच्यते ।

मध्वास्वादो विषं पश्चाद्दातुर्धमोंडन्यथा भवेत् ॥

शक्ते परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि ।

मध्वापानविपादः स धर्माणां प्रतिरूपकः ॥

भृत्यानासुपराधेन यः करोत्यौध्वंदिहकम् ।

तद्भवत्यसुखोदकं जीवितोडस्य मृतस्य च ॥

सामान्यं याचितं न्यासमाधिर्दानं च तद्धनम् ।

अन्यादितं च निक्षितं सर्वस्वं चान्वये सित ॥

पाजन ! ये दानके दो हेत बताये गये हैं । अब अधिष्ठानोंका वर्णन सुनो । दानके अधिष्ठान छः हैं । उन्हें वताता हूँ — धर्म, अर्थ, काम, छजा, हर्ष और भय — ये दान-के छः अधिष्ठान कहे जाते हैं। सदा ही किसी प्रयोजनकी इच्छा न रखकर केवल धर्मबुद्धिसे सुपात्र व्यक्तियोंको जो दान दिया जाता है, उसे 'धर्म-दान' कहते हैं । मनमें कोई प्रयोजन रखकर ही प्रसंगवश जो कुछ दिया जाता है, उसे 'अर्थ-दान' कहते हैं । वह इस लोकमें ही फल देनेवाला होता है । स्त्रीसमागम, सुरापान, शिकार और जुएके प्रसङ्गी अनिधकारी मनुष्योंको प्रयत्नपूर्वक जो कुछ दिया जाता है। वह 'काम-दान' कहलाता है। भरी सभामें याचकोंके माँगनेपर लजावश देनेकी प्रतिज्ञा करके उन्हें जो कुछ दिया जाता है। वह 'छजा-दान' माना गया है। कोई प्रिय कार्य देखकर अथवा प्रिय समाचार सुनकर हर्षोल्लाससे जो कुछ दिया जाता है, उसे धर्मविचारक महात्मा पुरुष 'हर्प-दान' कहते हैं। निन्दा, अनर्थ और हिंसाका निवारण करनेके लिये अनुपकारी व्यक्तियोंको विवश होकर जो कुछ दिया जाता है, उसे भय-दान कहते हैं।

'इस प्रकार दानके छः अधिष्ठान बताये गये । अब उसके

आपत्स्विप न देयानि नववस्तूनि पण्डितैः । यो ददाति स मूढात्मा प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥ (स्क० मा० कुमा० ३ । ३६-४०)

 अधिष्ठानानि वध्यामि घडेव शृण् तानि च। धर्ममर्थं च कामं च बीडाहर्षभयानि च॥ अधिष्ठानानि दानानां पडेतानि प्रचक्षते। पात्रेभ्यो दीयते नित्यमनपेक्ष्य प्रयोजनम् ॥ केवलं धर्मबुद्धचा यद्धर्मदानं तदच्यते । प्रयोजनमपेक्ष्येव प्रसङ्गाचतप्रदीयते ॥ तदर्थदानमित्याह्ररैहिकं पालहेतुकम् । स्रीपानमृगवाक्षाणां प्रसंगाचस्प्रदीयते ॥ अनहेंप सुयहोन कामदानं तदुच्यते । संसदि बीडयाऽऽभुत्य अधौंऽधिभ्यः प्रयाचितः॥ प्रदीयते तु तदानं बीटादानमिति धृतम्। इष्ट्रा प्रियाणि धृत्वा वा हर्षेण यत्प्रदीयते ॥ प्राहुदीनं तुद्धमंचिन्तकाः । द्वर्पदानमिति आकोशानधंदिसानां प्रतीकाराय यद्भवेव ॥ दीयतेऽनुपवर्तृभ्यो तदुच्यवे । भयदानं

(स्व० मा० कुमा० ३ । ४२-४९)

छः अङ्गोका वर्णन सनिये—दाताः प्रतिग्रहीताः, शुद्धिः धर्म-युक्त देय वस्तु, देश और काल-ये दानके छः अङ्ग माने गये हैं। दाता नीरोग, धर्मात्मा, देनेकी इच्छा रखनेवाला, व्यसनरहिता पवित्र तथा सदा अनिन्दनीय कर्मसे आजीविका चलानेवाला होना चाहिये । इन छः गुणोंसे दाताकी प्रशंसा होती है। सरलतासे रहित, अद्वाहीन, दुष्टाल्मा, दुर्व्यसनी, श्रुठी प्रतिज्ञा करनेवाला तथा बहुत सोनेवाला दाता तमोगुणी और अधम माना गया है। जिसके कुल, विद्या और आचार तीनों उज्ज्वल हों, जीवननिर्वाहकी वृत्ति भी शुद्ध और सात्त्विक हो। जो दयालुः जितेन्द्रिय तथा योनि-दोषसे मुक्त हो, वह ब्राह्मण दानका उत्तम पात्र (प्रतिग्रहका नवींत्तम अधिकारी) कहा जाता है । याचकोंको देखनेपर सदा प्रसन्न-भुख हो उनके प्रति हार्दिक प्रम होना। उनका सत्कार करना तथा उनमें दोषदृष्टि न खना ये मब सद्गुण दानमें शुद्धि-कारक माने गयं हैं। जो धन किसी दूसरेको मताकर न लाया गया हो। अति क्लंग उठाये बिना अपने प्रयक्ते उपार्जित किया गया हो। वह थोड़ा हो या अधिक, वही देने योग्य बताया गया है। किसीके साथ कोई धार्मिक उद्देश्य लेकर जो वस्त दी जाती है, उसे धर्मयुक्त देय कहते हैं। यदि देय वस्त उक्त विशेषताओंसे शून्य हो तो उसके दानसे कोई फल नहीं होता । जिस देश अथवा कालमें जो-जो पदार्थ दुर्लभ हो, उस-उस पदार्थका दान करने योग्य वही-वही देश और काल श्रेष्ठ है; दूसरा नहीं । इस प्रकार ये दानके छः अङ्ग बंताये गये हैं।#

> * दाता प्रतिग्रहीता च शुद्धिर्देयं च धर्मयुक् । देशकाली च दानानामङ्गान्येतानि षड् विदुः ॥ अपरोगी च धर्मात्मा दित्सुर्ज्यसनः शुचिः । अन्तृज्ञुश्चाश्रह्मानी च षड्मिर्याता प्रशस्यते ॥ अन्तृज्ञुश्चाश्रह्मानी दुष्टात्मा ज्यसनी च थः । असत्यसन्धी निद्राजुर्यातायं तामसोऽधमः ॥ श्रिशुङः शुङ्गुत्तिश्च १णालुः मंयतेन्द्रियः । विमुक्ती योनिद्रोपम्शो माह्मणः पात्रसुच्यते ॥ संसुद्ध्यादिभिस्तर्भीतिग्रिनां दर्शने सद्या ॥ सत्कृतिश्चानस्या च याने शुद्धिरिति स्मृता ॥ अपरावायमङ्गेशं स्वयस्नानितं धनम् । स्वस्यं या (वपुलं वापि वयमित्यभिषीगते ॥

'अव दानके दिविध फर्लोका वर्णन सुनो । महात्माओंने दानके दो परिणाम (फल) वतलाये हैं। उनमेंसे एक तो परलोकके लिये होता है और एक इहलोकंक लिये। श्रेष्ठ पुरुषोंको जो कुछ दिया जाता है, उसका परलोकमें उपभोग होता है और असत् पुरुषोंको जो कुछ दिया जाता है, वह दान यहीं भोगा जाता है। ये दो परिणाम बताये गये हैं। अब दानके चार प्रकारोंको अवण करो । ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक-इस क्रमसे द्विजोंने वैदिक दान-मार्गको चार प्रकारका बतलाया है । कुँआ वनवाना, वगीचे लगवाना तथा पोखरे खदवाना आदि कार्योमं, जो सबके उपयोगमं आते हैं, धन लगाना 'ध्रुव' कहा गया है। प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है, उस नित्य दानको ही 'त्रिक' कहते हैं । मन्तान, विजय, ऐश्वर्य, स्त्री और वल आदिके निमित्त तथा इच्छाकी पृतिके लिये जो दान किया जाता है, वह 'काम्य' कहलाता है। 'नैमित्तिक' दान तीन प्रकारका बतलाया गया है। वह बोमसे रहित होता है। जो ग्रहण और संक्रान्ति आदि काल की अपेक्षासे दान किया जाता है। वह 'कालापेक्ष' नैमित्तिक दान है। श्राद्ध आदि क्रियाओंकी अपेक्षासे जो दान किया जाता है, वह 'कियापेक्ष' नैमित्तिक दान है तया संस्कार और विद्या-अध्ययन आदि गुणोंकी अपेक्षा रखकर जो दान दिया जाता है, वह 'गुणापेक्ष' नैमित्तिक दान है ।

> केनापि सह धर्मेण उद्दिश्य किल किल्लन । देयं तद्धमंयुगिति शून्ये शून्यं फलं मतम् ॥ यद्यच दुर्लभं द्रव्यं देशे कालेऽपि वा पुनः । दानाहीं देशकाली तौ स्यातां श्रेष्ठी न चान्यया ॥ पडद्यानीति चोक्तानि ॥ (स्त० मा० कुमा० १ । ५०-५७)

··· ··· ·· · · दी च पाकावतः सृणु ॥ दी पाकी दानजी प्राद्धः परत्रार्थमिहीच्यते । यदीयते किञ्चित्तरस्त्रीपभुज्यते ॥ असत्स् दीयवे यत्तु तदानिमद मुज्यते। दी पाकाविति निविधी प्रकारांश्वतः श्रम् ॥ ध्वमाहरित्रं, काम्यं किमित्तिकमिति मनाद्। नैकिको दानमागोंऽयं चतुषां बार्यते क्रिनः ॥ कृषारामत**ा**गादि सर्वकानसङ् ध्वम् । तदाहरिक्तमित्वेष द्यान्ते यहिरे दिने ॥ सम्बारिजयेश्वयंग्रीहराधे दोपने । इन्हार्मको न गद्दानं काम्यमिग्धनियोपने ॥

इस तरह दानके चार प्रकार बतलाये गये हैं। अब उसके तीन भेदोंका प्रतिपादन किया जाता है। आठ वस्तुओं-के दान उत्तम माने गये हैं। विधिके अनुसार किये हुए चार दान मध्यम हैं और शेष किनष्ठ माने गये हैं। यही दानकी त्रिविधता है, जिसे विद्वान् पुरुष जानते हैं। यह, मन्दिर या महल, विद्या, भूमि, गौ, कूप, प्राण और सुवर्ण-इन वस्तओंका दान अन्य दानोंकी अपेक्षा उत्तम है। अन्न बगीज़ा, वस्त्र तथा अश्व आदि वाहन—हन मध्यम श्रेणीके द्रव्योंको देनेसे यह मध्यम दान माना गया है। जुता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ और पत्थर आदि-इन वस्तुओंके दानको श्रेष्ठ पुरुषोंने कनिष्ठ दान बताया है। ये दानके तीन भेद बतलाये गये। अब दाननाशके तीन हेतुओंको सुनो । जिसे देकर पीछे पश्चात्ताप किया जाय, जो अपात्रको दिया जाय तथा जो बिना श्रद्धाके अर्पण किया जाय, वह दान नष्ट हो जाता है । पश्चात्ताप, अपात्रता और अश्रद्धा-ये तीनों दानके नाशक हैं। यदि दान देकर पश्चात्ताप हो तो वह आसुर-दान है, जो निष्फल माना गया है। अभ्रद्धारे जो कुछ दिया जाता है, वह राक्षस-दान है। ह भी व्यर्थ ही होता है। ब्राह्मणको डॉट फटकारकर या उसे कदुवचन सुनाकर जो दान किया जाता है अथवा दान क्तर जो ब्राह्मणको कोसा जाता है, वह पैशाच-दान माना ाया है । उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिये । ये तीनों भाव रानके नाशक हैं। # राजन् ! इस प्रकार सात पदोंमें बँधा

कालापेक्षं क्रियापेक्षं गुणापेक्षमिति स्मृतौ । त्रिवा नैमित्तिकं प्रोक्तं सदा द्दोमविवर्जितम् ॥ (स्क०मा० कुमा० ३ । ५८—६४)

अष्टोत्तमानि चत्वारि मध्यमानि विधानतः ।

कानीयसानि शेषाणि त्रिविधत्वमिदं विदुः ॥

गृहप्रासादिवसाभूगोकूपप्राणहाटकम् ।

एतान्युत्तमदानानि उत्तमान्यन्यदानतः ॥

श्रत्रारामौ च वासांसि ह्यप्रभृतिवाहनम् ।

दानानि मध्यमानीति मध्यमद्रन्यदानतः ॥

उपानच्छत्रपात्रादिद्धिमध्वासनानि च ।

दीपकाष्ठिपलादीनि चरमान्याहुरुत्तमाः ॥

इति ते त्रिविधं प्रोक्तं दाननाशत्रवयं शृणु ।

यहत्त्वा तप्यते पश्चादपात्रेम्यस्तया च यत् ।

श्रद्भाः च यहानं दाननाशास्यस्त्वमी ॥

(स्क० मा० कुमा० २ । ६५—६९)

हुआ जो दानका यह उत्तम माहात्म्य है, उसे मैंने तुमको बताया।

धर्मवर्मा बोले-आज मेरा जन्म सफल हुआ । आज मुझे अपनी तपस्याका फल मिल गया । यशस्वी पुरुषोंमें श्रेष्ठ महर्षि ! आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया । विद्या पढ़कर यदि मनुष्य दुराचारी हो गया तो उसका सम्पूर्ण जीवन व्यर्थ है। बहुत क्लेश उठाकर जो पत्नी माप्त की गयी, वह यदि कद्भवादिनी निकली तो वह भी व्यर्थ है। कष्ट उठाकर जो कुआँ बनवाया गया, उसका पानी यदि खारा निकला तो वह भी निरर्थक है तथा अनेक प्रकारके क्लेश सहन करनेके पश्चात् जो मनुष्यजन्म मिला, वह यदि धर्माचरणके बिना बिताया गया तो उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिये। इसी प्रकार मेरी तपस्या भी व्यर्थ हो गयी थी। उसे आज आपने सफल कर दिया । आपको नमस्कार है । समस्त ब्राह्मणोंको बारंबार नमस्कार है। * पूर्वकालमें भगवान् विष्णुने वैकुण्ठ-घाममें आये हुए सनकादि कुमारोंसे यह ठीक ही कहा था कि भी यजमानके यज्ञमण्डपमें अपने अग्रिरूपी मुखके द्वारा धीमें डुबोयी हुई आहुति पाकर भी उसे उतनी सृप्ति-पूर्वक नहीं खाता, जितनी कि मुझमें अपने कर्मफल समर्पित करके प्रसन्न होनेवाले आह्मणके मुखरी भोजन करते समय मुझे एक-एक ग्रासमें तृप्ति होती है। अतः मैंने अपने व्यवहारोंसे यदि कभी ब्राह्मणोंका अप्रिय किया हो तो सबके स्वामी ब्राह्मणलोग कुपापूर्वक मुझे क्षमा करें । मुने ! आप कौन हैं ! आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। मैं चरणोंमें

यहत्त्वा तप्यते पश्चादाद्वरं तद्व्या मतम्। अश्रद्धया यहदाति राक्षमं स्पाद्मुपैन तद्॥ यञ्चाकुश्य ददात्पक्ष दत्त्वा नाकोशति दिजम्। पैशानं तद्वृया दानं दाननाशास्त्यस्त्वमी॥ (स्क० वेंकटेश्वरकी प्रतिसे)

* अब मे सफलं जन्म अब मे तपसः फलम् । श्रद्ध वै कृतकृत्योऽिंस कृतः क्षोतिमतां वर ॥ पिठित्वा सक्लं जन्म दुराचारस्य गुर्वथा । बहुद्धेशाच लब्धा स्त्री सा व्याप्रियवादिनो ॥ हेश्चेन कृत्वा कृपं वा स च क्षारोदको वृथा । बहुद्धेशीर्जन्म नोत्वा विना धर्म वृथा यथा ॥ एवं मे यद् वृथा जातं तपस्तत्सफलं त्यया । कृतं तस्मान्नमस्तुम्यं दिजेम्यक्ष नमो नमः॥

(स्कः मा० कुमा० ३ । १७१--१७४)

मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ । कृपया अपना परिचय दीजिये ।

राजा धर्मवर्माके ऐसा कहनेपर उस समय मैंने अपना परिचय इस प्रकार दिया—नृपश्रेष्ठ ! मैं देविष नारद हूँ । स्थानकी प्राप्तिके लिये आया हूँ । तुम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार मुझे धन दो और स्थान बनानेके लिये भूमि अर्पण करो । महाराज ! यद्यपि यह भूमि और धन देवताओं के ही हैं; तथापि जिस समय जो राजा हो, उसीसे उनको माँगना चाहिये । क्योंकि वह पृथ्वीका प्रतिपालक और दाता होता है । इसलिये ब्रव्यग्रुद्धिकी इच्छासे में तुमसे कुछ भूमि माँगता हूँ ।

राजाने कहा—विप्रवर ! यदि आप देविषे नारद हैं तो यह सारा राज्य आपका ही रहे। मैं तो आपकी और समस्त ब्राह्मणोंकी चाकरी करूँगा।

नारदजी कहते हैं—अर्जुन ! तब मैंने राजा धर्मवर्मी-से कहा—प्यह धन तुम्हारे ही पास रहे । आवस्यकताके समय मैं ले दूँगा ।' ऐसा कहकर मैं रैवतक पर्धतपर चटा गया। उस श्रेष्ठ पर्धतका दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । वहाँ तपस्या करके मनुष्य अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी तरह जैसे भक्तपुरुष भगवान् महादेवको पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लेता है। कुन्तीनन्दन ! मैं रैवतक पर्वतकी एक बहुत बड़ी शिलापर बैठ गया और शीतल, मन्द्र, सुगन्घ पवनके स्पर्शते अत्यन्त प्रसन्न हो मन-ही-मन विचार करने छगा—स्थान तो मैंने प्राप्त कर लिया, जो अत्यन्त दुर्लभ था। अब मैं उत्तम ब्राह्मणकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न आरम्भ कलूँ। मुझे ऐसे ब्राह्मण देखने चाहिये, जो सर्वश्रेष्ठ पात्र माने गये हैं। इस विषयमें वेदवादी विद्वानोंके वचन इस प्रकार सुने जाते हैं---जैसे खेनेवालेके बिना कोई नाव किसी प्राणीको पार उतारने-में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार जातिसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यदि दुराचारी हो तो वह किसीका उद्धार नहीं कर सकता। जिसने शास्त्रोंका अध्ययन नहीं किया है, वह ब्राह्मण तिनके-की आगके समान शीघ बुंझ जाता है-तेजोहीन हो जाता है। अतः उसे हव्य प्रदान नहीं करना चाहिये; क्योंकि राखमें आहुति नहीं दी जाती। दानके सुयोग्य पात्रको छोड़कर अपात्रको जो दान दिया जाता है, वह दान वैसा ही है, जैसा कि ऊसरमें बोये हुए बीज शीघ नष्ट हो जाते हैं। दानमें छी हुई भूमि विद्याहीन ब्राह्मणके अन्तः-करणको नष्ट करती है। इसी प्रकार गाय उसके भोगोंका, सुवर्ण उसके शरीरका, घोड़ा उसके नेत्रका, वस्त्र उसकी स्त्रीका, वृत उसके तेजका और तिल उसकी सन्तानका नाश करते हैं। अतः अविद्वान् ब्राह्मणको सदा प्रतिब्रहसे डरना चाहिये । मूर्ख ब्राह्मण थोड़ा प्रतिग्रह लेकर भी कीचड़-में फँसी हुई गायकी भाँति कष्ट पाता है। इसळिये जो मूह तपस्यासे युक्त और गुप्तरूपसे स्वाध्यायका साधन करनेवाले हैं तथा जो शान्त चित्तवाले हैं, उन्हींको दिया हुआ दान सदा अक्षय होता है। उत्तम देशमें (काशी आदि तीर्थोंमें), उत्तम काल (ग्रहण आदि)में श्रेष्ठ उपायसे सत्पात्रको श्रद्धा-पूर्वक जो द्रव्य दिया जाता है। वही परिपूर्ण दान-धर्मका लक्षण है । केवल विद्या अथवा तपस्यासे सुपात्रता नहीं आती । जहाँ सदाचार हैं और उसके साथ ये दोनों (विद्या और तपस्या) भी हैं, उसीको उत्तम पात्र कहा जाता है।

कलाप-ग्रामनिवासी सुतनुद्वारा नारदजीके जटिल प्रश्नोंका समाधान

नारदजी कहते हैं—अर्जुन! में देश-देश वृमकर विद्यालपी नेत्रवाले ब्राग्नणोंकी परीक्षा करता हूँ। यदि वे मेरे प्रश्नोंका उत्तर दे देंगे, तब मैं उन्हें दान करूँगा। ऐसा विचार करके मैं उस स्थानसे उटा और महर्षियोंके आश्रमोंपर इन प्रश्नरूपी क्लोकोंका गान करता हुआ विचरण करने लगा। वे क्लोक इस प्रकार हैं, सुनो—

मातृकों को विजानाति कतिथा कीदशाक्षराम् । पञ्चपञ्चाञ्जतं गेहं को विजानाति वा प्रिजः॥ बहरूमां खियं कर्तुंमेकरूपां च वेत्ति कः। को वा चित्रकथं बन्धं वेत्ति संसारगोचरः॥ वेसि वार्णवसहाम्राहं विद्यापरायणः । को वाष्ट्रविधं ब्राह्मण्यं वेत्ति ब्राह्मणसत्तमः॥ युगामां च चतुर्णां वा को मुखदिवसाग् बदेत्। चतुर्वशमनुनां वा मूलवारं च वेसि कः॥ कसियाँव दिने प्राप पूर्व वा भास्करो स्थम । उद्वेजयति भूतानि कृष्णाहिरिव वेसि कः॥ को वासिन् घोरसंसारे दक्षदक्षतमो भवेत्। पन्यानाविप द्वौ कश्चिद्वेत्ति वक्ति च बाह्मणः ॥ इति में द्वादश प्रशान ये विदुर्शाद्यणोत्तमाः। पुज्यतमास्तेषामहमाराधकश्चिरम् ॥ (स्त० मा० क्रमा० ३ । २०५---- २१२)

(१) मातुकाको कौन विशेषरूपसे जानता है १ वह का कितने प्रकारकी और कैसे अक्षरोंवाळी है १ (२) विज पचीस वस्तुओं के बने हुए गृहको अच्छी तरह ता है १ (३) अनेक रूपवाळी स्त्रीको एक रूपवाळी नेकी कला किसको शात है १ (४) संसारमें रहनेवाळा । पुरुष विचित्र कथावाळी वाक्य-रचनाको जानता है १ ,) कौन स्वाध्यायशील ब्राह्मण समुद्रमें रहनेवाले महाच् की जानकारी रखता है १ (६) किस श्रेष्ठ ब्राह्मणको 5 प्रकारके ब्राह्मणत्वका शान है १ (७) चारों युगों के दिनोंको कौन बता सकता है १ (८) चौदह मनुओं के दिवसका किसको शान है १ (९) मगवान् सूर्य किस पहले-पहल रथपर सवार हुए १ (१०) जो काले की माँति सब प्राणियोंको उद्देगमें डाले रहता है, उसे जानता है १ (११) इस मयहूर संसारमें कौन दक्ष यों से मी अल्पधिक दक्ष माना गया है १ (१२) कौन

शासण दोनों मार्गोंको जानता और बतलाता है! जो श्रेष्ठ शासण मेरे इन बारह प्रश्नोंको जानते हैं, वे मेरे लिये परम पूज्य हैं और मैं उनका चिरकालतक सेवक बना रहूँगा।

अर्जुन ! इन प्रश्नोंका गान करता हुआ मैं सारी पृथ्वीपर घुमता रहा । मुझे जो-जो ब्राह्मण मिले, उन सबने यही कहा—'आपके इन प्रश्नोंकी व्याख्या वहुत कठिन हैं । हम तो केवल नमस्कार करते हैं ।' इस प्रकार सारी पृथ्वीपर घूमकर मैं लौट आया और हिमालयके शिखरपर बैठकर पुनः इस प्रकार विचार करने लगा । 'अहो ! मैंने सब ब्राह्मणोंको देख लिया । अब क्या करूँ !' इसी समय मेरे मनमैं यह विचार उत्पन्न हुआ कि 'मैं अमीतक कलाप-प्राममें ती गया ही नहीं । वह एक उत्तम स्थान है । जहाँ ऐसे ब्राह्मण निवास करते हैं, जो तपस्थाके मूर्तिमान सक्त्प हैं। उनकी संख्या चौरासी हजार है। वे सब-के-सब वेदाध्ययनसे मुशोभित होते रहते हैं । अतः उसी स्थानपर चर्टू ।'

मन-ही-मन ऐसा निक्षय करके मैं वहाँ से चल दिया और आकाशमार्गते वहाँ जा पहुँचा। पुण्यभूमिपर बसा हुआ वह श्रेष्ठ ग्राम सौ योजनतक फैला हुआ था। नाना प्रकारके हुझा बहाँ सब ओरसे छाया किये हुए थे। अमिहोनसे उठा हुआ धूएँका प्रवाह वहाँ कभी शान्त नहीं होता था। कलाप-ग्राम वह स्थान है, जहाँ सत्ययुगके लिये सूर्यवंश, चन्द्रवंश तथा बासणवंशका बीज शेष और सुरक्षित है। उस स्थान-पर पहुँचकर मैंने द्विजोंके आश्रमोंमें प्रवेश किया। वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुर बाणीमें अनेक प्रकारके वादोंपर वार्तालाप कर रहे थे। उस समय उस विद्यत्-सभाके बीच मैंने अपनी भुजा उठाकर घोषणा की—'ब्राह्मणो! अब आपलोग मेरे प्रश्नोंका समाधान कीजिये।'

ब्राह्मण बोले—विप्रवर ! आप अपना प्रस्न उपस्थित कीजिये । यह हमारे लिये बहुत यड़ा लाभ है कि आप कोई प्रस्न पूछ रहे हैं ।

वहाँके विद्वान् ब्राह्मण 'पहले में उत्तर दूँगा—पहले मैं उत्तर दूँगा।' ऐसा कहकर एक दूसरेको मना करने लगे। तब मैंने उनके सामने अपने बारह प्रश्न उपस्थित किये। सुनकर वे सुनीश्वर उन प्रश्नोंको खिलवाद समझते हुए सुझसे कहने लगे—'विप्रवर! आपके प्रश्न तो शल्कोंके से हैं। इन छोटे-छोटे प्रश्नोंसे यहाँ क्या होनेवाला है! आप हमलोगों- में जिसे सबसे छोटा और ज्ञानहीन समझते हों, वही इन प्रमौका उत्तर दे। यह सुनकर सुझे बड़ा आश्चर्य हुआ! मैंने अपनेको कृतार्थ माना और उनमेंसे एक बालकको सबसे हीन सप्रमुक्तर कहा—'यह मेरे प्रश्नोका उत्तर दे।'

उस बालक ब्राह्मणका नाम सुतनु था । उसने मेरे प्रश्नी-का उत्तर देते हुए कहा—(१) मानृकामें बावन अक्षर बताये गये हैं । उनमें सबसे प्रथम अक्षर ॐकार है। उसके सिवा चौदह स्वर, तेंतीस व्यक्तन, अनुस्वार, विसर्गे, जि**दा**-मूळीय तथा उपघ्यानीय-ये सब मिलकर बावन मातृका वर्ण माने गये हैं । इिजवर ! यह तो मैंने आपसे अक्षरोंकी संख्या बतायी है। अब इनका अर्थ सुनिये। इस अर्थके विषयमें पहले आपसे एक इतिहास कहूँगा । पूर्वकालकी बात है। मिथिला नगरीमें कौयुम नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने इस पृथ्वीपर प्रचलित हुई सम्पूर्ण विद्याओंको पढ़ लिया था । वे इकतील हजार वर्षोतक आदरपूर्वक अध्ययनमें लगे रहे । उनका एक क्षण भी कभी व्यर्थ नष्ट नहीं हुआ । अध्ययन पूरा करके जब वे ग्रहस्य हुए, तब कुछ कालके बाद उनके एक पुत्र हुआ । उनके सारे बर्ताव जडकी भाँति होते थे । उसने केवल मातृका पढ़ी । मातृका पढ़नेके बाद वह किसी प्रकार दूसरी कोई बात नहीं याद करता या । इससे उसके पिता बहुत खिन्न हुए और उस जह बालकरे कहने लगे-- 'बेटा ! पढ़ो, पढ़ो, मैं तुम्हें मिठाई दूँगा। नहीं पढ़ोंगे तो यह मिठाई दूसरेको दे दूँगा और दुम्हारे दोनों कान उखाड लेंगा ।

यह सुनकर पुत्रने कहा—िपताजी ! क्या मिठाई लेनेके लिये ही पढ़ा जाता है ! क्या लोमकी पूर्ति ही अध्ययन-का उद्देश्य है ! अध्ययन तो उसका नाम है, जो मनुष्योंको परलोकमें लाभ पहुँचानेवाला हो !

कौयुम बोले—बल ! ऐसी बातें कहनेवाले तेरी आयु बढ़े । तेरी यह बुद्धि बहुत अच्छी है। पर तू पढ़ता क्यों नहीं है!

पुत्रने कहा-पिताजी ! जाननेयोग्य जितनी भी बातें

ॐकारः प्रथमस्तस्य चतुर्दश स्तरास्तया।
 वर्णाश्चैव त्रयस्त्रिशदनुस्तारस्तर्येन च॥
 विसर्जनीयश्च परो जिह्नामूलीय एव च।
 उपध्मानीय एवापि द्विपञ्चाशदमी स्ट्रताः॥
 (स्त० मा० कुमा० ३ । २३ ५ २३ ७)

हैं, वे सब तो मैंने मातृकामें ही जान ही। बताइये, इसके बाद अब कण्ड किसलिये सुखाया जाय रै

पिता बोले नत्स ! तू तो आज बड़ी विचित्र वात कहता है। मातृकामें तूने किस शातन्य अर्थका शान प्राप्त किया है ! वृता, बता । मैं तेरी बात फिर सुनना चाहता हूँ ।

पुत्रने कहा—पिताजी! आपने इकतीस हजार वर्षोतक नाना प्रकारके तकींका अध्ययन करते हुए भी अपने मनमें केवल भ्रमका ही साधन किया है। 'यह धर्म है, यह धर्म है' ऐसा कहकर शास्त्रोंमें जो धर्म बताया गया है, उसमें चित्त भ्रान्त-सा हो जाता है। आप उपदेशको केवल पढ़ते हैं। उसके वास्त्रविक अर्थकी जानकारी नहीं रखते। जो ब्राह्मण केवल पाठ मात्र करते हैं, अर्थ नहीं समझते, वे दो पैरवाले पद्य हैं। अतः में आपसे मोहनाशक बचन सुनाता हूँ। अकार ब्रह्मा कहे गये हैं, भगवान् विष्णु उकार बतलाये गये हैं, मकारको भगवान् महेरवरका प्रतीक माना गया है। ये तीन गुणमय स्वरूप बताये गये हैं। ॐकारके मस्तकपर जो अनुस्वाररूप अर्द्धमात्रा है, वह सर्वोत्ह्रष्ट भगवान् सदा-शिवका प्रतीक है। अयह है ॐकारकी महिमा, जिसका वर्णन कोटि-कोटि प्रन्थोंद्वारा दस हजार वर्षोमें भी नहीं किया जा सकता।

पुनः जो मातृकाका सारसर्वस्त बताया गया है, उसे सुनिये । अकारसे लेकर औकारतक जो चौदह स्वर हैं, वे चौदह मनुस्वरूप हैं । स्वायम्भवः स्वारोचिषः औत्तमः, रैवतः तामसः, छठे चाक्षुषः सातवें केनस्वत जो इस समय वर्तमान हैं, सावणिः, ब्रह्मसावणिः, रह्मसावणिः, दक्षसावणिः, ब्रह्मसावणिः, रह्मसावणिः, रह्मसावणिः, रह्मसावणिः, रह्मसावणिः, राज्य तथा भौत्य ये चौदह मनु हैं। स्वेतः, पाण्डः, लोहितः, तामः, पीतः, किष्छः, कृष्णः, स्यामः, धूमः, अधिकः पिङ्गलः, थोड़ा पिङ्गलः, तिरंगाः, बहुरंगा तथा कनरा—ये कम्मशः चौदह मनुओंके रंग हैं। पिताजी। वैवस्वत मनु ऋमशः चौदह मनुओंके रंग हैं। पिताजी। वैवस्वत मनु ऋमशः चौदह मनुओंके रंग हैं। पिताजी। वैवस्वत मनु ऋमशः चौदह भनुओंके रंग हैं। पिताजी। वैवस्वत मनु ऋमशः चौदह भनुओंके रंग हैं। पिताजी। वैवस्वत मनु ऋमशःस्वरूप हैं। उनका रंग काला बतलाया जाता है। क्षरसे लेकर 'ह' तक तैतीस देवता हैं। 'क' से लेकर 'ह' तक तैती

अकारः कथितो ब्रह्मा उकारो विष्णुरुच्यते ।
 मकारश्च रमृतो छद्रक्षवश्चेते गुणाः स्मृताः ॥
 अर्द्धमात्रा च या मूर्ध्ति परमः स सदाशिवः ।
 (स्क० मा० कुमा० ३ । २५१-२५२)

१. स आ इई उक ऋ ऋ ल ल ए ऐ जो जी--ये चौद्रह्

बारह खादित्य माने गये हैं। 'ड' से लेकर 'ब' तक जो अक्षर हैं, वे स्यारेंह रुद्र हैं। 'भ' से लेकर 'ब' तक औठ वसु माने गये हैं। 'स' और 'ह'—ये दोनों अधिनीकुमार बताये गये हैं। इस प्रकार ये तैंतीस देवता कहे जाते हैं। पिताजी! अनुस्वार, विसर्ग, जिद्धामूलीय और उपस्मानीय—ये चार अक्षर जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज नामक चार प्रकारके जीव बताये गये हैं। #

वंकटेश्वरकी प्रतिमें मादित्य, ख्द्र और वसुओंके नाम
 मी आये हैं। आदित्यसम्बन्धी क्लोक इस प्रकार हैं—

धाता मित्रोऽयंमा शको वरुणश्चाशुरेव च। मगो विवस्वान् पृषा च सविता दशमस्तथा। एकादशस्तथा स्वष्टा विष्णुद्धांदश उच्यते॥ जवन्यजः स सर्वेषामादित्यानां गुणाधिकः॥

अर्थात् पाता, मित्र, अर्थमा, शक्त, वरुण, अंशु, भग, विवस्तान्, पूषा, सिनता, त्वष्टा और विष्णु—ये वारह आदित्व हैं। इनमें विष्णु सबसे छोटे दोनेपर भी गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ है।

२. न्यारह रुद्र ये ईं---

कपाली पिंगलो भीमो बिरूपाक्षी विलोहितः। अजकः शासनः शास्ता शम्मुक्षण्डो भवस्तथा॥

३. आठ वसु थे हैं---

हुनो घोरश्च सोमश्च आपश्चैव नलोऽनिलः। प्रस्पुषश्च प्रभासश्च अष्टौ ते वसवः स्मृताः॥

 भौकारान्ता अकाराचा मनवस्ते चतुर्दशः। स्वारोचिरीत्तमी रैवतस्तथा।। स्वायमभूषद्व वैवस्वतोऽधुना । षष्ठस्तथा तामसश्चाक्षवः रुद्रसावणिरेव सावणिर्मस्यसावणी धर्मसावणिरेव दक्षसावर्णिरेवापि रीच्यो भीत्यस्तथैवापि मनवोऽमी चतुर्दश ॥ इवेतः पाण्डुस्तथा रक्तस्तात्रः पीतश्च कापिलः। कृष्णः स्यामस्तथा धूत्रः सुपिशतः पिशङ्गकः ॥ त्रिवर्णः शवलो वर्णेः कर्तुरश्च इति क्रमात्। वैवस्वत ऋकारश्च तात कृष्णः प्रपठाते॥ **एकारान्ताखयस्त्रिंश**च ककाराधाष्ठकारान्ता आदित्या द्वादश स्मृताः॥ रुद्राश्चेकादशैव ते । हकाराचा बकारान्ता भकाराचाः पकारान्ता अही हि वसवी मताः। सहौ चेत्यिभनौ एयातौ त्रयस्त्रिशदिति स्पृताः ॥ पिताजी ! यह भावार्थ बताया गया है। अब तत्वार्थ सुनिये। जो पुरुष इन देवताओंका आश्रय लेकर कर्मानुष्ठानमें तत्पर होते हैं, वे ही अर्द्धमात्रास्वरूप नित्यपद (सदाहिव) में लीन होते हैं। चार प्रकारके जीवोंमेंसे कोई भी जब मतः वाणी और कियाद्वारा इन देवताओंका भजन करता है। तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जिस शास्त्रमें पापी मनुष्यों के द्वारा ये देवता नहीं माने गये हैं, उस शास्त्रको यि साक्षात् ब्रह्माजी भी कहें तो नहीं मानना चाहिये। ये सब देवता वैदिक मार्गमें सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। अतः जो दुरात्म इन देवताओंका उल्लब्धन करके तपः दान अथवा जप करते हैं, वे वायुपधान मार्गमें जाकर सर्दिस काँपते रहते हैं। अहो ! अजितेन्द्रिय मनुष्योंके मोहकी महिमा तो देखी। वे पापी मानुका पढ़ते हैं, परंतु इन देवताओंको नहीं मानते।

सुतनु कहते हैं— पुत्रकी यह बात सुनकर पिताको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने और भी बहुतन्से प्रश्न पूछे। पुत्रने भी उनके प्रश्नोंके अनुसार ठीक-ठीक उत्तर दिया। मुने! मैंने भी उसी प्रकार दुम्हारे मातृकासम्बन्धी उत्तम प्रश्नका समाधान किया है। (२) अब पचीछ वस्तुओंते बने हुए गृहसम्बन्धी दितीय प्रश्नका उत्तर सुनिये। पाँच महीभृत, पाँचे कर्मेन्द्रियाँ, पाँच श्रीनेन्द्रियाँ, पाँचे विषय—मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष—ये पचीछ तत्व हैं। पचीखवाँ तत्व पुरुष है जो सदाशिवस्वरूप है। इन पचीस तत्वोंसे सम्पन्न हुआ यह शरीर ही घर कहलाता है। जो इस शरीरको इस प्रकार तत्वतः जानता है, वह कल्याणमय परमात्माको प्राप्त होता है। ॥

अनुस्वारो बिसर्गश्च जिह्नामूलीय पव च । उपध्मानीय इत्येते जरायुजास्तथाऽण्डजाः ॥ रनेदजाश्चोद्भिज्ञाश्चापि पितजींवाः प्रकीर्तिताः ।

(स्क० मा० कुमा० १। २५४—-२६२)

१. पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश । २. वाक्, हाथ, पैर, गुदा और लिङ्ग । ३. कान, नेत्र, रसना, नासिका और स्वचा । ४. शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ।

पञ्चभूतानि पञ्चेष कर्मशानिन्द्रयाणि थ ।
पञ्च पञ्चापि विषया मनोत्रुख्यदमेन च ॥
प्रकृतिः पुरुपर्थव पञ्चविद्याः सदाशिवः ।
पञ्चपञ्चभिरतिरतु निष्पन्नं गृहगुच्यते ॥
देहमेतविदं वेद तस्त्रतो थात्यसौ शिवम् ।
(स्क० मा० कुमा० ३ । २७२—२७४)

(३) वेदान्तवादी विद्वान् बुद्धिको ही अनेक रूपों-वाली स्त्री कहते हैं; क्योंकि वही नाना प्रकारके विषयों अथवा पदार्थोंका सेवन करनेसे अनेक रूप ग्रहण करती है। किंतु अनेकरूपा होनेपर भी वह एकमात्र घर्मके संयोगसे एक-रूपा ही रहती है। जो इस तत्त्वार्थको जानता है, वह (धर्मका आश्रय लेनेके कारण) कभी नरकमें नहीं पड़ता। (४) मुनियोंने जिसे नहीं कहा है तथा जो वचन देवताओं-की मान्यता नहीं स्वीकार करता, उसे विद्वानोंने विचित्र कथासे मुक्त बन्ध (वाक्यविन्यास) कहा है, तथा जो काम-युक्त बचन है वह भी इसी श्रेणीमें है। (ऐसा वचन सुनने और मानने योग्य नहीं है। वास्तवमें वह बन्धन ही है।)

(५) अब पाँचवे प्रश्नका समाधान सुनिये। एक मात्र लोभ ही इस संसार-समुद्रके भीतर महान् ग्राह है। लोभसे पापमें प्रश्वति होती है, लोभसे कोध प्रकट होता है, लोभसे कामना होती है, छोभसे ही मोह, माया (शठता), अभिमान, स्तम्भ (जडता), दूसरेके धनकी स्पृहा, अविद्या और मूर्जता होती है। यह सब कुछ लोभसे ही उत्पन्न होता है। दूसरेके धनका अपहरण, परायी स्त्रीके साथ बलात्कार, सब प्रकारके दुस्साइसमें प्रवृत्ति तथा न करने योग्य कार्योका अनुष्टान भी लोभकी ही प्रेरणांसे होता है। अपने मनको जीतनेवाले संयमी पुरुषको उचित है कि वह उस लोभको मोहसहित जीते। जो लोभी और अजितालग हैं, उन्हींमें दम्भ, द्रोह, निन्दा, चुगली और दूसरोंसे डाइ-ये छव तुर्गुण प्रकट होते हैं । जो बड़े-बड़े शास्त्रोंको याद रखते हैं और दूसरोंकी शङ्काओंका निवारण करते हैं, ऐसे बहुर विद्वान् भी छोमके वशीभृत होकर नीचे गिर जाते हैं। छोम और कोषमें आसक्त मनुष्य सदाचारसे दूर हो जाते हैं। उनका अन्तःकरण छुरेके समान तीखा होता है। परंतु ऊपरसे वे मीठी बातें करते हैं । ऐसे लोग तिनकोंसे ढके हुए कुएँके

> * बहुरूपां स्त्रियं प्राहुर्दुद्धि वेदान्तवादिनः । सा हि नानार्यभजनान्नानारूपं प्रपद्यते ॥ धर्मस्येकस्य संयोगाद्वहुधाप्येकिकेव सा । हित यो वेद तत्वार्यं नासौ नरकमाप्नुयात् ॥ मुनिभिर्यच न प्रोक्तं यन्न मन्येत देवनाम् । वचनं तद् बुधाः प्राहुर्वन्धं चित्रक्यं त्विति ॥ यद्य कामान्वितं वान्यं

.(स्क∘ मा० कुमा० ३। २७४—-२७७)

समान भयंकर होते हैं । वे ही लोग केवल युक्तिवादका सहारा लेकर अनेकों पन्य चलाते हैं । लोभवरा मनुष्य समस्त धर्ममागोंका लोग कर देते हैं । लोभसे ही कुदुम्नी- जनोंके प्रति निषुरतापूर्ण वर्ताव करते हैं । कितने ही नीच मनुष्य लोभवरा धर्मको अपना बाह्य आभूषण वना धर्मचजी होकर जगत्को लूटते हैं । वे सदा लोभमें दूवे रहनेवाले महान् पापी हैं । राजा जनक, युवनाश्व, धृषादिम, प्रतेनिकत् तया और भी बहुत-से राजा लोभका नाश करके स्वर्गलोकमें गये हैं । इसलिये जो लोग लोभका परित्याग करते हैं, वे ही इस संवार-समुद्रके पार जाते हैं । इनसे भिन्न लोभी मनुष्य याहके चंगुलमें ही फँसे हुए हैं । इसमें संशय नहीं है ।*

विप्रवर ! अब आए ब्राह्मणके आठ भेदोंका वर्णन सुनें—मात्र, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकस्प, ऋषि और मुनि—ये आठ प्रकारके ब्राह्मण श्रुतिमें पहछे

> #पद्धमं वाप्यतः भृणु । पको लोमो महान् ब्राहो लोमात्पापं प्रवर्तते ॥ छोमात् कोषः प्रभवति छोमात् कामः प्रवर्तते । लोमान्मोहश्च माया च मानः स्तंमः परेन्यता ॥ मविषाऽप्रज्ञता चैव सर्व कोमाद प्रवर्तते। परदारामिमर्शनम् ॥ परवित्तानां साहसानां च सर्वेशमकार्योणां कियास्तया । स लोम: सह मोहेन विजेतव्यो जितात्मना ॥ दम्भो द्रोहश्च निन्दा च पैशुन्यं मत्सरस्त्रभा । भवन्त्येतानि सर्वाणि सुम्धानामकृतारमनाम् ॥ समहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्ति बहुप्रुताः । छेतारः संशयानां च लोभप्रस्ता मनन्त्यभः॥ **होमको**धप्रसक्ताश्च शिष्टाचारबहिष्कृताः । बन्तः धुरा वाष्यपुराः कृपारस्त्रास्त्वीरिव ॥ कुर्वते ये बहुन् मार्गास्तांस्तान् हेतुस्लन्दिताः। सर्व मार्ग बिचुम्पन्ति छोमाञ्चातिषु निष्टुराः॥ धर्मावतंसकाः धुद्रा मुज्जन्ति ध्वनिनो जगर्। प्रतेऽतिपापिनः सन्ति नित्यं क्षेत्रसमन्त्रताः॥ जनको युवनाश्चथ कृपादभिः ष्टोमञ्चणिष्वं प्राप्तास्तर्यवान्ये तसात्पनन्ति ये धीमं वेऽतिस्थमन्ति सगरम्। संसाराख्यमठोडन्ये ये प्राह्मस्या न संदरः॥

(स्कः मा० क्रमा० ३ । २४४---२८४

नताये गये हैं। इनमें विद्या और सदाचारकी विशेषतासे पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। जिसका जनममात्र ब्राह्मण-कुलमें हुआ है, वह जब जातिमात्रसे ब्राह्मण होकर ब्राह्मणोचित उपनयन-संस्कार तथा वैदिक कमींसे हीन रह जाता है। तव उसको भात्र' ऐसा कहते हैं। जो एक उद्देश्यको त्यागकर-व्यक्तिगत स्वार्थकी उपेक्षा करके वैदिक आचारका पालन करता है, सरल, एकान्तप्रिय, सत्यवादी तया दयालु है, उसे 'ब्राह्मण' कहा गया है। जो वेदकी किसी एक शाखाको कल्प और छहीं अङ्गीसहित पढकर मासणोचित छः कमोंमें संख्य रहता है, वह धर्मज विप 'श्रोत्रिय' कहलाता है। जो वेदों और वेदाङ्गीका तत्त्वज्ञः पापरहित, शुद्धचित्त, श्रेष्ठ, श्रोत्रिय विद्यार्थियोंको पढानेवाला और विद्वान् है। वह 'अनुचान' माना गया है। जो अनुचान-के समस्त गुणोंसे युक्त होकर केवल यह और स्वाध्यायमें ही संख्य रहता है, यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करता है और इन्द्रियों को अपने वशमें रखता है, ऐसे ब्राह्मणको श्रेष्ठ पुरुष 'भ्रण' कहते हैं। जो सम्पूर्ण वैदिक और छौकिक विषयोंका ज्ञान प्राप्त करके मन और इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए सदा आश्रममें निवास करता है, वह 'ऋषिकल्प' माना गया है। जो पहले अर्ध्वरेता (नैष्टिक ब्रह्मचारी) होकर नियमित भोजन करता है, जिसको किसी भी विषयमें कोई सन्दंह नहीं है तथा जो शाप और अनुप्रहमें समर्थ और सत्यप्रतिश है। ऐसा ब्राह्मण 'ऋषि' माना गया है। जो निवृत्तिमार्गमें स्थित, सम्पूर्ण तत्त्वींका ज्ञाता, काम-क्रोधसे रहित, ध्याननिष्ठ, निष्क्रिय, जितेन्द्रिय तथा मिट्टी और सुवर्णको समान समझने-बाला है, ऐसे ब्राह्मणको 'मुनि' कहते हैं। इस प्रकार वंश, विद्या और दृत्त (धदाचार) से ऊँचे उठे हुए ब्राह्मण 'त्रिशुक्क' कहलाते हैं। ये ही यज्ञ आदिमें पूजे जाते हैं। ₡

बाह्यणमेडांस्त्वमष्टी विप्रावधारय ॥ मात्रश्च ब्राह्मणश्चेव श्रोत्रियश्च ततः परम्। अनूचानस्तथा अ्णो ऋषिकस्प ऋषिर्मुनिः॥ इत्येतेड्ही समुद्दिहा महाणाः प्रथमं श्रुती । तैषां परः परः श्रेष्ठो विद्यावृत्तंविशेषतः ॥ ब्राह्मणानां कुले अती जातिमात्री यदा भवेत । अनुपेतिकयाई। नो मात्र इत्यमिधीयते ॥ **एको है** इयमतिकम्थ वेदस्याचारवानृज्ः । स माद्याण इति प्रोक्तो निमृतः सत्यवान्धणी ॥ पनां शाखां सकल्पांच पड्भिरक्रेरधीत्य च । षटकर्मनिरतो विपः श्रोतियो नाम धर्मवित् ॥

इस प्रकार आठ भेदोंनाले ब्राह्मणत्वका नर्णन किया गया । अन युगादि तिथियाँ बतलायी जाती हैं । कार्तिक मासके शुक्र पक्षकी ननमी तिथि सत्ययुगकी आदि वतायी गयी है । दैशाख शुक्र पक्षकी जो तृतीया है, वह त्रेतायुगकी आदि कही जाती है । माघ कृष्ण पक्षकी अमावस्थाको विद्वानोंने द्वापरकी आदि-तिथि माना है और भाद कृष्ण त्रयोदशी कलियुगकी प्रारम्भ-तिथि कही गयी है । ये चार युगादि तिथियाँ हैं, इनमें किया हुआ दान और होम अक्षय जानना चाहिये । प्रत्येक युगमें सी वर्षोतक दान करनेसे जो फल होता है, वह युगादि-कालमें एक दिनके दानसे प्राप्त हो जाता है ।*

> पापवजितः । नेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञः शुद्धारमा श्रेष्ठः श्रोत्रियवान् प्राज्ञः सोऽनुचान इति स्मृतः ॥ अनुवानगुणोपेतो यशस्थाध्याय भूण इत्युच्यते शिष्टैः शेषभोजी जितेन्द्रियः ॥ त्रैदिकं कौकिकं चैव मर्वशानसवाप्य यः। शाश्रमत्यो वशी नित्यम्पिकस्प इति स्मृतः ॥ कर्ध्वरेता भवत्यमे नियताशी न संशयी। शापान्यह्योः शक्तः मत्यसन्धो भवेद्रषिः॥ कामक्रोधविवजितः । सर्वतस्वज्ञ: घ्यानस्यो निष्क्रियो दान्तत्तुस्यमृत्काञ्चनो सुनिः ॥ एवमन्वयविद्याभ्यां वृत्तेन च समुच्छिताः। त्रिशुङ्घा नाम विंपन्द्राः पूज्यन्ते सवनादिषु ॥ (स्त० मा० जुमा० ३ । २८७-२९८)

नवमी कार्तिके शुक्षा क्रतादिः परिकीर्तिता।
वैशाखस्य नृतीया या शुक्षा वेतादिरुच्यते॥
माषे पञ्चदशी कृष्णा द्वापरादिः स्मृता बुधैः।
चयोदशी नभरये च कृष्णा सादिः कलेः स्मृता ॥
पताक्षतलस्तिथयो युगाचा दत्तं हुतं चाक्षयमाशु विषात ।
युगे युगे वर्षशतैन दानं युगादिकाले दिवसेन सत्फलम् ॥
(स्क० मा० कृमा० ३ । २९९-१०२)

विशेष वक्तव्य—यहाँ जो युगादि तिथियों दो गयी है, इनमें मतसेद भी उपलब्ध होता है। कहा-कहीं विशासिस नृतीय या कृतस्थादिः प्रकीतिता। कार्तिकस्थापि नवसी शृहा नेनादिकन्यने। ऐसा पाठान्तर भिक्ता है। इसके अनुसार वैशास शृहा नृतीय। सत्थ्युगर्भा और कार्तिक शृहा नवमी अहार्या प्रारम्भिक तिथि है। हिंदीशब्दसागर कीएके संपादकीने भी कृतादि और प्रतिविधिका हिंदी। इसमें कन्नेस्व किया है। परंतु गुष्टतीनन्नामणिकारका महासम सम्मन्त्रभं

ये युगादि तिथियाँ बतायी गयी हैं, अब मन्वन्तरकी प्रारम्भिक तिथियोंको श्रवण कीजिये। आश्विन ग्रक्ता नवमी, कार्तिककी द्वादसी, चैत्र और भाद्रकी तृतीया, फाल्गुनकी अमावास्या, पोषकी एकादसी, आषाद्रकी दशमी माधकी सप्तमी, श्रावणकी कृष्णा अध्मी, आषाद्रकी पूर्णिमा, कार्तिककी पूर्णिमा, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठकी पूर्णिमा—ये मन्वन्तरकी आदि तिथियाँ हैं, जो दानके पुण्यको अक्षय करनेवाली हैं। ।

भगवान् सूर्य जिस तिथिको पहले-पहल रथपर आरुद् हुए, वह ब्राह्मणोंद्वारा माच मासकी सप्तमी बतायी गयी है, जिसे रथसप्तमी कहते हैं। उस तिथिको दिया हुआ दान और किया हुआ यज्ञ सब अक्षय माना गया है। वह

सूल्से मिलता है। सिते गोऽप्ती बाहुलराधयोः' कहकर उन्होंने यही मत स्वीकार किया है। मूल्में जो द्वापरादि और कल्युगादि तिथि दी गयी है, इससे मुहूर्तचिन्तामणिकारका मत नहीं मिलता। वे स्मदनदशों भाद्रमाधासिते' कहकर भाद्र कृष्ण त्रयोदशीको द्वापरकी और माध-अमाबास्याको कलिकी आदितिथि घोषित करते हैं। हिंदी-शन्दसागरने मी यही माना है। केवल माध अमाबास्याको जगह पौष अमाबास्याका उसमें उल्लेख हुआ है। मुहूर्तचिन्तामणिकारके मतका प्राचीन आधार क्या है, इसे विद्वान् लोग हुँदें। स्कन्दपुराण, कुमारिकाखण्डका उपर्युक्त मत अति प्राचीन होनेके कारण स्वतः-प्रमाण तो है ही, नारद-स्मृतिके निम्नाङ्कित वचनसे भी इसका समर्थन होता है—

कार्तिके घुष्ट नवमी चादिः कृतयुगस्य सा । वेतादिमांथवे घुष्टा तृतीया पुण्यसंमिता ॥ कृष्णा पञ्चदशी माथे द्वापरादिरुदीरिता । सन्दगदिः स्यात् कृष्णपक्षे नभस्ये च त्रयोदशी ॥

(इन क्षेकोंका उल्लेख मु० चि० की पीयूपधारा टीकामें इआ है।)

अश्वयुक् शुक्त नवमी द्वादको कार्तिके तथा। त्तीया चैत्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च॥ फाल्गुनस्य त्वमावास्या पौपस्यैकादकी तथा। आपाढस्यापि दक्षमी माधमासस्य सप्तमी॥ आवणस्याप्टमी कृष्णा तथाषाढी च पूर्णिमा। कार्तिको फाल्गुनी चैत्री ज्येष्ठपद्वदक्षी सिता॥ मन्वन्तरादयश्चैता दत्तस्याक्षयकारिकाः॥ (स्क० मा० कुमा० ३। ३०३–३०६) सब प्रकारकी दरिद्रताको दूर करनेवाला और भगवान् सूर्यकी प्रसन्तताका साधक बताया गया है।

विद्वान् पुरुष जिसे सदा उद्वेगमें डालनेवाला वताते हैं, उसका यथार्थ परिचय सुनिये—जो प्रतिदिन याचना करता है, वह स्वर्गमें जानेका अधिकारी नहीं है। जैसे चोर सब जीवोंको उद्वेगमें डाल देता है, उसी प्रकार वह भी है। वह पापात्मा सबके लिये सदा उद्वेगकारक होनेके कारण नरकमें पड़ता है। †

ब्रह्मन् ! 'इस लोकमें किस कमसे मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है और (मृत्युके पश्चान्) यहाँसे मुझे कहाँ किस लोकमें जाना है ?' इस बातका मलीमाँति विचार करके जो पुरुष भावी क्लेशके निराकरणका समुचित उपाय करता है, विद्वानोंने उसीको दक्ष पुरुषोंसे भी अधिक दक्ष (चतुरिशरोमणि) कहा है । पुरुष अपनी आयुमेंसे आठ. मास, एक दिन, अथवा सम्पूर्ण पूर्वावस्थामें अथवा पूरी आयु-भर ऐसा कर्म अवस्थ करे, जिससे अन्तमें वह परम सुखी हो और निरन्तर उन्नतिके पथपर बढ़ता रहे ।‡

वेदान्तवादी विद्वान् अचि और धूम—ये दो मार्ग बतलाते हैं। अचिमार्गसे जानेवाला पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है और धूममार्गसे जानेवाला जीव स्वर्गमें पुण्यफल भोगकर पुनः इस संसारमें लौट आता है। सकामभावसे किये हुए यज्ञ आदिके द्वारा धूममार्गकी प्राप्ति होती है और

- सस्यां तिथौ रथं पूर्वं प्राप देवो दिवाकतः।
 सा तिथिः कथिता विप्रैमांचे या रथसप्तमी॥
 तस्यां दत्तं तु चेष्टं यत् सर्वमेवाक्षयं मतम्।
 सर्वदारिद्रयशमनं भारकरपीतये मतम्॥
 (स्क०मा०कुमा०३।३०७-३०८)
- ि नित्योद्देजकमाहुर्यं बुधास्तं सृणु तस्त्रतः।
 यश्च याचनको नित्यं न स स्वर्गस्य भाजनम्॥
 उद्देजयित भृतानि यथा चौरस्तयेव सः।
 नर्स्य याति पापात्मा नित्योद्देगकरस्त्वसी॥
 (स्कृ०मा० कुमा० ३। ३०९-३१०)
- ई इहोपपत्तिर्मम केन कर्मणा क च प्रयातन्यमितो भवेरमया। विचार्य चैवं प्रतिकारकारी तुधैः स चोक्तो द्विज दक्षदक्षः ॥ माकैरप्टभिरहा च पूर्वेण वयसायुगा। तत्कर्म पुरषः कुर्याद् येनान्ते सुद्यमेथते॥ (स्क० मा० कुमा० ३। ३११-३१२)

नैष्कर्म्य (कर्मफलत्याग एवं ज्ञान) से अचिमार्ग प्राप्त होता है। इन दोनोंसे भिन्न जो अज्ञास्त्रीय मार्ग है, वह पाखण्ड कहलाता है। जो देवताओं तथा मनुप्रोक्त धर्मोंको नहीं मानता, वह उक्त दोनों मार्गोंको नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार यह तत्त्वार्थका निरूपण किया गया । विप्रवर ! आपके इन प्रश्नोंका यथाराक्ति समाधान किया गया है । यह ठीक है या नहीं, इसको आप बताइये । साथ ही अपना परिचय भी दीजिये ।

नारदजीके द्वारा कलाप-ग्रामके ब्राह्मणोंको महीसाग्रसङ्गममें ले आना और वहाँ उन्हें भूमि आदि देकर पुण्यस्थानकी स्थापना करना

नारदजी कहते हैं —अर्जुन ! इस प्रकार अपने प्रश्नी-का समाधान सुनकर मेरे सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो आया । तब मैंने अपने स्वरूपको प्रकट करके उन ब्राह्मणींसे इस

प्रकार कहा—'अहो ! मेरे पिता ब्रह्माजी धन्य हैं। जिनकी सृष्टिक बालक भी आप-जैसे ब्राह्मणशिरोमणिके रूपमें विद्यमान हैं। मुझे अपने जन्मका फल प्राप्त हो गया। क्योंकि आप-जैसे निष्पाप और उपद्रवश्चन्य महात्माओंका मैंने दर्शन किया।'

इतना सुमते ही वे शातातप आदि ब्राह्मण सहसा उठकर

खड़े हो गये और अर्थ, पाद्य आदि पूजा-सामप्रियोंसे मेरे स्वागत-सत्कारमें लग गये । तत्प्रश्चात् साधुजनोत्चित वाणीमें वे इस प्रकार बोले—'हम धन्य हैं, क्योंकि आप साक्षात् देविष नारद यहाँ हमलोगोंके समीप पघारे हैं। देवर्षे ! कहाँ से आपका शुमागमन हुआ है और अब कहाँ जानेका विचार है । मुनिश्रेष्ठ ! इस आश्रमपर पधारनेकी क्या आवश्यकता थी, वह कार्य आप हमें बतावें।'

नारद्जी बोले—मैं ब्रह्माजीके आदेशसे महीसागर-सङ्गम नामक महातीर्थमें ब्राह्मणोंको उत्तम स्थान दान करना चाहता हूँ। इसके लिये आपलोग मुझे आज्ञा दें।

मेरे ऐसा कहनेपर शातातपने सब ब्राह्मणोंकी ओर दृष्टि डालकर यों कहना आरम्म किया—'नारदजी! यह सत्य है कि मारतवर्ष देवताओंके लिये भी दुर्लम है। उसमें भी महीसागरसङ्गमके विषयमें तो क्या कहना है, जहाँ स्तान करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण महातीयों में स्तान करनेका फल प्राप्त कर लेता है। आपके प्रस्तायमें एक ही महान दोष है, जिससे हमलोग निरन्तर डरते रहते हैं। वहाँ बहुतते निर्दयी और दुस्ताहमपूर्ण कर्म करनेवाले चोर हैं, जो हमारे-जैसे तपिस्वयोंका धन हर लेते हैं। स्पर्ध वणोंमें जो सोलहवाँ और इक्कीसवाँ अक्षर है वही इमारा धन है। उस धनसे हीन हो जानेपर हमारा जन्म कैसा निरर्थक हो जायगा। हम चोरोंके हायमें न पईं, यही हमारी अभिलापा है।'

अर्जुनने पूछा-बहान् ! वे चोर कौन हैं और कीन सा धन हर छेते हैं !

नारदजीने कहा-कुन्तीनन्दन ! फाम' और 'फ्रोध'

अचिषा याति मोक्षं च धूमेनावर्तते पुनः । यद्वीरासाघते धूमो नैष्कर्म्येणाचिराप्यते ॥
 पतयोरपरी मार्गः पाखण्ड इति कीर्त्यते । यो देवान् मन्यते नैव धर्माश्च मनुवृचितान् ॥
 न तौ स याति पत्थानौ तत्त्वार्थोऽयं निरूपितः ॥ (स्क० मा० कुमा० ३ । ३११-३१५)

आदि दोष ही चोर हैं और 'तप' ही उन ब्राह्मणोंका धन है, जिसके अपहरणके भयसे उन्होंने मुझसे वैसी बात कही थी।

तव हारीत मुनि वोले—कौन अपनी मूढ़ बुद्धिके कारण महीसागरसङ्गम नामक तीर्थका त्याग करेगा, जहाँ स्वर्ग और मोश्र हाथमें ही रहते हैं। हमारे हृदयमें भगवाज् उमानाथका निवास है। वे हद्तापूर्वक हमारा पालन करते हैं। उनके रहते हुए वहाँ चोरोंका भय हमारा क्या कर लेगा। नारदजी! आपके कहनेसे मैं वहाँ चल्हँगा। मेरे परिवारमें छब्बीस हजार ब्राह्मण हैं, वे सब के सब अध्ययन, अध्यापन आदि छः कमोंमें तत्पर, बाहर-भीतरसे ग्रुद्ध तथा लोम और रम्भसे रहित हैं। उन सबके साथ मैं वहाँ चल सकता हूँ। यह मेरा उत्तम निश्चय है।

उनके ऐसा कहनेपर मैंने उन सब ब्राह्मणोंको अपने दण्डके ऊपर चढ़ा लिया और बड़ी प्रसन्नताके साथ सहसा आकाशमार्गसे लीट पड़ा । बीचमें सौ योजनतक हिमका मार्ग है । उसे लॉघकर उन ब्राह्मणोंके साथ मैं केदारक्षेत्रमें आ पहुँचा । वह हिम-प्रदेश आकाशमार्गसे या विलके मार्गसे तथा भगवान् कार्तिकेयके प्रसादसे लाँघा जा सकता है । इसके लिये दूसरा कोई उपाय नहीं है ।

अर्जुनने पूछा—नारदजी ! कलाप-प्राम कहाँ है ! उसका मार्ग विलके द्वारा किस प्रकार लाँघा जा सकता है तथा स्वामिकार्तिकेयका कृपा-प्रसाद कैसे प्राप्त होगा ! ये सब बातें मुझे बताइये ।

नारद्जी बोले—केदारक्षेत्रसे आगे सौ योजनतक हिमसंयुक्त प्रदेश माना गया है। उसके अन्तमें सौ योजन विस्तारवाला कलाप-ग्राम हैं, उसके अन्तमें सौ योजनतक बाल्का समुद्र बताया जाता है। उसके बाद सौ योजन विस्तारवाला वह प्रदेश हैं, जिसे भूमिस्वर्ग कहते हैं। बिलके मार्गसे वहाँ जिस प्रकार जाना हो सकता है, उसे सुनो। अन्त और जलका त्याग करके उपयासपूर्वक दक्षिण दिशावतीं भगवान कार्तिकेयकी आराधना करे। कार्तिकेयजी जब साधकको पापरहित हुआ मानते हैं तब स्वप्नमें प्रकट होकर आदेश देते हैं कि तुम अभीष्ट स्थानकी यात्रा करो। कार्तिकेयजीके स्थानसे पश्चिम एक बहुत बड़ी गुफा है, वह सात सौ योजन दूरतक गयी हुई है। कार्तिकेयजीकी आज्ञा मिलनेके पश्चात् उसीमें प्रवेश करके आगे बदना चाहिये। उसके भीतर मरकतमणिका एक शिवलिक्षक है, जो स्थिक समान प्रकाश करनेवाला है। उस शिवलिक्षक सागे अरयन्त स्वच्य सुवणिक

रंगकी मिट्टी मिल्ती है। वहाँ शिवलिङ्गको नमस्कार करके तथा उस पीली मिट्टीको हाथमें लेकर स्तम्भ तीथमें आना चाहिये। वहाँ भगवान् कुमार तथा वाराहदेवकी आराधना करके आधी रात होनेपर कुएँसे जल निकालना चाहिये। उस जल और मिट्टीसे दोनों आँखोंमें अञ्जन करना चाहिये। साथ ही सम्पूर्ण शरीरमें उस जल और मिट्टीका उयटन लगाना चाहिये। उस अञ्जनके प्रभावसे कदाचित् साठ कदम चलनेपर उसे एक सुन्दर बिल दिखायी देता है। तदनन्तर उस बिलके भीतरसे होकर वह यात्रा करे। वहाँ कारीप नामक बड़े भयंकर कीड़े होते हैं, परंतु वे उस जबटनके प्रभावसे साधकको उसते नहीं हैं। उस विलक्षे भीतर भगवान् सूर्यके समान तेजस्वी सिद्ध पुरुपोंका दर्शन करते हुए साधक आगे बढ़ता है और परम उत्तम कलाप-ग्राममें पहुँच जाता है। वहाँ के मनुष्योंकी आयु चार हजार वर्षकी वतलायी गयी है। वहाँ सब लोग फलोंका ही भोजन करते हैं।

इस प्रकार विलके मार्गसे कलाप-ग्रामतक पहुँचनेकी विधि बतायी गयी है। अब आगे जो कुछ हुआ उसको अवण करो । अपनी तपस्याकी शक्तिसे अत्यन्त सूक्ष्म रूप धारण करनेवाले उन बाह्मणोंको दण्डके अग्र भागपर रखकर में महीसागरसङ्गम तीर्थमें आया और वहाँ पवित्र जलारायके तटपर उतारकर उन्हें स्वतन्त्र कर दिया । फिर उन अष्ठेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ मेंने सम्पूर्ण दोवोंको दग्ध करनेके लिये दावानलसदश महीसागरसङ्गम तीर्थमें स्नान किया और देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करके परम उत्तम गायत्री-मन्त्रका जप करते हुए हम सब लोग सङ्गमके समीप बैठ गये । हृदयमें भगवान् विष्णुका ध्यान करते हुए भगवान सूर्यकी ओर देखते रहे । इसी समय इन्द्र आदि देवता, सूर्य आदि सम्पूर्ण ग्रह, लोकपाल, आट देव-जातियाँ, गन्धर्व तथा अप्सराओंके समृह-ये सव वहाँ आ पहुँचे । तदनन्तर महामुनि कपिलजी भी वहाँ आये और नारदजीसे इस मकार बोळे-दिवर्षं ! मुझे आठ हजार ब्राह्मण दीजिये । कलाप-ग्रामके निवासी इन ब्राह्मणोंको में भृमिदान कलँगा। आप इसकी व्यवस्था करें।' तव मैंने उनसे प्रतिज्ञापूर्वक कहा-भाहामुने ! ऐसा ही हो । आप भी यहाँ उत्तम कपिलस्यानका निर्माण करें । श्राद्धमें अथवा श्राद्धोपयोगी समय प्राप्त होनेपर जिसके आश्रममें आया हुआ अतिथि विमुख छौट जाता है, उसका सब सत्कर्म निष्फल होता है। जो अतिथिका पूजन— स्वागत-सत्कार नहीं करता, वह रौरव नरकमें जाता है। जिलके द्वारा मातियका पूजन होता है, मह धम्पूर्ण देवताओं

द्वारा स्वयं भी पूजित होता है। * इसिलये उस तीर्थमं दान और यज्ञके द्वारा मैंने कपिल मुनिको भोजन कराया।

तत्पश्चात् मेंने श्रीमान् हारीत मुनिको उनका चरण पखारनेके लिये बुलाया । तब मैंने ब्राह्मणींसे कहा—

पूर्वकालकी बात है, महर्पि अङ्किराके कलमें एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए थे। वे वहान् विद्वान् थे, परंतु प्रत्येक कार्यमें अधिक विलम्ब किया करते थे। उनके पिताका नाम महर्षि गौतम था। वे सब कार्य भलीमाँति सोच-विचारकर यहत देरके याद प्रारम्भ करते थे। उनके द्वारा चिरकालमें कार्य-सिद्धि होनेके कारण वे जनसाधारणमें चिरकारी कहे जाने लगे। एक बार चिरकारीकी मातासे कोई अपराध हो गया । उससे कुपित होकर उनके अदीर्घदर्शी पिताने अन्य सब पुत्रीको छोड़कर केवल चिरकारीको आदेश दिया कि 'तम अपनी इस माताको मार डालो ।' उन्होंने बडी देरके बाद उत्तर दिया- अच्छा, ऐसा ही करूँगा । परंतु वे तो स्वभावसे ही चिरकारी थे। अपनी चिरकारिताका विचार करके चिरकालतक इस विषयमें सोच-विचार करते रहे । भी पिताकी इस आज्ञाका पालन कैसे करूँ ? अपनी माताको कैसे मारूँ ? पिताके आज्ञापालनरूप धर्मका बहाना लेकर इस मातृहत्या-रूप अधर्ममें वैसे इय जाऊँ ? माना कि पिताकी आज्ञाका पालन सबसे बड़ा धर्म है। परंतु उसी प्रकार माताकी रक्षा भी तो मेरा अपना धर्म है। पुत्रत्व सर्वथा परतन्त्र है-पुत्र माता और पिता दोनोंके अधीन है। स्त्रीकी, उसमें भी माताकी हत्या करके कभी भी कौन सुखी रह सकता है ? ऐसे ही, पिताकी भी अबहेलना करके कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है १ पत्रके लिये यही उचित है कि पिताकी अवहेलना न करे । साथ ही उसके लिये माताकी रक्षा करना भी उचित है। शरीर आदि जो देने योग्य वस्तुएँ हैं, उन सबको एक-मात्र पिता देते हैं, इसिछिये पिताकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करना चाहिये। पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले पुत्रके पूर्वेक्टत पातक भी धुळ जाते हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है और पिता सर्वश्रेष्ठ तपस्या है । पिताके प्रसन्न होनेपर सन्न देवता प्रसन्न हो जाते हैं । यदि पिता प्रसन्न है, तो पुत्रके

सब पापोंका प्रायश्चित्त हो जाता है। वह सब प्रकारके बन्धनींहे मुक्त हो जाता है। पुत्रके स्नेहसे कष्ट पाते हुए भी पिता उसके प्रति स्नेह नहीं छोड़ते । यह पिताका गौरव है। जिसपर पुत्रकी दृष्टिसे मैंने विचार किया है। पिताका छोटा-मोटा स्थान नहीं है। उनका पद बहुत ऊँचा है। अब मैं माताके विषयमें विचार करूँगा । मेरे इस मानव-जन्ममें जे यह पञ्चभूतोंका समुदायरूप शरीर प्राप्त हुआ है इसका कारण तो मेरी माता ही है। जिसकी माता जीवित है। वह सनाथ है। जो मातहीन है, वह अनाथ है। पत्र और पौत्रसे यक्त मन्ष्य यदि सौ वर्षकी आयुके बाद भी अपनी माताके आश्रयमें जाता है, तो वह दो वर्षके बालककी भाँति आचरण करता है। पुत्र समर्थ हो या असमर्थ, दुर्बल हो या पुष्ट-माता उसका विधिवत् पालन करती है। माताके समान कोई तीर्थ नहीं है, माताके समान कोई गति नहीं है, माताके समान कोई रक्षक नहीं है तथा माताके समान कोई प्याक नहीं है । माता अपने गर्भमें धारण करनेके कारण 'धात्री' है, जन्म देनेवाली होनेसे 'जननी' है, अङ्गोंकी बृद्धि करनेके कारण 'अम्बा' है, वीर पुत्रका प्रसव करनेके कारण 'वीरप्रस्' कहलाती है, शिशुकी शुश्रुपा करनेसे वह 'शक्ति' कही गयी है तथा सदा सम्मान देनेके कारण उसे 'माता' कहते हैं। मुनिलोग पिताको देवताके समान समझते हैं परंतु मनुष्यों और देवताओंका समूह माताके समीप नहीं पहुँच पाता-माताकी वरावरी नहीं कर सकता । पतित होनेपर गुरुजन भी त्याग देने योग्य माने गये हैं। परंतु माता किसी प्रकार भी त्याज्य नहीं है। कौद्दाकी नदीके तटपर स्त्रियोंसे घिरे हुए राजा बल्कि ओर वह देरतक देखती रही; केवल इसी अपराध-वश पिताने मझे अपनी माताको मार डालनेका आदेश दिया है। विस्कारी होनेके कारण वे इन्हीं सब बातींपर अधिक समयतक विचार करते रहे। परंतु उनकी चिन्ताका अन्त नहीं हुआ ।

इसी समय उदारबुद्धिवाले मेधातिथि (गीतम) दुखी हो आँस् बहाते हुए इस प्रकार चिन्ता परने लगे—

(स्क॰ मा॰ क्रमा॰ ४। ९९-१०१)

श्राद्धे वा प्राप्तकाले वा छातिथिर्विमुखीभवेत ।
 यस्याश्रममुपायातस्तस्य सर्वं हि निष्फलम् ॥
 स गन्छेद्रीरवाँह्योकान् योऽतिथिं नाभिपूजयेत ।
 अतिथि: पूजितो थेन स देवैरिप पूज्यते ॥
 (स्क०मा०कुमा०४।५७-५८)

[†] पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रीणन्ति देवताः॥ (स्कृ०मा०कुमा० ४। ४९-५०)

मास्ति मात्रा समं तीर्थं नास्ति मात्रा समा गतिः । नास्ति मात्रा समं त्राणं नास्ति मात्रा समा प्रथा ॥ कुक्षौ सन्धारणाद्धात्री जननाज्ञननी तथा । अद्गानां वर्द्धनादम्बा बीरमृत्वेन वीरमृ: ॥ शिश्रोः शुश्रूपणाच्छित्तमाता स्थानमाननाश्च सा ।

'अहो ! पतिवता नारीका वध करके मैं पापके समुद्रमें डूब गया हूँ । अब कौन मेरा उद्घार करेगा ? मैंने उदार विचार-बाले चिरकारीको बड़ी शीव्रतासे वह कठोर आज्ञा दे दी थी। यदि यह सचमुच चिरकारी हो तो मुझे पापसे बचा सकता है । चिरकारिक ! तुम्हारा कल्याण हो । यदि आज भी अपने नामके अनुसार तुम चिरकार्य बने रहे, तभी वास्तवमें चिरकार्य हो । बेटा ! तुम आज मुझे अपनी माताको तथा मेरे द्वारा उपार्जित तपस्याको बचाओ । चिरकारक ! तम पातक और भयसे अपनी भी रक्षा करो ।' इस प्रकार अत्यन्त दुःखित हो चिन्ता करते हुए गौतम मुनि चिरकारीके पास आये। वहाँ आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारीको माताके पास बैठे देखा । चिरकारी पिताको अपने समीप आया देख बहुत दुखी हुए और हथियार फेंककर पिताके चरणोंमें मस्तक रखकर वे उन्हें प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने छगे। मेधातिथि पुत्रको पृथ्वीपर मस्तक रखकर पड़े देख और पत्नीको जीवित पाकर बड़े प्रसन्न हुए। जब पुत्र हाथमें हथियार लेकर खड़ा था, तब भी माताने ऐसा नहीं समझा कि यह मुझे मार डालेगा। अब उसे पिताके चरणोंमें पड़ा देख माता यह विचार करने लगी कि 'इसने हथियार उठानेकी जो चपलता की है, उसीको पिताके भयसे छिपा रहा है।' तदनन्तर पिताने बड़ी देरतक पुत्रकी ओर देखा। देरतक उसका मस्तक सूँचा । चिरकालतक उसे दोनों भुजाओंमें कसकर छातीसे लगाये रक्ला और अन्तमें कहा-अवेटा!

व्यम चिरजीवी रहो। मधातिथि मही देरतक प्रसलतामें इबे

रहे । फिर पुत्रसे इस प्रकार बोले—'चिरकारिक ! दुश्हारा कल्याण हो । तुम्हारी आयु चिरस्थायिनी हो । सौम्य ! तुमने चिरकालतक विलम्ब करके जो कार्य किया है, उसके कारण मुझे इस समय अधिक समयतक दुखी नहीं होना पड़ा है।'

तदन्तर प्रसिद्ध विद्वान् मुनिश्रेष्ठ गौतमने गाथा गान किया, जो इस प्रकार है-- 'चिरकालतक विचार करके कोई मन्त्रणा स्थिर करे। स्थिर किये हुए मन्त्र (परामर्श) को चिरकालके बाद छोड़े। चिरकालमें किसीको मित्र बनाकर उसे चिरकालतक धारण किये रहना उचित है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पापकर्म तथा अप्रिय कर्तव्यमें चिरकारी (विलम्ब करनेवाला) प्रशंसाका पात्र है। बन्धु, सुहृद्, भृत्य और स्त्रीवर्गके अव्यक्त अपराघोंमें जल्दी कोई दण्ड न देकर देरतक विचार करनेवाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। चिरकालतक धर्मोंका सेवन करे। किसी बातकी खोजका कार्य चिरकालतक करता रहे। विद्वान् पुरुषोंका संग अधिक कालतक करे । इष्टमित्रोंका सेवन अथवा इष्टदेवताकी उपासना दीर्घकालतक करे। अपनेको चिरकालतक विनयशील वनाये रखनेवाला पुरुष दीर्घकालतक आदरका पात्र बना रहता है । दूसरा कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन कहे तो उसे देरतक सुने और देरतक उसके विषयमें प्रश्न करता रहे। ऐसा करनेसे मनुष्य चिरकालतक तिरस्कारका पात्र **नहीं** यनता ।

पर यदि कोई धर्मका कार्य आ गया हो तो उसके पालनमें विलम्ब नहीं करना चाहिये। रात्रु हाथमें हथियार लेकर आता हो तो उससे आत्मरक्षा करनेमें देर नहीं लगानी चाहिये। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया हो तो उसका सम्मान करने या उसे कुछ देनेमें विलम्ब नहीं करना चाहिये। भयसे बचने और साधु पुरुषोंका स्वागत-सत्कार करनेमें भी देर नहीं करनी चाहिये। उपर्युक्त कार्योंमें जो विलम्ब करता है, वह प्रशंसाका पात्र नहीं है। । ।

विरेण मन्त्रं संथीयाचिरेण च कृतं त्यजेत । चिरेण निहितं मित्रं चिरं थारणमहिति ॥ रागे दर्पं च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि । अप्रिये चैव कर्त्रच्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥ बन्धूनां सुहृदां चैव मृत्यानां क्षीजनस्य च । अव्यक्तेष्वपरादेषु चिरकारी प्रशस्यते ॥ चिरं धर्माक्रिपेवेत कुर्याचान्येपगं चिरम् । चिर्मममास्म विद्वपिक्सिम्ब्रनुपास्म देश ऐसा कहकर स्त्री और पुत्रके साथ गौतम मुनि शान्तिको प्राप्त हुए । तदनन्तर चिरकालतक तपस्या करके उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया ।

यह बात मैंने उन सर्वगुणसम्पन्न ब्राह्मणोंके समक्ष वहाँ कही । तत्पश्चात् धर्मचर्माके समीप हारीत आदि मुनियोंके चरण पखारकर सम्पूर्ण देवताओंको साक्षी बनाकर मैंने संकल्पपूर्वक सुवर्ण, गौ, गृह, धन, स्त्री, वस्त्र और आभूपण आदि दे उन ब्राह्मणोंको छतार्थ किया । इसके बाद उस देवसमाजमें इन्द्रने हाथ उटाकर कहा—'देवताओ ! भगवान् शङ्करके अर्द्धाङ्ग में अपना वामार्द्ध भाग स्थापित करनेवाली देवी गिरिराजनन्दिनी जबतक विद्यमान हैं, गणेशजी, हम सब

देवता और ये तीनों लोक जबतक मौजूद हैं, तबतक नारदजी-के द्वारा स्थापित किया हुआ यह स्थान सदा समृद्धिशाली बना रहे । इस स्थानको नष्ट करनेवाले मनुष्यपर बहाशाप, विष्णुशाप, रुद्रशाप तथा ब्राह्मणशाप भी पद्दे; क्योंकि तीर्थ-भूमिमें देवताओं और ब्राह्मणोंके द्रव्यका अपहरण करनेवाले और उनका अनुमोदन करनेवाले पापातमा मनुष्य नरकमें सैकडों वर्षोतक रुद्रतालकी मार खाते रहते हैं।

तव सबने प्रसन्न होकर 'ऐसा ही हो, ऐसा ही हो' इस प्रकार कहा। इस प्रकार मेरे द्वारा स्थापित किये हुए स्थानमें महर्षि कपिलने कापिल नामक स्थानकी संस्थापना की। तदनन्तर सब देवता देवलोकको चले गये।

लोमशजीका राजा इन्द्रद्युम्नको अपने पूर्वजन्मका चरित्र सुनाकर शिवकी आराधनाका महत्त्व बतलाना

अर्जुन वोले—नारदजी ! आपने महीसागरसंगमके अद्भुत माहात्म्यका वर्णन किया । उसे सुनकर मुझे बड़ा विस्मय और हर्ष हो रहा है । बताइये किसके यश्में मही नदी प्रकट हुई है ?

नारदजीने कहा-पाण्डुनन्दन ! प्राचीन कालमें इस पृथ्वीपर इन्द्रद्युम्न नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं । वे बड़े दानी, सम्पूर्ण धर्मोंके शाता, माननीय पुरुपाका सम्मान करनेवाले तथा सामर्थ्यशाली थे। वे उचित कार्योंके शाता, विवेकके निवासस्थान तथा गुणोंके समुद्र 🐫 । भूमण्डलमें कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था, जो राजाके द्वारा किये गये धर्मानुष्ठानके चिह्नोंसे अङ्कित न हो । उन्होंने ब्राह्मविवाहकी विधिसे अनेक बार कन्यादान किया था। वे धनार्थियों को एक हजार स्वर्णसुद्रासे कम दान नहीं देते थे। दशमी तिथिके दिन रात्रिकालमें हाथीकी पीठपर नगाड़ा रखकर उनके सम्पूर्ण नगरमें बजाया जाता और यह घोषणा की जाती कि 'कल प्रातःकाल एकादशीका वत है, वह सबको करना चाहिये।' गङ्गाकी बालू, वर्षाकी धारा तथा आकाशके तारे कदाचित् विद्वान् पुरुषोंद्वारा गिने जा सकते हैं; परंतु महाराज इन्द्रयुम्नके पुण्योंकी गणना नहीं की जा सकती । ऐसे पुण्योंके प्रभावसे राजा इन्द्रसुम्न अपने मानव-शरीरसे ही विमानपर बैठकर ब्रह्माजीके लोकमें जा पहुँचे और वहाँ

देवदुर्रुभ भोगोंका उपभोग किया। इस प्रकार अनेक कस बीत जानेके बाद ब्रह्माजीने अपने लोकमें निवास करनेवाले राजा इन्द्रद्युम्नसे कहा—'राजन् ! अब तुम पृथ्वीपर जाओ।'

चिरं विनीय चातमानं चिरं यात्यनवज्ञताम् । मुवतवः परस्यापि वानयं धर्मोपसंहितन् ॥ चिरं पुरुक्तेत्र श्णुयाचिरं न परिभूवते । वर्मे शत्री धर्मास्ते पात्रे च निकटस्थिते ॥ भये अ साध्रपूजायां अरकारी न शासके । (१७० मा० गुनान ४ । १३००००१९९) राजाने ब्रह्माजीकी यह बात सुनी और सुननेके साथ ही अपनेको पृथ्वीपर आया हुआ देखा।

(उसके बाद राजा इन्द्रद्युम्न मार्कण्डेय मुनिः, नाडीजङ्घ बकः, प्राकारकणं उद्धकः, चिरायु गीधराज एवं मन्थर कछुएसे मिले और) वे बोले—स्वयं चार मुखवाले ब्रह्माने ही मुझे स्वर्गमे निकाल दिया है। इसके कारण में लाजित हूँ, अतः बार-बार पतन होनेके दोष्ट्रसे दूषित स्वर्गलोकमें अब मैं नहीं जाऊँगा। अब तो में अविद्या और पापका नाश करनेवाले बिवेक-वैराग्यका आश्रय ले ज्ञान-प्राप्तिपूर्वक मोक्षके लिये यक करूँगा। इसलिये यदि आप अपने घरपर आये हुए ग्रह्म अतिथिका आज सरकार करना चाहते हैं तो मुझे ऐसे किसी गुरुका पता बता दीजिये जो मुझे इस संसार-सागरि पार कर देनेवाला हो।

कछुपने कहा राजन् ! लोमश नामवाले एक महा-मुनि हैं जिनकी आयु मुझसे भी बड़ी है। पहले मैंने उन्हें कलाप-मानमें कहीं देखा था।

हिन खोले—तब तो चिल्ये, हम सब लोग साथ ही उनके पास चलें, विद्वान् पुरुष सत्सङ्गको तीर्थसे भी अधिक पवित्र बतलाते हैं।

नारदजी कहते हैं अर्जुन ! तदनन्तर उन सबने कवाप ग्रागमें पहुँचकर महामुनि छोमराके दर्शन किये। वे मन और इन्द्रियोंके संयममें तत्पर तथा कियायोगमें संवस थे। तीनों काल स्नान करनेसे उनकी जटाएँ कुछ पीली पड़ गयी थीं, उन्हींको अपने मस्तकपर धारण किये हुए, पीकी आहुतिसे प्रज्वालित हुई अग्रिकी माँति अपने तेजसे मकाशित हो रहे थे। उन्होंने छरया करनेके लिये अपने बार्ये हाथमें एक मुद्धी तृण छे रक्खा था और दाहिने हाथमें च्याक्षकी माला धारण कर उसकी थी। वे महामृनि

मुनि, बक, उल्का, एम और कछुएने कलाप-प्राममें उन पुरातन तपोनिधि महात्माका दर्शन करके उनके चरणोंमें प्रणाम किया । मुनिने भी आसन आदि देकर स्वागत सत्कार-के द्वारा उन सबको प्रसन्न किया । तत्पश्चात् उन्होंने अपना मनोगत कार्य निवेदन किया ।

कहुआ बोला—भगवन् ! ये यत्र करनेवाले पुरुषों में अमगण्य महाराज इन्द्रश्चम हैं। वसुधामें इनकी कीर्तिका लोप हो जानेसे ब्रह्माजीने इन्हें स्वर्गसे निकाल दिया है। अब ये स्वर्गकी इच्छा नहीं रखते। वहाँ से पुनः गिरनेका भय बना रहता है। इसलिये स्वर्ग इन्हें भयानक प्रतीत होता है। अब आपके अनुग्रहसे ये मोश्च प्राप्त करना चाहते हैं। अतएव में इन्हें आपके पास ले आया हूँ, इन्हें आप अपना शिष्य समझें और इनके मनोवाञ्चित प्रश्नोंका उत्तर दें, क्योंकि परोपकार साधुपुरुषोंका व्रत है।

स्रोमशाजीने कहा-कूर्म ! तुम्हारा कथन उचित ही है । राजन् ! तुम्हारे मनमें क्या सन्देह है सो वताओ ।

इन्द्रयुम्न बोले—भगवन् ! मेरा पहटा प्रश्न यह है कि गरमीका समय है, सूर्यदेव आकाशके मध्यमें आकर तप रहे हैं, तो भी आपने अपने लिये कोई कुटी क्यों नहीं बनायी, जो हाथमें तिनके लेकर आप मस्तकपर छाया किये हुए हैं।

लोमराजीने कहा—राजन् ! एक दिन मरना अवस्य है। यह शरीर गिर जायगा, फिर इस अनित्य संसारमें रहने-बाले मनुष्योद्वारा किसके लिये घर बनाया जाता है। दाँत बले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है तथा यौवन और जीवन भी चला जानेवाला है। यह जो कुछ दिखायी देता है, सब अत्यन्त चञ्चल (धणमझुर) है। ऐसी दशामें दान करना ही मनुष्योंके लिये सर्वोत्तम यह है। इस प्रकार संसारको असार और चलायमान जान लेनेपर किसके लिये कुटी आदि-

हरता हूँ, जब मरना ही है तब घर बनाकर क्या होगा ? इन्द्रद्युक्त बोले — ब्रह्मन् ! मैं पूछता हूँ कि आपको जो ऐसी बड़ी आयु प्राप्त हुई है वह दानका प्रभाव है अथवा तपस्याका ?

लोमराजीने कहा-राजन् ! सुनो, मैं अपने पूर्व-जन्मका प्रसंग सुना रहा हूँ । यह कथा शिवधर्मकी महिमासे पुक्त, पुण्यदायिनी तथा सब पापोंका नाश करनेवाली है। र्विकालमें मैं इस पृथ्वीपर अत्यन्त दरिद्र शूद्र होकर उत्पन्न हुआ था । उस समय भूखसे बहुत पीड़ित होकर पृथ्वीपर इमण किया करता था। एक दिन दोपहरके समय जलके **रीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिङ्ग देखा। फिर उस** तलाशयमें प्रवेश करके जल पीया और स्नान किया। त्पश्चात् कमळके सुन्दर फूलोंसे उस नहलाये हुए शिवलिङ्गका जिन किया। भूखरे मेरा गला सूखा जा रहा था। भगवान् िलकण्ठको नमस्कार करके मैं पुनः आगे चल दिया। उस गर्गमें ही मेरी मृत्यु हो गयी। तदनन्तर दूसरे जन्ममें मैं ाह्मणके घरमें उत्पन्न हुआ। एक ही बार शिवलिङ्गको इलाने और पूजा करनेसे मुझे अपने पूर्वजन्मकी बातोंका रण रहने लगा। 'यह सम्पूर्ण जगत् जो सत्य-सा प्रतीत ा रहा है, मिथ्याका विलास है, अविद्या ही इसका मुख्कारण ।' ऐसा जानकर मैंने मूकता धारण कर ली । उस ब्राह्मण-भगवान शङ्करकी भलीभाँति आराधना करके बृद्धावस्थामें

मुझे प्राप्त किया था। इसिल्ये मेरा नाम ईशान रक्ला। मेरे माता-पिताके मनको महामायाने ममतामें बाँघ रक्ला था। वे मेरा ग्रॅंगापन दूर करनेके लिये नाना प्रकारके मन्त्र-यन्त्र तथा दूसरे उपाय भी किया करते थे। उनकी वह मूहता देखकर मुझे मन-ही-मन हँसी आती थी। कुछ कालके पश्चात् जब में जवान हुआ, तो रातमें अपना घर छोड़कर निकल जाता और कमलके फूलोंसे मगवान् शिवकी पूजा करके पुनः शयनस्थानपर लीट आता था। तदनन्तर पिताकी मृत्यु हो जानेपर मेरे सम्बन्धियोंने मुझे निरा ग्रॅंगा समहकर त्याग दिया। इससे मुझे प्रसन्नता ही हुई। अब मैं फलाइर करके रहने लगा और माँति-माँतिके कमलोंसे भगवान भूतनाथकी पूजा करने लगा। इस प्रकार सौ वर्ष बीतनेपर वरदायक भगवान् चन्द्रशेखरने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मैंने याचना की—'भगवन्! मेरी जरा और मृत्युका नाश हो।'

तव भगवान् शिव बोले—जो नाम और रूप धारण करता है वह सर्वथा अजर-अमर नहीं हो सकता। अतः तुम अपने जीवनकी कोई सीमा निश्चित करो।

भगवान् शिवका यह वचन सुनकर मैंने इस प्रकार वरदान माँगा-- 'प्रत्येक कल्पके अन्तमें मेरे शरीरका एक रोम गिरे और इस प्रकार सब रोम गिर जानेपर मेरी मृत्यु हो, उसके बाद मैं आपका गण होऊँ, यही मेरा अभीष्ट बर है। 'अञ्छा, ऐसा ही होगा' यों कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गये और मैं तभीसे तपस्यामें संस्मा हो गया। ब्रह्म-कमल अथवा अन्य कमलोंसे भगवान दिवकी पूजा करनेपर मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापींसे मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। महाराज ! तुम भी ऐसा ही करों। इससे तुम अपनी मनोवाञ्छित वस्तु प्राप्त कर छोगे । भगवान् शिवके भक्तके लिये त्रिलोकीमें कुछ भी दुर्लभ नहीं। ज्ञानेन्द्रियोंकी बाह्य विपयोंमें होनेवाली प्रवृत्तिको रोककर उन सबका भगवान् सदाशिवमें नित्य छय करना 'अन्तर्योग' कहलाता है। अन्तर्योगका साधन कटिन होनेके कारण भगवान् शिवने स्वयं ही वहियोंगका इस प्रकार वर्णन किया है, पाँच भूतोंके द्वारा भगवान् शिवका पूजन 'बहियोंग' है। अर्थात पृथ्वी, जल, अप्रि, वायु और आकाश—ये सर भगवान शिवकी पुजाके उपकरण हैं, ऐसा समझकर भावना-द्वारा इन्हें भगवान् दिविक चरणों में समर्पित करना, यह बहियोंग-पूजाकी पद्धति है। बहियोंग विशिष्ट फल देनेवाला

और अक्षय माना गया है। जो अविद्या आदि पाँचे क्लेशों, कमोंके सुख-दुःखादि परिणामों तथा वासनाओंसे सर्वथा पृथक् हैं, उन भगवान् शङ्करकी आराधनापूर्वक प्रणव-जय करनेवाला पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है, सब पापेंका नाश हो जानेपर भगवान् शिवमें भावना होती है—उनके चिन्तनमें मन लगता है। जिनकी बुद्धि पापसे दूपित है उनके लिये शिवकी चर्चा भी दुर्लभ है, भारतवर्षमें जन्म होना दुर्लभ है, भगवान् शिवका पूजन दुर्लभ है, गङ्गा-स्नान दुर्लभ है, शिवकी भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है, बाह्मणको दान देना दुर्लभ है, अधिकी आराधना भी दुर्लभ है, थोंड़े-से पुण्यवाले पुरुषोंके लिये भगवान् पुरुषोत्तमकी

पूजाका अवसर तो और भी दुर्लभ है। पूर्वकालमें महादेवजीकी आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बड़ी हुई, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया ही है। भगवान् शिवकी मिंक करनेवाले महात्मा पुरुषोंको त्रिलोकीमें कुछ भी दुर्लभ, दुष्प्राप्य अथवा असाध्य नहीं है। जिनकी इच्छासे यह सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता, स्थिर रहता और अन्तमें संहारको प्राप्त होता है, उन भगवान् शङ्करकी शरणमें कौन नहीं जायगा। राजन्! यह रहस्यकी बात है। भगवान् शङ्करकी आराधना ही संसारके मनुष्योंका प्रधान कर्तव्य है। जो भगवान् शिवको मस्तक झकाता है, वह निश्चय उन्हें प्राप्त करता है।

संवर्तके मुखसे महीसागरसङ्गमकी महिमा तथा भर्तृयज्ञद्वारा शतरुद्रिय सुनकर शिवकी आराधनासे इन्द्रशुम्न आदि सब भक्तोंको शिवसारूप्यकी प्राप्ति

नारदजी कहते हैं—मुनिवर लोमशके ये वचन सुनकर राजा इन्द्रशुम्नने कहा, अब मैं आपको छोड़कर दूसरे किसीके पास नहीं जाऊँगा। यहीं आपसे अनुग्रहीत होकर अब मैं शिवलिक्क आराधन करूँगा, जो कि मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है। वक, ग्रप्त, कन्छप और उल्हकने भी वैसा हीं विचार प्रकट किया। मुनिवर लोमश बड़े शरणागतवस्तल थे। उन सब लोगोंपर दया करके उन्होंने शिवदीक्षाकी विधिसे उन्हें लिक्क गूजनका उपदेश किया। सच है, साधुपुरुषोंका समागम तीर्थसे भी बदकर है। उसका परिपक्त कल तत्काल प्राप्त होता है तथा वह दुरन्त पापोंका भी नाश करनेवाला है। साधु-सभा (सत्सक्क) रूपी सूर्यका उदय कोई अद्भुत और अनिर्वचनीय

प्रभाव रखता है; क्योंकि वह अन्तःकरणमें व्याप्त हुए अज्ञानान्धकारका अत्यन्त विनाश करनेवाळा है । संधु-समागमसे प्रकट हुए आनन्दमय अमृतरसकी सभी लहरें श्रेष्ठ हैं तथा वे सुधा, माध्वी, शर्करा और मधुके समान मीठी एवं छैं: रसोंसे युक्त हैं ।†

तदनन्तर मार्कण्डेय मुनि और राजा इन्द्रयुद्ध आदि छहों मित्रोंने साधुसङ्क पाकर शिवशास्त्रके अनुसार क्रिया-योग (तप स्वाध्याय और ईश्वरका ध्यान) आरम्भ किया। एक समय उनके तपस्याकालमें ही लोमश मुनिका दर्शन करनेके लिये उत्सुक हो तीर्थयात्राके प्रसङ्कते में वहाँ गया, क्योंकि तीर्थयात्राके प्रसङ्कते महापुरुषोंके दर्शनके लिये जाना ही यात्राका प्रधान उद्देश्य है। जिस सूभागमें संतमहासा

द्वेप (चिज्ञडग्रन्थि), और अभिनिवेश १. अविद्या, अस्मिता (मरणभय)। भ पापोपहतबुद्धीनां दुर्लमा । दुर्लमं शिववार्तापि भारते जन्म दुर्रुभं दिावपूजनम् ॥ जाहवीस्नानं सुद्र्लमा । दुर्लमं माह्मणे दानं दुर्लभं दुर्लभं शिवे भक्तिः विह्रपूजनम् ॥

अल्पपुण्यैश्च दुष्प्राच्यं पुरुषोत्तमपूजनम्। (स्क० मा० कुमा० १०। ५३-५५)

२.दास्यरित, सस्यरित, वात्सस्यरित, ज्ञान्तरित, क्यान्तरित तथा अञ्चतरित—भित्तरसके पोषक ये षड्विथ मान हो यहाँ छ: रस यहाथे गये हैं।

† तीर्थाद्रप्यिकः स्थाने सतां साष्ट्रसमागमः। यचेन्मिष्णः सयो दुरन्तकन्नुषापहः॥ अपूर्वः कोऽपि सहोधी सहस्रकिरणोदयः। य एकान्ततयात्यन्तमन्तर्गततमोपहः॥ साधुगोधीसमुद्भतसुलागृतरतोर्भयः । सर्वे वराः नुपाशीधुशक्रेरामधुषङ्रताः॥

(स्त्रः मा० नुमा० ११।६—८)

निवास करते हैं, वही 'तीर्थ' कहलाता है । अर्जुन ! पूजन और आतिष्य-संकार होनेके पश्चात् जब मैं भलीभाँति विश्राम कर चुंका, तब उन नाड़ीजङ्घ आदि भक्तोंने प्रणाम करके मुझंसे पूछा — 'ब्रह्मन् ! मोक्ष-साधनके लिये कौन-सा स्थान है, बतलानेकी क्षपा करें ?'

उनके ऐसा पूछनेपर मैंने कहा—तुमलोग महासंवर्तसे यह बात पूछो । वे तुम्हें सब तीथोंके फलकी प्राप्ति करानेवाले रीर्थस्थानका पता बतायेंगे ।

वे बोले-योगी संवर्तजी कहाँ तपस्या करते हैं, यदि मानते हों तो बताइये ?

तब मैंने कहा- संवर्त मुनि काशीमें रहते हैं। उन्होंने ग्रप्त वेष धारण कर रक्खा है। वे नंगे रहते और भक्षान भोजन करते हैं। दिनके दूसरे पहरकी पिछली घड़ी भीर तीसरे पहरकी पहली घड़ीको 'कुतप' काल कहते हैं। उसके बाद ही वे निकलते हैं और हाथमें ही भिक्षा लेकर उसे भोजन करते हैं । उनके पास किसी प्रकारकी वस्त्रका ी संग्रह नहीं है। वे प्रणववाच्य परव्रक्ष परमेश्वरका ध्यान हरते रहते हैं। सायंकाल वनमें रहते हैं, किन्तु कोई भी ान्व्य उन योगीश्वर संवर्तजीको पहचान नहीं पाता । न हचाननेका एक कारण भी है, उन्हींके-जैसे वेघ और वह धारण करनेवाले दूसरे लोग भी वहाँ रहते हैं। मैं एक सा लक्षण बतलाता हूँ, जिससे तुमलोग संवर्तजीको पहचान गेगे । रातको उस चौड़ी सड़कपर, जो नगरके मध्यसे होकर नकलती है, तुमलोग एक मुदां लाकर जमीनपर इस ढंगसे खना, जिससे दूसरोंको उसका पता न चले और खयं उससे ोड़ी ही दूरपर खड़े रहना। जो कोई भी उस भूमिके किटतक आकर सहसा छौट पड़े, वही संवर्त हैं। ये मुर्देकी ाल्य समझकर उसे छाँघकर नहीं जाते; यह एक संशयरहित हचान है। इस प्रकार जत्र संवर्तजी मिल जायें तत्र विनीत । विसे उनकी शरणमें जाकर उनसे अपनी इच्छाके अनुसार श्र करना । यदि वे पूर्छे प्मेरा पता किसने बताया है ?? ो मेरा नाम प्रकट कर देना।

मेरी बात सुनकर उन सबने वैसा ही किया। काशीपुरीमें हुँचकर मेरे बताये अनुसार संवर्तको देखा। उनके रक्खे हुए बको देखकर संवर्तजी भ्खसे व्याकुछ होनेपर भी सहसा लीट पड़े । तब वे उन्हें पहचानकर शीवतापू पीछे गये । सड़कपर चलते हुए संवर्तको पुकार जाते थे—'बहान् ! क्षणभरके लिये खड़े तो हो परन्तु वे उन्हें फटकारते हुए चले जाते थे । साध् भी कहते जाते थे—'अरे! तुमसवछोग लीट जाओ भागते जब वे बहुत दूर चले गये, तब एक स्थान पूछा—'किसने तुम्हें मेरा पता बताया है, शीघ तब उन्होंने कॉपते हुए उत्तर दिया—'नारदजीने बर तब संवर्तने पुनः मार्कण्डेय आदिसे कहा, 'मेरे रास्ते हटा दो, मैं भूखा हूँ, पुनः पुरीमें मिक्षाके लिये नुम्हारा प्रश्न क्या है, उसे भी कहो।'

चे बोले—महामुने ! हम आपकी दारणमें 3 कृपया हमें ऐसा कोई उपाय बतावें, जिसते हमजेग अनुग्रहसे मोक्ष प्राप्त कर लें । जिस तीर्थमें जाकर सब तीर्थोंका फल प्राप्त कर लेता है, उसका नाम जिससे हम सब लोग जाकर वहीं रहें ।

संवर्तने कहा-स्वामिकार्तिकेय तथा नव दुः नमस्कार करके मैं तुमलोगींको सर्वोत्तम तीर्थका देता हूँ । उस तीर्थका नाम है---महीसागरसङ्गम । व बुद्धिमान् नृपश्रेष्ठ इन्द्रसुम्न जब यहाँ यज्ञ करते थे, त द्वारा यह पृथ्वी दो अङ्गुल ऊँची कर दी गयी थी समय जैसे गीले काठके तपनेपर उससे पानी चूता है। प्रकार यज्ञामिद्वारा तपती हुई पृथ्वीसे जलका स्रोत लगा । उस जलराशिको समस्त देवताओंने नमस्कार हि वहीं महीनामक नदी है। पृथ्वीपर जो कोई भी त उन सबके जलसे उत्पन्न सारूरूप मही नदीका जङ गया है। माळवा नामक देशसे मही नदी उत्पन्न हुई है दक्षिण समुद्रमें जाकर मिली है। उसके दोनां तट पुण्यसय तीर्थ हैं। वह सबके छिये कल्याणमयी है। तो महानदी मही स्वयं ही सर्वतीर्थमयी है । पिर सरिताओंके स्वामी समुद्रसे उसका सङ्गम हुआ है। त्तीर्थके विषयमें कहना ही नयां है। काशी, कुरुक्षेत्र, र नर्मदा, सरस्वती, तापी, पर्योप्णी, निर्विन्थ्या, चन्द्रभ इरावती, कावेरी, सरपू, गण्डकी, नैभिपारण्य, गया, गोदा अरुणा, वरुणा तथा अन्य जो वीस हजार छः सी नदियाँ पृथ्वीपर विद्यमान हैं, उन सबके सारतत्त्वसे मही नदीका प्रकट हुआ बताया गया है। पृथ्वीक सब तीघोम र करनेसे जो फल मिलता है, वहीं महीसागरसङ्गममें भी

मुख्या पुरुपयात्रा हि तीर्थयात्रानुपङ्गतः ।
 सिद्धः समाश्रिती भूमिभागस्तीर्थतयोच्यते ॥
 (रक० मा० कुमा० ११ । ११)

९९

होता है, ऐसा कड़ा गया है। खामिकार्तिकेयका भी इस विषयमें ऐसा ही वचन है । यदि तुमलोग किसी एक स्थानमें सब तीर्थोंका संयोग चाहते हो तो परम पुण्यमय महीसागरसङ्गम तीर्थमें जाओ । मैंने भी पहले बहुत वप्रतिक वहाँ निवास किया है।यहाँ नारदजीके भयसे आकर रहता हूँ। महीसागरसङ्गममें नारदजी मेरे पास ही रहते थे। इधरकी बातें उधर लगा देनेका गुण उनमें विशेषरूपसे है। इन दिनों राजा मरुत मुझे हुँ दनेका प्रयास करते हैं। नारदजी उन्हें मेरा पता अवस्य बता देंगे, यही भय था। यहाँ तो बहुत से दिगम्बर साधुओं के बीच उन्हों के समान बनकर मैं भी रहता हूँ । महत्तसे अधिक भयभीत होनेके कारण मैं यहाँ गुमरूपसे निवास करता हूँ । मुझे सन्देह है, नारद पुनः मेरा यहाँ रहना मरुत्तको बता देंगे, क्योंकि उनकी प्रायः ऐसी चेष्टा देखी जाती है। तुमलोग कभी किसीसे यह सब न कहना । राजा मरुत्त यज्ञकी सिद्धिके लिये चेष्टा कर रहे हैं । कुछ कारणवश देवताओंके आचार्य मेरे पिताने उनकी त्याग दिया है। अतः उस यज्ञका ऋत्विम् बनानेके लिये उन्होंने मुझ गुरुपुत्रको ही मनोनीत किया है; परंतु अविद्यकि अन्तर्गत होनेवाले हिंसात्मक यज्ञींस मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसिंछये राजा इन्द्रसुम्नके साथ नुमलोग शीघतापूर्वक महीसागरसङ्गम तीर्थमें जाओ । बहाँके पाँच तीर्थोंका सेवन करते हुए तुमलोग निश्चय ही मोश्च प्राप्त कर लोगे।

ऐसा कर्कर संवर्तजी अपने अभीष्ट स्थानको चले गये और इन्द्रवृष्ट्र आदि वे सब लोग भर्तृयह मुनिके पास पहुँच-कर वहाँ महीसागरसङ्गम तीर्थमें रहने लगे । मुनिने अपने विशेष शानसे जान लिया कि ये सव लोग भगवान शहरके गण है। यह जानकर वे उन सव छोगोंसे बोले-- अहो ! तुमलंगोंका पुण्य अत्यन्त निर्मल और महान् है। जिससे इस महीसागरसङ्गम नामक गुनक्षेत्रमें तुम्हारा आगमन हुआ है। महीसागरसङ्गममें किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और विशेषतः पिण्डदान सब अध्य होता है। पृणिमा और अमावास्याको यहाँ किया हुआ स्नानः दान और जर आदि सब कर्म अक्षय फल देनेवाला होता है। देवर्शि नारदने पूर्वकालमें जब यहाँ स्थान निर्माण किया था, उस समय प्रहोने आकर दरदान दिया था। दानिदेवने जो वरदान दियाः यह इस प्रकार है-- भीतत समय श्रानिवारके साथ अमादास्या हो। उस दिन यहाँ स्नान, दानपुर्वक शाद करे। यदि पारण मासके रानिवारको अमावास्या तिथि हो और इसी दिन चर्मकी संक्रान्त तथा व्यतीगत दोग भी हो तो

यह 'पुष्कर' नामक पर्व होता है। इसका महत्त्व सौ सूर्य-ग्रहणोंसे भी अधिक है। उक्त सब योगोंका सम्बन्ध यांद किसी प्रकार उपख्य हो जाया तो[ं] उस दिन छोहेकी हानि-मूर्तिका और सोनेकी स्र्यप्रितिमाका महीसागरसङ्गममें विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये । शनिके मन्त्रोंसे शनिका और सूर्य-सम्बन्धी मन्त्रोंसे सूर्यका ध्यान करके सव पापोंकी शान्तिके लिये भगवान सूर्यको अर्घ्य देना चाहिये । उस समय वहाँका स्नान प्रयागसे भी अधिक है, दान क़रुक्षेत्रसे भी बढकर है। महान् पुण्यराशि सहायक हो। तभी यह सव योग प्राप्त होता है। वहाँ किये हुए श्राद्धसे पितरोको स्वर्गमें अक्षय तृप्ति पात होती है। जैसे परम पचित्र गयादितर पितरींके छित्रे परम तृतिदायक है। इसी प्रकार उससे भी अधिक पुण्य देनेवाला महीसागरसङ्गम है।—'अग्निरच ते योनिरिडा च देहो रेतोऽथ विष्णोरमृतस्य नाभिः ।' अर्थात् 'हे महीनदी ! अग्नि तुम्हारी योनि (उत्पत्तिस्थान) और पृथ्वी तुम्हारी देह है। तुम यज्ञस्वरूप विष्णुके वीर्यसे उत्पन्न हुई हो और अमृतका केन्द्रस्थान हो ।' इस सत्य वास्यका श्रद्धापूर्वक उचारण करते हुए महीसागरसङ्गम तीर्थमं स्नान करना चाहिये। जो सब निदयोंमें प्रधान और पवित्र सागर है, तथा प्रचुर जलवाली समस्त तीर्थस्वरूपा जो मही नदी है, इन दोनोंको में अर्घ्य देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इनकी स्तुति भी करता हूँ । ताम्राः रस्याः पयोवाहाः पितृपीतिपदाः द्यभाः रास्यमालाः महासिन्धः दातृदात्रीः पृथुस्तुताः इन्द्र-युम्रकन्याः क्षितिकन्माः इरावतीः महीपर्णाः महीश्रङ्काः गङ्काः, ् पश्चिमवाहिनीः नदी तथा राजनदी—हन अठारह नामोंकी मालाका स्नानकाल और श्राद्धकालमें मनुष्य सर्वत्र पाट करे। ये सब नाम महाराज पृथुके करे हुए हैं, इनका पाट करनेवाला मनुष्य यज्ञमूर्ति भगशान् विष्णुके पदको पात होता है। अतदनन्तर निम्नाङ्कित मन्त्र पद्कर मही नदीको अर्घ देना चाहिये —

मुखं च यः सर्वनदोषु पुण्यः
 पाथोधिरन्वप्रचुरा मही च।
 समस्ततीथोङ्किरैतयोधः

ददानि वाखे प्रजनानि नीमि ॥ तामा रखा परीबाहा पिन्त्रपितिपदा शुमा । राख्यमाना महासिन्धुर्यातुरोत्रो १९५ स्तुना ॥ श्रद्धसूर्य कर्या व भितित्रमा राज्यो । भदीवर्ण महोशहा यहा प्रस्मिन्दिनी ॥ महीदोहे महानन्दसन्दोहे विश्वमोहिनि । जाता हि सरितां राज्ञि पापं हर महिद्ववे ॥

'हे देवी ! तू इस पृथ्वीकी दुग्ध है, परमानन्दकी राशि है, सम्पूर्ण विश्वको मोहनेवाळी है तथा समस्त सरिताओंकी महारानीके रूपमें प्रकट हुई है। महिद्रवे ! तू मेरे पाप हर ले।'

इस महीसागरसङ्गम तीर्थमें स्नान, जप और तपस्या करके पुण्यकर्मके प्रभावसे बहुत लोग स्द्रलोकमें चले गये हैं। विशेषतः सोमवारको, उत्तम भक्तिपूर्वक यहाँ स्नान करके जो पाँच तीथोंकी यात्रा करता है, वह पाँच महापातकोंसे मक्त हो जाता है। इस प्रकार इस तीर्थका बहुविध उत्तम माहातम्य बताकर भर्तयज्ञने उन सबको शिवागममें बताये अनुसार शिवाराधनकी विधि बतलायी तथा पूजायोगका उपदेश देकर शिवभक्तिके उद्रेकसे पूर्ण हो उन इन्द्रसुम्र आदि भक्तोंसे पुनः इस प्रकार कहा--- 'शिवजीके व्रतका वर्णन करनेवाले उपासकी ! शिवजीसे बद्कर दूसरा कोई देवता नहीं है । यह सर्वथा सत्य है, जो भगवान राङ्करको छोड़कर अन्य किसी भी वस्तकी उपासना करता है वह हाथमें रक्खे हए अमृतको त्यागकर मृगतृष्णाकी ओर दौड़ रहा है। यह सम्पूर्ण जगत् शिवशक्तिस्वरूप है; यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है; क्योंकि कछ प्राणी पुँलिङ्गके चिह्नोंसे युक्त हैं और कुछ स्त्रीलिङ्गके चिह्नोंसे युक्त हैं। जो पुरुवचिह्नसे युक्त हैं वे शिवस्वरूप हैं तथा जिनमें स्त्रीलिङ्गसूचक चिह्न हैं वे सब शक्तिस्वरूप हैं । भगवान् रुद्रका उत्तम माहात्म्य 'दात्वदिय'के नामसे प्रसिद्ध है । तुमलोग यदि अपने पाप धोना चाहते हो तो उसका नियमपूर्वक श्रवण करो ।

वह इस प्रकार है—ब्रह्माजी भगवान् शिवके सुवर्णभय छिङ्गकी आराधना करके उसके जगत्मधान (१) नामका जप करते हुए, अपने पदपर निराजमान हैं। श्रीकृष्णने स्थल-भागमें काले पत्थरका शिविङ्ग स्थापित करके ऊर्जित (२) नामसे उसकी आराधना की है। सनकादि महर्पिशें-ने अपने दृदयरूपी लिङ्गका जगहित (३) नामसे पूजन करके अपना अभीष्ट साधन किया है। सप्तर्पियोंने दर्माङ्करमय

> नदी राजनदी चेति नामाष्टादशमालिकाम् । स्नानकाले च सर्वत्र श्राद्धकाले पठेन्नरः । पृथुनोक्तानि नामानि यशमूर्तिपदं बजेत् ॥ (वैङ्कटेशर प्रेसकी प्रतिसे)

> > (स्क० मा० कुमा० १३। १२४--१२७)

ळिङ्गका विश्वयोनि (४) के नामसे पूजन किया है देवर्षि नारद आकाशमें ही शिवलिङ्गकी भावना करके र जगद्वीज (५) नाम देकर उसकी आराधना करते हैं देवराज इन्द्र वज्रमय लिङ्गकी विस्वातमा (६) नामसे पृ करते हैं। सूर्यदेव ताम्रमय लिङ्गकी पूजा और उस विश्वसुग् (७) नामका जप करते हैं। चन्द्रमा मुक्तार लिङ्गकी उपासना और उसके जगत्पति (८) नामका व करते रहते हैं। अग्रिदेव इन्द्रनील्मणिके शिवलिङ्गकी प् करते हुए उसके विश्वेश्वर (९) नामका जप करते हैं बृहस्पतिजी पुखराज मणिके शिवलिङ्गकी आराधना औ उसके विस्वयोनि (१०) नामका जप किया करते हैं शुकाचार्य विश्वकर्मा (११) नामसे प्रसिद्ध पद्मराग मणिम शिवलिङ्गकी उपासना करते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर सुवर्णम लिङ्गकी पूजा और उसके ईश्वर (१२) नामका जप करां हैं। विश्वेदेवगण जगद्गति (१३) नामसे प्रसिद्ध रजतमः शिविङ्किकी पूजा करते हैं। यमराज पित्तलके शिविङ्किक पूजा और उसकी शम्भु (१४) नामसे उपासना करते हैं वसगण काँसेके शिवलिङ्गकी आराधना और उसके खयम (१५) नामका जप करते हैं। मरुद्रण त्रिविध लोहमय लिङ्गकी पूजा और उमेश या भूतेश (१६) नामका जर करते हैं। राक्षस लोहमय लिङ्गकी उपासना और भूतभव्य-भवोद्भव (१७) नामका जप करते हैं। गुह्यकगण शीग्रे-के शिवलिङ्गकी पूजा और योग (१८) नामका जप करते हैं। जैगीवन्य मुनि ब्रह्मरन्ध्रमय शिवलिङ्गकी उपासना और योगेश्वर (१९) नामका जप करते हैं। राजा निमि सबके युगल नेत्रोंमें ही शिवलिङ्गकी भावना करके उसकी आराधना करते और शर्व (२०) नाम जपते रहते हैं। धन्यन्तरि सर्वलोकेस्वरेश्वर (२१) नामसे प्रसिद्ध गोमयिलङ्गकी उपासना करते हैं। गन्धर्वगण लकड़ीके शिवलिङ्गकी पूजा और उसके सर्वश्रेष्ठ (२२) नामका जप करते हैं। श्रीरामचन्द्रजी ज्येष्ठ (२३) नामका जप करते हुए वैदूर्यमय शिवलिङ्गकी पूजा करते हैं। वाणासुर मरकतमिण मय शिवलिङ्गकी पूजा और वाशिष्ठ (२४) नामकी पूज करता है। वरुणजी परमेश्वर (२५) नाममे प्रसिद स्फटिकमणिमय शिवलिङ्गकी पूजा करते हैं। नागगण मूँगेके शिवलिङ्गकी उपासना और टोकनयहर (२६) नामका जप करते हैं। सरस्वती देवी शुद्धमुक्तामय शियिहरू को पूजती और छोकत्रयाश्रित (२७) नामका जर फरती हैं। रानिदेव रानिवारकी अमावास्याको आधी रातक समय

महीसागरसंगममें आवर्त (भँवर) मय शिवलिङ्गकी पूजा और जगन्नाथ (२८) नामका जप करते हैं। रावण चमेलीके फुलका शिवलिङ्ग बनाकर पूजा करता और सुदुर्जय (२९) नामका जप करता है । सिद्धगण मानसिलङ्किकी उपासना और काममृत्युजरातिग (३०) नामका जप करते हैं। राजा बिंछ यज्ञमय छिङ्गकी आराधना और उसके ज्ञानात्मा (३१) नामका जप करते हैं। मरीचि आदि महर्षि पुष्पमय शिवलिङ्गकी उपासना और ज्ञानगम्य (३२) नामका जप करते हैं। सत्कर्म करनेवाले देवता शुभ कर्ममय लिङ्गको पूजते और ज्ञानज्ञेय (३३)। नामका जप करते हैं। फेन पीकर रहनेवाले महर्षि फेनिज लिङ्गकी उपासना और सुदुर्विद (३४) नामका जप करते हैं। कपिलजी वरद (३५) नामका जप करते हुए बालुकामय शिविलिङ्गकी पूजा करते हैं। सरस्वतीपुत्र सारस्वत मुनि वाणीमें शिवलिङ्गकी उपासना करते हुए वागीस्वर (३६) नामका जप करते हैं । शिवगण भगवान शिवके मुर्तिमय लिङ्ककी उपासना करते हुए रुद्र (३७) नामका जप करते हैं । देवतालोग जाम्बू-नद सुवर्णमय लिङ्गकी आराधना और शितिकण्ठ (३८) नामका जप करते हैं। बुध कनिष्ठ (३९) नामका जप करते हुए शङ्खमय शिवछिङ्गकी पूजा करते हैं। दोनों अदिवनीकुमार सुवेधा (४०) नामसे प्रसिद्ध मृत्तिकामय (पार्थिव) शिवलिङ्गकी पूजा करते हैं। गणेशजी आटेका शिवलिङ्ग बनाकर कपदीं (४१) नामसे उसकी उपासना करते हैं। मङ्गल मक्खनके शिवलिङ्गकी कराल (४२) नामसे उपासना करते हैं। गरुइजी ओदनमय शिविछिङ्गकी हर्यक्ष (४३) नामसे उपासना करते हैं। कामदेव गुड़के शिवलिङ्गकी रतिद (४४) नामसे उपासना करसे हैं। राचीदेवी लवणमय (सैन्धव अथवा सन्दर रूपमय) शिव-लिङ्गकी आराधना तथा बभकेश (४५) नामका जप करती

पूजन और पुरुष (५२) नामका जर करते हैं। नक्षत्र तेजोमय लिङ्गका पूजन तथा भग और भाखर (५३) नामका जप करते हैं। किन्नरगण धातुमय टिङ्गका पूजन तथा सदीस (५४) नामका जप करते हैं। ब्रह्मराक्षसगण अस्थिमय लिङ्गका पूजन और देवदेव (५५) नामका जर करते हैं । चारणलोग दन्तमय लिङ्गका पूजन तथा रहस (५६) नामका जप करते हैं । साध्यगण सप्तलोकमय लिङ्गका पूजन और बहरूप (५७) नामका जप करते हैं। भातुएँ दुर्वाङ्करमय लिङ्गका पूजन और सर्व (५८) नाम-का जप करती हैं। अप्सराएँ कुङ्कम विङ्गका पूजन और आभूषण (५९) नामका जप करती हैं। उर्वशी सिन्द्रमय छिङ्कका पूजन और प्रियवासन (६०) नामका जप करती है। गुरु ब्रह्मचारी लिङ्गका पूजन और उप्णीवी (६१) नामका जप करते हैं। योगिनियाँ अलक्तक लिङ्गका प्रजन और सुवभूक् (६२) नामका जप करती हैं। सिद योगिनियाँ श्रीखण्ड लिङ्गका पूजन और सहस्राभ (६३) नामका जप करती हैं। डाकिनियाँ मांसमय लिङ्गका पूजन तथा उसके सुमीदुष् (६४) नामका जर करती हैं। मनुगण गिरिश (६५) नामसे प्रसिद्ध अन्नमय लिङ्गका पुजन करते हैं। अगस्त्य मुनि बीहिमय लिङ्गका पूजन और सद्यान्त (६६) नामका जप करते हैं। देवल मुनि ययमय लिङ्गका पूजन और पति (६७) नामका जप करते हैं। बाहमीकि मुनि बाहमीक लिङ्गका पूजन और चीरवासा (६८) नामका जप करते हैं। प्रतर्दननी याणिलद्भका पूजन और हिरण्यभुज (६९) नामका जर करते हैं। दैत्यगण राईके शिवलिङ्गका पूजन और उन्न (७०) नाम-का जप करते हैं। दानवलोग निप्पायज विद्वाका पूजन और दिस्पति (७१) नामका जर करते हैं। दाइल नीरमय लिङका पजन तथा पर्जन्य (७२) नामका तर करने हैं।

यम कालायसमय लिङ्गका पूजन और धन्ची (८०) नामका जप करते हैं । परशुरामजी यवाङ्करिलङ्कका पूजन तथा भार्गव (८१) नामका जप करते हैं। पुरूरवा घृतमय लिङ्गका पूजन और बहुरूप (८२) नामका जप करते हैं। श्रीमान्धाता शर्करामय छिङ्गकी बाहुयुग (८३) नामसे आराधना करते हैं। गार्थे पयोमय 'दुग्धमय' लिङ्गका पूजन और नेत्रसहस्रक (८४) नामका जप करती हैं। पतिव्रता स्त्रियाँ भर्तृमय लिङ्गका पूजन तथा विश्वपति (८५) नाम-का जप करती हैं । नर-नारायण मौङ्गीमय शिविङक्किका सहस्रशीर्प (८६) नामसे आराधन करते हैं। पृथु सहस्र-चरण (८७) नामवाले तार्ध्यलिङ्गका पूजन करते हैं। पक्षी सर्वात्मक (८८) नामसे ब्योमिळिङ्गका पूजन करते हैं। पृथ्वी गन्धमय लिङ्गका पूजन और उसके द्वितनु (८९) नामका जप करती हैं । पाशुपतगण भस्ममय व्यिक्त-का पूजन और उसके महेरवर (९०) नामका जप करते हैं। ऋषि ज्ञानमय लिङ्गकी चिरस्थान (९१) नामसे उपासना करते हैं । ब्राह्मण ब्रह्मलिङ्गकी ज्येष्ठ (९२) नामसे उपासना करते हैं। रोपनाग गोरोचनमय छिङ्गका प्रजन और पशुपति (९३) नामका जप करते हैं । वासुकिनाग विषिलङ्किका पूजन और शङ्कर (९४) नामका जप करते हैं। तक्षकनाग कालकृटमय लिङ्गका पूजन तथा वहुरूप (९५) नामका जप करते हैं । कर्कोटकनाग हालाहल्यमय लिङ्गका पूजन और पिङ्गाक्ष (९६) नामका जप करते हैं। शृङ्गी विपमय लिङ्गका पूजन तथा धूर्जिटि (९७) नामका जप करते हैं। पुत्र पितृमय लिङ्गका पूजन और विश्वरूप (९८) नामका जप करता है। शिवादेवी पारदमय छिङ्गका पूजन और न्यम्बक (९९) नामका जप करती हैं। मत्स्य आदि जीव शस्त्रमय छिङ्गका पूजन तथा वृपाकि (१००) नामका जप करते हैं।

इस प्रकार बहुत कहनेसे क्या लाभ, संसारमें जो जो जीव किसी विलक्षण विभृतिसे युक्त हैं, उनकी वह विशेषता भगवान् शिवके आराधनाके प्रभावसे ही हुई है। यदि धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी प्राप्तिका विचार बुद्धिमें आता हो तो भगवान् शिवकी भलीभाँति आराधना करनी चाहिये; क्योंकि त्रिलोकीमें वे ही मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाले माने गये हैं। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस शतकद्वियका पाठ करेगा, उसपर प्रसन्न हो भगवान् शिव उसे सभी मनोवाञ्छित वर प्रदान करेंगे। पृथ्वीपर इससे वटकर स्मारम

पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यह सम्पूर्ण वेदोंका रहर है। भगवान् सूर्यने मुझे इसका उपदेश दिया था शतकिंद्रयका पाठ करनेपर मन, वाणी और कियाइए आचिरत समस्त पापोंका नाश हो जाता है। जो शतकिंद्रयक जप करता है, वह रोगातुर हो तो रोगसे छूट जाता है कारागारमें बँधा हुआ हो तो बन्धनसे छुटकारा पा जाता है और भयभीत हो तो भयसे मुक्त हो जाता है। इन सौ नामें का उच्चारण करके जो विद्वान् उतने ही फूळोंद्रारा भगवा शिवकी पूजा करता है और सौ बार उन्हें प्रणाम करता है वह सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है। ये सौ छिङ्ग, सौ इनवे उपासक और सौ इन छिङ्गोंके नाम ये सभी सम्पूर्ण दोपोंक नाश करनेवाले माने गये हैं। विशेषतः इस महीतीर्थके इन पाँच छिङ्गोंके समक्ष जो इस शतकिंद्रयका पाठ करेगा, वह पञ्चिष्यजनित दोपोंसे मुक्त हो जायगा।

नारद्जी कहते हैं — अर्जुन ! उस गुप्त क्षेत्रमें राङ्करजीके आराधनका यह माहात्म्य सुनकर वे इन्द्रग्रुम्न आदि भक्त बहुत प्रसन्न हुए और पञ्चलिङ्गोंकी आराधना करते हुए भगवान् शिवके ध्यानमें तत्पर रहने लगे। तदनन्तर बहुत समय बीत जानेपर उनकी विशेष भिक्तिसे प्रसन्न हो भगवान् शङ्करने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और

इस प्रकार कहा----'हे यक, उल्लंक, यक्ष, कल्छप और राज इन्द्रचुम्न ! तुमलोग मेरी सारूच्य मुक्तिको प्राप्त होकर मेरे ही

लोकमें निवास करोगे। लोमश और मार्कण्डेय मुनि जीवन्मुक्त होंगे।'

भगवान् शिवके ऐसा कहनेपर राजा इन्द्रचुम्नने महा-कालसे पूर्वकी ओर इन्द्रचुम्नेस्वर नामक शिवलिङ्गकी स्थापना की । उस तीर्थके गुणोंको जानकर राजाने वहाँ चिरस्थायेनी कीर्ति करनेकी इच्छासे परम सुन्दर अविचल शिवलिङ्गकी स्थापना की । फिर शिवजीने कहा—'जो इस इन्द्रचुम्नेस्वर लिङ्गकी पूजाकरेगा, वह मेरा गण होगाऔर मेरे ही लोकमें निवास करेगा ।' ऐसा कहकर भगवान् चन्द्रशेखर उन पाँचोंके साथ घटलोंकको चले गये और वे सब-के-सब पुनः शिवजीके गण हो गये। राजा इन्द्रचुम्न ऐसे प्रभावशाली थे; जिन्होंने यज्ञ करते हुए इस महीनदीको प्रकट किया था। इस प्रकार यह महीसागरसंगम अत्यन्त पुण्यदायक तीर्थ हुआ। कुन्तीनन्दन! इस तीर्थका माहात्म्य तुम्हें संक्षेपसे बतलाया है। जो मनुष्य यहाँ संगममें स्नान करके इन्द्रसुम्नेश्वरका पूजन करता है, उसका निवास उस धाममें होता है, जहाँ पार्वतीवक्लभ भगवान् महेश्वर विराजमान हैं। यह लिक्क सब प्रकारके बन्धनोंका नाशक तथा गणाधीशका पद प्रदान करनेवाला है; क्योंकि राजाने सब प्रकारके बन्धनोंका त्याग करके ही इस लिक्क्को स्थापित किया था। अर्जुन! इस प्रकार इस उत्तम संगमका पुण्यदायक माहात्म्य तुमसे कहा है, तथा इन्द्रसुम्नेश्वरकी भी पुण्योत्पादक महिमाका वर्णन किया है। जो इसका पाठ करेगा, उसको महान् पुण्य प्राप्त होगा।

कुमारका अनुताप, भगवान् विष्णुका उन्हें समझाना तथा उनकी सम्मतिसे स्कन्दद्वारा तीन शिवलिङ्गोंकी स्थापना और भगवान् शिवका वरदान

अर्जुनने कहा—महामुने ! आपने कथाके बीचमें जो कुमार नाथके माहास्यको चर्चा की थी, उसे मैं विस्तारपूर्वक मुनना चाहता हूँ ।

नारद्जी बोले—अर्जुन ! भगवान् कार्तिकेयर्जाने तारकासुरका वध करके स्वयं ही इस कुमारेश्वर नामक शिवलिङ्गको स्थापित किया था । मैं देवताओं के सेनानायक और सबका शासन करनेमें समर्थ कुमार कार्तिकेयको प्रणाम करके उनके महान् चरित्रका वर्णन करता हूँ । तुम एकाम्रचित्त होकर सुनो ।

नारद्जी कहते हैं—अर्जुन ! तारकासुरके मरनेके कारण परम बुद्धिमान् कार्तिकेयजी मन-ही-मन अत्यन्त उदास हो शोक करने लगे। उन्होंने स्तृति करनेवाले देवताओं को रोककर कहा—पदेवगण ! मुझ पातकीकाः जो सर्वथा शोचनीय है, गुण-गान केसे करते हो ? यद्यपि पायाचारीका वध करनेमें कोई दोप नहीं है, तथापि यह तारकासुर तो गगवान् शहरका मक्त था, यह स्मरण करके मुझे बड़ा शोक हो रहा है। इसल्ये में कोई प्रायधिक्त मुनना चाहता हूँ; कोकि प्रायधिक करनेसे बहुत बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है।

स्मृति, इतिहास और पुराणको प्रमाण माना जाय तो दुष्टोंके वधमें कोई दोष नहीं है। अ जो निर्दय मनुष्य दसरोंके प्राणीं-से अपने प्राणोंका पोपण करता है। उसका वर्ध कर डालना ही उसके लिये कल्याणकारी है; क्योंकि अपने दोषपूर्ण आचरणसे वह मनुष्य नरकको ही जाता है । रक्षाके कार्यमें लगे हुए समर्थ पुरुपोंद्वारा यदि पापाचारियोंका वध न किया जाय, तो ये असमर्थ मनुष्य किसकी दारणमें जायेंगे, तथा सम्पूर्ण विश्वको धारण करनेवाले धर्मस्वरूप येद और यज्ञ कैसे होंगे । इसिंछ्ये तुमने तारकामुरका वध करके पुण्य ही प्राप्त किया है । 5 महं पाप तो किसी प्रकार भी नहीं लगेगा । इतनेपर भी भगवान् शङ्करके भक्तोंके प्रति यदि तुम्हारा बहुत अधिक आदर हैं, तो उसके लिये में बहुत उत्तम उपाय वतलाॲंगा, जिससे जन्मभरके पापींसे छुटकारा मिछ जाता है तथा एक कल्पतक च्ट्रछोकमें दिव्य झरीर धारण करके वह मनुष्य परमानन्दका उपभोग करता है। स्कन्द ! पाप करनेपर जिसे बहुत अधिक पश्चात्ताप होता है, उसके छिने भगवान् शङ्करके आराधनसे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिनकी महिमाका वर्णन करनेमें ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं त

भयभीत होती है, उन भगवान् महेश्वरसे बढ़कर दूसरी कौन वस्तु हो सकती है।

'त्रिलोकीमें भगवान् शङ्करके सिवा दूसरा कौन ऐसा देवता है, जिसका पृथ्वी ही रथ है, ब्रह्माजी सारथी हैं, में वाण हूँ, मन्दराचल धनुष है तथा चन्द्रमा और सूर्य रथके पहिये हैं । कोई-कोई योगमार्गसे भगवान् शङ्करकी आराधना वताते हैं, परंतु सदा शून्यकी उपासना करनेवाले उन योगियोंका मार्ग सर्वसाधारणके लिये दुःसाध्य है। इसलिये जो भीग और मुक्ति दोनों चाहता है, उसे उनके छिङ्गमय स्वरूपकी ही आराधना करनी चाहिये । सृष्टिके आदिमें मेरे और ब्रह्माजीके विवादमें भगवान शिव लिङ्करूपमें प्रकट हुए थे । उस छिङ्गमय स्वरूपमें सम्पूर्ण चराचर जगत् लीन होता है, इसीलिये वेदमें उसे लिङ्ग कहा गया है। जो परम बुद्धिमान् भगवान् शङ्करके स्वरूपभृत लिङ्गको श्रद्धा और पवित्र भावसे जलके द्वारा स्नान कराता है, उसने मानो ब्रह्माजीसे लेकर तृणपर्यन्त इस सम्पूर्ण जगत्को तृप्त कर दिया । मिट्टीका, काठका, ईंटेका अथवा पत्थरका मन्दिर बनाकर जो भगवान शिवको अर्पित करता है, उसे क्रमशः सौगुना पुण्यफल प्राप्त होता है। इसल्ये महासेन ! तुम्हें यहाँ शिवलिङ्गकी स्थापना करनी चाहिये।

भगवान् विष्णुके ऐसा कहनेपर सब देवता 'बहुत अच्छा, बहुत अच्छा' कहने छगे । तत्मश्चात् महादेवजीने कार्तिकेयको छातीसे छगाकर कहा—'बत्स ! तुम मेरे भक्तीं-पर जो इतनी कुपा रखते हो, इससे तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है । जगहुर भगवान् वासुदेवने जो कुछ कहा है, वह सब यथार्थ है । जो मैं हूँ, वही भगवान् विष्णुको जानना चाहिये तथा जो भगवान् विष्णु हैं, वही मैं हूँ । जैसे दो दीपकोंमें प्रकाशकी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं होता, उसी प्रकार हम दोनोंमें भी किञ्चिन्मात्र अन्तर नहीं है । स्कन्द ! जो भगवान् विष्णुसे द्वेष करता है वह मुझसे भी देष करता है, जो उनका अनुगमन करता है, वह मेरा भी अनुगामी है । जो ऐसा जानता है, वही मेरा वास्तविक भक्त है ।'

कुमार वोले—पिताजी ! आपका कहना सत्य है, में आपको और भगवान् विष्णुको एक ही समझता हूँ । भक्त वत्सल भगवान् विष्णुने जो मुझे शिवलिङ्ग स्थापित करनेकी सलाह दी है, वहीं बात तारकासुरके वधके समय पहले आकाशवाणीने भी मुझसे कहीं थी । अतः मैं सब पंनाश करनेवाले शिवलिङ्गकी स्थापना करूँगा । वह शिव् मेरे पापोंको शान्त करनेवाला हो ।

यों कहकर अभिनन्दन स्कन्दने विस्वकर्माको बु और उन्हें आदेश दिया कि 'तुम शीघ ही तीन वि शिविळिङ्क तैयार करों ।' कार्तिकेयकी आशाके अः विश्वकर्माने तीन विशुद्ध शिविळिङ्क तैयार किये और उनको समर्पित कर दिया । तदनन्तर भगवान् विष्णु, तथा ब्रह्मा आदि देवताओंके साथ स्कन्दने पहले प् दिशामें थोड़ी ही दूरपर 'प्रतिशेश्वर' नामक परम मुन्दर ि ळिङ्ककी स्थापना की । तब भगवान् महेश्वरने कुमा प्रसन्नताके लिये वहाँ स्वयं ही यह वरदान दिया । 'जो स्थानपर कार्तिक और चैत्र मासमें अष्टमीको स्नान, उपव पूजा और जागरण करके निवास करेगा, वह मृत्युको लाँच जायगा।'

इसके बाद वहाँसे अग्निकोणमें जहाँ दैत्यके क्या शक्ति निकली थी, वहाँ कार्तिकेयने द्वितीय शिवलिंद्र स्थापित किया। सब पापोंका नाश करनेवाला वह कल्याणक शिवलिङ्ग 'कपालेश्वर'के नामसे प्रसिद्ध हुआ। कपालेश्वर समीप ही उस शक्तिका भी स्तवन करके कुमारने उस स्थापना की। जो कापालिकेश्वरी देवीके नामसे प्रसिद्ध हुई वहाँसे उत्तर दिशामें एक तीर्थ है, जिसे 'शक्तिलिंद्र' कह हैं। वहाँ सब पापोंका नाश करनेवाली कल्याणमयी पाता गङ्गा प्रकट हुई हैं। उसमें स्नान करके स्कन्दने स देवताओंके साथ कृपापूर्वक तारकासुरको जलाञ्जलि दी जिसका सङ्कल्प-वाक्य इस प्रकार है—'महर्पि कश्यपके कुल उसम्ब शिवभक्त तारकको अपित किया जानेवाला यह तिल सहित जल अक्षय भावसे पात हो।'

तव भगवान् महेश्वरने प्रसन्न होकर स्कन्दको सुनाते हु।
कहा—'जो मनुष्य चैत्र मासके कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी तिथि
को यहाँ स्नान और उपवास करके भगवान् कपालेद्यरम्
पूजन करेगाः, वह तेजस्वी महात्माओंके वधत्रनित पातकः
मुक्त हो जायगा । इसी तिथिको यदि सोमवार हो। द्वावयंगि
हो और तैतिलकरण हो तो इन छहां योगींक एकत्र होनेक

^{*} यो छाढं स हरिश्वेंयो यो हिरः सोऽहिमित्युत ॥ नावयोरन्तरं किञ्चिद्दीपयोरिव सुनत । एनं द्वेष्टि स मां द्वेष्टि योऽन्त्रेत्येनं स मानुगः ॥ (रक्ष.० मा० कुमा० २६ । ४१-४२)

जो पुरुष 'राक्तिछिद्रा' नामक तीर्थमें स्नान करके रातमें रुद्रियका जप करेगा, वह शरीरसहित रुद्रलोकमें चला जायगा ।' भगवान् शङ्करका यह वचन सुनकर स्कन्द बहुत प्रसन्न हुए तथा सब देवता आनन्दमम्न हो 'साधु-साधु' कहते छगे ।

तदनन्तर तीसरे लिङ्गकी स्थापना करनेकी इच्छावाले कार्तिकेयसे ब्रह्माजीने उनकी प्रसन्नताके लिये कहा—'कुमार ! में स्वयं एक दूसरे लिङ्गका निर्माण करता हूँ ।' यों कहकर ब्रह्माजीने स्वयं सब दोषोंसे रहित मनोहर शिवळिङ्गका निर्माण किया । इसी प्रकार सब देवताओंने भी स्कन्दको प्रसन्न करनेके लिये वहाँ एक सुन्दर सरोवर तैयार किया और उसमें गङ्गा आदि समस्त तीथोंकी स्थापना करके उनसे कहा--- 'जबतक यह सरोवर यहाँ रहे तबतक तुम सब तीर्थ इसमें निवास करो । तब स्कन्दकी प्रसन्नताके लिये इन सब तीर्थोंने 'एवमस्तु' कहकर देवताओंकी आज्ञा स्वीकार की । तस्पश्चात् स्कन्दने प्रसन्नतापूर्वक उस सुन्दर सरोवरमें स्नान किया और सब तीथोंके जलसे भक्तिपूर्वक उस शिवलिङ्गको स्नान कराकर भाँति-भाँतिके पुष्योंसे 'सद्योजातादि' पाँच मन्त्रोद्वारा पूजन किया । पूजाके समय साक्षात् भगवान् महेरवर स्थावर-जङ्गम प्राणियोंके साथ उस शिवळिङ्गमें स्थित हो स्वयं पूजनसामग्री ग्रहण करते थे। भक्तिभावमें हूवे हुए स्कन्दने पूजन करते समय भगवान् शङ्करसे पूछा—'भगवन् ! आपको कौन सा उपहार मेंट करनेसे क्या क्या फल प्राप्त होता है ??

भगवान महेश्वर बोले—जो मेरे लिङ्गकी स्थापना फरता और उसके लिये सुन्दर मन्दिर वनवाता है, वह कल्पभर मेरे छोकमें निवास करता है । जो मेरे मन्दिरमें झाड़ देता और धूल आदि हटाकर शुद्ध करता है, वह चत्र रोगोंसे छूट जाता है । देवमन्दिरको चूने आदिसे पुतवानेपर मनुष्य-का शरीर दृढ़ होता है । पुष्प, दूघ आदि, कुशा, तिल, जल, अक्षत और सरसोंसे भगवान् शङ्करके मस्तकपर अर्घ्य देकर मनुष्य दस हजार वर्षोतक स्वर्गमं निवास करता है । दही और दूधसे शिवलिङ्गको स्नान करानेपर मनुष्यका शरीर नीरोग हो जाता है। जल, दही, दूध और घीं स्नान कराने-पर ममग्राः दसगुना पल माप्त होता है । उपर्युक्त वस्तुओंसे मुसे सान कराकर भक्तिपूर्वक गोधूम-चूर्ण आदिके द्वारा उयटन लगावे, फिर कपिला गायके पञ्चगव्यसे और गङ्गाके जरारे गुरी स्नान करावे और विधिपूर्वक मेरा पूजन करे।

ऐसा करनेवाला पुरुष मेरे परम धामको प्राप्त होता है। कुशमिश्रित जलकी अपेक्षा गन्धमिश्रित जल उत्तम है, उससे भी तीर्थका जल श्रेष्ठ है तथा अन्य सब तीर्थोंके जलकी अपेक्षा महीसागर तीर्थका जल श्रेष्ठ है । ताँबे, चाँदी और सोनेके कलशोंसे स्नान करानेपर क्रमशः सौगुना फल होता है। इसी प्रकार चन्दन, अगर, केशर तथा कपूर अर्पण करने-से उत्तरोत्तर अधिक फलकी प्राप्ति होती है । इन सब वस्तुओंको मेरे अङ्गमं लगानेसे मनुष्य धनवान्, सौभाग्यवान् तथा सुखी होता है । गुग्गुलका धूप उत्तम माना गया है। उससे भी श्रेष्ठ अगुरु है, इन सब धूपींको मुझे अर्पण करनेसे सुख और स्वर्गकी प्राप्ति होती है । दीप-दान करने-वाला पुरुष कीर्ति तथा उत्तम नेत्र प्राप्त करता है । नैवेदा अर्पण करनेसे मनुष्य मिष्ठान्नभोजी होता है। अखण्ड बिल्वपत्रों और भाँति-भाँतिक पुष्पोंसे शिविछङ्गकी पूजा करनेपर मनुष्य एक लाख वर्षोतक स्वर्गमें निवास करता है । भगवान् शिवको चँवर भेंट करनेसे मनुष्य राजा होता है। मेरे मन्दिरमें गीतः वाद्य और वृत्य करके शुद्ध चिन्न हुआ मनुष्य मुझको प्राप्त होता है। मेरी पूजाके लिये शङ्क और घण्टा दान करके दाता अवश्य विद्वान होता है। मेरी रथयात्राका उत्सव करके मनुष्य चिरकालके लिये शोकोंसे मुक्त हो जाता है। मुझे नमस्कार और प्रणाम करके मानव महान् कुलमें जन्म लेता है । जो मेरे आगे शास्त्रका पाठ कराता है, वह ज्ञानी होता है ! भक्तिपूर्वक मेरी स्त्रति करनेपर मनुष्य मनके मोहसे मुक्ति पा जाता है। मेरे आगे आरती घुमानेसे उपासक पीड़ारहित होता है। मुझे शीतळ चन्दन अर्पण करनेपर दुःखजनित छन्तापींचे छुटकारा मिल जाता है । शिवलिङ्गके समीप अपनी शक्तिके अनुसार दान करनेपर दाताको उस दानका सौगुना फल मिलता है तथा वह इस लोक और परलोकमें आनन्दका भागी होता है। मैं शिवलिङ्गको प्रणाम करनेपर पंद्रह, उसे स्नान करानेपर वीस तथा उसकी विधिपूर्वक पूजा करनेपर सौ अपराघोंको क्षमा कर देता हूँ । कुमार ! इस तीर्थमें पूर्वोक्त सम्पूर्ण फलोंकी प्राप्ति होगी । जो लोग कुमारेश्वर नामसे यहाँ मेरी पूजा करेंगे, वे पूर्वोक्त सम्पूर्ण फलांके मागी होंगे। बेटा ! जैसे काशीपुरीमें में विश्वनायके रूपमें निवास करता हूँ, उसी प्रकार इस गुत क्षेत्रमें में कुमारेश्वर नाम धारण करके रहुँगा ।

देवताओंके सामने ही भगवान् शहरका यह वचन सुनकर कुमार कार्तिकेयको बड़ा विस्मय हुआ । वे मगवान गिरिजापतिको नमस्कार करके उनकी स्तृति करने ! लगे-'जो सब प्रकारके रोग-शोकसे रहित हैं, उन कल्याणखरूप भगवान् शिवको नमस्कार है । जो सबके भीतर मनरूपसे निवास करते हैं, उन भगवान् शिवको नमस्कार है । सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित भगवान् शङ्करको नमस्कार है। भक्तजनों-पर निरन्तर कृपा करनेवाले आप भगवान महेश्वरको नमस्कार है । सबकी उत्पत्तिके कारण भगवान् भवको नमस्कार है। भगवन् ! आप भवके उद्भव (संसारके स्रष्टा) हैं, आपको नमस्कार है। कामदेवका विध्वंस करनेवाले आपको नमस्कार है । आप गृढ़ भावसे महान् व्रतका पालन करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप मायारूपी गहन वनके आश्रय हैं, अथवा सबको आश्रय देनेवाला आपका स्वरूप योग-मायासमावृत होनेके कारण दुर्वोध है, आपको नमस्कार है। प्रलयकालमें जगत्का संहार करनेवाले 'शर्व' नामधारी आपको नमस्कार है। शिवरूप आपको नमस्कार है। आप परातन सिद्धरूप हैं। आपको नमस्कार है। काल्रूप आपको नमस्कार है । आप सबकी कलना (गणना) करनेवाले होनेके कारण 'कल' नामसे प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आप कालकी कलाका अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्यसे सम्पन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय महिमावाले बूषम तथा महासमृद्धिसे सम्पन्न हैं, आपको नमस्कार है । आप सबको शरण देनेवाले हैं, आपको नमस्कार है । आप ही निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है । आपके अनुगामी सेवक भयानक गुणसम्पन्न हैं, आपको नमस्कार है । नाना भुवनोंपर अधिकार रखनेवाले आपको नमस्कार है । भक्तोंको मनोबाञ्छित फल प्रदान करनेवाले आपको नमस्कार है । भगवन् ! आप ही कर्मोंका फल देनेवाले हैं, आएको नमस्कार है। आप ही सबका घारण, पोषण करनेवाले धाता तथा उत्तम कर्ता हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है । आपके अनन्त रूप हैं, आपका कोप सबके लिये असहा है । आपको सदैव नमस्कार है । आपके स्वरूपका कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। षभेन्द्रको अपना वाहन बनानेवाले आप भगवान् महेश्वरको नमस्कार है । आप सुप्रसिद्ध महीषघरूप हैं, आपको नमस्कार है । समस्त व्याधियोंका विनाश करनेवाले आपको नमस्कार है । आप चराचरखरूप, सबको विचार देनेवाले, कुमारनाथके नामसे प्रसिद्ध तथा परम कल्याणस्वरूप हैं आपको नमस्कार है । प्रभो ! आप मेरे स्वामी हैं, सम्पुर्ण

भूतोंके ईश्वर एवं महेश्वर हैं। आप ही समस्त भो अधिपति हैं। वाणी, बल और बुद्धिके अधिपति भी ही हैं। आप ही क्रोध और मोहपर शासन करनेवाले पर और अपर (कारण और कार्य) के स्वामी भी आ हैं। सबकी हृदयगुहामें निवास करनेवाले परमेश्वर मुक्तिके अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है।'

पार्वतीनन्दन स्कन्दने सत्रको वर देनेवाले श्रल्प भगवान् उमापतिकी इस प्रकार स्तुति करके उनके चर मस्तक द्युकाया और 'नमो नमः'का उन्चारण किया।*

इस प्रकार मिक्तमावसे भरे हुए अपने योग्य स सुनकर शिवजी बहुत सन्तुष्ट हुए और पुत्र कार्तिकें उन्होंने चिरकालतक अभिनन्दन करके कहा—'बैट मेरे भक्तके वध करनेका जो दुःख दुम्हारे म हुआ है, उसका विचार दुमको नहीं करना चाहिये अपने इस कर्मसे दुम मुनियोंके लिये भी स्पृहणीय बन हो । जो लोग सायंकाल और स्वेरे पूर्ण भिक्तपूर्वक दुर्ग द्वारा की हुई इस स्तुतिसे मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो प्र प्राप्त होगा, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो—उन्हें कोई न नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनोंसे क वियोग भी न होगा । वे इस संसारमें दुर्लभ भोगों उपभोग करके मेरे परम धामको प्राप्त होंगे। इतना ही न

तसः शिवायारतु निरामयाय नमः शिवायास्तु मनोमयाय । नमः शिवायारतु सुराचिताय तुम्यं सदा भक्तकृपापराय ॥ नमो भवायास्तु भवोद्भवाय नमोऽस्तु ते ध्वस्तमनोभवाय । नमोऽस्तु ते गृदमहानताय नमोऽस्तु मायागहनाश्रयाय ॥ नमोऽस्तु शर्वाय नमः शिवाय नमोऽस्तु सिद्धाय पुरातनाय । नमोऽस्तु कालाय नमः कलाय नमोऽस्तु ते कालकलातिगाय ॥ नमो निसर्गात्मकभृतिकाय नमोऽस्त्वमेयोक्षमइद्धिकाय। नमः शरण्याय नमोऽगुणाय नमोऽस्तु ते भीमगुणानुगाय ॥ नमोऽस्तु नाना भुवनाधिकत्रें नमोऽस्तु भक्ताभिमतप्रदात्रे । नमोऽस्तु कर्मप्रसवाय धात्रे नमः सदा ते भगवन्मुकृत्रे ॥ अनन्तरूपाय सदीव तुम्यमसद्यकोपाय सदीव तुम्यम्। समेयमानाय नमोऽरतु तुम्यं वृपेन्द्रयानाय नमोऽरतु तुम्यम् ॥ नमः प्रसिद्धाय महीपथाय नमोऽस्तु ते व्याधिगणापष्टाय । चराचरायाय विचारदाय कुमारनाषाय नमः शिवाय ॥ ममेश भूतेश महेशरोऽसि कामेश वागीश विशेश पीरा । कीपेश मोहेश परापरेश नमोडग्तु मोक्षेश गुराश्येश ॥ । स्त्रात मात् क्षमात २५। ४०-८१

ज़्हें और भी परम दुर्लंभ वर प्रदान करूँगा। वेटा ! मैं ारी भक्तिसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी प्रसन्नताके ं सव कुछ करूँगा। जो मनुष्य वैशाख मासकी पूर्णिमाको **धागरके** तटपर मेरी स्तुति करेंगे, उनका वह सव पूजन अक्षय होगा । जो मानव वैशाखकी पूर्णिमाको के सरोवरमें स्नान करेंगे, उन्हें सब तीर्थोंके स्नानजनित की प्राप्ति होगी । कार्तिकेय ! जब कमी अनावृष्टि हो, ा प्रकारके उत्तम कल्योंद्वारा विधिपूर्वक गन्ध्युक्त से मुझे एक, तीन, पाँच अथवा सात राततक स्नान वे और मेरे सर्वाङ्गमें कुंकुमका लेप करे, फिर दो वस्त्र ण कराकर लाल कनेरके पुष्पोंसे तथा जवाके पुष्पोंसे र फूलकी मालाओं से मेरा पूजन करे। पूजनके पश्चात् ाम वतका पालन करनेवाले तपस्वी ब्राह्मणोंको भोजन वि । मेरी प्रसन्नताके लिये एक लाख आहति हवन करे, दिकी शान्तिके छिये भी इचन करे । तदनन्तर भूमिदान के गौके लिये दैनिक प्रास (अथवा एक दिनके खानेके वे पर्याप्त चारा, दाना आदि) दे । तत्पश्चात् मङ्गलमय न्तिपाठ एवं रुद्रका जप करावे । इसी विधानसे उत्तम ग्नणोंद्वारा अनुष्ठान करानेपर जल-शून्य वादल भी उस य अवस्य वर्षा करते हैं । भाँति-भाँतिके धान्यों तथा |-हरी घासोंसे बसधा परिपूर्ण हो जाती है । मनुष्यों और ओंमें कोई रोग नहीं रह जाता। इस अनुष्ठानके प्रभावसे ना धर्मपरायण होता है। राजुमण्डलीसे वह कभी पीड़ित ाँ होता । जो मनुष्य यहाँ मिक्तयुक्त होकर मुझे घृतसे ान कराता है, उसे कन्यादानका फल होता है। जो दूध थवा पञ्चामृतसे मुझे स्नान कराता है, उसे अग्निप्टोम ाका फल प्राप्त होता है। जो कुमारेश्वर तीर्थमें मृत्युको प्त होता है, वह महाप्रलयकालतक मेरे लोकमें निवास रता है। अयनारम्भके दिन, विषुव योगमें (जब कि दिन र रात बरावर होते हैं), चन्द्रमा और सूर्यके प्रहण-लिमें, पूर्णिमा तथा अमावास्या तिथिको, वंक्रान्तिके समय था वैधृति योगमें जो मनुष्य महीसागरसंगममें स्नान रके मिक्कपूर्वक कुमारेश्वरका पूजन करता है, उसके पुण्य-लका वर्णन सुनो—पृथ्वीके सम्पूर्ण तीथोंने स्नान करनेका ो महान् फल है तथा सम्पूर्ण शिवलिङ्गोंके पूजनका जो र्वश्रेष्ठ पल है, वह सब उसे प्राप्त होता है। कुमारेश्वरकी वासे मन्ध्यको निश्चितरूपसे आरोग्य, पुत्र, धन तथा त्तम सुलकी प्राप्ति होती है । जो तप्त्वी इस तीर्थमें सचर्यका पालन करते हुए, पवित्रतापूर्वक निवास करता

हैं) वह सर्वश्रेष्ठ पाग्रुपत योगको प्राप्त करके मुझमें लीन हो जाता है । वेटा ! यहाँ तुम्हारे द्वारा स्थापित किये हुए शिविलिङ्गको तुम्हारी प्रसन्नताकी वृद्धिके लिये मैंने ये वरदान दिये हैं।

स्कन्दने कहा महेश्वर ! आपके दिये हुए ये वरदान पाकर मैं कृतकृत्य हो गया । आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है । प्रभो ! आप कभी इस स्थानका त्याग न करें ।

देवेश्वर भगवान् शिवसे प्रणामपूर्वक यह प्रार्थना करनेके पश्चात् स्कन्दने माता पार्वतीके चरणोंमें मस्तक द्धकाकर कहा—'मा! मेरा प्रिय करनेकी अभिटायांसे तुम्हें भी इस स्यानका कभी त्याग न करना चाहिये।'

पार्वती वोलीं-नेटा ! जहाँ भगवान शंकर विराजमान होते हैं, वहाँ तो में स्वभावसे ही निवास करती हूँ। षडानन ! यहाँ स्त्रियोंद्वारा मेरी आराधना होनेपर मैं उन्हें सौभाग्यः, उत्तम पति तथा अनेक पुत्र प्रदान करूँगी । चैत्र मासकी तृतीयाको शीतल जलसे स्नान करके जो नारी फूल, चन्दन, धूप आदिसे मेरी पूजा करेगी और भक्तिपूर्वक मुझे आठ सौभाग्यस्चक वस्तुएँ अर्पण करेगी, उसे में पिता, माता, सास, श्रञ्जर, पति, पुत्र, सौभाग्य तथा सम्पत्ति— ये आठ वस्तुएँ प्रदान करूँगी । कुङ्कम, पुष्प, चन्दन, ताम्बूल, काजल, ईख, लवण और जीरा—ये आठ सौमाग्य-सूचक बस्तुएँ हैं । इन सब बस्तुओं को तराजूके पलड़ेपर रखकर उनसे अपनेको तोले तथा यह स्त्री अपने पैरसहित सम्पूर्ण अङ्गोंके साथ तुल जाय और उन वस्तुयोंका मेरी प्रीतिके लिये दान कर दे । तत्पश्चात् वह दिना नमकका भोजन करे। ऐसा करनेवाली स्त्री संसारमें कभी विधवा नहीं होती-सदासीभाग्यवर्ता बनी रहती है। जो स्त्री माघः कार्तिक अथवा चैत्रमें यहाँ स्नान करके मेरी पूजा करेगी, उसे दुःख, दरिद्रता और दुर्भाग्यका संयोग कभी नहीं दोगा।

गिरिराजमन्दिनी पार्वतीकी यह बात मुनकर उनके पुत्र स्कन्दको वड़ी प्रमुत्रता हुई । उन्होंने माता पार्वतीकी स्वापना करके अपने भाई गणेशकीं कहा—'विनापक ! को लोग पुष्प, धूप और मोदकने पहले तुन्हारी पूजा करके निर कुमोरेश्वरका पूजन करते हैं, उनके सभी विधाक दुम निवारण करों।'

गणेशाजी बोलें — भैया ! तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिविलक्कि प्रति जो लोग भक्ति रखते हैं, उन्हें भेरी तथा भेरे अनुगामियोंकी ओरसे कोई भी विष्न नहीं होगा।

विद्यराज गणेशके प्रसन्नतापूर्वक ऐसा कहनेपर कुमार-ने उनकी भी स्थापना की । इसलिये वहाँ सर्वदा ही विशेषतः चतुर्थी तिथिको गणेशजीका पूजन अवश्य करना चाहिये । इस प्रकार भगवान् कुमारेश्वरकी खापना करके भगवान् शिवसे ये वरदान पाकर प्रसन्न हुए कार्तिकेयने अपनेको कृतकृत्य माना तथा वे भगवान् कुमारेश्वरके समीप स्वयं भी अंशतः निवास करने लगे । स्वामि-कार्तिकेयकी यात्रा करनेवाले जो लोग इस तीर्थमें निवास करनेवाले भगवान् शङ्करका दर्शन करते हैं। उनकी वह यात्रा सफल होती है । विशेषतः कार्तिककी पूर्णिमाको कार्तिकेयजीका पूजन करे । ऐसा करनेसे स्कन्द खामीकी यात्राका जो फल है, वह पूर्णरूपेण प्राप्त होता है। कार्तिकेयके एक सी आठ नामोंका ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक पवित्र भावसे एक मासतक जप करनेपर मनुष्य सब सङ्घटोंसे खुटकारा पा जाता है। अर्जुन! यह महीसागर-संगम तीर्थ ऐसी ही महिमावाला है।

भगवन्!आए(१) ब्रह्मनादं। (वेदेंकि वक्ता पर्व परब्रह्म परमात्माके

इस प्रकार कुमारेश्वरका संक्षेपसे वर्णन किया गया, र कुमारेखरके इस माहात्म्यका उनके आगे पाठ करता है तथ तत्त्वका प्रतिपादन करनेवाले) हैं, आप ही (२) ब्रह्मा है, आप ह (१) महा, (४) महाणवत्सल, (५) महाण्य (माहाणभक्त), (६ महादेव, (७) महाद (महाज्ञानको देनेवाले) तथा (८ नहासंग्रह (वेदार्थोंके संग्रही और केवल परनहा परमात्माको हं सम्यक्रपसे ग्रहण करनेवाले) हैं । आग (९) सर्वोत्क्रा परम तेज, (१०) मङ्गलभङ्गल (भङ्गलोंके भी मङ्गल), (११) अप्रमेयगुण (असंख्य गुणवाले) और (१२) मन्त्रमन्त्रण (मन्त्रों के सारभुत मन्त्रमें भी गति रखनेवाले) हैं। आप ही (१३) देव ! आप हो सावित्रीमय हैं। आप (१४) सर्वत्र अपराजित (अजेय), (१५) मन्त्र, शर्वातमक मन्त्र, (१६) देव (दिन्यप्रकाश-मय) तथा (१७) षडक्षरवतां वर: (छ: अक्षरवाले मन्त्र 'ॐ नमः शिवाय' का जप करनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ) हैं। आप (१८) गवान्पुत्र (गी अर्थात् जलस्वरूपा गङ्गाके पुत्र), (१९) सुरारिष्ट (देवशनुओंका नाश करनेवाले), (२०) सम्मव (असम्भवको भी सम्भव कर दिखानेवाले), (२१) भवभावन (मझारूपसे संसारकी सृष्टि करनेवाले), (२२) पिनाकी (शङ्कररूपसे पिनाक नामक धनुष धारण करनेवाले), (२३) शतुहा (शतुनाशक)। (२४) इत्रेत (इवेत पर्वतस्य), (२५) गूढ (एवान्तस्थानमें जन्म ग्रहण करनेवाले अववा छिपी हुई शक्ति और महिमावाले)। (१६) स्तन्द (उछककर चलनेवाले), (२७) सुरामणी (देवताओंके अगुआ), (२८) द्वादश (बारह नेत्र और कान आदि धारण करनेवाले), (२९) भू (मण्डलस्वरूप), (३०) भुवः (अन्तरिक्ष लोकस्वरूप), (३१) भावी (सबको उत्पन्न करनेवाले अथवा भवितन्यतारूप), (३२) भुवःपुत्र (पृथ्वीपर रक्खे हुए भगवान् शङ्करके वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण पृथ्वीके प्रभ-रूपसे प्रसिद्ध), (३३) नमस्कृत (सबके द्वारा अभिवन्दित)। (३४) नागराज (नागोंके खामी), (३५) सुधर्मात्मा, (१६) नाकपृष्ठ (खगंके संरक्षक होनेके कारण उसकी आधारभूमि) (३७) सनातन (सदा रहनेवाले), (३८) ऐमगर्भ (सर्गर्भ समान कान्तिवाले तेजोमय बीर्यसे उत्पन्न), (३९) महागर्भ (अनेक माताओंके गर्ममें वास करनेवाले), (४०) जय (युद्धमें जय पानेबारे) समा (४१) विजयेशर (विजयकेखामी) है। आप ही (४२) कर्ता, (४३) विधाता (धारण-पीपण करनेवाहे) (४४) नित्य (अविनाशां), (४५) नित्यारिमहंग (सटा शत्रओंका संदार करनेवाले), (४६) महासेन (विशाल मेनार्क अधिपति), (४७) महातेजा (परम तेजस्यो), (४८) गीर-

श्रीविश्वामित्रजीने कुमार कार्तिकेयजीकी रतुति करते दृष
 उनके १०८ नाम इस प्रकार बतलाये हैं—

जो लोग इस माहात्यको सुनते और प्रसन्न होते हैं, वे सभी क्ट्रलोकमें निवास करते हैं। जो श्राद्धकालमें इस लिक्नके

महातम्यका पाठ करता है। उसका किया हुआ श्राद्ध पितरें को अक्षय तृप्ति प्रदान करनेवाला होता है। यदि कोई गर्भवती स्त्रीको इस शिवलिङ्गका माहास्य सुनावे। तो उसके गर्भसे गुणवान् पुत्र उत्पन्न होता है। और यदि कन्या हुई तो वह पितृत्रता होती है। यह प्रसङ्ग परम पिवृत्र, पापहारक, धर्मानुकूल तथा अतिराय आनन्द प्रदान करनेवाला है। इसे पढ़ने और मुननेवाले मनुष्योंको यह समस्त मनोवाञ्चित फल प्रदान करनेवाला है।

कुमारका विजयस्तम्भ, प्रलम्ब दानवका वध तथा भूगोलका वर्णन

नारद्जी कहते हैं — कुमारके द्वारा कुमारेश्वरकी स्थापना हो जानेपर देवताओंने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा— 'प्रभो ! हम आपकी विजयकीर्ति प्रकाशित करनेके लिये जलमें एक उत्तम स्तम्भ डालेंगे और उसके आगे आप विश्वकर्माके द्वारा बनाये हुए तीसरे शिवलिङ्गकी स्थापना करें।' देवताओंके ऐसा कहनेपर महामना स्कन्दने 'तथास्तु' कहकर अनुमति दे दी । तब इन्द्र आदि देवताओंने प्रसन्न होकर सुवर्ण एवं उत्तम रह्नोंके

बने हुए एक उत्तम स्तम्भको जलमें डालकर खड़ा किया।
उस खम्मेके चारों ओर रहोंका चबूतरा बनवाया। उस
समय आकाशसे फूलोंकी वर्षा हुई और देवताओंके बाजे
बज उठे। उस स्तम्भका नाम रक्खा गया 'विश्वनन्दक'।
उसका आरोपण हो जानेके पश्चात् उसीके पश्चिम भागमें
भगवान् स्तम्भेश्वरकी स्थापना की गयी। स्तम्भेश्वरसे पश्चिमकी
ओर महात्मा स्कन्दने अपनी शक्तिके अग्र भागसे एक
कूपका निर्माण किया, जिसमें पातालगङ्का प्रकट हुई हैं।

सेन (पराक्रमी सैनिकोंक अधिनायक), (४९) चम्पति (सेनापति), (५०) शूरसेन (शीर्यशालिनी सेनाके सञ्चालक), (५१) द्वराध्यक्ष (देवताओंके सेनानायक), (५२) भीमसेन (मयङ्कर सेनाबाले), (५३) निरामय (रोगरहित), (५४) शीर (शीर्यसम्पन्न भगवान् शङ्करके पुत्र), (५७) पड (कुशल एवं समर्थ), (५६) महातेजा (महाप्रतापी), (५७) वीर्यवान् (बल भीर पराक्रमसे सम्पन्न), (५८) सत्यविक्रम (सत्यपराक्रमी), (५९) तेजीयर्भ (अग्निपुत्र अथवा तेजीमय वीर्यसे प्रादुर्भृत), (६०) असुरिपु (असुरोंके शत्रु), (६१) सुरमूर्ति (देवस्वरूप), (६२) सुरोजित (देवताओंसे अधिक बलवान्), (६३) कृतव (उपकारको माननेवाले) (६४) वरद (वर देनेवाले), (६५) सत्य (सत्यवादी), (६६) अरण्य (अरणागतपालक), (६७) साधुवत्सल (साधु पुरुवीपर स्नेह रखनेवाले), (६८) द्वनत (उत्तम वतका पालन करनेवाले), (६९) सूर्यसङ्काश (सूर्यके समान तेजस्वा), (७०) विह्निगर्भ (अग्निके गर्भसे उत्पन्न), (७१) रणोत्सुक (युद्धके लिये उत्कण्डित रहनेवाले), (७२) पिष्पली (पोपलका सेवन करनेवाले), (७३) श्रांद्रग (तांत्र गतिसे चलनेवाले), (७४) रौद्रि (रुद्रपुत्र), (७५) गाङ्गेय (गङ्गापुत्र), (७६) रिपु-दारण (शतुओंको विदीर्ण करनेवाले), (७७) कार्तिकेय (कृतिकापुत्र), (७८) प्रमु (समर्थ), (७९) क्षान्त (क्षमाशील), (८०) नीलदंष्ट्र (नीले दाँतवाले), (८१) महामना (अत्यन्त उदार हृदयवाले), (८२) निम्नह (निरपराथ लोगीका दमन करनेकी दानवीय प्रथाको वलपूर्वक रोकनेवाले), (८३) नेता (सेनानायक) तथा आप हो, (८४) द्वरनन्दन (देवताओंको आनन्दित करनेवाले), (८५) प्रग्रह (शृतुओंको बलपूर्वक पकड़ लेनेवाले), (८६) परमानन्द, (८७) क्रोधन (अपने भक्तींके क्रीधका नाश करनेवाले), (८८) तार (उच्च स्वरसे गर्जना करनेवाले), (८९) उच्छित (उँचे पदपर स्थित अधवा ऊँची करवाले), (९०) कुन्सुटी (बालके लिये भीर अथवा पहाड़ी मुर्गी पालनेवाले), (९१) बहुली (बहुत साधन-सामग्रीसे सम्पन्न), (९२) दिन्य (स्वगांय शोमा धारण करनेवाले), (९३) कामद (मनोरथ पूर्ण करनेवाले), (९४) भृरिवर्द्धन (अधिक वृद्धि प्रदान करनेवाले), (९५) अमीध (कमो असफल न होनेवाले), (९६) अमृतद (अमृत प्रदान करने-बाले), (९७) अग्नि (अग्निस्तरूप), (९८) शत्रुम (अत्रुनाशक), (९९) सर्ववीधन (सबको श्रान देनेवाले), (१००) अन्ष (पापरिहित), (१०१) अमर (अविनाझी), (१०२) आमान् (झीभासम्पन्न), (१०३) उन्नत (उन्नति-शांक), १०४ अग्निसम्भव (अग्निसे उत्पन्न), (१०५) पिद्याचराज (शिवके पिशाच आदि गर्गोका आधिपत्य प्रहण करनेवाले), (१०६) सूर्याम (सूर्यके समान कान्तिमान्), (१०७) शिवातमा (शिवस्वरूप) तथा आप हो (१०८) सनातन (नित्य) दें। (स्व.० मा० कुमा० २३ । २२ से ३५)।

अर्जुन ! माघके कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको जो मनुष्य उस क्पमें स्नान करके पितरोंका तर्पण करेगा, उसे निश्चय ही गयाश्राद्धसे होनेवाले पुण्यफलकी प्राप्ति होगी । तर्पणके पश्चात् गन्ध और पुष्पसे भगवान् स्तम्भेश्वरकी पूजा करनी चाहिये । ऐसा करनेवाला पुरुष वाजपेय यशका फल प्राप्त करके भगवान् शिवके परमधाममें आनन्दका भागी होता है । जो पूर्णिमा और अमावास्थाको महीसागरसङ्गममें श्राद्ध करके स्तम्भेश्वरका पूजन करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं । तृप्त होकर उत्तम आशीर्वाद देते हैं तथा वह पुरुष सब पापोंका नाश करके भगवान् रद्धके लोकमें प्रतिष्ठित होता है । यह बात स्वयं भगवान् शङ्करने कार्तिकेयकी प्रशंसाके लिये पहले कही थी । इस प्रकार स्कन्दद्वारा स्थापित किये हुए चौथे उत्तम लिङ्कको सब देवताओंने प्रणाम किया और 'साधु-साधु' कहकर उनके इस कार्यकी प्रशंसा की ।

इस प्रकार भगवान शङ्करके पुत्र स्कन्दद्वारा पृथ्वीपर स्थापित किये हुए उन शिवलिङ्गोंका दर्शन करके विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवता आपसमें इस प्रकार कहने लगे--'अहो ! ये कुमार धन्य हैं, जिन्होंने परम दुर्लभ महीसागर-सङ्गममें चार शिवलिङ्ग स्थापित किये। इम लोग भी यहाँ आत्म-ग्रुद्धिके लिये, भगवान् शङ्कर और क्रमार कार्तिकेयकी प्रसन्ताके लिये, सत्कर्मका अनुष्ठान करनेके लिये तथा अपने परम लाभके लिये शिवलिङ्गोंकी परम्परा स्थापित करें। ऐसी धलाइ करके सबने भगवान् महेश्वरसे आज्ञा प्राप्त की। आज्ञा भिल जानेपर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने साक्षात मक्षाजीके द्वारा बनाये हुए एक उत्तम शिवलिङ्गको एकान्त स्थानमें स्थापित किया । जिनका प्रयोजन सिद्ध हो चुका था। ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओंने उस लिङ्गकी स्थापना की थी, इस-लिये उसका नाम 'सिद्धेश्वर' रक्खा गया । फिर सब देवताओं-ने मिलकर वहाँ एक उत्तम सरोवर खोदा और उन महात्माओं-ने समस्त तीर्थोंके उत्तम जलसे उस जलाशयको भर दिया । इसी समय पातालसे शेषनागके पुत्र कुमुदने आकर शेष आदि सर्पगणोंसे कहा-'तारकासुरके साथ जब युद्ध हो रहा था, उस समय प्रलम्ब नामक दानव कुमारके भयसे भागकर पातालमें जा घुसा था । वह इस समय आपलोगोंके धन, पुत्र, पत्नी, कत्या और गृहोंका विध्वंस कर रहा है।

यह सुनकर कुमार कार्तिकेयने शक्ति हाथमें ली और 'प्रलम्ब नामकदैत्य मारा जाय' ऐसा सङ्कल्प करके उसे पातालकी ओर छोड़ दिया । स्कन्दके हाथसे छूटी हुई वह शक्ति पृथ्वी- को चीरकर बड़े वेगसे पातालमें जा पहुँची और दस् दैत्योंसे युक्त प्रलम्बको भस्म करके जलकी लहरोंके सा लौट आयी। शक्तिने पातालको जाते समय जो बिल बन उस मार्गसे पातालगङ्गाका पापहारी जल आकर वहाँ गया। स्कन्दने उसका नाम 'सिद्धकूप' रक्ता। जो उपवासपूर्वक कृष्णपक्षकी अष्टमी और चतुर्दशीको सि स्नान करता और अनन्य भावसे भगवान् सिद्धेश्वरका करता है, उसका अनेक जन्मोंका पाप भाग जाता है। जं कुण्डमें श्रद्धापूर्वक स्नान करता है, वह सब पापोंरं होकर भगवान् शङ्करकी मक्तिके योग्य हो जाता है।

उस तीर्थमें अक्षयवट भी है, उसके ऊपर सन् भगवान् शङ्करने यों वरदान दिया—'यह वटवृक्ष प्रयागके वटके समान है। जो यहाँ श्राद्ध करता है, उसके पिण्ड सब पितरोंको अक्षय दान प्राप्त होता है।'

तदनन्तर ब्रह्मा आदि देवताओंने स्कन्दके साथ महाशक्ति भगवती सिद्धाम्बिकासे प्रार्थना की--'दैवि यहीं रहकर इस क्षेत्रकी दुष्ट जीवोंसे रक्षा करो। ग्रुमे !ः और चतुर्दशीको जो लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, उनक प्रकारकी आपत्तियोंसे तुम्हें रक्षा करनी चाहिये।' उने प्रकार कहनेपर सिद्धाम्बिकाने 'तथास्तु' कहकर उनकी प्र स्वीकार की। तत्पश्चात् सिद्धेश्वर लिङ्कसे उत्तर भागमें देवता भगवती सिद्धाम्बाको स्थापित किया । उस तीर्थमें भी समहने सिद्धेश्वर क्षेत्रकी रक्षाके लिये क्षेत्रपतिके रूपमें चतु महेश्वरकी स्थापना की । उसके बाद उन्होंने सिद्धिके लिये शिवजीके पुत्र गणेशकी सिद्धिवनायकके नामसे स्थापना व जो लोग प्रत्येक कार्यके आरम्भमें सदा उनकी पूजा करते उन सबको ये प्रबल विघराज सिद्धि प्रदान करते हैं। इस प्र उस तीर्थके सिद्धसप्तककी जो लोग सदा पूजा, दर्शन: स्मरण करते हैं, वे सब दोपोंसे मुक्त हो जाते हैं। सिद्धें सिद्ध-वटः सिद्धाम्बिकाः सिद्धविनायकः सिद्धेश क्षेत्राधिप सिद्धसर तथा सिद्धकूप—ये सात सिद्धसपत कहलाते हैं।

सिद्धेशके सम्बन्धमें देवताओंने भी ये गाशा गायी है। प्जो मनुष्य सिद्धलिङ्गका पूजन करेगा, उसके द्वारा हम। देवता यश, जप, स्तोत्र और तपस्याद्वारा सन्नुष्ट किये हुए समान हो जायेंगे।

यों कहकर वे सब देवता बदे हर्गको प्राप्त हो स्थन्द साथ उस क्षेत्रसं चले गये। स्कन्दने मास्तस्यन्य नामग्रेपीय सप्तमस्कन्धको प्रस्थान किया । अर्जुन ! इस प्रकार मैंने तुमसे महीसागरसङ्गम तीर्थके पाँच लिङ्गोंका वृत्तान्त कह सुनाया ।

कुन्तीनन्दन! सृष्टिके पहले यहाँ सब कुछ अन्यक्त एवं प्रकाशसून्य था । उस अव्याकृत अवस्थामें प्रकृति और पुरुष--ये दो अजन्मा (जन्मरहित) एक दूसरेसे मिलकर एक हुए, यह हम सुना करते हैं । तत्पश्चात् अपने स्वरूपभूत स्वभाव और कालकी प्रेरणा होनेपर पुरुषके ईक्षण (सृष्टिविषयक संकल्प) से क्षोभको प्राप्त हुई प्रकृतिसे- महत्तत्त्वकी उत्पत्ति हुई । फिर महत्तत्वमें विकार आनेपर अहङ्कार प्रकट हुआ । मुनियोंने उस अहङ्कारको सात्त्विकः राजस और तामसभेदसे तीन प्रकारका बतलाया है। तामस अहङ्कारसे पाँच तन्मात्राएँ उत्पन्न हुई तथा उन तन्मात्राओंसे पाँच महाभूतोंकी उत्पत्ति हुई और रूप-रसादि पाँच विषय पाँच महाभूतोंके कार्य हैं। तैजस अर्थात् राजस अहङ्कारसे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न हुई। पूर्वोक्त दस इन्द्रियोंके देवता तथा ग्यारहवीं इन्द्रिय मन सास्विक अहङ्कारसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विद्वान पुरुषोंका मत है। ये ही चौबीस तत्व पूर्वकालमें उत्पन्न हुए, किर परम पुरुष भगवान् सदाशिवकी दृष्टि पड्नेपर ये सभी तत्व बुलबुलेके आकारमें परिणत हो गये; उस बुलबुलेसे सुन्दर अण्ड उत्पन्न हुआ, जिसका परिमाण सौ कोटि योजन है। इसीको ब्रह्माण्ड कहते हैं।

ब्रह्माण्डकं आत्मा ब्रह्माजी बताये गये हैं, उन्होंने इसके तीन विभाग किये—ऊर्ध्वभाग, मध्यभाग और अधोभाग । ऊर्ध्वभाग खर्ग है, उसमें देवता निवास करते हैं। मध्यभाग भूलोक है, इसमें मनुष्य रहते हैं। अधोभागको पाताल कहते हैं, उसमें नाग और दैत्य निवास करते हैं। ये ही ब्रह्माण्डके तीन विभाग किये गये हैं। इनमेंसे एक-एक विभागके पुनः सात-सात भाग ब्रह्माजीने किये हैं। जो सात पाताल, सात द्वीप और सात स्वर्गलोकके रूपमें प्रसिद्ध हैं।

पहले मैं सात द्वीपोंका वर्णन करूँगा । उनकी कल्पना सुनो-पृथ्वीके मध्यमें जम्बूदीप हैं; इसका विस्तार एक लाख योजनका बतलाया जाता है । जम्बूदीपकी आकृति सूर्यमण्डलके समान है । वह उतने ही बड़े खारे पानीके समुद्रसे घिरा हुआ है । क्षजन्बूदीप और क्षारसमुद्रके वाद शाकद्वीप हैं।

* भागवत आदि अन्य पुराणिके अनुसार द्वीपींका कम इस प्रकार है—जन्द, प्रकार, शाल्मिल, कुझ, कीख, शाक और पुष्कर। परंतु च्क्न्ट-पुराणिक कुमारिकाखण्डमें कममेद प्राप्त होता है। इसमें यहाँ तो जम्मू शाक, पुष्कर, कुझ, क्रीब्र, शाल्मिल तथा गोमेद (प्रका) इस

जिसका विस्तार जम्बूद्वीपसे दुराना है। वह अपने ही बराबर प्रमाणवाले क्षीरसमुद्रसे, उसके बाद उससे तुगुना वड़ा पुष्कर-द्वीप है, जो दैत्योंको मदोनमत्त कर देनेवाले उतने ही बड़े सुरासमुद्रसे घिरा हुआ है। उससे परे कुशद्दीपकी स्थिति मानी गयी है, जो अपनेसे पहले द्वीपकी अपेक्षा दुगुने विस्तार-वाला है। कुशद्रीपको उतने ही बड़े विस्तारवाले दहींके समुद्रने घेर रक्खा है। उसके बाद कीख़ नामक द्वीप है; जिसका विस्तार कुशद्दीपसे दूना है। वह अपने ही समान विस्तारवाले षीके समुद्रसे घिरा है। इसके बाद इसके दूने विस्तारवाला शाल्मिल द्वीप है; जो उतने ही बड़े ईखके रसके समुद्रसे घिरा है। उसके बाद उससे दुगुने विस्तारवाला गोभेद (प्लक्ष) नामक द्वीप है; जिसे उतने ही बड़े अत्यन्त रमणीय स्वादिष्ट जलके समुद्रने घेर रक्ता है। अर्जुन ! इस प्रकार सात द्वीप और समुद्रोसिहत पृथ्वीका विस्तार दो करोड़ पन्नास लाख तिरपन हजार योजन है । शुक्ल और कृष्ण पक्षमें समुद्रके जलकी पाँच सौ दस अङ्कलकी बृद्धि और क्षय देखे गये हैं । उसके बाद दस करोड़ योजनतक सुवर्णमयी भूमि है; यह देयताओंकी कीडा-स्यली है। उसके बाद कङ्कणके समान गोल आकारवाला लोका-लोकपर्वत है, जिसका विस्तार दस हजार योजनहै। उस पर्वत-के बाह्य भागमें भयङ्कर अन्वकार है, जिसकी ओर देखना भी कठिन है । वहाँ कोई जीव-जन्तु नहीं रहते । वह अन्धकार-पूर्ण प्रदेश पैंतीस करोड़, उन्नीस लाख, चाळीस हजारयोजन-तक फैला हुआ है। उसके बाद गर्भोदक सागर है, जिसका विस्तार सात समुद्रोंके बराबर है। उसके थाद एक करोड़ योजन विस्तृत कड़ाह है, जो ब्रह्माजीके अण्डकटाहरी हका हुआ है। ब्रह्माण्डके मध्यमें मेरुपर्वत है, उसकी दसों दिशा-ञोंमें पचास-पचास करोड़ योजनतक ब्रह्माण्डका विस्तार जानना चाहिये। जम्बूदीपके मध्यभागमें मेरपर्वत है, वह नीचेसे ऊपरतक एक लाख योजन ऊँचा है। सोलह हजार योजन तो वह पृथ्वीके नीचेतक गया हुआ है और चौरासी इजार योजन पृथ्वीसे अपर उसकी ऊँचाई है। मेरके शिखर-का विस्तार बत्तीस हजार योजन है । उसकी आकृति प्यालेके समान है । वह पर्वत तीन शिखरोंसे युक्त है, उसके मध्यम शिखरपर ब्रह्माजीका निवास है, ईश्चान कोणमें जो शिखर है, उसपर शङ्करजीका स्थान है तथा नैऋत्य कोणवाले शिखरपर भगवान् विष्णुकी स्थिति है। मेचके सुवर्णसय जिखरपर ब्रह्मा-

कमसे उल्लेख हुआ है, परंतु जहाँ इन द्वार्षोका विशेष वर्णन है, वहाँ पुष्यरको सदके अन्तमें तथा प्रश्लद्वीपके बाद स्वखा है। मूल्स्रे वैसा पाठ हैं, वैसा हा अर्थमें भी स्वखा गया है। जीका, रत्नमय शिखरपर शङ्करजीका तथा रजतमय शिखरपर भगवान् विष्णुका अधिकार है।

मेरुपर्वतके चारों ओर चार विष्कम्भ पर्वत माने गये हैं। पूर्वमें मन्दराचल, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें सुपार्ख तथा उत्तरमें कुमुद नामक पर्वत है । मन्दराचल पर्वतपर कदम्बंका विशाल वृक्ष है, जो विशेषरूपसे जानने योग्य है। इसी प्रकार गन्धमादन पर्वतपर जम्बू वृक्ष, सुपार्व पर्वतपर अर्वस्थ वृक्ष तथा कुमुद पर्वतपर वट वृक्षकी स्थिति मानी गयी है। ये चारों वृक्ष उन-उन पर्वतोंकी ध्वजाके समान हैं । इनका दीर्घ विस्तार ग्यारह-ग्यारह सौ योजन है। इनके चार वन हैं, जो पर्वतके शिखरपर ही स्थित हैं। पूर्वमें नन्दन वन, दक्षिणमें चैत्रस्थ वनः पश्चिममें वैभ्राज वन तथा उत्तरमें सर्वतोभद्र नामक वन है। इन्हीं चार वनोंमें चार सरोवर भी हैं। पूर्वमें अरुणोद सरोवर, दक्षिणमें मान सरोवर, पश्चिममें शीतोद सरो-वर तथा उत्तरमें महाहद नामक सरोवर है। ये विष्कम्म नर्वत पचीस-पचीस हजार योजन ऊँचे हैं। इनकी चौड़ाई भी इजार-हजार योजन मानी गयी है। इनके सिवा वहाँ और भी गहत-से केसर-पर्व े हैं। गेरुगिरिके दक्षिण दिशामें निषध, हेमकृट और हिमवान्—ये तीन मर्यादा पर्वत हैं। इनकी लंबाई एक लाख योजन और चौड़ाई दो हजार योजन है। मेरके उत्तरमें भी तीन मर्यादापर्वत हैं—नील, खेत और शृङ्खान। रेर पूर्व माल्यवान् पर्वत है और मेरुके पश्चिम गन्धमादन ार्वत है। ये सभी पर्वत जम्बूद्धीपमें चारों ओर फैले हुए हैं। ान्धमादन पर्वतपर जो जम्बूका दृक्ष है, उसके फल बड़े-बड़े राथियोंके समान होते हैं। उस जम्बूके ही नामपर इस द्वीपको तम्बुद्वीप कहा गया है।

पूर्वकालमें स्वायम्भव नामसे प्रसिद्ध एक मनु हो गये हैं। विश्वित मनु और प्रजापित कहे गये हैं। उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपादके पुत्र परम धर्मात्मा ध्रुवजी हुए, जिन्होंने भक्ति-भावसे भगवान् विष्णुकी आराधना करके अविनाशी पदको प्राप्त कर लिया। राजर्षि प्रियव्रतके दस पुत्र हुए, जिनमेंसे तीन तो संन्यास प्रहण करके घरसे निकल गये और परव्रह्म परमात्माको प्राप्त हो गये। शेष सात द्वीपोंमें उन्होंने अपने सात पुत्रोंको प्रतिष्ठित किया। राजा प्रियव्रतके ज्येष्ठ पुत्र आग्नीव्र जम्बूद्वीपके अधिपति हुए। उनके नौ पुत्र

जम्बूद्रीपके नौ खण्डोंके स्वामी माने गये हैं। वे नवों खण्ड आज भी उन्हींके नामसे विख्यात हैं। प्रत्येक खण्डका विस्तार एक हजार योजन है । मेरुके चारों ओर और गन्धमादन तथा माल्यवान्के बीचमें सुवर्णमयी भूमिसे सुशोभित भू-भाग है, उसे इलावृत वर्ष कहते हैं । माल्यवान् पर्वतसे लेकर समुद्रपर्यन्त भद्राश्व वर्ष कहलाता है। गन्धमादनसे समुद्रतककी भूमिको केतुमाल वर्ष कहा गया है। शृङ्कवान् पर्वतसे आरम्भ करके सागरतकके भूखण्डको कुरु वर्ष कहते हैं। शृङ्कवान और श्वेत पर्वतके बीचका भाग हिरण्यमय वर्ष कहलाता है। नील और खेत पर्वतके बीचमें रम्यक वर्ष है। निषध और हेमकूट-के बीच हरियर्धकी श्विति है। हिमवान और हेमकूटके मध्य-का भूभाग किंयुरुष वर्ष माना गया है | हिमालयसे लेकर समुद्रतकके भूभागको नामिखण्ड कहते हैं । नामि और कुरु ये दोनों वर्ष धनुषकी-सी आकृतिवाले हैं। इनमें क्रमशः हिम-वान् और शृङ्गवान् पर्वत प्रत्यञ्चाके स्थानपर स्थित बताये गये हैं। नामिके पुत्र ऋषभ हुए और ऋषभसे 'भरत' का जन्म हुआ; जिनके नामपर इस देशको भारतवर्ष भी कहते हैं। अर्जन ! यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चारों प्रवार्थोंका उपार्जन होता है । भारतवर्षके सिवा अन्य सब द्वीपों और वर्षोंमें केवल भोगभूमि है।

शाकद्वीपमें एक हजार योजन विस्तृत शाक वृक्ष है । उसीके नामसे उस वर्षको शाकदीप कहा गया है। राजा प्रियनतके पुत्र मेधातिथि उस द्वीपके अधिपति हैं। उनके सात पुत्र हुए--पुरोजव, मनोजव, पवमान, धृम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप तथा विश्वधार-ये उनके पुत्रींके नाम हैं। इन्हीं नामोंसे प्रसिद्ध वहाँ सात खण्ड हैं । शाकद्रीपर्मे ऋतवतः सत्यवतः, दानवत और अनुवत नामवाले चार वर्णीके लोग हैं, जो वायुखरूप भगवान्के नामींका जप करते हैं। जो अपनी प्राण आदि वृत्तियोंके द्वारा सम्पूर्ण भूतोंके भीतर प्रवेश करके उनका पाळन-पोषण करते हैं तथा यह जगत जिनके अधीन है, वे अन्तर्यामी ईश्वर साक्षात् वायुदेव इम सवकी रक्षा करें । कुराद्वीपमें एक हजार योजनतक कुशोंकी झाड़ी है। उसीके चिह्नसे चिह्नित होनेके कारण उसको कुशद्दीप कहते हैं । राजा प्रियमतंके पुत्र हिरण्यरोमा उस द्वीपके स्वामी हैं; उनके वसु, वसुदान, हद्दिन नाभिगुप्तः स्तुत्यवतः, विविक्त और वामदेप—इन बात पुत्रोंके नामसे प्रसिद्ध सात वर्ष कुशद्दीपमें 🖞 । यहाँक चार वर्णीका नाम कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुल्क है। वे भगवान् अग्निदेवकी इस प्रकार स्तुति करते हैं—'दे

जैसे कमरुक्ती कणिकाके चारों ओर केसर होते हैं, वैसे मेरुके सब ओर दी पर्वत हैं। वे केसरके ही सदृश जान पड़ते हैं। मतः उन्हें केसर पर्वत कहा है।

अग्निदेव ! आप जन्म ग्रहण करनेवाले सम्पूर्ण भूतोंको जानते हैं। इसलिये 'जातवेदा' हैं । साक्षात् परम्रहा परमात्माके लिये आप हविष्य पहुँचाया करते हैं । सब देवता परम पुरुष मगवान्के ही अङ्ग हैं । अतः उनके यजनद्वारा आप उन परम पुरुषका ही यजन करें ।'

की खदीपमें की खानिक पर्वत है, जिसका विस्तार दस हजार योजन है। उसी पर्वतको स्वामिकार्तिकेयने विदीर्ण कर डाळा था। उसके चिह्नसे चिह्नित होनेके कारण उस द्वीपका नाम की खदीप है। वहाँ प्रियमतके पुत्र महाराज धृत-पृष्ठका अधिकार है। उनके सात पुत्र हुए—आम, मधुरुह, मेघपुष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्णव तथा वनस्पति। इन्हीं-के नामपर उस द्वीपके सात वर्ष हैं। वहाँ पुरुष, शृष्टमभ, द्रविण और देवक नामवाले चार वर्णोंके लोग रहते हैं और जलस्वरूप भगवानकी स्तृति करते हैं—हे जल! तम परम पुरुष परमात्माके रेतस् हो अथवा परमेश्वर ही तुम्हारी शक्ति हैं, तम भूर, भुवः, स्वः तीनों लोकोंको पवित्र करते हो। अतः स्वभावसे ही पापनाशक हो। हम अपने शरीरसे तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमें पवित्र कर दो।

शाल्मिलद्वीपमें सेमलका एक बहुत बड़ा वृक्ष हैं।
जिसपर गरुड़जी निवास करते हैं। उसका विस्तार एक हजार
योजन है। वही वहाँका चिह्न हैं; इसिल्ये उसे शाल्मिलद्वीप
कहते हैं। राजा प्रियन्नतके पुत्र यसनाहु उसके अधिपति हैं।
उनके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देवविहें, पारिभद्र,
आप्यायन और अविज्ञात नामवाले सात पुत्र हैं, जिनके नामपर वहाँके सात वर्ष प्रसिद्ध हैं। उस द्वीपमें श्रुतधर,
बीर्यधर, वसुन्धर और ईषन्धर नामवाले चार वणोंके
लोग मगवान सोमका यजन एवं स्तवन करते हैं। 'जो
अपनी किरणोंसे कृष्ण और शुक्क पक्षमें पितरों और देवताओंको अन्न वितरण करते हैं, वे भगवान चन्द्रमा हम सब
प्रजाओंके राजा हों।'

गोमेद या प्रश्नद्वीपमें गोमेद नामसे प्रसिद्ध एक पाकरि-का वृक्ष है, जिसकी सुगन्धित छायासे विशेष सुख मिलनेके कारण लोगोंका मेदा बढ़ जाता है। अतः उससे उपलक्षित द्वीपको गोमेदद्वीप कहते हैं। वहाँ राजा प्रियन्नतके पुत्र इध्मजिह राजा हैं। उनके शिव, यवस, सुभद्र, शान्त, क्षेम, अमृत तथा अभय नामवाले सात पुत्र हैं, जिनके नामसे उस द्वीपके सात वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहाँ हंस, पतङ्ग, अर्ध्वञ्चन और सत्याङ्ग नामवाले चार वणोंके लोग रहते हैं जो मगवान् सूर्यकी आराधना करते हैं। जो पुराण-पुरुष मगवान् विष्णुके स्वरूप हैं, सत्य, ऋत, वेद, अमृत तथा मृत्युके भी आत्मा हैं, उन भगवान् सूर्यकी हम शरण लेते हैं।

पुष्करद्वीपमें एक हजार योजनतक विस्तृत स्वर्णमय कमल देदीप्यमान होता है, जिसके लाखों खर्णसय दल शोभा पाते हैं। वहीं वहाँका चिह्न है। इसिलये उसे पुष्कर-द्वीप कहते हैं । राजा प्रियन्नतके पुत्र वीतिहोत्र वहाँके अधिपति हैं। उनके दो ही पुत्र हैं—रमणक और धातिक। इन्हींके नामसे उस द्वीपके दो खण्ड प्रसिद्ध हैं । इन दोनों खण्डोंके मध्य भागमें मानसोत्तर नामक पर्वत है। जिसकी आकृति कंगनके समान है । उसीके ऊपर भगवान् भास्कर भ्रमण करते हैं । वहाँ वर्ण-विभाग नहीं है । सब समान हैं और केवल ब्रह्माजीका चिन्तन करते रहते हैं। वे इस प्रकार पार्थना करते हैं—'जो सुप्रसिद्ध कर्मफलस्वरूप हैं, साक्षात ब्रह्ममें ही जिनकी स्थिति है, सब छोग जिनका पूजन करते हैं तथा जो एकान्तिनिष्ठः अदितीय एवं परम शान्त हैं, उन भगवान् ब्रह्माको नमस्कार है ।' पुष्करद्वीपके निवासियोंमें क्रोध और मार्स्सर्थ नहीं होता । पुण्य और पापकी भी प्रवृत्ति नहीं होती । उनकी आयु दस हजार वर्षसे लेकर बीस हजार वर्षतककी होती है। वे छोग जप करते रहते हैं और देवताओंकी भाँति अपनी पत्नियोंके साथ विहार किया करते हैं। अर्जुन ! अब मैं तुम्हें ऊपरके लोकोंकी स्थिति वतलाऊँगा ।

नवग्रहोंकी स्थिति, ऊपरके सात लोकोंका वर्णन, वायुके सात स्कन्ध, सात पाताल, इकीस नरक, ब्रह्माण्डकटाइ एवं काल-मान आदिका निरूपण

नारद्जी कहते हैं — कुरुश्रेष्ठ ! भूमिसे लाख योजन जगर सर्थमण्डल है । भगवान स्थिक रथका विस्तार नी सहस्र योजन है। उसका ईषादण्ड (हरसा) अद्वारह हजार योजन बड़ा है। इसकी धुरी डेढ़ करोड़ साढ़े सात लाख योजनकी है। उसीमें सूर्यके रथका पहिया व्या है। उस पहियेमें तीन नामिः पाँच अरे और छः नेमि बताये गये हैं। सूर्यके रयका जो दूसरा धुरा हैं। उसका माप साढ़े पैतालीस हजार योजन है। धुरेका जो प्रमाण हैं। वही दोनों युगाद्वोंका भी है। उस रथका जो छोटा धुरा और युगाई है, वह ध्रुवके आधारपर स्थित है और दूसरे बायें धुरेमें जो पहिया लगा है, वह मानसोत्तर पर्वतपर स्थित है। वेदके जो सात छन्द हैं, वे ही सूर्यरथके सात अक्व हैं। उनके नाम सुनो—गायत्री, बृहती, उप्णिक, जगती, त्रिप्टुप्, अनुष्टुप् और पर्क्ति—ये छन्द ही सूर्यके घोड़े बताये गये हैं। सदा विद्यमान रहनेवाले सूर्यका न तो कभी अस्त होता और न उदय ही होता है। सूर्यका दिखायी देना ही उदय है और उनका दृष्टिसे ओझल हो जाना ही अस्त है।

इन्द्र, यम, वरुण और कुबेर-इनमेंसे किसी एककी पुरीमें प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव शेष तीन पुरियों और दो विकोणों (कोनों) को प्रकाशित करते हैं और जब किसी कोनकी दिशामें स्थित होते हैं तब वे शेष तीन कोनों और दो पुरियोंको प्रकाशित करते हैं । उत्तरायणके प्रारम्भमें सूर्य मकर राशिमें जाते हैं, उसके पश्चात् वे कुम्भ और मीन राशियोंमें एक राशिसे दूसरी राशिपर होते हुए जाते हैं । इन तीनों राशियोंको भोग लेनेपर सूर्यदेव दिन और रात दोनों-को बराबर करते हुए विषुवत् रेखापर पहुँचते हैं । उसके बादसे प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशिका अतिक्रमण करके मिथुनके अन्तमें उत्तरायणके अन्तिम सीमापर उपस्थित होते हैं और कर्क राशिपर पहुँचकर दक्षिणायनका आरम्भ करते हैं । जैसे कुम्हारके चाकके सिरे बैठा हुआ जीव बड़ी शीव्रतासे घूमता है उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायनको पार करनेमें शीघतासे चलते हैं। वे वायुवेगसे चलते हुए, अत्यन्त वेगवान् होनेके कारण बहुत दूरकी भूमि भी थोड़ेमें पार कर लेते हैं। कुलाल-चक्रके मध्यमें स्थित जीव जिस प्रकार मन्द गतिसे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायणमें सूर्य मन्द गतिसे चलते हैं, अतः वे थोड़ी-सी भूमिको भी चिरकालमें पार करते हैं।

सन्धाकाल आनेपर मन्देहनामक राक्षस भगवान् सूर्यको खा जानेकी इच्छा करते हैं। उन राक्षसोंको प्रजापति-का यह शाप है कि उनका शरीर तो अक्षय रहेगा, परंतु मृत्यु प्रतिदिन होगी। अतः सन्ध्याकालमें उन राक्षसोंके साथ सूर्यका बड़ा भयानक युद्ध होता है। उस समय दिज-लोग गायत्री मन्त्रसे पवित्र किये जलका जो अर्घ्य देते हैं, उससे वे पापी राक्षस जल जाते हैं। इसलिये सदा सन्ध्यो-पासना करनी चाहिये। जो सन्ध्योपासना नहीं करते, वे क्रतम्न होनेके कारण रीरव नरकमें पहते हैं। प्रत्येक मासमें भिन्न-भिन्न सूर्य, ऋषि, गन्धर्व, राक्षसः अप्तरा, यक्ष तथा सर्प—इन सातोंसे संयुक्त भगवान् सूर्यका रथ गमन करता है। धाता, अर्थमा, मित्र, वहण, विवस्तान्, इन्द्र, पूषा, सविता, भग, त्वष्टा तथा विष्णु ये बारह आदित्य, चैत्र आदि मासोंमें सूर्यमण्डलमें अधिकारी माने गये हैं।

सूर्यके स्थानसे लाख योजन दूर चन्द्रमाका मण्डल स्थित है, चन्द्रमाका भी रथ तीन पहियोंवाला बताया जाता है, उसमें बायीं और दाहिनी ओर कुन्दके समान क्वेत दस घोड़े जुते होते हैं । चन्द्रमासे पूरे एक छाख योजन अपर सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल प्रकाशित होता है। नक्षत्रोंकी संख्या असी समद्र चौदह अरब और बीस करोड़ बतायी गयी है । नक्षत्र-मण्डलसे दो लाख योजन ऊपर ब्रुधका स्थान है । चन्द्र-नन्दन बुधका रथ वायु तथा अग्निद्रव्यसे बना हुआ है। उसमें वायुके समान वेगवाले आठ पीले रंगके घोड़े जुते रहते हैं । बुधसे भी दो लाख योजन ऊपर शुकाचार्यका स्थान माना गया है, उनके रथमें भी आठ घोड़े जोते जाते हैं। ग्रुक्रसे लाख योजन ऊपर मङ्गल हैं, इनका रथ सुवर्णके समान कान्तिवाले आठ घोडोंसे युक्त होता है । मङ्गलसे दो लाख योजन ऊपर देवपुरोहित बृहस्पतिका स्थान माना जाता है, उनका रथ सुवर्णका बना हुआ है, उसमें श्वेत वर्णके आठ घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पतिसे दो लाख योजन अपर शनैश्वरका स्थान है। उनका रथ आकाशसे उत्पन्न हुए आठ चितकवरे घोड़ोंद्वारा जोता जाता है। राहुके रथमें भ्रमरके समान रंगवाले आठ घोड़े हैं, वे एक ही बार जोत दिये गये हैं और सदा उनके धूसर रथको खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्यलोकके नीचे मानी गयी है । शनैश्ररहे एक लाख योजन ऊपर सप्तर्षियोंका मण्डल है और उनि भी लाख योजन ऊपर ध्रुवकी स्थिति है । ध्रुव समस्त ज्योति-र्मण्डलके मेंह (केन्द्र) हैं। वे भी शिशुमारचकके पुच्छके अप्र-भागमें खित हैं, जिन्हें भगवान् वासुदेवका सर्वोत्तम एवं अविनाशी भक्त कहते हैं। अर्जुन! यह सारा ज्योतिर्मण्डल वायुरूपी डोरसे ध्रुवमें वँधा है। सूर्यमण्डलका विस्तार नी इजार योजन है, उससे दूना चन्द्रमाका मण्डल यताया गया है। मण्डलाकार राहु इन दोनोंके वरावर होकर पृथ्वीफी निर्मल छाया प्रहण करके उनके नीच चलता है । गुमाचार्य-का मण्डल चन्द्रमाक सोलहर्ने भागके वरावर है। गृहरपति-मण्डलका विस्तार ग्रुकाचार्यसे एक चीथाई कम है । इसी प्रकार मङ्गल, श्रनिश्चर और व्रथ—ये वृहस्पतिकी अमेषा

रथका जो छोटा घुरा और युगार्द है, वह धुवके आधारपर स्थित है और दूसरे बायें घुरेमें जो पहिया लगा है, वह मानसोत्तर पर्वतपर स्थित है। वेदके जो सात छन्द हैं, वे ही सूर्यरथके सात अक्व हैं। उनके नाम सुनो—गायत्री, बृहती, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप्, अनुष्टुप् और पङ्कि—ये छन्द ही सूर्यके घोड़े बताये गये हैं। सदा विद्यमान रहनेवाले सूर्यका न तो कभी अस्त होता और न उदय ही होता है। सूर्यका दिखायी देना ही उदय है और उनका दृष्टिसे ओझल हो जाना ही अस्त है।

इन्द्र, यम, वरुण और कुबेर-इनमेंसे किसी एककी पुरीमें प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव शेष तीन पुरियों और दो विकोणों (कोनों) को प्रकाशित करते हैं और जब किसी कोनकी दिशामें स्थित होते हैं तब वे शेष तीन कोनों और दो परियोंको प्रकाशित करते हैं । उत्तरायणके प्रारम्भमें सूर्य मकर राशिमें जाते हैं। उसके पश्चात् वे कुम्भ और मीन राशियोंमें एक राशिसे दूसरी राशिपर होते हुए जाते हैं । इन तीनों राशियोंको भोग छनेपर सूर्यदेव दिन और रात दोनों-को बराबर करते हुए विषुवत् रेखापर पहुँचते हैं । उसके बादसे प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राधिका अतिक्रमण करके मिथुनके अन्तमें उत्तरायणके अन्तिम सीमापर उपस्थित होते हैं और कर्क राशिपर पहुँचकर दक्षिणायनका आरम्भ करते हैं । जैसे कुम्हारके चाकके सिरे बैठा हुआ जीव बड़ी शीव्रतासे वूमता है उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायनको पार करनेमें शीघतासे चलते हैं। वे वायुवेगसे चलते हुए, अत्यन्त वेगवान् होनेके कारण बहुत दुरकी भूमि भी थोड़ेमें पार कर छेते हैं। कुलाल-चकके मध्यमें स्थित जीव जिस प्रकार मन्द गतिसे चलता है। उसी प्रकार उत्तरायणमें सूर्य मन्द गतिसे चलते हैं। अतः वे थोड़ी-सी भूमिको भी चिरकालमें पार करते हैं।

सन्याकाल आनेपर मन्देहनामक राक्षस भगवान् सूर्यको खा जानेकी इच्छा करते हैं। उन राक्षसोंको प्रजापति-का यह शाप है कि उनका शरीर तो अक्षय रहेगा, परंतु मुख्य प्रतिदिन होगी। अतः सन्ध्याकालमें उन राक्षसोंके साथ सूर्यका बड़ा भयानक युद्ध होता है। उस समय द्विजलोग गायत्री मन्त्रसे पवित्र किये जलका जो अर्घ्य देते हैं, उससे वे पापी राक्षस जल जाते हैं। इसलिये सदा सन्व्यो-पासना करनी चाहिये। जो सन्ध्योपासना नहीं करते, वे कृतक्र होनेके कारण रौरव नरकमें पड़ते हैं।

प्रत्येक मासमें भिन्न-भिन्न सूर्य, ऋषि, गन्धर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष तथा सर्थ-इन सातोंसे संयुक्त भगवान् सूर्यका रथ गमन करता है । धाता, अर्थमा, मिन्न, वरुण, विवस्तान्, इन्द्र, पूषा, सविता, भग, त्वष्टा तथा विष्णु ये बारह आदित्य, चैत्र आदि मासोंमें सूर्यमण्डलमें अधिकारी माने गये हैं ।

स्र्वेके स्थानसे लाख योजन दूर चन्द्रमाका मण्डल स्थित है, चन्द्रमाका भी रथ तीन पहियोंबाला बताया जाता है, उसमें बायीं और दाहिनी ओर कुन्दके समान खेत दस घोड़े जुते होते हैं । चन्द्रमासे पूरे एक छाख योजन ऊपर सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल प्रकाशित होता है। नक्षत्रोंकी संख्या असी समुद्र चौदह अरम और बीस करोड़ बतायी गयी है। नक्षत्र-मण्डलसे दो लाख योजन ऊपर बुधका स्थान है । चन्द्र-नन्दन बुधका रथ वायु तथा अग्निद्रव्यसे बना हुआ है। उसमें वायुके समान बेगवाले आठ पीले रंगके घोड़े जुते रहते हैं। बुधसे भी दो लाख योजन ऊपर शुकाचार्यका स्थान माना गया है, उनके रथमें भी आठ घोड़े जोते जाते हैं । ग्रुक्से लाख योजन ऊपर मङ्गल हैं, इनका रथ सुवर्णके समान कान्तिवाले आठ घोड़ोंसे युक्त होता है । मङ्गलसे दो लाख योजन ऊपर देवपुरोहित बृहस्पतिका स्थान माना जाता है, उनका रथ सुवर्णका बना हुआ है, उसमें खेत वर्णके आठ घोड़े जोते जाते हैं । बृहस्पतिसे दो लाख योजन जपर शनैश्वरका स्थान है । उनका रथ आकाशसे उत्पन्न हुए आठ चितकवरे घोड़ोंद्वारा जोता जाता है। राहुकं रथमें भ्रमरके समान रंगवाले आठ घोड़े हैं, वे एक ही बार जोत दिये गये हैं और सदा उनके धूसर रथको खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्यलोकके नीचे मानी गयी है । शनैश्वरसे एक लाख योजन ऊपर सप्तर्षियोंका मण्डल है और उनसे भी लाख योजन ऊपर ध्रुवकी स्थिति है। ध्रुव समस्त ज्योति-र्मण्डलके मेंह (केन्द्र) हैं। वे भी शिशुमारचक्रके पुच्छके अप्र-भागमें स्थित हैं, जिन्हें भगवान् वासुदेवका सर्वोत्तम एवं अविनाशी भक्त कहते हैं । अर्जुन ! यह सारा ज्योतिर्मण्डल वायुरूपी डोरसे ध्रुवमें बँधा है। सूर्यमण्डलका विस्तार नी इजार योजन है, उससे दूना चन्द्रमाका मण्डल बताया गया है। मण्डलाकार राहु इन दोनोंके बराबर होकर पृथ्वीकी निर्मल छाया ग्रहण करके उनके नीचे चलता है । शुकाचार्य-का मण्डल चन्द्रमांके सोलहवें भागके वरावर है । बृहस्पति-मण्डलका विस्तार भुका चार्यसे एक चौथाई कम है । इसी प्रकार मञ्जल, शनैश्वर और बुध-ये वृहस्पतिकी अपेक्षा

एक चौथाई कम हैं । नक्षत्रमण्डलका परिमाण पाँच चार सी, तीन सी, दो सी तथा एक सीसे लेकर कम-से-एक योजन, आघ योजनतकका है, इससे छोटा कोई त्र नहीं है।

पृथ्वीपर स्थित सभी लोक, जहाँ पैदल जाया जा सकता भूलोक कहलाता है। भूमि और सूर्यक मध्यवर्ती लोकको र्लोक कहते हैं। ध्रव तथा सूर्यलोकके बीच जो चौदह व योजनका अवकाश है, उसे लोकस्थितिका विचार करने-३ विश्व पुरुषोंने स्वर्गलोक कहा है। ध्रवसे ऊपर एक ांड्र योजनतक महलींक बताया गया है। उससे ऊपर दो ोड़ योजनतक जनलोक है, जहाँ सनकादि निवास करते हैं। उसे ऊपर चार करोड़ योजनतक तपोलोक माना गया है, ाँ वैराज नामवाले देवता सन्तापरहित होकर निवास ते हैं। तपोलोकसे ऊपर उसकी अपेक्षा छः गुने विस्तार-ला सत्यलोक विराजमान है, जहाँ ऐसे लोग निवास करते हैं, नकी पुनर्मृत्यु नहीं होती (अर्थात् जो वहीं ज्ञान प्राप्त कि ब्रह्माजीके साथ मुक्त हो जाते हैं। इस संसारमें उनकी ररावृत्ति नहीं होती)। सत्यलोक ही ब्रह्मलोक माना गया है। **छके जपर अठार**ह करोड़ पचीस लाख योजन परम स्याणमय घाम प्रकाशित होता है; उसकी कहीं उपमा नहीं वह सर्वोपरि विराजमान है।

भलोक, भुवलींक और खर्लीक—इन तीनोंको त्रैलोक्य हते हैं । यह त्रेलोक्य कृतक (अनित्य) लोक है। जनलोक, गेलोक तथा सत्यलोक-ये तीनों अकृतक (नित्य) लोक । कृतक और अकृतक लोकोंके मध्यमें महलोंककी स्थिति ानी गयी है। कल्पके अन्तमें जब महाप्रलय होता है, उस मय त्रिलोकी सर्वथा नष्ट हो जाती है; महर्लोक जनशून्य ो हो जाता है, परंतु उसका अत्यन्त विनाश नहीं होता । पुण्यकर्मीद्वारा प्राप्त होनेवाले सात लोक बताये गये हैं। दादि शास्त्रोंमें कहे हुए यज्ञ, दान, जप, होम, तीर्थ और तसमुदाय तथा अन्यान्य साधनोंसे पूर्वोक्त सातों लोक ाध्य माने गये हैं। इन सबसे ऊपर ब्रह्माण्डके शीर्षभागसे तिल कल्याणमयी जलधाराके रूपमें श्रीगङ्गाजी उतरती हैं गैर समस्त लोकोंको आप्लावित करके मेरपर्वतपर आती हैं। हाँसे क्रमशः सम्पूर्ण भूतल और पाताललोकमें प्रवेश करती हैं। ाह्माण्डके शिखरपर स्थित हुई गङ्गादेवी सदैव उसके द्वारपर नेवास करती हैं। कोटि-कोटि देवियों तथा पिङ्गल नामक द्रसे घिरी हुई महान् बल और पराक्रमसे सम्पन्न श्रीगङ्गादेवी ादा ब्रह्माण्डकी रक्षा तथा दुष्टमणींका संहार करती हैं।

अर्जुन । वायुकी सात शासाएँ हैं, उनकी स्विति विस प्रकार है। वह बतलाता हूँ मुनो,—पृष्टीको लॉपकर मेप-मण्डलपर्यन्त जो वायु खित है, उसका नाम 'प्रवह' है। वह अत्यन्त शक्तिमान् है और वही बादलांको इधर-उधर उड़ाकर ले जाता है। धूम तथा गर्मीत उत्पन्न हीनेवाले मेचींको वह प्रवह वायु ही समुद्रजलसे परिपूर्ण करती है, जिससे वे मेघ काली घटाके रूपमें परिणत हो अतिराय वर्षा करनेवाले होते हैं। वायुकी दूसरी शाखाका नाम 'आन्ह' है) जो सूर्यमण्डलमें "घा हुआ है। उसीके द्वारा भुवसे आपर होकर सूर्यमण्डल धुमाया जाता है। तीसरी शाखाया नाम 'उद्वह' है, जो चन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित है। इसीके द्वारा ध्रुवसे सम्बद्ध होकर यह चन्द्रमण्डल घुमाया जाता है। चौथी शाखाका नाम 'संबह' है, जो नक्षत्रमण्डलमें स्वित है। उसीके द्वारा वायुमयी होस्थिंसे ध्रुवमें आवद होकर सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल घूमता रहता है। पाँचवीं शाखाका नाम 'विवह'है, वह प्रहमण्डलमें स्थित है। उसीके द्वारा यह प्रहचक ध्रुवसे सम्बद्ध होकर घूमा करता है। वायुकी छठी शालाका नाम 'परिवह' है, जो सप्तर्पिमण्डलमें स्थित है। इसीके द्वारा ध्रुवसे सम्बद्ध हो सप्तर्षि आकाशमें भ्रमण करते हैं। वायुके सातवें स्कन्धका नाम 'परायह' है, जो ध्रुवमें आवद है। उसीके द्वारा प्रुवचक तथा अन्यान्य मण्डल दृदतापूर्वक एक स्यानपर स्थापित हैं। ध्रुवसे ऊपर जो स्यान है, वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होते हैं और न नक्षत्र एवं तारे ही उदित होते हैं। वहाँके लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्तिसे सदा स्पिर रहते हैं। इस प्रकार अर्घ्वेलोकोंका वर्णन किया गया है । अब पातालका वर्णन सनो ।

अर्जुन! भृमिकी ऊँचाई सत्तर हजार योजन है। इसके मीतर सात पाताल हैं, जो एक दूसरेसे दस-दस हजार योजनकी दूरीपर हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—अतल, वितल, नितल, रसातल, तलातल, सुतल तथा पाताल। कुरनन्दन! वहाँकी भूमियाँ सुन्दर महलोंसे सुशोभित हैं। वे कमशः कुणा, शुक्ल, अरुण, पीत, कंकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी हैं। उन पातालोंमें दानव, दैत्य और नाम सेकड़ों सङ्घ बनाकर रहते हैं। वहाँपर न गर्मी है, न सर्दी है, न बर्घा है, न कोई कष्ट। सातवें पातालमें 'हाटकेश्वर' शिवलिङ्ग है, जिसकी स्थापना ब्रह्माजीके द्वारा हुई है। वहाँ अनेकानेक नागराज उस शिवलिङ्गकी आराधना करते हैं। पातालके नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकोंकी स्थिति बतायी

गयी है, जिनमें पापी जीव गिराये जाते हैं । महामते ! उनका वर्णन सनो-यों तो नरकोंकी संख्या पचपन करोड़ है; किंत्र उनमें रौरवसे लेकर क्वभोजनतक इक्कीस प्रधान हैं। अ उनके नाम इस प्रकार हैं—रौरव, शूकर, रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्तकुम्भ, लवण, विमोहक, रुधिरान्ध, वैतरणी, क्रमिश, क्रमिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, भयक्कर लालाभक्ष, पापमय पूयवह, विह्नज्वाल, अधःशिरा, संदंश, कालसूत्र, तमोमय-अवीचि, इवभोजन और प्रतिभारान्य अपर अवीचि तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयद्वर हैं। शुठी गवाही देनेवाला मनुष्य रौरव नरकमें पड़ता है। गौओं तथा ब्राह्मणों-को कहीं बंद करके रोक रखनेवाला पापी रोध नरकमें जाता है। मदिरा पीनेवाला शुकर नरकमें और नरहत्या करनेवाला ताल नरकमें पड़ता है। गुरु-पत्नीके साथ व्यभिचार करनेवाला पुरुष तप्तकुम्म नामक नरकमें गिराया जाता है तथा जो अपने भक्तकी हत्या करता है, उसे तप्तलोह नरकमें तपाया जाता है। गुरुजनोंका अपमान करनेवाला पापी महाज्वाल नरकमें डाला जाता है । वेद-शास्त्रोंको नष्ट करने-बाला लवण नामक नरकमें गलाया जाता है। धर्म-मर्यादाका उछङ्कन करनेवाला विमोहक नरकमें जाता है। देवताओंसे द्वेष रखनेवाला मनुष्य कृमिभक्ष नामक नरकमें पड़ता है। दूषित भावनासे तथा शास्त्रविधिके विपरीत यज्ञ करनेवाला पुरुष कृमिश नरकमें जाता है। जो देवताओं और पितरोंका भाग उन्हें अर्पण किये बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करनेसे पहले ही भोजन कर लेता है, वह लालाभक्ष नामक नरकमें यमदूतोंद्वारा गिराया जाता है।

सब जीवोंसे व्यर्थ वैर रखनेवाला तथा छलपूर्वक अल-शस्त्रोंका निर्माण करनेवाला विश्वसन नरकमें गिराया जाता है। असत्प्रतिग्रह ग्रहण करनेवाला अधोगुख नरकमें और अकेले ही मिष्टाल भोजन करनेवाला पूयवह नरकमें पड़ता है। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पक्षियोंको जीविकाके लिये पालनेवाला मनुष्य भी पूयवह नरकमें ही पड़ता है। जो दूसरोंके घर खेत, घास और अनाज आदिमें आग लगाता है, वह क्षिरान्ध नरकमें डाला जाता है। नक्षत्रविद्या तथा नट एवं मल्लोंकी श्रीतिसे जीविका चलानेवाला मनुष्य वैतरणी नामक नरकमें जाता है। जो धन और जवानीके मदसे उन्मत्त होकर दूसरोंके धनका अपहरण करता है, वह कृष्ण नामक नरकमें पड़ता है। व्यर्थ ही वृक्षोंको काटनेवाला मनुष्य असिपजवनमें जाता है। जो कपटवृत्तिसे जीविका चलाते हैं, वे सब लोग विह्नज्वाल नामक नरकमें गिराये जाते हैं। परायी स्त्री और पराये अन्नका सेवन करनेवाला पुरुष संदंश नरकमें डाला जाता है। जो दिनमें सोते हैं तथा व्यतका लोग किया करते हैं और जो शरीरके मदसे उन्मत्त रहते हैं, वे सब लोग खनोजन नामक नरकमें पड़ते हैं। जो भगवान् शिव और विष्णुको नहीं मानते, उन्हें अवीचि नरकमें जाना पड़ता है।

इस प्रकारके शास्त्रनिषिद्ध कर्मोंके आचरणरूप पापींसे पापी जीव सहस्रों अत्यन्त घोर नरकोंमें अवश्य ही गिरते हैं। अतः जो मनुष्य इन नरकोंसे छुटकारा पाना चाहता हो, उसे वैदिक मार्गका अवलम्बन करके भगवान विष्णु और शिव दोनोंकी आराधना करनी चाहिये। नरकोंके निम्नभागमें कालांग्रिकी स्थिति है। कालांग्रिके नीचे मण्डक और मण्डकके नीचे अनन्त हैं, जिनके मस्तकके अग्रभागमें यह सम्पूर्ण जात सरसोंकी भाँति प्रतीत होता है। इस प्रकार अनन्त प्रभावके कारण वे इस मानव-जगत्में अनन्त कहलाते हैं। पद्म, कुमद, अञ्जन और वामन-ये दिग्गज भी वहीं स्थित हैं। इनके निम्न भागमें अण्डकटाइ है, जहाँ एकवीरा नामवाली देवी विराजमान हैं। अण्डकटाहका परिमाण चौवालीस करोड़। नवासी लाख, अस्ती हजार है । उसमें कपालीशा देवी रहती हैं) जो कोटि-कोटि देवियोंसे घिरकर हाथमें दण्ड लिये वहाँ पहरा देती हैं। अनन्त नामवाले भगवान् संकर्षणके निःश्वास-वायसे प्रेरित होकर दाहक अग्नि प्रज्वित हो उटती है। इस प्रकार ये भगवान् अनन्त ही कालामिको प्रेरित करते हैं। जिससे वह कल्पान्तके समय सम्पूर्ण जगत्को दग्ध कर डालती है। अर्जुन ! इस प्रकार पातालके अधोभागमें स्थानका निर्माण हुआ है । जिन्होंने इस परम आश्चर्यमय ब्रह्माण्डकी स्थापना की है, उन ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवजीको में नित्य नमस्कार करता हैं। विष्णुछोक और रुद्रलोक इस ब्रह्माण्डके वाहर बताया जाता है । सदा भगवान् विष्णु और शिवकी उपासना करनेवाले मुक्त पुरुष ही वहाँ जाते हैं। उस दिव्य धामका वर्णन केवल ब्रह्माजी ही कर सकते हैं। हमलोगोंकी वहाँ गति नहीं है । यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सब ओरसे कड़ाहद्वारा

^{*} यहाँ चौवीस नरकोंके नाम आये हैं। इनमें काल्स्न्न, तमोमय अवीचि और प्रतिमाइन्य अवीचि—ये तीन अप्रधान हैं। श्रेष इक्कीसको प्रधान समझना चाहिये।

का हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कपित्यका बीज इन्हिसे (उसके गोलाकार छिलकेसे) आच्छादित रहता । यह समूचा अण्डकटाह अपनेसे दस गुने प्रमाणवाले लिसे घिरा है। वह जल भी दसगुने विस्तारवाले तेजसे, तेज ायुरे, वायु आकाशरे, आकाश अहंकारसे तथा अहंकार ग्रहत्तत्त्वसे घिरा हुआ है। तथा उस महत्तत्त्वको भी सर्व-म्धान प्रकृति घेरकर स्थित है। पहले जो छः आवरण कहे गये हैं, उन सबको विद्वान पुरुप उत्तरोत्तर दसगुना बतलाते हैं और सातवाँ आवरण प्रकृतिका है। उसे अनन्त कहा गया है। उसके भीतर ऐसे-ऐसे करोड़ों और अरवों ब्रह्माण्ड स्थित हैं तथा वे सभी ऐसे ही हैं, जैसा कि यह त्रसाण्ड यताया गया है। कुन्तीनन्दन! जिनका वैभव (ऐश्वर्य) ऐसा है, उन भगवान् सदाशिवको मैं प्रणाम करता हूँ । अहो ! जो ऐसे मोहमें फँस जाय कि तारनेवाले भगवान् शिवका भजन-तक न कर एके, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा ? वह मृद तो बडा पापात्मा है ।

अब मैं तुमसे कालका मान बताऊँगा, उसे मुनी—विद्वान् लोग पंद्रह निमेषकी एक 'काश' बताते हैं। तीस काशकी एक 'कला' गिननी चाहिये। तीस कलाका एक 'मुहूर्त' होता है। तीस मुहूर्तके एक 'दिन-रात' होते हैं। एक दिनमें तीन-तीन मुहूर्तवाले पाँच काल होते हैं, उनका वर्णन मुनी—'प्रात:काल', 'संगवकाल', 'मध्याहकाल' 'अपराह्वकाल' तथा पाँचवाँ 'सायाहकाल'। इनमें पंद्रह मुहूर्त व्यतीत होते हैं। पंद्रह दिन-रातका एक 'पक्ष' कहलाता है। दो पक्षका एक 'मास' कहा गया है। दो सौरमासकी एक 'ऋतु' होती है। तीन ऋतुओंका एक 'अयन' होता है तथा दो अयनोंका एक वर्ष माना गया है। विज्ञ पुरुष मासके चीर और वर्षके पाँच भेद बतलाते हैं।

१. सौरमास, चान्द्रमास, नाक्षत्रमास और सावनमास—ये ही मासके चार मेद हैं। सौरमासका आरम्भ सूर्यकी संक्रान्तिसे होता है। सूर्यकी एक संक्रान्तिसे दूसरी संक्रान्तिकका समय सौरमास है। यह मास प्रायः तीस-इक्तीस दिनका होता है। कभी-कभी उनतीस और वन्तीस दिनका भी होता है। चन्द्रमाकी कलाकी हास-वृद्धिवाले दो पश्चोंका जो एक मास होता है, वहीं चान्द्रमास है। यह दो प्रकारका है—शुक्ल प्रतिपदासे आरम्भ होकर अमावास्याको पूर्ण होनेवाला स्थमान्त' मास मुख्य चान्द्रमास है। कृष्णप्रतिपदासे पूर्णमातक पूरा होनेवाला गौण चान्द्रमास

पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्रासर, चीया अनुवत्सर तथा पाँचवाँ सुगवत्सर है। यही वर्षगणनाकी निश्चित संख्या है। मनुष्योंक एक मासका पितरोंका एक दिन-रात होता है; कृष्णपदा उनका दिन बताया गया है और शुक्लपक्ष उनकी रात्रि। मनुष्योंके एक वर्षका देवताओंका, एक दिन माना गया है। उत्तरायण तो उनका दिन है और दिक्षणायन रात्रि। देवताओंका एक वर्ष पूरा होनेपर सप्तर्थियोंका एक दिन माना गया है। सप्तर्थियोंके एक वर्षमें शुक्का एक दिन होता है। मानववर्षक अनुसार सत्रह लाल अडाईस हजार वर्षोंका सत्यसुग माना गया है। मानववानसे ही वारह लाल छानवे हजार वर्षोंका देवासुग कहा गया है। आठ लाल चीसठ एजार वर्षोंका द्वापर होता है और चार लाल बत्तीस हजार वर्षोंका किन्दुग माना

है । यह तिथिकी हास-युद्धिके अनुसार २९, ३०, २८ एवं २७ विनोंका भी हो जाता है । जितने समयमें चन्द्रमा अधिनीसे क्रेकर रेवतीतकके नक्षत्रोंमें विचरण करता थै, वह काल नाक्षत्रमास कइलाता है। यह लगभग २७ दिनीका ही होता है। सावनमास तीस दिनोंका होता है। यह किसी भी तिथिसे प्रारम्भ एकिर तीसर्वे दिन समाप्त होता है। प्रायः न्यापार और न्यवहार मादिमें इसका उपयोग होता है। इसके भी सौर और चान्द्र ये दो मेद हैं । सौर सावनमास सौरमासको किसो भी तिथिसे पारम्भ होकर उसके तीसवें दिन पूर्ण होता है । चान्द्र सावनमास चान्द्रमासकी किसी भी तिथिसे प्रारम्भ होकर उसके तीसने दिन समाप्त माना जाता है । प्रत्येक संवत्सरमें वारह सौर और बारह चान्द्रमास होते हैं। परंतु सौरवर्ष ३६५ दिनका और चान्द्रवर्ष ३५५ दिनका होता है; जिससे दोनोंमें प्रतिवर्ष दस दिनका अन्तर पड़ता है। इस वैपन्यको दूर करनेके लिये प्रति तीसरे वर्ष वारहकी जगह तेरह चान्द्रमास होते हैं। ऐसे वहे हुए मासको अधिमास या मलमास कहते हैं।

* ग्रहरपितकी गतिके अनुसार प्रभव आदि साठ वर्षों में बारह युग होते हैं तथा प्रत्येक युगमें पाँच-पाँच वस्सर होते हैं। बारह युगोंके नाम ये हैं-प्रजापति, धाता, वृष, व्यय, खर, दुमुंख, च्छव, पराभव, रोषकृत, अनल, दुर्मति और क्षय। प्रत्येक युगके जो पाँच वत्सर हैं, उनमेंसे प्रथमका नाम संवत्सर है। दूसरा परिवत्सर, तोसरा इद्दत्सर, चौथा अनुवत्सर और पाँचवाँ युगवत्सर है। इनके पृथक्-पृथक् देवता होते हैं; जैसे संबरसरके देवता अग्नि माने गये हैं। गया है। इन चारोंके योगसे देवताओंका एक युग होता है। ऐसे इकहत्तर युगोंसे कुछ अधिक कालतक मनुकी आयु मानी गयी है। चौदह मनुओंका काल व्यतीत हो जानेपर ब्रह्माका एक दिन पूरा होता है। जो एक हजार चतुर्युगोंका माना गया है; वही कल्प है। अब कल्पोंके नाम श्रवण करो—भवोद्भव, तपोभव्य, श्रृष्टुन, बह्नि, वराह, सावित्र, औसिक, गान्धार, कुशिक, श्रृष्टम, खङ्ग, गान्धारीय, मध्यम, वैराज, निषाद, मेधवाहन, पंचम, चित्रक, ज्ञान, आकृति, मीन, दंश, बृंहक, खेत, लोहित, रक्त, पीतवासा, श्रिष्ट, प्रभु तथा सर्वरूप-इन तीस कल्पोंका ब्रह्माजीका एक

मास होता है। ऐसे बारह मार्सोका एक वर्ष होता है तथा ऐसे ही सौ वर्षोतक ब्रह्माजीकी आयुका पूर्वार्घ मानना चाहिये। पूर्वार्घके समान ही अपरार्ध मी है। इस प्रकार ब्रह्माजीकी आयुका मान बताया गया। अर्जुन! भगवान विष्णु तथा भगवान राइडरजीकी आयुका वर्णन करनेमें में सर्वथा असमर्थ हूँ। कहाँ तो मेरी छोटी बुद्धि और कहाँ अनन्त अपार भगवान विष्णु और शिव (वे तो कालातीत एवं महाकाळखरूप हैं)। पाताळ्लोकमें भी देवताओंके मानसे ही गणना की जाती है। ये सब बातें अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हें मैंने बतायी हैं।

राजा शतशृङ्गकी पुत्री कुमारीका चरित्र तथा कुमारीखण्डकी श्रेष्टता

नारदजी कहते हैं-अर्जुन! नाभिके पुत्र जो ऋषभ नामसे प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नामपर कलियुगमें नाना प्रकारके पाखण्डपूर्ण मतवादोंकी कल्पना हो जायगी, जो लोगोंको मोहमें बालनेवाली होगी । उन्हीं ऋषभजीके पुत्र भरत हुए और भरतके शतशङ्क हुए। शतशङ्कके आठ पुत्र और एक कुमारी कन्या हुई। पुत्रोंके नाम इस प्रकार हैं—इन्द्रद्वीप, करोरु, ताम्रद्वीप, गमस्तिमान, नाग, सौम्य, गत्यवे तथा वरुण । इनके अतिरिक्त जो कन्या थी। उसके मुखकी आकृति बकरीके मुखके समान थी। ऐसा होनेका एक महान् आश्चर्ययुक्त कारण थाः जिसे बताता हुँ, सुनी-महीसागरके तटपर जो स्तम्भतीर्थ है, उसके समीपवर्ती दुर्गम प्रदेशमें एक दिन एक बकरी अपने झुंडसे भटक-कर चली आयी । वहाँ लतापताओंसे एक जाल-सा बन गया था । बकरी प्याससे पीड़ित थी । वह ज्यों ही उधरसे निकली कि लताजालमें फँसकर मृत्युको प्राप्त हो गयी । कुछ समयके पश्चात् उसके शरीरका सिरसे नीचेका भाग दृटकर सब पापोंका, निवारण करनेवाले सर्वतीर्थमय महीसागरसङ्गममें गिर पड़ा । उस दिन शनैश्रर तथा अमावास्याका भी योग था । सिर तो लतागुल्मके उस जालमें फँसकर ज्यों-का-त्यों रह गया था, अतः जलमें गिरने नहीं पाया । शेष शरीर महीसागरके जलमें गिरा था। अतः उस तीर्थके प्रभावसे वह बकरी सिंहलदेशमें राजा शतश्रङ्गकी पुत्री हुई । परंतु उसका मुँह बकरीका ही रह गया था। शेष सभी अङ्ग बड़े सुन्दर थे। राजा शतश्रङ्ग पहले सन्तानहीन थे; अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई, वह उन्हें सी पुत्रोंके समान प्रिय थी, किंतु बकरीके तुल्य उसका मुख देखकर सब राज-परिवारके लोगोंको बड़ा विस्मय हुआ । राजा अपनी रानियोंसहित बहुत दुःखी हुए । धीरे-धीरे वह कन्या युवावस्थाको प्राप्त

हुई । एक दिन उसने दर्पणमें अपना मुँह देखा; देखते ही

उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आया । तव उसने माता-पिताको अपने पूर्वजन्मका कृतान्त बताकर उनसे वहाँ जानेके लिये आज्ञा ली और नावके द्वारा वह स्तम्भतीर्थमें जा पहुँची । वहाँ राजकुमारीने सर्वस्त दक्षिणावाला दान किया । तदनन्तर लता-गुल्मोंकी जालमें हुँद्कर उसने अपने पूर्वजन्मके मस्तकका पता लगाया और सङ्गमके समीप उसका दाह करके हिंडुयोंको महीसागरमें फैंक दिया । तव उस तीर्थके प्रभावसे उसका मुँह चन्द्रमाके समान कान्तिमान् ही गया । देवता, दानव और मनुष्य सव उसके रूपसे मोहित होकर बार-बार उसे पानेके लिये राजासे याचना करते थे, किंतु वह उनमेंसे किसीको अपना पति वनाना नहीं वाहती थी । तत्पश्चात् कुमारीने प्रसन्नतापूर्वक अत्यन्त दुष्कर एवं कठोर तपस्या प्रारम्भ की ।

तपस्या करते-करते जन एक वर्ष पूरा हो गया; तन देवाधिदेव महेश्वरने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और नहा-भीं तुझे वर देनेके लिये आया हूँ । तब राजकुमारी भगवानका पूजन करके इस प्रकार बोली-ध्वेश्वर ! यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे बर देना चाहते हैं तो इस तीर्थमें सर्वदा निवास करें ।' भगवान् शिवने 'एवमस्तु' कहकर उसकी प्रार्थना खीकार कर ली। इससे कुमारीको बड़ा हुई हुआ । जहाँ उसने वकरीके सिरका दाह किया था; वहीं 'वर्करेश' नामक शिवकी स्थापना की । यह आश्चर्य-जनक समाचार सुनकर स्वस्तिक नामवाला नागराज कुमारीको देखनेके लिये तलातल लोक्से आया । सिरके बलसे आते समय वह पृथ्वीको जहाँ विदीर्ण करके बाहर निकला वहाँ खिस्तिक नामक कुप हो गया । वह कृप वर्करेश्वरके ईशानकोणमें हैं। उसे गङ्गाजीने अपने जलसे भर दिया। इससे वह सब तीथांका फल देनेवाला हो गया । वहाँ शिवलिङ्गको स्थापित देख भगवान शिवने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया । 'जिनके शक्का यहाँ दाह होगा और दाह करके महीसागरसङ्गममें जिनकी हडियाँ डाली जायँगी, वे दीर्घ कालतक स्वर्गमें निवास करनेके पश्चात इस छोकमें छोटनेपर सब प्रकारके वैभवसे परिपूर्ण प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य महीसागरसङ्गमक जलमें स्नानकर भक्ति-भावसे भगवान् वर्करेश्वरका पूजन करता है, उसका मनोरथ सफल होता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीको जो मनुष्य अद्धा-पूर्वक इस कृपमें स्नान और अपने पितरोंका तर्पण करके वकेरेश्वरका पूजन करेगा, वह सत्र पापोंसे मुक्त हो जायगा।

ऐसा वरदान पाकर वह पुनः सिंहल देशमें लौट आयी और अपने पितासे वहाँका सन वृत्तान्त निवेदन किया । वह सुनकर राजा शतश्रङ्क तथा अन्य सन लोग मी वड़े विसायको पास हुए । सनने उस महातीर्थका गुण-गान किया और उसके प्रति आदरका भाव रखकर वहाँकी यात्रा की । उस तीर्थमें स्नान और नाना प्रकारके दान करके वे सन लोग पुनः सिंहलको लौट आये । तीर्थकी अद्भुत मिहमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी । तदनन्तर राजा शतश्रुक्तने इस भारतवर्षके नौ विभाग किये; उनमेंसे आठ तो उन्होंने अपने आठ पुत्रोंको दे दिये और नवाँ भाग कुमारीको अपित किया । नाना प्रकारके पर्वतीसे सुशोभित उन भागोंका मैं वर्णन करता हूँ । पुत्रों और कुमारीके नामपर ही वे नवों खण्ड प्रसिद्ध हुए । यथा—इन्द्रदीप-

खण्ड, क्रोक्खण्ड, ताम्रद्वीपखण्ड, गभित्तमत् खण्ड, नाग-खण्ड, सीम्यलण्ड, गन्धर्वलण्ड, वरुणलण्ड और कुमारिका-खण्ड । अव पर्वतींके नाम सुनी-महेन्द्र, मलय, सन्न, शुक्तिमान्, ऋच्छ, विन्ध्य और पारियात्र । यदी सात यदा कुल-पर्वत हैं। महेन्द्र पर्वतसे परे जो भूभाग है, उसे इन्द्रद्वीप कहते हैं। पारियात्र पर्वतके पीछेका क्षेत्र कीमारिकलण्ड माना गया है। ये सभी खण्ड एक-एक सहस्र योजनका विसार रखते हैं। अब नदियंकि उद्गम शानोंका संशिप्त परिचय सुनो-वेद, स्मृति आदि निदयाँ परियात्र पर्वतसे प्रकट हुई मानी गयी हैं । नर्मदा और मुरसा आदि मरिताएँ विन्नय पर्वतसे निकली हैं। शतद्व और चन्द्रभागा (शतलज और चनाव), आदि ऋच्छ पर्वतकी सन्तान हैं। ऋपिकृता और क्रमारी आदि नदियाँ शुक्तिमान्की शाखासे हुई हैं । तापी, पयोष्णी, निर्विन्ध्या, महानदी कायेरी, कृष्णवेणी तथा भीमरथी—ये सहाके समीपवर्ती पर्वतां से निकली हुई मानी गर्थी हैं । कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि सरिताएँ मलय पर्वतसे निकली हैं । त्रिसामा और भूष्यकृत्या आहि महेन्द्र पर्वतसे प्रकट हुई हैं।

इस प्रकार राजा अपने पुत्रों तथा कुमारीको भारतवर्षके विभिन्न भाग देकर स्वयं उत्तर दिश्ञामं शतश्क्ष पर्वतपर चले गये और वहाँ घोर तपस्या करके व्रद्यलोकको प्राप्त हुए । इधर महाभाग्यशालिनी कुमारी स्तम्भतीर्थमं रहकर कुमारिकाखण्डकी आयसे दान देती हुई तपस्या करने लगी । तदनन्तर कुछ कालके बाद कुमारीके आठों भाइयोंचे नी-नी पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान् पराक्रम, बल और उत्साहसे सम्पन्न थे । एक दिन वे सब-के-सब बहाँ आकर कुमारीसे बोले—'शुमे ! तुम हमारे कुलकी देवी हो; हमपर कुपा करो । हमलोग बहत्तर भाई हैं और हमारे पास आठ खण्ड हैं; तुम स्वयं ही बटवारा करके हम सब लोगों-को दे दो; जिससे हमलोगोंमं पूर म होने पाने।'

उनके ऐसा कहनेपर सब धर्मोंको जाननेवाली कुमारीने भारतवर्षके नौ खण्डोंके बहत्तर भाग किये। मण्डलप्रदेशमें न्यार करोड़ ग्रामोंको सम्मिलित किया। डाई करोड़ ग्रामोंसे युक्त प्रदेश बालाक कहलाता है। खुरासाहणक (खुरासान) देशमें सवा करोड़ ग्राम हैं। अन्यलमें नार लाख और नेपालमें एक लाख ग्राम हैं। कान्यकुन्ज देश छत्तीस लाख ग्रामोंसे युक्त बताया गया है। जनक प्रदेश बहत्तर लाख ग्रामोंसे युक्त बताया गया है। जनक प्रदेश बहत्तर लाख और गौड़ देशमें अठारह लाख गाँव हैं। कामक्पमें नव लाख; लाइवें और मालदेशमें नौ-नौ लाख, कान्तिपुरमें नौ लाख, माचिपुरमें नौ लाख तथा जालन्वर और लोहपुर देशमें भी नौ लाख ही ग्राम बताये गये हैं। पाम्बीपुरमें सात लाख, रदराजमें सात लाख, हरिशाओं

पाँच लाख, इड् देशमें साढ़े तीन लाख, षाम्भण वाहकमें साढे तीन लाख, नीलपुरमें इक्कीस हजार, अम्ल देशमें एक लाख, नरेन्द्र देशमें सवा लाख, तिलङ्ग देशमें भी सवा लाख, मालवमें अठारह लाख बानवे हजार, सयंभर देशमें सवा लाख, मेवाड़ देशमें सवा लाख, बागुरि देशमें अस्सी हजार, गुर्जर देशमें सत्तर हजार, पाण्डु देशमें सत्तर हजार, तेजाकृतिमें बयालीस हजार, काश्मीर मण्डलमें अइसठ हजार, कौंकण देशमें छत्तीस हजार, लघ्न कौंकण देशमें चौदह सौ चालीस गाँव, सौराष्ट्रमें पचपन हजार गाँच तथा ताड देशमें इक्कीस हजार गाँव बताये गये हैं। अतिसिन्ध्में दस हजार, अश्वमुखमें भी दस हजार, सजानुहति देशमें दस हजार, वेण देशमें दस हजार, कलहज देशमें दस हजार, द्रविड देशमें दस हजार, भद्राश्व तथा देव-भद्राश्वमें भी दस-दस हजार गाँव माने गये हैं । चिरायुष और यमकोटि देशमें छत्तीस-छत्तीस हजार गाँव हैं । रोमक देशमें अठारह करोड़ गाँव बताये जाते हैं । कामरु, कर्णाटक तथा जाङ्गल इन तीन देशों में सवा-सवा लाख गाँव हैं । स्त्री राज्यमें पाँच लाख तथा पुलस्ति देशमें दस लाख गाँव हैं। काम्बोज और कौशलमें दस-दस लाख, बाह्वीकमें चार लाख, लङ्कामें छत्तीस हजार, वर्धमानमें चौसठ हजार, सिंहळद्वीपमें दस हजार, पाण्डय देशमें छत्तीस हजार, भयानक देशमें एक लाख, मगर्ध देशमें छाछठ हजार, पङ्ग देशमें साठ हजार, वरेन्दक देशमें तीस हजार, मूलस्थानमें पचीस हजार, यवन देशमें चालीस हजार तथा पक्षबाह देशमें चार हजार गाँव बताये गये हैं । इस प्रकार बहत्तर देशों और उनके ग्रामीकी संख्याका वर्णन किया गया । भारतवर्षके कुछ प्रामीकी संख्या छानबे करोड़, बहत्तर लाख, छत्तीस हजार है। इस प्रकार कुमारीने समुद्रतकके नौ खण्डींका विभाग करके वे सब अपने भतीजोंको दे दिये । यद्यपि भतीजे अपनी बुआका अंश नहीं लेना चाहते थे, तथापि उस देवीने अपना भाग भी उन्हें दे ही दिया । इसिछिये इन सब देशोंमें कमारीखण्ड ही चतुर्वर्गका साधक होनेके कारण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है । उसमें भी महीसागरसङ्गम ही गुप्त क्षेत्र है, जिसे कुमारी जानती थी । अतः उस गुप्त क्षेत्रमें भगवान् कुमारेशका पूजन करती हुई वह महान् व्रतका पालन करने लगी । कुमारी वहाँके छहों कुण्डों तथा सङ्गममें स्नान करती हुई उस तीर्थमें वास करने लगी । तदनन्तर बहुत समय बीत जानेपर जब स्वामि-कार्तिकेयजीका बनवाया हुआ मन्दिर पुराना हो गया तो

उसके स्थानमें उसने नूतन सुवर्णमय प्रासाद निर्माण कराया । उसकी भक्तिसे महादेवजी बहुत सन्तुष्ट हुए और उन्होंने कुमारेश्वर लिङ्गसे प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए कहा-भद्रे ! मैं तुम्हारी भक्ति और श्चानसे बहुत प्रसन्न हूँ । तुमने इस जीर्ण मन्दिरका पुनः उद्धार किया है; इसिलिये अब मैं तुम्हारे नामसे विख्यात होऊँगा । मन्दिर बनानेवाला तथा उसका जीर्णोद्धार करने-वाला दोनों समान फलके भागी माने गये हैं। इसलिये आजसे लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारीश्वर दोनों नामोंसे पुकारेंगे । वर्करेश्वरमें जो वरदान तुम्हें दिये गये हैं, वे सदैव सङ्घटित होनेवाले हैं । अब तुम्हारा अन्तकाल समीप आ गया है । जिस स्त्रीने अपने जीवनमें पतिका वरण नहीं किया है अर्थात् जो अविवाहिता रह गयी है उसे खर्ग अथवा मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । इसलिये इस तीर्थमें सिद्धिको प्राप्त हए महाकालको तुम पतिरूपमें अङ्गीकार करो ।

भगवान् शङ्करके ऐसा कहनेपर कुमारीने महाकालको पितिके रूपमें स्वीकार किया और महाकालके साथ ही बह भी कद्रलोकमें चली गयी। वहाँ पार्वतीजीने उसे हृदयसे लगा लिया और हर्षमें भरकर कहा—'शुभे! तुमने पृथ्वीको चित्रलिखत-सा कर दिया; इसलिये चित्रलेखा नामसे प्रसिद्ध मेरी सखी होकर रहो।' तबसे वह चित्रलेखा नामसे प्रसिद्ध मेरी सखी होकर पार्वतीजीके साथ रहने लगी। उसीने

ऊपाको चित्रद्वारा सनिरुद्धका परिचय दिया था । वह योगिनियोंमें सर्वश्रेष्ठ तथा महाकालकी प्राणवल्लमा हुई । इस प्रकार राजकुमारीने कुमारीश्वरलिङ्ग तथा वर्करेश्वर- लिङ्गको स्थापित किया । अर्जुन ! यहाँ मेरे हुए मनुष्यीका दाह करना और उनके हिंदुयीको सङ्गमके जलमें उल्ला प्रयागते भी अधिक उत्तम बताया गया है।

कालमीतिकी तपसा तथा धर्मनिष्ठा, महाकालका प्रार्द्धभीव और कालमीतिपर भगवान् शङ्करकी कृपा

नारदजी कहते हैं - पूर्वकालकी वात है, काशीपुरी-में माण्टि नामसे प्रसिद्ध एक महायशची बाह्मण हो गये हैं । वे जप करनेवालों में सर्वश्रेष्ठ थे । महासाग माण्टि रुद्रके मन्त्रींका जब किया करते थे । उनके कोई पुत्र नहीं था । अतः पत्रके लिये रुद्रमन्त्रींका जर करते-करते उनके सौ वर्ष पूरे हो गये, इसने भगवान् शङ्कर बहुत मसन हुए और बोले-भाण्टे ! तुम्हें एक बुद्धिमान् पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका प्रभाव और पराक्रम मेरे ही समान होगा । वह तुम्हारे सम्पूर्ण कुलका उद्धार करेगा । भगवान् राङ्करका यह वरदान मुनकर माण्टिको वड़ा हर्प हुआ । कुछ कालके अनन्तर महात्मा माण्टिकी पत्नीने गर्भ घारण किया, उन्हें गर्भ धारण किवे चार वर्ष बीत गये: परंत गर्भका बालक माताका उदर छोड़कर बाहर नहीं निकलता था । तय माण्डिने उससे वहा-भीटा ! विभिन्न योनियोंमें पड़े हुए जीव यह सोचा करते हैं कि हम कर मनुष्ययोनिमें जन्म लेंगे । जहाँ धर्म, अर्थ, काम श्रीर मोक्षकी भी प्राप्ति होती है: जिनमें किये हुए पूजनका महान् फल होता है तथा जहाँ पितरी और देवताओं के सन्तोपार्थ नाना प्रकारके धर्मा<u>न</u>शानका अवसर प्राप्त होता है । ऐसे मनुष्यजन्मकाः जिसे पानेकी अभिलामा देवता भी करते हैं। तुम अनादर करके मानाके उद्रमें ही क्यों खित हो रहे है। ११

गर्भने कहा—िपताजी ! मैं भी यह सब कुछ जानता हूँ । वास्तवमें यह मतुष्यजन्म परम दुर्लभ हैं। किंतु में कालके मार्गसे सदा ही बहुत हरता हूँ । विद्वान् पुरुषको उसी वस्तुके लिये यन करना चाहिये जो दुःखयुक्त न हो । यदि मेरा यह मन भयानक एवं गम्भीर कालसे ताड़ित होकर भौति-माँतिके दोगोंको न प्राप्त हो, तो मैं परम दुर्लभ मनुष्यजन्मको शीष्ठ प्राप्त कर सकता हूँ ।

यह सुनकर उसके पिता माण्टि भगवान् सदाशिवकी शरणमें गये और बोले--दिव महेश्वर ! मेरी रक्षा कीजिये। भगवन् ! आपने ही मुझे पुत्र दिया है और आप ही जना कराइये। 'तब माण्टिकी अतिराय भक्तिते सन्द्रपृ हो। भगवान महेश्वर अपनी विभृतियोंसे वोले -- 'ज्ञान ! धर्म ! वैराण तथा ऐश्वर्य ! और अज्ञान ! अधर्म ! अवैराग्य तथा अनैश्वर्य ! तुम सब लोग शीघ जाओ और माण्टिक पुत्रको समझाओ ।' तब वे विभूतियाँ उस गर्भको समझाती हुई बोर्छी--- महामते माण्टिकुमार ! तुम्हें अपने मनमें भव नडीं करना चाहिये। हम चारीं धर्म, ज्ञान, वैराग्य शीर ऐश्वर्य तुम्हारे मनसे कभी अलग न होंगे।' तःपश्चात् अर्था आदि बोले--'हम तुम्हारे पास नहीं आयँगे, तुम्हें नमस्कार है । तुमको हमसे कोई भय नहीं है । 'इन विभृतियोंके द्वारा ऐसा आश्वासन मिलनेपर वह गर्भका वालक सीघ बाहर निकल आया । बाहर जन्म लेते ही वह काँपने और रोने लगा । तव विभृतियोंने कहा-- भाण्टे ! तुम्हारा पुत्र अव भी कालमार्गसे भयभीत होकर कॉपता और रोता है: इसल्विये यह कालभीति नामसे प्रसिद्ध होगा ।' इस प्रकार वरदान देकर वे विभृतियाँ महादेवजीके समीप चली गयीं और वह वालक शुक्रपक्षके चन्द्रमाके समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। संस्कारोंसे सुसंस्कृत होनेपर उस बुद्धिमान् बालकने पाशुपत मन्त्रकी दीक्षा ली और सद्योजातादि पाँच मन्त्रोंका जप करते हुए वह तीर्थयात्रामें तत्पर हो गया। अर्जुन ! महीसागर-सङ्गमरूप गुप्त क्षेत्रके गुणोंका वर्णन सुनकर कालगीति भी वहाँ गया और महीके जलमें खान करके एक करोड़ मन्त्र-का जप किया । जप समाप्त करके जब वह छौटा तो थोडी ही दूरपर उसने बिल्बका वृक्ष देखा, वहाँ जप करते समय उस त्राहाणकी इन्द्रियाँ लयको प्राप्त हो गर्यी। वह क्षणभरमें केवल परमानन्दस्वरूप हो गया । उसके उस ब्रह्मानन्दकी वुलना खर्ग आदिके मुखोंसे कदापि नहीं हो सकती। दो घड़ीतक समाधिमें स्थित होनेके पश्चात् वह पुनः पूर्वावस्थाः में आ गया।

यह देखकर कालभीतिको यहा विसाय हुआ । वह

मन-ही-मन कहने लगा कि-प्यह महान् आनन्द तो मुझे न काशीमें मिला, न नैमिषारण्यमें, न प्रभास और केदार-क्षेत्रमें प्राप्त हुआ, न असरकण्टकमें ही।इस समय मेरी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ गङ्काजीकी भाँति निर्विकार और खस्य हैं तथा मेरा चित्त एक परम गोपनीय धर्मका आश्रय छेता है। अहो ! इस तीर्थका प्रभाव तो यहाँ स्पष्ट रूपसे प्रकट है । कहते हैं, जो स्थान सब प्रकारके दोवींसे रहित, पवित्र और सम्पूर्ण उपद्रवोंसे शून्य हो, वहाँ निवास करनेवाले पुरुषकी बुद्धि धर्मके कार्यमें सहस्रगुनी हो जाती है। इसलिये इस तीर्थके प्रभावते में मन-ही-मन अनुभव करता हूँ कि यह स्थान काराी आदि प्रधान तीथोंसे भी श्रेष्ठ है। अतः मैं यहीं रहकर बड़ी भारी तपस्या कहँगा ।' ऐसा विचार करके कालमीति उस बिस्ववृक्षके नीचे एक पैरके अँगृठेके अग्रभागसे खड़े हो मन्त्रोंका जप करने लगे। जपका नियम प्रहण करनेके पश्चात् वे सौ वर्षतक जलकी एक-एक बूँद पीकर रहे । सौ वर्ष पूर्ण होनेपर उनके सामने एक मनुष्य जलते भरा हुआ घड़ा लेकर आया, उसने कालभीतिको प्रणाम करके बड़े हर्षसे कहा-'महामते ! आज आपका नियम पूरा हो गया। यह जल ग्रहण कीजिये।

कालभीति बोले—आप किस वर्णके हैं तथा आप-का आचार-व्यवहार कैसा है । यह सब यथार्थरूपसे बताइये । आपके जन्म और आचार जान लेनेपर मैं यह जल ग्रहण करूँगा, अन्यथा नहीं ।

आगन्तुक मतुष्य बोला—मैं अपने माता-पिताको नहीं जानता, अपने आपको सदा इसी रूपमें देखता हूँ, आचारों और धर्मोंसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं।

कालभीतिने कहा—यदि ऐसी बात है, तो मैं भापका जल कभी ग्रहण नहीं करूँगा । इस विषयमें मेरे गुक्ते वैदिक सिद्धान्तके अनुसार जो उपदेश दिया है, वह हुनो—जिसके कुलका शान न हो, जिसके जन्ममें वीर्यशुद्धिका अभाव हो, उसका अन्न खाने और जल पीनेवाला शाधु पुक्ष तत्काल कष्टमें पड़ जाता है। क जो हीन वर्णका है तथा जो मगवान् शिवका भक्त नहीं है, इन दो प्रकारके मुख्योंको दान देते समय उसे लेनेका अनिवकारी समझना वाहिये।

आगन्तुक मनुष्य बोला-तुम्हारी इस बातपर मुझे हँसी आती है । अहो ! तुम बड़े अविवेकी हो, जब सन भूतोंमें सदा भगवान् शङ्कर ही निवास करते हैं, तो किसीवे प्रति भी भछी-बुरी बात नहीं कहनी चाहिये, क्योंकि इससे भगवान शिवकी ही निन्दा होती है । जो अपने और दूसरेके बीच अन्तर मानता है, उस भेददशीं पुरुषंक लिये मृत्यु अत्यन्त घोर भय उपिखत करती है, अथवा यदि शहिका भी विचार किया जाय, तो बताओं इस जलमें क्या अपवित्रता है १ यह घड़ा मिट्टीका बना हुआ है और अग्निसे पकाया गया है, फिर जलसे भर दिया गया है। इन सब वस्तुओं में तो कोई अगुद्धि है नहीं । यदि कहें कि मेरे संसर्गसे अशुद्धि आ गयी है, तो यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वैसी दशामें जब मैं इस पृथ्वीपर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हैं १ बताइये आप क्यों इस प्रथ्वीपर चलते हैं १ आकाशमें क्यों नहीं चलते ? अतः इस प्रकार विचार करने-पर आपकी बात मूखोंकी सी जान पड़ती है।

कालभीतिने कहा-यदि ऐसा कहा जाता है कि सम्पूर्ण भूतों में एक शिव ही हैं, तो कथनमात्रके लिये सबको शिव माननेवाले नास्तिक लोग भक्ष्य-मोज्य आदि पदार्थोंको छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते ! राख और धूल क्यों नहीं फाँकते ? इसिलये संसारकी व्यवहार-सिद्धिके लिये एक मर्यादा स्थापित की गयी है, जो समयसे ही सफल होती है। अन्यथा नहीं । आप उस मर्यादाको श्रवण करें । पूर्व-कालमें ब्रह्माजीने इस पाञ्चभौतिक जगत्की सृष्टि की और उसे नाममय प्रपञ्चसे बाँघ दिया। उस नाम-प्रपञ्चके चार भेद हैं—ध्विन, वर्ण, पद और वाक्य । ये ही नामात्मक प्रपञ्चके चार आधारस्थान हैं । इनमें ध्वनि 'नाद' खरूप है । ॐकारपूर्वक सम्पूर्ण अक्षर ही 'वर्ण' कहलाते हैं। 'शिवम्' यह सबन्त शब्द 'पद' है और 'शिवम् भजेत्' (शिवका भजन करे) यह विधि ही एक तिङन्तिक्रयासे अन्वित होनेके कारण वाक्य कही गयी है। वह वाक्य भी तीन प्रकारका होता है; ऐसा श्रुतिका सिद्धान्त है। पहला प्रभुसम्मतः दूसरा सुद्धत्समात तथा तीसरा कान्तासम्मत। यही त्रिविध वास्य माने गये हैं। जैसे स्वामी सेवफको यह आदेश देता है कि 'अमुक काम करो'---गह प्रभुसम्मत वावय है। उसी प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों प्रभुसम्मत वाक्यका प्रयोग करती हैं-स्वामीकी भाँति आशा देती हैं। इतिहास और पुराण आदि मुद्धत्सम्मत कहे जाते हैं। ये

न श्रायते कुलं यस्य बीजशुर्क्कि विना ततः ।
 तस्य खादन् पिवन् वापि साधुः संदिति तत्क्षणात् ॥
 (स्क०मा० कुमा० ३४। ५०)

सुदृदोंकी भाँति समझाकर मनुष्यको यथार्थ मार्गमें लगाते हैं तथा क्षाव्यके जो सरस एवं व्यङ्गचपूर्ण आलाप आदि हैं; उन्हें कान्तासम्मत कहते हैं 🚁 प्रभुवाक्य बाहर और भीतरसे पवित्र करनेवाला माना गया है तथा सुदृद्वाक्य भी परम पवित्र है। स्वर्ग आदि उत्तम लोकोंकी प्राप्तिकी इच्छासे उसका पालन करना चाहिये। श्रुति कहती है कि भूलोकके सम्पूर्ण मनुप्योंको प्रभुतम्मत तथा सुहृत्सम्मत वाक्यका पालन करना चाहिये । आप यदि नास्तिकवादका सहारा लेकर सर्वत्र ब्यावहारिक समानताकी वात करते हैं तो इसके अनुसार क्या वेद, शास्त्र और पुराण व्यर्थ ही हैं ? क्या पूर्वकालमें सतिर्प आदि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गये हैं, वे सव मूर्ख ही थे ! केवल आप ही चतुर हैं ! जो वेद, वेदाङ्ग और वेदान्तका अनुसरण करनेवाले एवं सत्त्वगुणमें स्थित हैं। वे ऊपरके होकों में गमन करते हैं। रजीगुणी मनुष्य मध्य-वर्ती भूलोकमें निवास करते हैं और तमोगुणी जीव नीचेके छोकों अथवा नरकों में रहते हैं । साचिक आहार तथा साचिक आचार-विचारते मन्ष्य स्वर्गगामी होता है (अतः सदाचार-का ध्यान रखना आवश्यक है)। हम आपकी वातोंमें दोष हुँद्ते हों, ऐसी वात भी नहीं। हम यह नहीं कहना चाहते कि सम्पूर्ण भूतोंमें भगवान् दिाव नहीं हैं। भगवान् तो सम्पूर्ण भूतों में हैं ही; किंतु इस विषयमें मैं जो उपमा दे रहा हूँ; उसे ध्यान देकर सुनिये—जैसे सुवर्णके बने हुए बहुतते आभूपण होते हैं; उनमेंसे कोई तो विशुद्ध सुवर्णके होते हैं; और कुछ खोटे भी होते हैं। खरे, खोटे सभी आभूपणों में सुवर्ण तो है ही । इसी प्रकार ऊँच-नीच, द्युद्ध-अगुद्ध सवमें भगवान् सदाशिव विराजमान हैं। जैसे स्रोटा सुवर्ण द्योधित होनेपर द्युद्ध सुवर्णके साथ एकताको प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस शरीरको भी ब्रत, तपस्या और सदाचार आदिके द्वारा शोधित करके ग्रुद्ध बना लेनेपर मनुष्य निश्चय ही म्वर्गलोकमें जाता है। अतः बुद्धिमान् पुरुपको उचित है कि वह हीन या अपवित्र वस्तुको किसी प्रकार

* जैसे प्रियतमा अपने प्रियतमको कोई आदेश नहीं देती, अपने हाव भाव अपूर्ण अथवा सरस आलापसे अपनी इच्छामात्र स्चित कर देती है और प्रियतम उसकी पूर्तिके लिये ख्वयं यल- श्रांत हो जाता है, इसी प्रकार रामायण आदि काच्य अपने सरस वर्णनोंदारा सहदयोंका मनोरजन करते हुए स्वतः हृदयने यह भाव भर देते हैं कि हमें श्राराम आदिके आदर्शपर चलना चाहिये, रावण आदिके आदर्शपर नहीं।

भी ग्रहण न करे । यदि वह अपने इस दारीएका को कर ले तो ग्रुद्ध होनेपर निश्चय ही स्वर्गलोकको प्राप्त सकता है । जो पुरुप वतः उपवास करके ग्रुद्ध हो गया वह भी यदि सबसे प्रतिग्रह लेने लगे तो भोड़े ही दिने अवस्य पतित हो जाता है । अ इसलिये में स्पष्ट कह है चाहता हूँ कि आपका यह जल में किसी तरह भी प्रहण क करूँगा । यह कार्य भला हो या बुरा, मेरे लिये चेद परम प्रमाण है ।

कालमीतिके ऐसा कहनेपर आगन्तुक मनुष्य हैं। लगा। उसने दाहिने अंगृठें मृमिको खुरेदते हुए एक व् बड़ा एवं उत्तम गड्ढा तैयार कर दिया। फिर उसं वह सारा जल डुलका दिया। उससे वह गड्ढा भर गय फिर भी जल शेप रह गया; तब उसने पैरसे ही खुरेद एक तालाव बना दिया और शेप बचे हुए जलसे उस भर दिया। यह परम अद्भुत कार्य देखकर भी बाह देवताको कोई आश्चर्य नहीं हुआ; क्योंकि भृत, प्रेत आं की उपासना करनेवाले लोगोंमें अनेक प्रकारकी चिन्नि वात होती हैं। उस विचित्रताके चक्करमें आकर अपने सः तन वैदिक मार्गका परित्याग कभी नहीं करना चाहिये है।

आगन्तुक मनुष्य योला—ब्राह्मणदेव ! आप तो बड़े भारी भूर्ख; परंतु बातें पण्डितों-जैसी करते हैं क्या आपने पुराणवेत्ता विद्वानोंके मुखसे कहा हुआ : स्रोक नहीं सुना है !

कृपोऽन्यस्य घटोऽन्यस्य रज्जुरन्यस्य भारत। पाययस्येकः पिचस्येकः सर्वे ते समभारानः॥

भारत ! कुआँ दूसरेका, घड़ा दूसरेका और रस दूसरेकी है; एक पानी पिळाता है और एक पीता है; वे स समान फळके भागी होते हैं।

ऐसा ही मेरा भी जल है और तुम धर्मके ज्ञाता है फिर क्यों इसे नहीं पीयोंगे ?

नारदजी कहते हैं—अर्जुन ! तदनन्तर कालमीति उक्त ब्लोकके विपयमें अनेक प्रकारसे विचार किया, किं किस प्रकार सब लोग समान फलके भागी होते हैं; इसव

(स्क० मा० कमा० ३४)

सर्वतो यः प्रतिग्राहा निराहारा च यः पुमान् ।
 शुचिः स्मादल्पदिवसात् पिततोऽसी भवेत् रफुटम् ॥

⁽स्क० मा० कुमा० ३४।८१ रै.यतो बहुविथं चित्रं भने द्भृताचुपासिपु। तचित्रेण न जह्याच श्रुतिमागं सनातनम्॥

नेश्चय न कर सके। फिर घट आदि साधनोंद्वारा जो मान फलभागी होनेकी बात कड़ी गयी थी, उसपर विशेष वेचार किया और इस निश्चयपर पहुँचे कि यदि एक हार्यमें अनेक सहायक हों तो सब समान फलके भागी होते । जैसे एक नौका निर्माण करानेमें यदि अनेक पुरुषोंने ान लगाया हो तो उन सबका उसमें समान भाग होता है । सि प्रकार कर्ताको पात होनेवाळा सब फल सहकारियोंमें टिकर समान हो जाता है। इस प्रकार पुनः-पुनः विचार हरके कांलभीतिने उस मनुष्यसे कहा-भद्रपुरुष ! आपका हि कहना ठीक है। कृप और तालायके जल प्रहण करनेमें रोष नहीं है तथापि आपने तो अपने घड़ेके जलसे ही इस ाड्ढेको भरा है, यह बात प्रत्यक्ष देख करके भी मेरे-जैसा ानुष्य कैसे इस जलको पी सकता है। अतः यह अच्छा ो या बरा; मैं किसी प्रकार भी इसे नहीं पीऊँगा। काल-नीतिके इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर छेनेपर वह पुरुष हँसकर तणभरमें वहाँसे अन्तर्धान हो गया । इससे कालभीतिको ाड़ा विस्मय हुआ । ये बार-बार सोचने लगे कि यह नया त्तान्त है । इतनेहीमें उस विल्वह्रक्षके नीचे पृथ्वीसे बहसा एक परम सुन्दर शिवलिङ्ग प्रकट हो गया, जो सम्पूर्ण देशाओंको प्रकाशित कर रहा या । इन्द्रने उसके ऊपर ारिजातके फूर्लोकी वर्षा की और देवता तथा मुनि नाना क्षारके स्तोत्रोंद्वारा स्तुति करने छगे। तब कालभीतिने

प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक यह स्तुति प्रारम्भ की-

'जो पापके काल, संसारहती पक्कि काल, कालके काल तथा कालमार्गके भी काल हैं; जिनके कल्डमें काल चिह्न सुशोभित होता है तथा जो संसारके कालहत हैं, उन मग्नान महाकालकी मैं शरण लेता हूँ। श्रुति आपको सम्पूर्ण विद्याओंका ईश्वर वताकर स्तुति करती है। आप समस्त भूतोंके ईश्वर तथा प्रितामह हैं; ऐसी महिमावाले आप महेश्वरको नमस्कार है। वेद जिसकी स्तुति करता है, उस 'तत्पुरुप' नामवाले आपको हम जानते हैं और आपका ही चिन्तन करते हैं। देवेदवर! आप हमें शरण दीजिये; आपको वारंवार नमस्कार है।

अर्जुन ! कालभीतिके इस प्रकार स्तुति करनेपर महादेवजीने उस लिङ्गसे निकलकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अपने
तेजसे त्रिलोकीको प्रकाशित करते हुए कहा—'ब्रह्मन् ! तुमने
इस महातीर्थमें रहकर मेरी जो अतिशय आराधना की है, उससे
मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ । वत्स ! काल तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार
भी शासन नहीं कर सकता । मैं ही तुम्हारी धर्मीविष्ठा
देखनेके लिये मनुष्यरूपमें यहाँ प्रकट हुआ था । यह धर्ममार्ग धन्य है, जिसका तुम्हारे-जैसे धर्मशोंद्वारा पालन होता
है । मैंने यह गड्डा और तालाव सब तीर्थोंके जलसे ही
भरा है । यह परम पवित्र जल है और तुम्हारे लिये मैंने इसका
संग्रह किया है । तुमने जो मेरी स्तुति की है, उसमें विदिक
मन्त्रींका रहस्य भरा हुआ है । तुम मुझसे कोई मनोचाञ्चित
वर माँगो । तुम्हारे लिये कुळ भी अदेय नहीं है।'

काल मीतिने कहा— भगवान् शङ्कर ! यदि आप मुझ-पर सन्तुष्ट हैं, ता मैं धन्य हूँ । मुझपर आपका महान् अनुमह्त है । आपके सन्तोषित ही सब धर्म सफल होते हैं । अन्यथा वे केवल श्रम देनेवाले ही माने गये हैं । प्रभो ! यदि आप सन्तुष्ट हैं तो सदा यहाँ निवास करें । आपके इस ग्रुम लिङ्गः पर जो भी दान, पूजन आदि किया जाय, वह सब, अक्षय हो । देव ! पाँच हजार मन्त्र जपनेसे जो फल होता है, वही फल मनुष्योंको इस शिवलिङ्गका दर्शन करनेसे प्राप्त हो जाय । महेश्वर ! आपने काल-मार्गसे मुझे छुटकारा दिलाय इसिल्ये यह शिवलिङ्ग महाकालके नामसे प्रसिद्ध हो मनुष्य इस कूपमें स्नान करके पितरींका तर्पण उसे सब तीयांका फल प्राप्त हो और उसके पितरींको अ गतिकी प्राप्ति हो ।

कालभीतिकी यह वात सुनकर भगवान् श प्रसन्न हो बोले—जहाँ स्वयम्भ्-लिङ्ग हो, वहाँ में ि निवास करता हूँ। स्वयम्भू-लिङ्ग, रत्नमय-लिङ्ग, धातुज-लि प्रस्तरिर्मित लिङ्ग तथा चन्दन आदि लेग्जनित लिङ्ग हैं। इनमें कमसः अन्तिम लिङ्गकी अरेक्षा पूर्व-पूर्ववाले लिङ्ग दस-गुना अधिक पल देनेवाले होते हैं। आकारामें तारकामय-लिङ्ग, पातालमें हाटकेश्वर-लिङ्ग तथा भूमण्डलपर स्वयम्भू-लिङ्ग—ये तीनों ग्रुभ होते हैं। तुमने विशेषरूपसे जिसके लिये प्रार्थना की है, वह सब पूर्ण होगा। यहाँ पूल, पल, पूजा, नैवेच और स्तुति निवेदन करना तथा दान या दूसरा कोई भी ग्रुभ कर्म करना, सब अक्षय होगा। वेटा! माधके कृष्ण-पक्षकी चतुर्दशीको शिव-योगमेंजो लिङ्गार्चनके पहले कृपमें स्नान करके पितरोंका तर्पण करेगा, उसे सब तीयोंके पलकी प्राप्ति होगी तथा उसके पितरोंकी अक्षय गति होगी। उसी दिनकी रात्रिमें जो प्रत्येक पहरमें महाकालका पूजन करेगा, उसे सब लिङ्गोंके समीप जागरण

करनेका पल प्राप्त होगा । दिजोत्तम ! जो पुरुष जितेन्द्रिय रहकर शिव-लिङ्गमें मेरी पूजा करेगा, भोग मोक्ष उससे कभी दूर नहीं रहेंगे । जो चतुर्दशी, अ सोमवार तथा पर्वके दिन इस सरोवरमें सान करके शिव-लिङ्गकी पूजा करेगा, वह शिवको ही प्राप्त होगा । किया हुआ जप, तप और रुद्र-जप सब अश्वय होगा । नन्दीके साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे । वस्स ! काल-पर विजय पानेसे तुम चिरकालतक महाकालके नामसे प्र होओगे । यहाँ शीघ ही राजिंग करन्थम आनेवाले हैं, धर्मका उपदेश करके तुम मेरे लोकमें चले आओ ।'

यों कहकर भगवान् कद्र उस लिङ्गमें हो लीन हो और महाकाल भी प्रसन्न होकर वहाँ बड़ी भारी त करने लगे।

महाकालद्वारा करन्धमके प्रश्नानुसार श्राद्ध तथा युगच्यवस्थाका वर्णन

नारदजी कहते हैं - अर्जुन ! तदनन्तर महाकालका चरित्र सुनकर राजा करन्धम वहाँ आये । उन्होंने महीसागर-संगमके जलमें स्नान तथा महाकालका दर्शन करके अपने जीवन-को सफल माना । पचास हजार मन्त्रोंका जप करनेसे जो फल प्राप्त होता है। वही जिनके दर्शनमात्रसे मिल जाता है। उन्हीं भगवान् महाकालकी विशेष पूजा, अर्चा करके राजाने उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके उन्हींके समीप बैठे । तत्पश्चात् भगवान् शिवके वचनका समरण करके मुसकराते हुए महाकालजीने राजाकी अगवानी की और स्वागत सत्कारपूर्वक उन्हें अर्घ्य प्रदान किया । फिर कुशल-प्रश्नके पश्चात् जब राजा मुखपूर्वक बैठे, तो उन्होंने महाकालजीसे पूछा-भगवन् ! मेरे मनमें सदा यह संशय बना रहता है कि मनुष्योंद्वारा पितरोंका जो तर्पण किया जाता है, उसमें जल तो जलमें ही चला जाता है; फिर हमारे पूर्वज उससे तृप्त कैसे होते हैं ? इसी प्रकार पिण्ड आदिका सब दान भी यहीं देखा जाता है। अतः हम यह कैसे मान लें कि यह पितर आदिके उपभोगमें आता है ?

महाकालने कहा—राजन् ! पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है कि ये दूरकी कही हुई वातें सुन लेते, दूरकी पूजा भी ग्रहण कर लेते और दूरकी स्तुतिसे भी सन्तुष्ट होते हैं। इसके सिवा वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते और सर्वत्र पहुँचते हैं। पाँचों तन्मात्राएँ,

मन, बुद्धि, अहङ्कार और प्रकृति—इन नौ तत्त्वींका बना । उनका शरीर होता है। इसके मीतर दसवें तत्त्वके रूपमें सा। भगवान् पुरुपोत्तम निवास करते हैं। इसिल्ये देवता । पितर गन्ध तथा रस-तत्त्वसे तृप्त होते हैं। श तत्त्वसे रहते हैं तथा स्पर्श-तत्त्वको ग्रहण करते और किसीको पिवत्र देखकर उनके मनमें बड़ा सन् होता है। जैसे पशुआंका मोजन तृण और मनुष्यांका भे अन्न कहलाता है, वैसे ही देवयोनियोंका भोजन अर सार-तत्त्व है। सम्पूर्ण देवताओंकी शक्तियाँ अचिन्त्य ज्ञानगम्य हैं। अतः वे अन्न और जलका सार-तत्त्व ही इ करते हैं, शेष जो स्थूल वस्तु है, वह यहीं स्थित देखी जाती

करन्धमने पूछा—श्राह्मका अन्न तो पितरोंको हि जाता है, परंतु वे अपने कर्मके अधीन होते हैं। यदि वे र अथवा नरकमें हों, तो श्राह्मका उपभोग कैसे कर स हैं! और वैसी दशामें वे वरदान देनेमें भी कैसे समर्थ सकते हैं!

महाकालने कहा—नृपश्रेष्ठ ! यह सत्य है कि हि अपने-अपने कमोंके अधीन होते हैं, परंतु देवता, असुर र यक्ष आदिके तीन अमूर्त तथा चारों वर्णोंके चार मूर्त—ये। प्रकारके पितर माने गये हैं । ये नित्य पितर हैं, ये कमोंके अध नहीं, वे सबको सब कुछ देनेमें समर्थ हैं । वे सातों पितर भी बरदान आदि देते हैं । उनके अधीन अत्यन्त प्रयल इकर गण होते हैं। राजन्! इस लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है। वे तृप्त होकर श्राद्ध कर्ता के पूर्व जों-को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो, जाकर तृप्त करते हैं। इस प्रकार अपने पितरों के पास श्राद्ध में दी हुई वस्तु पहुँ चती है और वे श्राद्ध ग्रहण करनेवाले नित्य पितर ही श्राद्ध-कर्ताओं को श्रेष्ठ वरदान देते हैं।

राजाने पूछा—विप्रवर! जैसे भूत आदिको उन्हींके नामसे 'इदं भूतादिभ्यः' कहकर कोई वस्तु दी जाती है, उसी प्रकार देवता आदिको संक्षेपसे क्यों नहीं दिया जाता ? मन्त्र आदिके प्रयोगद्वारा विस्तार क्यों किया जाता है ?

महाकालने कहा—राजन् ! सदा सबके लिये उचित प्रतिष्ठा करनी चाहिये । उचित प्रतिष्ठाके बिना दी हुई कोई बस्तु वे देवता आदि प्रहण नहीं करते । घरके दरवाजेपर बेटा हुआ कुत्ता जिस प्रकार प्रास (फेंका हुआ दुकड़ा) प्रहण करता है, क्या कोई श्रेष्ठ पुरुष भी उसी प्रकार ग्रहण करता है, क्या कोई श्रेष्ठ पुरुष भी उसी प्रकार ग्रहण करता है ? इसी प्रकार भूत आदिकी भाँति देवता कभी अपना भाग ग्रहण नहीं करते । वे पवित्र भोगोंका सेवन करने-वाले तथा निर्मल हैं । अतः अश्रदाख पुरुषके द्वारा विना मन्त्रके दिया हुआ जो कोई हव्य भाग होता है, उसे वे स्वीकार नहीं करते । यहाँ मन्त्रोंके विषयमें श्रुति भी इस प्रकार कहती है—

मन्त्रा द्वैवता यद्यद्विद्वान्मन्त्रवत्करोति देवताभिरेव तत्करोति यद्दाति देवताभिरेव तद्दाति यद्यतिगृह्णाति देवताभिरेव तत्प्रतिगृह्णाति तस्मान्नामन्त्रवद्यतिगृह्णीयात् नामन्त्रवत्प्रतिपचते ।

'सब मन्त्र ही देवता हैं, विद्वान् पुरुष जो-जो कार्य मन्त्र-के साथ करता है, उसे वह देवताओं के द्वारा ही सम्पन्न करता है। मन्त्रोचारणपूर्वक जो कुछ देता है, वह देवताओं-द्वारा ही देता है। मन्त्रपूर्वक जो कुछ ग्रहण करता है, वह देवताओंद्वारा ही ग्रहण करता है। इसिट्टिये मन्त्रोचारण किये विना मिळा हुआ प्रतिग्रह न स्वीकार करे। विना मन्त्रके जो कुछ किया जाता है, वह प्रतिष्ठित नहीं होता।

इस कारण पौराणिक और वैदिक मन्त्रोंद्वारा ही सदा दान करना चाहिये।

राजाने पूछा—कुरा, तिल, अक्षत और जल-इन सब-को हाथमें लेकर क्यों दान दिया जाता है ! मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ ।

मद्दाकालने कहा-राजन् । प्राचीन कालमें मनुष्योंने

बहुतसे दान किये, और उन सक्को असुरोंने बलपूर्वक भीतर प्रवेश करके यहण कर लिया। तब देवताओं और पितरोंने ब्रह्माजीसे कहा—'स्वामिन्! हमारे देखते-देखते दैत्यलोग सब दान यहण कर लेते हैं। अतः आप उनसे हमारी रक्षा करें, नहीं तो हम नष्ट हो जायँगे।' तब ब्रह्माजीने सोच-विचारकर दानकी रक्षाके लिये एक उपाय निकाल। पितरोंको तिलके साथ दान दिया जाय, देवताओंको अक्षतके साथ दिया जाय तथा जल और कुशका सम्बन्ध सर्वत्र रहे। ऐसा करनेपर दैत्य उस दानको नहीं यहण कर सकते। इन सबके विना जो दान किया जाता है, उसपर दैत्यलोग बल-पूर्वक अधिकार कर लेते हैं, और देवता तथा पितर दुःख-पूर्वक उच्छ्वास लेते हुए लीट जाते हैं। वैसे दानसे दाताको कोई फल नहीं मिलता। इसलियें सभी युगोंमें इसी प्रकार (तिल, अक्षत, कुश और जलके साथ) दान दिया जाता है।

राजा करन्धम बोले—ब्रह्मन् ! मैं चारों युगोंकी व्यवस्थाको यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ ।

महाकालने कहा-राजन् ! कृतयुगको तुम आदियुग समझो । उसके बाद नेतायुगकी स्थिति मानी गयी है । फिर द्वापर और कल्यिंग हैं। यही संक्षेपसे चारों युगोंका परिचय है। कृतयुग सत्त्वगुणप्रधान है। त्रेता रजोगुणमय है। द्वापरमें रजोगुण और तमोगुण दोनोंकी प्रधानता है तथा कलियुगको साक्षात् तमोगुणका स्वरूप जानना चाहिये । अत्र चारीं थुगोंमें जो युगका प्रधान आचार है, उसका वर्णन करता हूँ - कृतयुगमें ध्यान प्रधान है, त्रेतामें यज्ञको ही प्रधान कहा जाता है, द्वापरमें सत्य बर्ताव ही प्रधान धर्म है तथा कलियुगमें दान ही सर्वोत्तम धर्म बताया गया है । क कृतयुगमें मानसी सृष्टि होती है। उस समय सबके जीवन निर्वाहकी वृत्ति रस और उल्लाससे परिपूर्ण होती है। समस्त प्रजा तेजस्विनी होती है। सब प्राणी सदा तृप्त रहते हैं। सभी आनन्दमग्न तथा भुखभोगकी सुविधासे सम्पन्न होते हैं। उनमें कोई ऊँच और नीच नहीं होता । सम्पूर्ण प्रजा समानरूपसे शुभ कार वत्पर रहती है। कृतयुगमें सब छोगोंकी आयु समान होती सबको सुख उपलब्ध होता है; रूप और सौन्दर्य भी सन समान देखे जाते हैं। किसीमें अप्रसन्नता नहीं, उद्देग नह हेष नहीं और ग्लानि नहीं होती । उस समय वर्णाश्र

भ ध्यानं परं कृतसुगे वेतायां यश उच्यते।
 वृत्तं च द्वापरे सत्यं दानमेव कलौ सुगे॥
 (स्क०मा०कृमा०३५।४५

वस्था होती है। वर्णसङ्ख्या नाम नहीं होता। कुछ लोग पर्वतीं-र और उसके आसपास तथा कुछ होग समुद्रके तटपर नेवास करते हैं। सबपर दया करना उस समयकी प्रजाको वेशेष प्रिय जान पडता है। सब मनुष्य एकमत होकर सदा भगवान सदाशिवका ध्यान करते हैं। कृतयगका चतुर्थ चरण आनेपर उनकी वह रसोल्लासवृत्ति नष्ट हो गयी । तव उनके लिये गहका काम देनेवाले कल्पत्रक्ष उत्पन्न हो गये। वे त्रक्ष ही उनके लिये वस्त्र, आभूषण तथा फल उत्पन्न करने लगे । उन वक्षोंपर ही उनके लिये पत्ते-पत्तेमें उत्तम गन्ध, उत्तम रंग और उत्तम रससे युक्त अत्यन्त बलवर्धक मध तैयार होने लगा। उसे मधुमिक्खयोंने नहीं बनाया था । कृतयुगके अन्तिम भागमें उसीसे प्रजा अपने जीवनका निर्वाह करती थी। उस मधुके सेवनसे सब लोग हृष्ट, पुष्ट, अधिक बलगाली तथा नीरोग रहते थे । तदनन्तर कुछ कालके वाद जब मनुष्योंकी रक्षनेन्द्रिय प्रवल हो गयी। तो युगका प्रभाव पड़नेसे सब लोगोंमें भगवानके ध्यानकी प्रवृत्ति कम होने लगी और वे उन वक्षों तथा विना मक्खीके उत्पन्न हए मधुपर भी बलपूर्वक अधिकार करने लगे । उनके इस लोग-दोषजनित अनाचारसे वे कल्पनृक्ष कहीं-कहीं मधुके साथ ही अदृश्य हो गये । उस समय उन ब्रक्षोंकी सम्पत्ति जब बहुत थोड़ी रह गयी, तो प्रजाजनोंमें द्वन्द्व प्रकट हो गये । वे सदीं, गर्मी तथा मानसिक क्लेशसे बहुत दुखी हुए। तव उन्होंने अपनेको आच्छादित करनेके लिये घर बनाये । उस समय त्रेतायुगके प्रारम्भमं उनके लिये पुनः द्सरी सिद्धि मकट हुई। वर्षा होनेसे जल और पृथ्वीका संयोग हुआ। और उससे विना जोते-बोये ग्राममें (गाँवमें होनेवाले) तथा अरण्यमें (जंगलींमें होनेवाले) चौदह प्रकारके अन्न उत्पन्न हुए । तदनन्तर ऋतुओंके अनुकृष्ठ फुछ और फछसे भरे हुए वृक्षों और लताओंका प्रादुर्भाव हुआ । इस तरह अनेक प्रकारके धान्य, पुष्प और फलेंसे प्रजाका जीवन-निर्वाह होने लगा । तत्पश्चात् कालके प्रभावसे पुनः उनमें राग और लोभका सञ्चार हुआ। फिर तो सब लोग अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार हठपूर्वक बड़ी शीघ्रताके साथ नदियों, पर्वतों, क्षेत्रों, वृक्षों, लताओं और धान्योंको भी अपने अधिकारमें करने लगे । इस धर्मविपरीत आचरणसे चौदहों प्रकारके धान्य नष्ट हो गये; सभी ओपधियाँ धरतीमें प्रवेश कर गयीं। इससे प्रजाको बड़ी पीड़ा होने लगी। यह देख वेनकुमार राजा पृथुने सब प्राणियोंके हितके लिये पृथ्वीका दोहन किया । तवसे सन प्रजा वार्तानामक वृत्तिके द्वारा इल और फालसे

जोत-वोकर उत्पन्न किये हुए अन्नसे जीवन निर्वाह करने लगी। उस समय क्षत्रियलोग समस्त प्रजाका पालन करते थे । वर्णाश्रम-धर्मकी प्रतिवा थी । त्रेतामें सब ओर यज्ञकी ही चर्चा होने लगी । अज्ञानी मन्ष्य भगवान सदाशिवफे ध्यानमय मोक्षमार्गको छोडकर रागवश वेदोकी पशसम्बन्धिनी प्पित (प्रशंसापूर्ण) वाणीका आश्रय ले यशद्वारा स्वर्ग-प्राप्तिके साधनमें संलग्न हो गये । तदनन्तर द्वापर आनेपर मनुष्योंमें बुद्धि-भेद उत्पन्न होता है। मन, वाणी और किया-द्वारा बड़ी कठिनाईसे जीविका चलने लगती है। सबमें छोम और अधैर्य वढ़ जाता है । भगवान् शङ्करका आश्रय छोड़ देनेसे सबमें धर्मसङ्करता आ जाती है तथा वर्ण और आश्रम-धर्मकी मर्यादा टूटने लगती है । द्वापरमें ऐसी अवस्या आनेपर भगवान् वेदव्यास प्रकट होते हैं और वे द्वापरके अन्तिम भागमें एक ही वेदके चार विभाग करते हैं। द्विजींके हितके लिये व्यासजीके द्वारा एक ही वेद चार चरणोंमें प्रकट किया जाता है । इन्हीं वेदोंके अर्थका विस्तार होनेसे इतिहास और पुराणोंके अनेक भेद होते हैं—ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, भागवतपुराण, नारदीय पराण, सातवाँ मार्कण्डेयपुराण, आठवाँ अग्निपुराण, नवाँ भविष्यपुराण, दसवाँ बद्धवैवर्तपुराण, ग्यारहवाँ लिङ्गपुराण, बारहवाँ वाराहपुराण, तेरहवाँ स्कन्दपुराण, चौदहवाँ वामन-पुराण, पंद्रहवाँ कूर्मपुराण, खोलहवाँ मत्त्यपुराण, तसश्चात गरुड़पुराण और ब्रह्माण्डपुराण । ये अहारह पुराण हैं ।

अव इस वाराहकल्पमें होनेवाले व्यासेंकि नाम सुनो—
त्रमृतु, सत्य, भागंव, अङ्गिरा, सविता, मृत्यु, रातकतु,
बुद्धिमान् वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, वेदच मुनिवर त्रिवृत,
राततेजा, स्वयं भगवान् नारायण, करक, आकृणि, कृतञ्जय,
भरद्धाज, कविश्रेष्ठ गौतम, मुनिवर वाजश्रवा, ग्रुब्मायण मुनि,
तृणविन्दु, त्रमृक्ष, शक्ति, पराशर, जातुकर्ण्य, विष्णुरूप
साक्षात् दैपायन मुनि तथा अश्वत्यामा—ये भूत और भविष्य
व्यास सूचित किये गये । द्वापरमें लोककल्याणके लिये धर्मशास्त्रके भी अनेक भेद होते हैं । मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत,
याज्ञवल्य, उद्याना, अङ्गिरा, यम, आपस्तम्ब, संवर्त, कात्यायन,
बृहस्पति, पराशर, व्यास, शङ्का, लिखित, दक्ष, गौतम,
शातातप तथा वशिष्ठ—ये धर्मशास्त्रके प्रवर्तक त्रमृषि हैं।

तत्पश्चात् द्वापरकी सन्ध्यामें और कलियुगके प्रारम्भ-कालमें जब शैच योग नष्ट होने लगता है, तब योगने आन-न्दित होनेवाले मुनि प्रकट होते हैं। श्वेतवाराहकस्पके किंखुगमें सर्वप्रथम भगवान् रुद्ध ही योगेश्वररूपमें प्रकट होते हैं। तदमन्तर सुतार, तारण, सुहोत्र, कंकण, लौगाक्षि, महामुनि जेगीपव्य, भाव्य, दिश्वाहन, ऋप्रभा, सुनिवर धर्म, उग्र, अति, बालक गौतम, वेदशीर्ष, गोकर्ण, शिखण्डी, सुहावासी, जटामाली, अट्टहास, दारक, लाङ्गली, संयमी, शूली, डिण्डी, मुण्डीरवर, सिहण्णु, सोमदार्मा, लकुलीश तथा कायावरोहण इत्यादि योगेश्वर कमशः होनेवाले हैं। ये किंलुयुगमें संक्षेपसे श्रांव-धर्मका उपदेश करेंगे। राजन्! इस प्रकार किंलुयुगमें शास्त्रोंका संक्षेप बताया जाता है।

अव कलियुगकी प्रवृत्ति सुनो, जो हर्प और उद्देगमें डालनेवाली है। कल्युगमें तमोगुणसे व्याकुल इन्द्रियोंवाले मनुध्य माया (छल-कपट आदि), असूया (दोषदृष्टि) तथा तपस्वी महात्माओंकी हत्या भी करते हैं। किलमें मन और इन्द्रियोंको मथ डालनेवाला राग प्रकट होता है। सदा भूख-मरीका भय सताता रहता है, भयद्वर अनावृष्टिका भय भी प्राप्त होता है। सब देशोंमें नाना प्रकारके उलट-फेर होते रहते हैं । सदा अधर्म-सेवन करनेके कारण मनुष्योंके लिये वेदका प्रमाण मान्य नहीं रह जाता । प्रायः लोग अधार्भिकः अनाचारी, अत्यन्त क्रोधी और तेजहीन होते हैं। लोभके वशीभृत होकर झुठ बोलते हैं, उनमें अधिकांश नारियोंका-सा स्वभाव आ जाता है। उनकी सन्तान दुष्ट होती हैं। ब्राह्मणोंके द्वित यज्ञ-याग, दोषयुक्त स्वाध्याय, द्वित आचरण तथा असत् शास्त्रींके सेवनरूप कर्मदोपसे समस्त प्रजाका विनास होता है। क्षत्रिय और बाह्मण नासको प्राप्त होते हैं और वैस्य तथा ऋदोंकी शृद्धि होती है। शृद्ध लोग ब्राह्मणोंके साथ एक आसनपर सोते, बैठते और भोजन भी करते हैं। शुद्र ब्राह्मणोंके आचारको अपनाते हैं और ब्राह्मण इन्होंके समान आचरण करते हैं। चौर राजाओंकी वृत्तिमें स्थित होते हैं और राजालोग चोरोंके समान वर्ताव करते हैं। पतित्रता स्त्रियाँ कम होने लगती हैं और कुलटा-ऑकी संख्या बढती है । कलियुगमें भृमि प्रायः थोड़ा फल देनेवाली होती है, कहीं-कहीं वह अधिक उपजाऊ होती है। राजालोग निडर होकर पाप करते हैं, वे रक्षक नहीं वरं प्रजाकी सम्पत्ति हड़्य लेनेवाले होते हैं। कलियुगमें प्रायः क्षत्रियेतर जातिके लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण शुदकी वृत्तिसे जीविका चलानेवाले होंगे। शुद्र ब्राह्मणोंसे अभि-वन्दित होकर स्वयं वाद-विवाद करनेवाले होंगे। वे द्विजोंको देखकर भी अपने आसनसे उठकर खड़े न होंगे । द्विज छोग मुँहपर हाथ रखकर नीच-से-नीच शूद्रके भी कानमें

अत्यन्त विनयपूर्वकं कोई बात कहेंगे; द्विजोंके सामने भी श्रद्ध कॅंचे आसनपर बैठे रहेंगे; यह बात जानकर भी राजा उन्हें दण्ड नहीं देगा। देखो, कालका कैसा प्रभाव है। अल्प विद्या और अल्प भाग्यवाले ब्राह्मण सुन्दर-सुन्दर फूलों तथा अन्य प्रकारके अलङ्कारींसे सूद्रोंकी अर्चना करेंगे। कलियुगके ब्राह्मण पाखण्डियोंके न लेनेयोग्य द्वित दान-को भी ग्रहण करते हैं और उसके कारण दुस्तर रीख नरकमें पड़ते हैं। करोड़ों द्विज किलकालमें तप और यज्ञ-का फल बेचनेवाले तथा अन्यायी होते हैं। मनुष्योंके सन्तानों-में पुत्र थोड़े और कत्याएँ अधिक होती हैं। कलियुगमें मनुष्य वेदवाक्यों तथा वेदार्थोंकी निन्दा करते हैं। श्रूदोंने जिसे स्वयं रच लिया हो। वही शास्त्र एवं प्रमाण माना जायगा। हिंसक जीव प्रवल होंगे और गोवंशका क्षय होगा । दान आदि कोई भी धर्म अपने गुद्ध हवमें नहीं पालित होगा । साध प्रवर्षोका अनेक प्रकारते विनाश होगा । राजा-लोग प्रजाके रक्षक न होंगे । किलयुगका अन्तिम भाग उपस्थित होनेपर प्रत्येक जनपदके छंग अन्नका व्यापार करेंगे, ब्राह्मण वेद बेचनेवाले होंगे, स्त्रियाँ व्यभिचारसे अर्थोपार्जन करेंगी। घरोंमें स्त्रियोंकी प्रधानता होगी। वै अपवित्र कपड़े पहिननेपाली तथा कर्मचा होंगी । बहुत अधिक मोजनमें लित होकर कृत्या (चुड़हलों) की भाँति प्रतीत होंगी। कलियुगमें प्रायः सव लोग वाणिज्य-इत्ति करने वाले होंगे। इन्द्र छिट-फुट वर्षा करनेवाले होंगे। मनुष्य द्वराचार-धेवन आदि व्यर्थके पाखण्डोंसे घिरे होंगे और सव लोग एक दूसरेने याचना करेंगे । उस समय लोगोंको पाप करनेमें तानक भी शङ्का नहीं होगी।जब कलियुगके संहारका समय आयगा उस समय मनुष्य पराया धन हड्डपने वाले परिश्वयोंका सतीत्व नष्ट करनेवाले तथा पंदह वर्षकी आयुवाले होंगे। चोरके घरमें भी चोरी करनेवाले तथा **ल्टरेके घरमें भी लूट-मार करनेवाले होंगे। ज्ञान और कर्म** दोनोंका अभाव हो जानेसे सब लोग उद्यम करना छोड़ देंगे। उस समय कीड़े, चूहे और सर्प मनुष्यको डसंगे। वर्ण और आश्रम-धर्मके विरोधी जो अन्य पाखण्ड सने जाते हैं, वे सब उस समय प्रकट होंगे और उनकी वृद्धि होगी । कल्युगमें स्त्री और पुत्रसे दुःखः दारीरका संहार, सदा रोगी रहना तथा पाप करनेमं आग्रह रखना आदि दोप क्रमशः बढ्ते ही जायेंगे । राजन् ! यथि कलियुग समस दोपोंका भण्डार है, तथापि उसमें एक महान् गुण भी है। उसे मुनी-कलिकालमें थोड़े ही समय साधन करनेसे मनुष्य

सिद्धिको प्राप्त हो जाते हैं। असत्ययुग, त्रेता और द्वापर---इन तीन युगोंके लोग ऐसा कर्ते हैं कि जो मनुष्य कलियुगमें श्रद्धापरायण होकर वेदों, स्मृतियों और पुराणोंमें यताये हुए धर्मका अनुष्ठान करते हैं, वे धन्य हैं। त्रेतामें एक वर्षतक तथा द्वापरमें एक मासतक क्लेशसहनपूर्वक चर्मा-नुष्टान करनेवाले बुद्धिमान् पुरुपको जो फल प्राप्त होता है वह कलियुगमें एक दिनके अनुप्रानसे मिल जाता है। राजन् ! क्रिटियुगमें भगवान् विष्णु और शिवकी नियमपूर्वक उपासना करनेवाले जितने मनुष्य सिद्धिको प्राप्त होते हैं, उतने अन्य युगोंमें तीन युगोंतक उपासना करनेसे प्राप्त होते हैं 17

राजन् ! अद्वाईसवें कळियुगमें जो कुछ होनेवाला है। उसे सुनो । कल्रियुगके तीन हजार दो सौ नव्ये वर्प व्यतीत होनेपर इस भूमण्डलमें वीरोंका अधिपति झूदक नामवाला राजा होगा, जो चर्चिता नगरीमें आराधना करके सिद्धि प्राप्त करेगा । शृद्रक पृथ्वीका भार उतारनेवाला राजा होगा । तदनन्तर कल्यियाके तीन हजार तीन सौ दसवें वर्षमें नन्द-दंशका राज्य होगा । चाणस्य नामत्राद्या ब्राह्मण उन नन्द-वंशियोंका संहार करेगा और शुक्रतीर्थमें वह अपने समस्त पापींसे इंटकारा पानेके लिये प्रायिश्वत्तकी अभिलापा करेगा। इसके सिवा कलियुगके तीन हजार वीस वर्ष निकल जानेपर इस पृथ्वीपर राजा विक्रमादित्य होंगे । वे नवदुगोओंकी सिद्धि एवं कृपासे राज्य पायँगे और दीनोंका उदार करेंगे । तदनन्तर तीन हजारहे सौ वर्प और अधिक बीतनेपर शक नामक राजा होगा। उसके बाद कलियुगके तीन हजार छः सौ वर्ष बीतनेपर मगधदेशमें हेमसदनसे अञ्जनीके गर्भसे भगवान विष्णुके अंदावितार स्वयं भगवान बुद्ध प्रकट होंगे। जो धर्मका पालन करेंगे । महात्मा बुद्धके अनेक उत्तम चरित्र स्मरणीय होंगे । अपने भक्तोंके लिये अपनी यशोगाथा छोड़कर वे स्वर्गलोकको चले जायँगे, भक्तजन उन्हें सर्व-

> * कठेदोंपनिधेश्चेव शृणु चैकं महागुणम्। यदल्पेन तु कालेन सिद्धिं गच्छन्ति मानवाः॥ (स्क० मा० क्रमा० ३५। ११५)

त्रेतायां वापिको धर्मो द्वापरे मासिकः स्मृतः । यथा वलेशं चरन् प्राज्ञत्तदहा प्राप्यते कलो ॥ दुगत्रयेण तावन्तः सिद्धिं गच्छन्ति पार्थिव । यावन्तः सिद्धिमायान्ति कलौ हरिहरत्रताः॥

(स्कः मा० कुमा० ३५। ११७-११८)

पापापहारी बुद्ध कहेंगे। तत्पश्चात् कलियुगके चार हजार चार सौ वर्ष बीतनेपर चन्द्रवंशमं महाराज प्रामितिका प्रादुर्भाव होगा । वे बहुत बड़ी सेनाके अधिपति तथा अत्यन्त बलवान् होंगे। करोड़ी म्लेन्छींका वध करके सव धोरसे पाखण्डका निवारण करते हुए केवल विदाद वैदिक धर्मकी स्थापना करेंगे । महाराज प्रामितिका देहावसान गङ्गा-यमनाके मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयागमें होगा ।

तत्यश्चात् किसी समय कालके प्रभावसे जय प्रजा अत्यन्त वीडित होने लगेगी। तब भयंकर अधर्मका आश्रय लेकर शठतापूर्ण यतीव करेगी। कोई यन्धन न रहनेके कारण सव लोग लोभसे व्याप्त हो शुंड के शुंड निकलकर एक दसरेको छुटेंगे और मारेंगे। सभी श्रमसे पीड़ित हो अत्यन्त व्याक्टल रहेंगे । उस समय वैदिक और स्मार्त धर्म नष्ट हो जानेपर सब एक दूसरेके आधातसे नष्ट होंगे। धार्मिक और सामाजिक मर्यादाका उल्लङ्घन करेंगे। सबमें करणाः स्नेह और लजाका अत्यन्त अभाव हो जायगा। सभी होग नाटे कदके होंगे, उनकी पूरी आयु पचीछ वर्षकी होगी। उनके मन और इन्द्रियाँ विपादसे व्याकुल होंगी और वे घर तथा स्त्रीका परित्याग करके हाहाकार करते हुए बाहर भटकेंगे । वर्षां न होनेसे सबकी जीविका मारी जायगी और सब लोग दुन्ही हो कृषि और पशुपालनका काम छोडकर पर्वतींपर रहने लगेंगे। अपना देश छोडकर नदी और समुद्रके तटपर निवास करेंगे, पर्वतोंकी गुफाओंसे रहेंगे, अत्यन्त दुखी हो मांस और मूल-फलसे जीवन-निर्वाह करेंगे । पुराने चीथड़े, बल्कल और पत्ते तथा मृगचर्म धारण करेंगे। सभी अकर्मण्य तथा आवश्यक साधनोंसे भी रहित होंगे । उस समय शाल्य नामक म्लेच्छ धर्मका विनाश करनेके छिये उन सबका संहार करेगा । उत्तम, मध्यम और अधम सब प्रकारकी श्रेणियोंका विनाश करके वह अत्यन्त भयङ्कर कर्म करनेवाला होगा। तब उसका वध करनेके लिये सम्पूर्ण जगत्के स्वामी साक्षात् भगवान् विष्णु सम्भल-ग्राममें श्रीविप्णुयशाके पुत्र होकर अवतीर्ण होंगे और श्रेष्ठ ब्राह्मणीके साथ जाकर उस 'शाल्य' नामवाले म्लेच्छका संहार करेंगे। वे सब ओर घूम-घूमकर करोड़ों और अरवों पापियोंका वध करके उस धर्मका पालन करेंगे, जो वेदम्लक है । साधु पुरुपोंके लिये धर्मरूपी नौकाका निर्माण करके अनेक प्रकारकी छीळाएँ करनेके पश्चात वे भगवान् 'कृल्कि' परम घाममें पथारेंगे । राजन् ! उसके बाद फिर सत्ययुगका आरम्भ होगा । प्रथम सत्ययुग,

अन्तिम सत्ययुग तथा अद्वाईसवाँ कल्यिय ये अन्य युगोंसे कुछ विशिष्टता रखते हैं। शेष युगोंकी प्रवृत्ति औरोंके समान ही होती है। कल्यिया बीतनेपर सत्ययुगके प्रारम्भमें राजा मरु (अथवा पुरु) से सूर्यवंश, देवापिसे चन्द्रवंश तथा श्रुतदेवसे ब्राह्मणवंशकी परम्परा चाळू होगी ! राजन् ! इस प्रकार चारों युगोंकी व्यवस्था बदलती रहती है । चारों युगोंमें वही लोग धन्य हैं, जो भगवान् शङ्कर और विप्णुका भजन करते हैं ।

त्रिदेवोंकी श्रेष्ठता और पापोंके भेद

करन्धमने पूछा—ब्रह्मन् ! कोई भगवान् शिवकी, कोई विष्णुकी तथा कोई ब्रह्माजीकी शरण लेनेसे सर्वोत्कृष्ट मोक्षकी प्राप्ति बतलाते हैं; किंतु आप किससे मुक्ति मानते हैं !

महाकालने कहा—नरश्रेष्ठ ! इन तीनों देवताओं की महिमा अपार है । इस विपयमें बड़े-बड़े योगीश्वरोंका भी मन मोहित हो जाता है, फिर मेरी तो बात ही क्या है ! कहते हैं, प्राचीन कालमें कभी नैमिपारण्यनिवासी मुनियोंको भी यह सन्देह हुआ था कि इन तीनों देवताओं में कौन सबसे श्रेष्ठ है । तब वे ब्रह्मलोकमें गये । उसी समय भगवान् ब्रह्माने इस क्ष्रोंकका पाठ किया—

अनन्ताय नमस्तस्मे यस्यान्तो नोपलभ्यते। महेशाय च द्वावेतौ मयि स्तां सुमुखौ सदा॥

'उन भगवान् अनन्तको नमस्कार है, जिनका कहीं अन्त नहीं मिलता तथा जो सबके महान् ईश्वर हैं, उन भगवान् शङ्करको भी नमस्कार है। ये दोनों देवता सदा मुझपर प्रसन्न रहें।'

इस स्रोकके अनुसार भगवान् विष्णु और राङ्गरकी श्रेष्ठताका निश्चय करके वे सब मुनि क्षीरसागरको गये। वहाँ योगेश्वर भगवान् विष्णुने इस स्रोकका पाठ किया—

ब्रह्माणं सर्वभूतेषु परमं ब्रह्मरूपिणम्। सदाशिवं च वन्दे तौ भवेतां मङ्गळाय मे॥

भीं सम्पूर्ण भूतोंमें व्यापक परब्रह्मस्वरूप भगवान् ब्रह्मा और सदाशिवको प्रणाम करता हूँ । वे दोनों मेरे लिये मङ्गळकारी हों।

यह श्लोक सुनकर उन ब्रह्मियोंको बड़ा विस्मय हुआ । वे वहाँसे हटकर पुनः कैटाशपर्वतपर गये। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान् शङ्कर गिरिराजनिदनी उमासे इस प्रकार कह रहे हैं—

एकादश्यां प्रनृत्यामि जागरे विष्णुसद्यानि । सदा तपस्याञ्चरामि प्रीत्यर्थं हरिवेधसोः॥ 'देवि ! में भगवान् विष्णु और ब्रह्माजीकी प्रसन्नताके लिये भगवान् विष्णुके मन्दिरमें एकादशीको जागरणपूर्वक नृत्य करता हूँ तथा उन्हीं दोनोंकी प्रसन्नताके लिये सदा तपस्या किया करता हूँ।'

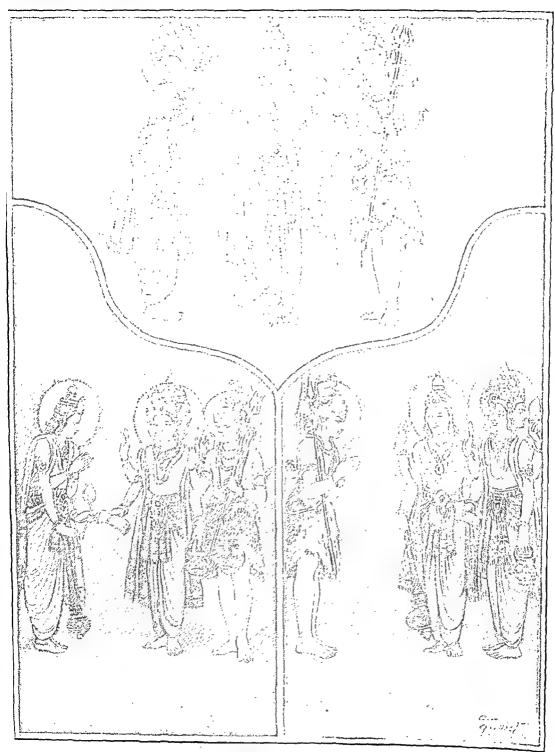
यह मुनकर वे मुनिलोग वहाँसे भी खिसक आये और आपसमें कहने लगे—जब ये तीनों देवता ही एक दूसरेका पार नहीं पाते, तब उनके द्वारा उत्पन्न किये हुए महर्षियोंकी सन्तान-परम्परामें जन्म लेनेवाले हमलोगोंकी क्या गणना है ? जो इन तीनोंमेंसे किसी एकको उत्तम, मध्यम या अधम बतलाते हैं, वे झुठ बोलनेवाले और पापात्मा हैं। उन्हें निश्चय ही नरकमें जाना पड़ता है। राजेन्द्र ! नैमिषारण्यवासी तपस्वी मुनियोंने ऐसा ही निश्चय किया। यह सत्य ही है और मेरा भी यही स्पष्ट मत है। सहस्रों जप करनेवाले, सहस्रों वैष्णव तथा सहस्रों दौव ब्रह्मा, विष्णु और शिवका अनुगमन (आराधन) करके अपनेको संसार-वन्धनसे मुक्त कर चुके हैं। इसिलये जिसका हार्दिक अनुराग जिस देवताके प्रति स्पष्टरूपसे प्रकट हो, वह उसीका भजन करे। इससे वह पापरहित हो सकता है, यही मेरा सर्वोत्तम मत है।

करन्धमने पूछा—विप्रवर ! वे कौनसे पाप हैं। जिनके द्वारा मोहित चित्तवाले मनुष्यका मन न तो देवतामें लगता है और न धर्मोंमें ही ?

महाकालने कहा—राजन् ! अपनी चित्तवृत्तियोंके भेदसे अधर्मके भेद जानने चाहिये। अधर्म तीन प्रकारके हैं—स्थूल, स्क्ष्म और अत्यन्त स्क्ष्म। ये ही अपने करोड़ों भेदोंके द्वारा अनेक प्रकारके हो जाते हैं। इनमेंसे जो स्थूल पापसमुदाय नरककी प्राप्ति करानेवाले हैं, उनका संक्षेपसे वर्णन किया जाता है। उन पापांका अनुद्धान मन, वाणी और कमोंद्वारा होता है। उनमेंसे मानसिक पापके चार

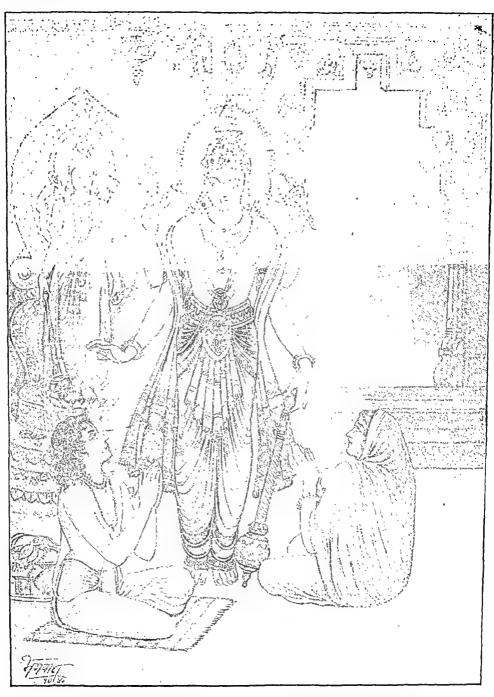
तसाबस्य मनोरागो यसिन् देवे भवेत्स्कुटन्।
 स तं भजेदिवापः स्थान्मभेदं मतमुत्तमन्॥
 (स्क०मा० कुमा० ३६। १४)

कल्याण 📉

ेत्रिदेवोंकी एकता

कल्याण 🦙

अचिविष्रहसे प्रकट होकर भगवान् विष्णु ऐतरेयको दर्शन दे रहे हैं। [पृष्ठ १४४

भेद हैं,—पर-स्त्रीचिन्तन, दूसरींके धन हड़प लेनेका सङ्कला, अपने मनते किसीका भी अनिष्टिन्तन तथा न करने योग्य कार्योके लिये मनमें आग्रह रखना । इसी प्रकार वाचिक पापकर्मके भी चार भेद हैं-असङ्गत वचन बोटना, सूठ बे.टना, अभिय भाषण करना तथा दूसरोंकी निन्दा और चुगली करना । शारीरिक पापकर्म भी चार प्रकारके हैं-अभध्य भक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगोंका सेवन तथा पराये धनका अपहरण । क इस प्रकार मनः वाणी और दारीरसे होनेवाले ये वारह प्रकारके पाप-कर्म वताये गये । इनके भेदोंका पुनः वर्णन करूँगा, जिनका फल अनन्त है । जो संसार-समुद्रमे तारनेवाले महादेवजीसे द्वेप रखते हैं, वे महान् पातकोंसे युक्त होनेके कारण नरकामियोंमें जलते हैं । निरन्तर फल देनेवाले छः महापातक वताये जाते हैं-(१) जो मन्दिर आदिमें भगवान शङ्करको देखकर न तो नमस्कार करते हैं और (२) न उनकी स्तुति ही करते हैं; (३) अपितु भगवान्के सामने निःशङ्क हो मनमानी चेष्टा करते हुए खड़े होते और क्रीडा-विलास आदि करते हैं। (४) भगवान शिव तथा गुरुजनके समीप पूजा, नमस्कार आदि आवश्यक शिष्टाचारींका पालन नहीं करते, (५) शिवशास्त्रोंमें वताये हुए सदाचारको नहीं मानते, (६) और शिवमक्तांसे द्वेप रखते हैं। वे छहों प्रकारके मनुष्य महापातकी समझे जाते हैं । जो पापात्मा अपने गुरुका, कप्टमें पड़े हुए व्यक्तिका, असमर्थ पुरुषका, विदेश गये हुए व्यक्तिका तथा शत्रुओंदारा अपमानित मनुष्यका परित्याग करता है अथवा उनके स्त्री-पुत्र एवं मित्रोंकी अवहेलना करता है। उसका यह कृत्य गुरुनिन्दाके समान महापातक समझना चाहिये । ब्रह्महत्याराः मदिरा पीनेवालाः (सुवर्णकी) चोरी करनेवालाः गुरु-पत्नीगामी-ये चार महापातकी हैं। जो इनके पास संसर्ग

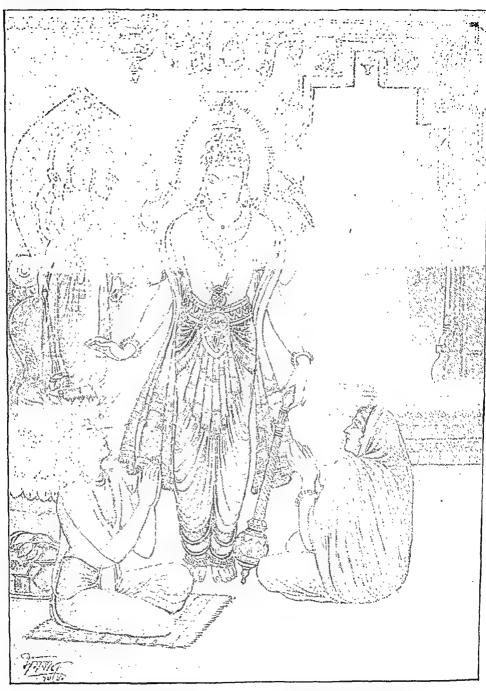
* पंरस्वीद्रव्यसंकल्परचेतसानिष्टिचिन्तनम् ।
अकार्याभिनिवेदाश्च चतुर्या कर्म मानसन्॥
असन्बद्धप्रलापित्वमसत्यं चाप्रियं च यत्।
परापवादं पैद्युन्यं चतुर्या कर्म वाचिकस्॥
अभक्ष्यभक्षणं हिंसा मिथ्याकामस्य सेवनम्।
परस्वानामुपादानं चतुर्या कर्म कायिकम्॥
(स्क० मा० क्कमा० वे६ । १८—-६०)

रखता है, वह पाँचवाँ महापातकी है। अ जो लोग क्रोधसे. द्वेपसे, भयसे अथवा लोभसे ब्राह्मणपर उसके मर्मको अत्यन्त पीड़ा पहुँचानेवाले महान् दोषका आरोप करते हैं, वे ब्रह्महत्यारे कहे गये हैं। जो याचना करनेवाले अकिञ्चन ब्राह्मणको बुलाकर पीछे 'नहीं है' ऐसा कहते हए देना अस्वीकार कर देता है, वह भी ब्रह्महत्या करनेवाला माना गया है। जो सभामें उदासीनभावसे बैठे हुए श्रेष्ठ ब्राह्मगको अपने विद्या-अभिमानसे निस्तेज करनेकी चेष्टा करता है, वह ब्राह्मणघाती बताया गया है। जो गुरुजनोंके साथ बलपूर्वक विरोध करके अपने झुटे गुणोंका बखान करते हुए अपने आपको उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहता है, उसे भी ब्रह्महत्यारा कहा गया है। भूख-प्याससे जिनके शरीरको सन्ताप हो रहा है, अतएव जो भोजन करनेके इच्छुक हैं, ऐसे बाह्मणोंके भोजनमें जो विन्न डालता है, उसे ब्राह्मण-धाती कहते हैं । जो सबकी चुगली करता है, सव छोगोंके छिद्र हुँढ़नेमें ही छगा रहता है, सबके मनमें उद्देग पैदा करता है तथा जिसमें करता भरी हुई है, ऐसा मनुष्य ब्रह्महत्यारा माना गया है । जो प्याससे पीड़ित हो जल पीनेके लिये जलारायपर जाती हुई गौओंके मार्गमें विव्र उपस्थित करता है, उसे गोवाती कहते हैं। ब्राह्मणींने न्यायपूर्वक जिस धनका उपार्जन किया है, उसे छल-वलमे हर हेना ब्रह्महत्याके समान माना गया है।

माता-िपताका त्याग करना, झुठी गवाही देना, अपने मित्रका वध करना, अमध्य-मक्षण करना, किसी स्वार्थ- वश वनजन्तुओं का वध करना, कोधमें आकर गाँव, वन और गोशालाओं में आग लगा देना इत्यादि वड़े भयानक पाप मिदरापानके समान माने गये हैं। दिन्न मनुष्यों का सर्वस्व हर लेना; मनुष्य, स्त्री, हाथी और घोड़ों को चुरा लेना; गौ, भूमि, रक्त, सुवर्ण, ओपधियों के रस, चन्दन, अगुरु, कपूर, कस्त्री तथा रेशमी वस्त्रों का आदि पाप सुवर्णको चोरीके समान माने गये हैं। पुत्र और मित्रकी स्त्रियों तथा वहिनों के साथ सम्भोग करना, कन्याके साथ व्यभिचारका दुःसाहस करना, चाण्डालकी स्त्रियों को अपने उपभोगमें लाना तथा अपने समान वर्णवाली स्त्रींक साथ मी व्यभिचार करना गुरुपलीगमनके समान माना गया है।

श्रवहाश्रथ सुरापथ स्तेयो च गुरुतल्पगः ।
 महापातिकनस्त्वेते तत्संसगीं च पञ्चमः ॥
 (स्क०मा० कुमा० ३६ । २८)

कल्याण 🦙

अर्चावियहसे प्रकट होकर भगवान् विष्णु ऐतरेयको दर्शन दे रहे हैं। [पृष्ठ १४४

भेद हैं।--पर-स्त्रीचिन्तन, दसरोंके धन हड़प लेनेका सङ्गल्प, अपने मनसे किसीका भी अनिष्टचिन्तन तथा न करने योग्य कार्योंके लिये मनमें आग्रह रखना । इसी प्रकार वाचिक पापकर्मके भी चार भेद हैं-असङ्गत वचन बोलना, झड बोलना, अप्रिय भाषण करना तथा दसरोंकी निन्दा और चुगली करना । शारीरिक पापकर्म भी चार प्रकारके हैं-अभध्य-भक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगींका सेवन तथा पराये धनका अपहरण । अ इस प्रकार मनः वाणी और शरीरसे होनेवाले ये वारह प्रकारके पाप कर्म बताये गये) इनके भेदोंका एनः वर्णन करूँगा, जिनका फल अनन्त है । जो संसार-समद्रमे तारनेवाले महादेवजीने द्वेप रखते हैं, वे महान पातकोंसे यक्त होनेके कारण नरकामियोंमं जलते हैं । निरन्तर फल देनेबाले छ: महापातक वताये जाते हैं-(१) जो मन्दिर आदिमें भगवान शक्करकी देखकर न तो नमस्कार करते हैं और (२) न उनकी स्ति ही करते हैं, (३) अपित भगवानके सामने निःशङ्क हो मनमानी चेश करते हुए खड़े होते और कीडा विलास आदि करते हैं, (४) भगवान शिव तथा गुरुवनके समीप पूजा, नमस्कार आदि आवःयक शिशचारीका पालन नहीं करते, (५) दीवशास्त्रोंमें वताये हुए सदाचारको नहीं मानते, (६) और शिवभक्तांसे द्वेप रखते हैं। ये छहीं प्रकारके मनुष्य महापातकी समझे जाते हैं । जो पापारमा अपने गुरुका, कप्टमें पड़े हुए व्यक्तिका, असमर्थ पुरुषका, विदेश गये हुए व्यक्तिका तथा शतुओंद्वारा अपमानित मन्ष्यका परित्याग करता है अथवा उनके स्त्री-पत्र एवं मित्रोंकी अवहेलना करता है। उसका यह कत्य गुरुनिनदाके समान महापातक समझना चाहिये । ब्रह्महत्याराः मदिरा पीनेवाला, (सुवर्णकी) चोरी करनेवाला, गुरु-पत्नीगामी-ये चार महापातकी हैं । जो इनके पास संसर्ग

परखीद्रन्यसंकल्पद्रचेतसानिष्टिचन्तनम् ।
 अकार्याभिनिवदाश्च चतुर्या कम मानसन्॥
 असम्बद्धप्रलापित्वमसस्यं चाप्रियं च यत्।
 परापनादं पैद्युन्यं चतुर्था कम बाचिकम्॥
 अमध्यभक्षणं हिंसा मिथ्याकामस्य सेवनम्।
 परस्वानामुपादानं चतुर्था कम कायिकम्॥

(स्क मा कुमा ३६ । १८--- ३०)

रलता है। यह पाँचयाँ महापातकी है कि भी होत को घरे। देपसे, भगसे अथवा लोबसे आदाणपर असंह मर्महो अत्यन्त पीड़ा पहुँचानेवाले महान् दोएका आरोप करते हैं। वे ब्रह्महत्यारे कहे गये हैं । जो यानमा करनेपाले अफिजन बाह्यणको बलाकर पीछे भहीं है। ऐसा कहते हक देना अस्वीकार कर देता है, वह भी ब्रह्महत्या करनेनाता माना गया है। जो सभामें उदासीनभावमें बंडे हुए क्षेत्र बाह्मगर्को अपने विद्या-अभिमानमे निम्तेत करकेवी केल करता है। वह ब्राह्मणवासी बताया गया है। जो गुरुजनोंक साथ वलपूर्वक विरोध करके अपने धूटे गुणोका वसान करते हुए अपने आपको उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहता है, उसे भी ब्रह्महत्वारा कहा गया है। मूल-प्याससे जिनके दारीरको सन्ताप हो रहा है। अतएव जो भोजन करनेक इच्छुक हैं, ऐसे बाह्मणेंकि भाजनमें जो विध्न डाटता है, उसे बाद्यण-वाती कहते हैं । जो सबकी चुगडी करता है, सव छोगोंके छिट हुँढ़नेमें ही छगा रहता है। सबके मनमें उद्देग पैदा करता है तथा जिसमें कूरता भरी हुई है, ऐसा मनुष्य ब्रह्महत्यारा माना गया है । जो प्यासमें वीड़ित हो जल पीनेके लिये जलाशयपर जाती हुई गीओंके मार्गमें विन्न उपस्थित करता है। उसे गोघाती कहते हैं। ब्राह्मणीन न्यायपूर्वक जिस धनका उपार्जन किया है, उसे छल-यलमे हर छेना ब्रह्महत्यांके समान माना गया है।

माता-पिताका त्याग करना, झुठी गवाही देना, अपने मित्रका वध करना, अभस्य-भक्षण करना, किसी स्वार्थ-वश वनजन्तुओंका वध करना, कोधमें आकर गाँव, वन और गोशालाओंमें आग लगा देना इत्यादि वड़े भयानक पाप मिदरापानके समान माने गये हैं। दिर मनुष्योंका सर्वस्य हर लेना; मनुष्य, स्त्री, हाथी और घोड़ोंको सुरा लेना; गौ, भूमि, रत्न, सुवर्ण, ओपधियोंके रस, चन्दन, अगुक, कपूर, करत्री तथा रेशमी वस्त्रोंका अपहरण करना तथा हाथमें दी हुई धरोहरको हड़प लेना आदि पाप सुवर्णकी चोरीके समान माने गये हैं। पुत्र और मित्रकी स्त्रियों तथा वहिनोंके साथ सम्भोग करना, कन्याके साथ व्यभिचारका दुःसाहस करना, चाण्डालकी स्त्रियोंको अपने उपभोगमें लाना तथा अपने समान वर्णवाली स्त्रीके साथ सम्भोगमें लाना तथा करना गुरुपत्नीगमनके समान माना गया है।

अव्यानश्च सुरापश्च स्तेयो च गुरुतल्पगः।
 अव्यापतिकनस्त्वेते तत्संसर्गो च पञ्चमः॥
 (स्क०मा०कुमा० ३६। २८)

अहङ्कार, अधिक कोघ, पाखण्ड, कृतप्नता, अत्यन्त वेषयासिक, कृषणता, शठता, ईप्यां तथा बिना किसी भपराधके ही पूत्र, मित्र, पत्नी, स्वामी और सेवकोंका गरित्याग करना; साधु, बन्धु, तपस्वी, गाय, क्षत्रिय, बैस्य, त्री और शृद्रोंको मारना-पीटना, भगवान् शिवके आवास-यानपर लगे हुए वृक्षों और पुष्पवाटिका आदिको नष्ट हरना, जो यहके अधिकारी नहीं हैं, उनका यह कराना, जेनसे याचना करनी उचित नहीं, उनसे याचना करनी। ारः वर्गीचाः पोखराः पत्नी और सन्तानको वेचनाः तीर्थ-गत्रा, उपवास, वत तथा मन्दिरनिर्माण आदिके पण्योंका वेकय करनाः स्त्रीके धनसे जीविका चळानाः स्त्रियोंके भत्यन्त वशीभृत रहना, स्त्रियोंकी रक्षा न करना, ऋण । चकाना, झठ बोलकर जीविका चलाना, साध्वी कन्याकी ातोंमें दोष निकालना, विष तथा मारणयन्त्रोंका प्रयोग हरना, किसीका मुलोच्छेद कर डालना, उचाटन एवं भभिचार कर्म करना, राग और द्वेषके कार्य करना, समय-ार संस्कार न कराना, स्वीकार किये हुए व्रतका परित्याग हरना, सब प्रकारके आहारोंका सेवन करना, असत-शास्त्रीं-ह अनुसार चलना, सुखे तर्कका सहारा लेना; देवता, अग्निः साधः गौः ब्राह्मणः राजाओं तथा चकवर्ती नरेशोंकी उनके सामने या परोक्षमें निन्दा करना-ये सब उपपातक हैं। जन्होंने श्राद्ध और देवयज्ञका परित्याग कर दिया है, अपने र्णाश्रमोचित कर्मोंको सर्वथा छोड़ दिया है: जो दुराचारी। ास्तिकः पापी और सदा झठ बोलनेवाले हैं: जो पर्वके ामय अथवा दिनमें, जलमें, विपरीत योनिमें, पशु-योनिमें, जस्वलाओं में अथवा अयोतिमें मैथून करता है; जो सबसे मप्रिय बोलते हैं, क्र्रं हैं, प्रतिशको तोड़नेवाले हैं, तालाब भीर कुँओंको नष्ट करनेवाले हैं; जो रसका विकय करते हैं ाथा एक ही पङ्किमें बैठे हुए छोगोंको भोजन कराते ामय पङ्क्ति-भेद करते हैं, वे छोग इन सभी पापोंके कारण उपपातकी माने गये हैं।

जो इनकी अपेक्षा कुछ न्यून श्रेणीके पापेंसे युक्त हैं, वे पापी कहलाते हैं । अब उनका वर्णन सुनो । जो गौ, ब्राह्मण, कन्या, खामी, मित्र तथा तपखीजनांके कायोंमें अन्तर डालते हैं, वे पापी माने गये हैं । जो दूसरोंकी सम्पत्तिसे जलते हैं, नीच जातिकी स्त्रीका सेवन करते हैं, गोशाला, अपि, जल, सड़क तथा दृश्वोंकी छायामें, दृश्वोंपर, वृगीचों और मन्दिरोंमें जो लीग मल-मूत्र आदिका त्याग करते हैं, वे पापी हैं । मतवाले होकर किलकारियाँ भरते

हैं; वञ्चकवेष, वञ्चनापूर्ण कार्य तथा वञ्चकोंके से आचरण करते हैं; झूट और कपटके ही व्यवहारमें छगे रहते हैं, कपटपूर्ण शासन करते हैं और कूटनीतिका आश्रय लेकर युद्ध करते हैं, वे सब पापी हैं। जो अपने सेवकोंके प्रति अत्यन्त निष्ट्र और पशुओंका दमन करनेवाला (उनके अण्डकोष छेदन करनेवाला) है; जो झुठी बातें बोलता और स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, बृद्ध, दुर्बल, रोगी, भृत्यवर्ग, अतिथिवर्ग तथा भाई-वन्धुओंको भूखे छोड़कर अकेल ही मोजन करता है: स्वयं तो मिठाई खाता और ब्राह्मणींको दसरी वस्तुएँ देता है, उसका पाक व्यर्थ जानना चाहिये, अर्थात् उसके किये हुए दान और यज्ञ आदिका कोई फळ नहीं मिळता, वह ब्रह्मवादी विद्वानींद्वारा निन्दित होता है । जो अजितेन्द्रिय मन्ष्य स्वयं ही कोई नियम लेकर फिर उन्हें त्याग देते हैं। प्रतिदिन गौओंको मारते और उन्हें बार-बार त्रास देते हैं, जो दुर्वलीका पोपण नहीं करते, पश्चओंके ऊपर अधिक भार लादका उन्हें पीड़ा देते हैं, उनकी पीठमें घाव हो जानेपर भी उन्हें सवारीमें जोतते हैं, उनको भोजन न देकर स्वयं खाते हैं और रोगी होनेपर भी उनकी दवा नहीं करते, वे सब पापी हैं। जो सामुद्रिक शास्त्रको जीविकाका साधन बनाता है, शहकुलमें उत्पन्न स्त्रीको अपनी भार्या बनाकर रखता है और जो धर्मात्मा होनेका ढोंग रचता है, वे सब-के-सब पापी माने गये हैं । जो राजा शास्त्रीय आज्ञाका उल्लुन करके प्रजासे मनमाना कर लेता है, सदा दण्ड देनेकी ही रुचि रखता है अथवा जो अपराधीको भी दण्ड देनेकी रुचि नहीं रखता तथा जिसके राज्यमें प्रजा घुस लेनेवाले अधिकारियों और चोरोंसे पीड़ित होती है, वह नरककी आगमें पकाया जाता है। जो चोरीसे दूर रहनेवालेको चोर समझता है और वास्तविक चोरको चोर नहीं मानता, वह आलसदोपसे द्वित तथा दुर्व्यसनोंमें आसक्त राजा नरकमें जाता है । 🐲 पुराणवेत्ता विद्वान् इस प्रकारके और भी बहुत से पाप बताते हैं । दसरोंकी कोई भी बस्तु, वह सरसोंके

अयथ शास्त्रमतिकस्य रवेच्छया चाहरेत्मरम् । सदा दण्डरुचिर्यथ्य यो वा दण्डरुचिर्न हि ॥ उत्कोचकौरिपकृतैस्तरकरेथ प्रपाच्यते । यस्य राशः प्रज्ञा राष्ट्रे पच्यते नरकेषु सः ॥ अचीरं चौरवत्पदयेचौरं वाचौररूपिणम् । आलस्योपहृतो राजा व्यसनां नरकं मजेत् ॥ (स्क० मा० फुमा० २६ । ७२---७५)

वरावर भी छोटी क्यों न हो, अपहरण करनेपर मनुष्य पापी एवं नरकमें गिरनेका अधिकारी होता है, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है। इस प्रकारके पाप वन जानेपर मनुष्य प्राणत्यागके पश्चात् नरकका कए भोगनेके लिये पूर्वशरीर-की ही भाँति एक यातनादेह प्राप्त करता है। अतः नरकमें डालनेवाले इन तीनीं ही प्रकारक पार्यक्रमें है। एउन देना चाहिये और अदापूर्वक भगवान् सद्यांवदकी शरण लेनी चाहिये। संसर्गनका, कीत्इलवश अथवा होक्क भी भगवान् शहरके प्रति किये हुए नगरकार, स्तुनि, पूजा तथा नाम-संकीर्तन कभी विकल नहीं होते।

शिवपूजाकी विधि तथा सदाचारका निरूपण

करन्धम योले—ब्रह्मन् ! आप भगवान् शङ्करकी पूजाका विधान संक्षेपसे वतानेकी ऋषा करें, जिसका पालन करनेसे मनुष्य शिवके पूजनका पृरा फल प्राप्त कर सके ।

महाकाळने कहा-राजन ! सदा प्रातःकाल, मध्याह-काल और सायंकालमें भगवान शङ्करका भजन करे। उनके दर्शन और सर्वासे मनुष्य निश्चय ही कृतार्थ हो जाता है। पहले रनान करे अथवा यदि रोग आदि सङ्कटते यस्त हो। तो केवल भस्मस्तान करे अथवा कण्डतक जलसे स्नान करे । यह भी सम्भव न हो। तो केवल मन्त्रस्नान ही कर ले । स्नानके पश्चात् ऊनी वस्त्र पहने अथवा दवेत वस्त्र धारण करे या किसी रंगमें रँगा हुआ नवीन वस्त्र पहने। मैला अथवा सिला हुआ वस्त्र न धारण करे। धौत वस्त्रके अतिरिक्त उत्तरीय बस्त्र भी धारण करना चाहिये। अन्यथा उसके बिना पूजन निष्कल होता है। जो पुरुष ललाटमें, हृदयमें और दोनों कंधोंपर भस्मका त्रिपुण्ड धारण करके प्रसन्नतापूर्वक महादेवजीकी पूजा करता है, वह अल्पकालमें भगवान दिवका दर्शन पाता है। उपासक अपने सब दोयों-को मनसे निकालकर भगवान शिवके मन्दिरमें प्रवेश करे। प्रवेश करके पहले महादेवजीको प्रणाम करे । तदनन्तर मन्दिरके गर्भगृहमें प्रवेश करे, फिर हाथ-पैर धोकर मन-ही-मन भगवान्का चिन्तन करते हुए उनके श्रीविग्रहपर चढे हुए निर्माल्यको हटावे । जो भगवान् शिवके मन्दिरमें भिक्तपूर्वक मार्जन करने (झाड़ू देने) का कार्य करता है, भगवान् शङ्कर भी उसके अन्तःकरणका मार्जन (शोधन) कर देते हैं | तत्पश्चात् खच्छ जलमे गड्वोंको भर ले । सभी गड़वे बरावर और सुन्दर होने चाहिये। उनमें कोई छेद न रहे, वे फूटे न हों, सबकी बनावट अच्छी हो, सभी बस्नसे छाने हुए जलसे परिपूर्ण हों, उन्हें चन्दन और धूपसे

सुवासित किया गया हो। 'ॐ नमः शिलाय' इस पदशह मन्त्रका जन करते हुए उन गङ्गीको घोषा गया, मग् मया और लाया गया हो, ऐसे एक सी आठ गङ्गीका जुगाड़ कर ले । इतना न हो तो अहादंस अथवा अटारड गङ्गोंका प्रवत्य करे । कम-से-कम चार गङ्गे अवस्य राखे, इतनेसे कम न करे । दूध, दही, धी, शहद तथा ईसका रस-इन सब सामग्रियोंको एकब करके भगवान शिवक वामभागमें रख दे । तदनन्तर बाहर निकटकर पहुँ प्रतिहारीं (द्वारपालीं) की पूजा करे, उन सबके गानक मनत्र क्रमशः वतलाये जाते हैं—'ॐ गं गणपतये नमः, ॐ क्षं क्षेत्रपालाय नमः, ॐ गुं गुरुयो नमः!—रन तीन मन्त्रींसे आकारामें पूजन-सामग्री समर्पित करे। तस्थात चारों दिशाओं में कमशः कुलदेवताः नन्दीः महाकाल और धाता-विधाताकी पूजा करे, इनकी पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं—'ॐ कुं कुलदेवतायै नमः, ॐ नं निदने नमः, ॐ मं महाकालाय नमः। ॐ धां धात्रे विधात्रे नमः।।

इस प्रकार वाहर पूजा करनेके पश्चात् भीतर प्रवेश करके शिविलिङ्कासे कुछ दक्षिण भागमें पवित्रतापूर्णक उत्तरा-भिमुख होकर वंठे। शरीरको समभावसे रखते हुए आसन-पर आसीन हो क्षणभर भगवान्का ध्यान करे। कमलके आकारका सूर्यमण्डल है, उसके मध्यभागमें चन्द्रमण्डलकी स्थिति है, उसके भी मध्यभागमें अग्निमण्डलका चिन्तन करके उसके मी मध्यभागमें अग्निमण्डलका चिन्तन करके उसके मध्यभागमें विश्वरूप भगवान् शङ्करका भावनाद्वारा साक्षात्कार करे। भगवान् शिव अपनी वामा और ज्येष्ठा आदि शक्तियोंसे संयुक्त हैं। उनके पाँच मुख और दस भुजाएँ हैं, प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र शोभा पा रहे हैं, उनके मस्तक चन्द्रमासे विमूषित हैं, भगवान्के

१. स्थूल, सूक्ष्म और अत्यन्त सूक्ष्म अथवा महापातक, उपपातक तथा सामान्य पाप-ये हो त्रिविध पाप हैं।

२ भर्म, शान, वैराग्य तथा देहवर्य ।

वामाङ्गमें गिरिराजनिदनी भगवती उमा विराजमान हैं तथा सिद्धगण वारंबार उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान् शिवका ध्यान करे।

राजन् ! ध्यानके पश्चात् शङ्करजीकी सेवामें पाद्य और अर्घ्य निवेदन करे । जल, अक्षत, कुशा, चन्दन, पुष्प, सरसों, दूध, दही और मधु-ये अर्घ्यके नौ अङ्ग बताये गये हैं; इन सबको एकत्र करके अर्घ्य देना चाहिये। तत्पश्चात् श्रद्धारे आर्द्रचित्त हो शिवलिङ्गको स्नान कराना आरम्भ करे। पहले गड़्या हाथमें लेकर स्नान करावे, आधे गड़्वेसे शिव-लिङ्गको पहले नहलावे, फिर हाथसे रगडकर मैळ साफ करे, पुनः गड्वेके समूचे जलसे स्नान करावे, स्नानके पश्चात् पूजन करे और धृप दे । इसके बाद भक्तिपूर्वक भगवान् शिवको प्रणाम करके मूलमन्त्रसे उन्हें स्नान करावे। ५ ॐ हुं विस्वमूर्तये शिवाय नमः'यह द्वादशाक्षर मूलमन्त्र है। इसी मूलमन्त्रसे जल और धूपसे किये हुए पूजनके अतिरिक्त जल, दूध, दही, मधु, घृत और ईखके रसद्वारा पृथक्-पृथक् स्नान करावे । फिर सब गड़वोंके जलसे स्नान करावे । तदनन्तर गम्ध-द्रव्योंका लेपन करके श्रीविग्रहका रूखापन द्र करे। रूखापन दर करके पुन: नहलावे और चन्दनका लेप करे। तत्पश्चात् भाँति-भाँतिके पुष्पींसे पूजन करे । उसकी विधि सुनो । आधार-पीठके अग्निकोणवाले पायेमें 'ॐ धर्माय नमः' इस मन्त्रसे धर्मकी पूजा करे, नैर्क्यूट्य कोणवाले पायेमें 'ॐ ज्ञानाय नमः' इस मन्त्रके द्वारा ज्ञानका पूजन करे; इसी प्रकार वायव्य कोणमें 'ॐ वैराग्याय नमः' ईशान कोणवाले पायेमें 'ॐ ऐश्वर्याय नमः', पूर्व दिशावाले पायेमें 'ॐ अधर्माय नमः', दक्षिणमें 'ॐ अज्ञानाय नमः', पश्चिममें 'ॐअवैराग्याय नमः', उत्तरमें 'ॐ अनैश्वर्याय नमः'—इन मन्त्रोंद्वारा क्रमशः वैराग्य आदिकी पूजा करे । फिर कमलकी कर्णिकामें ही अनन्त आदिकी इन मन्त्रीं से पूजा करे-ॐ अनन्ताय नमः, ॐ पद्माय नमः, ॐ अर्कमण्डलाय नमः, ॐ सोममण्डलाय नमः, ॐ विद्विमण्डलाय नमः, ॐ वामाज्येष्ठादिपञ्चमन्त्रशक्तिभ्यो नमः, ॐ परम-प्रकृत्ये देन्ये नमः। इसके बाद ईशानः तत्पुरुषः अघोरः वामदेव तथा सद्योजात नामक पाँच मुखोंवाले, रुद्र-साध्य-वसु-आदित्य तथा विश्वेदेवादि देवस्वरूपः अण्डनः, स्वेदनः उद्भिज और जरायुजरूप स्थावर-जङ्गम मृर्ति परमेरवर एवं विश्वमूर्ति शिवका नमस्कारपूर्वक पूजन करे। मन्त्र इस प्रकार है-

ॐ ईशान तत्पुरुषाचीरवामदेवसद्योजातपञ्चवक्त्राय स्मसाध्यवस्वादिस्यविद्वेदेदेवादिदेवस्यायाण्डजस्वेद्रजोद्धिज- जरायुजरूपस्थावरजङ्गममूर्तये परमेश्वराय ॐ हूं विस्वमूर्तं शिवाय नमः ।

तत्पश्चात् 'त्रिशूलधनुःखङ्गकपालकुटारेभ्यो नमः'—इर मन्त्रसे त्रिशूल आदिकी पूजा करे । तदनन्तर जलाधार्वे मुखभागमें 'चण्डीश्वराय नमः' इस मन्त्रके द्वारा चण्डीश्वर की पूजा करे ।

इस प्रकार विधिपूर्वक पूजन करके भगवान् शिवके अर्घ्य निवेदन करे । 'हे महादेवजी ! जल, अक्षत, फूल औ इन उत्तम फलोंसे युक्त यह अर्घ्य ग्रहण की जिये, पूजाकी पूर्तिके लिये मैं इसे समर्पित करता हूँ। 'इस प्रकार अर्घ देनेके पश्चात् यदि अपनेमें शक्ति हो तो धनके द्वारा भी भगवान्का पूजन करे । इसके बाद क्रमशः भूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करे, घण्टा वजावे और आरती करे । देवाधिदेव महादेवजीके ऊपर राङ्क आदि वाद्योंकी ध्वितके साथ आरती घुमानी चाहिये । जो देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान् शिवकी आरतीका दर्शन करता है, वह समस पातकोंसे मुक्त हो जाता है। फिर जो स्वयं ही भगवान्की आरती उतारेगा, उसके लिये तो कहना ही क्या है। जी भगवान् शिवके समीप नृत्यः संगीत तथा वाद्य-इन तीनोंका आयोजन करता है, उसपर भगवान् दीव बहुत सन्तुष्ट होते हैं; क्योंकि गीत और वायका फल अनन्त होता है । तदनन्तर अनेक प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा महादेवजीकी स्तुति करके दण्डकी भाँति पृथ्वीपर गिरकर प्रणाम करे और देवेश्वर शिवसे अपने अपराघोंके लिये क्षमा-प्रार्थना करते हए कहे--भगवन् ! मुझसे जो मुकृत अथवा दुष्कृत हुआ है उसके लिये आप क्षमा करें।'

जो इस प्रकार भगवान् शङ्करका विशेषतः इस महा-कालिङ्गमें पूजन करता है, वह अपने पिता, पितामह् और प्रपितामहका सब पापोंसे उद्धार करके चिरकालतक हद्रलोकमें निवास करता है। इस विधिसे भगवान् महेश्वरका उपासक होकर और सदाचारमें स्थित रहनेका वत लेकर जो मनुष्य बन्धनते छूटनेके लिये तन्मय होकर भगवान् शिवका पूजन करता है, वह सब पापोंसे छूटकर शिवलोकमें जाता है। जो इस प्रकार भगवान् शङ्करकी पूजा करता है, उसने मानो समस्त संसारको तृत कर दिया। किंतु राजन्! यह सब पूजन उसीका सफल होता है, जो कभी सदाचारका उल्लङ्घन नहीं करता है। आचारसे धर्म सफल होता है, आचारसे ही मनुष्य स्वर्गका मुख भोगता है, आचारसे आय प्राप्त होती है तथा आचार अग्रुम लक्षणोंको नष्ट कर देता है । जो इस जगत्में सदाचारका उल्लङ्घन करके स्वेच्छाचारपूर्ण वर्ताव करता है, उस मनुष्यके यज्ञ, दान और तप इस लोकमें कल्याणकारक नहीं होते। अतः सदाचारका भी कुछ संक्षित परिचय दूँगा, उसे सुनो । गृहस्यको धर्म, अर्थ और काम--इन तीनोंके साधनके लिये यत करना चाहिये। इनकी सिद्धि होनेपर गृहस्य पुरुपके लिये इहलोक और परलोकमें भी सिद्धि प्राप्त होती है।

ब्राह्म-मुहूर्तमें उठे । उठकर धर्म और अर्थका चिन्तन करे । तत्पश्चात् शय्यासे उठकर मल्रत्यागके वाद कुला-दाँतन कर है। फिर स्नान करके द्विज सन्ध्योपासना करे। विद्वान द्विजको उचित है कि वह शान्तचित्त, संयमी तथा पवित्र होकर पूर्व-सन्ध्याकी उपासना उस समय प्रारम्भ करे जब कि प्रातःकाल आकाशके तारे अभी कुछ दिखायी देते हीं तथा पश्चिम-सन्ध्या सूर्यास्त होनेसे पहले ही प्रारम्भ करे । इस प्रकार न्यायपूर्वक सन्व्योपासना करता रहे । आपत्ति कालके षिवा कभी भी सन्ध्या कर्मका परित्याग नहीं करना चाहिये । राजन् ! भूठः, असत्-प्रलाप तथा कठोरभापण सदाके लिये त्याग दे । दृष्ट पुरुषोंकी सेवा, नास्तिकवाद तथा असत्-शास्त्रोंको भी सदाके लिये छोड़ दे । दर्पणमें मुँह देखना, दाँतन करना, वाल सँवारना और देवताओंकी पूजा करना-इन सब कार्योको महर्पियांने पूर्वाह्ममं करने योग्य बताया है। पलाइकी लकड़ीका आसन, खड़ाऊँ और दाँतन भी वर्जित हैं । विद्वान् पुरुप आसनको पैरसे न खींचे । एक ही साथ जल और अग्निको न ले जाय । गुरु,

> आचारात फलते धर्मो ह्याचारात खर्गमञ्जूते । आचाराल्लभते चायुराचारो हरुयलक्षणम् ॥ यशदानतपांसीह पुरुषस्य न भतये । भवन्ति यः सदाचारं समुल्लङ्गच प्रवर्तते ॥ (स्त० मा० कुमा० ३६। १२३-१२५)

ी माही मुहूर्ते बुध्येत धर्माथीं चापि चिन्तयेत्। त्वधाचम्य दन्तथावनपूर्वकम् ॥ सन्ध्यामुपासीत बुधः शान्तान्तः प्रयतः शुचिः। पूर्वो सन्ध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिवाकराम् ॥ उपासीत यथान्यायं नेनां अद्यादनापदि । वर्जयेदनतं चासन् प्रवापं परुषं तथा ॥ असत्सेवामसदादस्त्वसञ्छाखं च पार्थिव।

ः (स्क० मा० कुमा० ३६। १२७---१३०)

देवता तथा अभिके सम्मुख पाँच न फैलावे । नौराह्य, चैत्य-वृक्षः देवालयः संन्यासीः विद्यामें बद्दे हुए पुरुषः गुरु तथा वृद्धजन—इन सक्को अपने दाहिने करके चलना चाहिये। धर्मज पुरुपको आहार, विहार और मैथुन ओटमें रहकर ही करने चाहिये। इसी प्रकार अपनी वाणी और बुद्धिकी ग्रक्ति, तपस्या, जीविका तथा आयुको अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये 😘 दिनमें उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके मल और मूत्रका त्याग करना चाहिये तथा रातमें दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके करना चाहिये । ऐसा करनेसे आयु नहीं घटती । अग्नि, सूर्य, गौ, वतधारी पुरुप, चन्द्रमा और जल्के सम्बुख तथा सन्ध्याके समय मल-मृत्र त्याग करनेवाले मनुष्यकी बुद्धि नष्ट होती है 🖒 भोजन, शयन, सान, मल-मूत्रका त्याग तथा सङ्कींपर ध्रमण करनेपर दोनी हाथ, दोनों पैर और भुँह इन पाँचोंको मलीमाँति धोकर आचमन करे । नदीमं, रमशान-भूमिमं, राखपर, गोवरपर, जोते-वोधे हुए खेतमें तथा हरी-भरी घासवाली भूमिमें मल-मूनका त्याग न करे । बुद्धिमान् पुरुष कुएँ आदिले निकाछे हुए जलके द्वारा ही शौचिकिया करें । जलके भीतरसे, देवस्थानसे, वाँवीसे और चृहींके स्थानसे निकाली हुई तथा शौचावशिष्ट फेंकी हुई-इन पाँच प्रकारकी मिट्टियोंको त्याग दे । विद्वान पुरुप हाथको उतना ही घोषे जितनेसे मलकी गन्य और लेप दूर हो जाय। अपने आपको ताड़ना न दे, दु:खमें न डाले, दोनों हाथोंसे अपना सिर न खुजलाये, स्त्रीकी रक्षा करे, उसके प्रति अकारण ईप्यों छोड़ दे, भगवान् सूर्यको अर्घ्य दिये विना कोई कर्म न करे, प्राणियोंसे द्रोह न करके मनमें

> * पादौ प्रसारवेद्री ब गुरुदेवाशिसम्मुखे । चतुष्पर्थं चैत्यतरं देवागारं तथा यतिम् ॥ विद्याधिकं गुरुं वृद्धं कुर्यादेतान् भदक्षिणान्। आहारनी हारविहारयोगा-

> > स्सुसंवृता धर्मविदानकार्याः । बाग्बुद्धिवीर्याणि तपस्तथैव

> > > दानायुषी गुप्ततमे च कार्य ॥ (स्क० मा० कुमा० ३६। १३३---१३५)

† उमे मूत्रप्रांषे तु दिवा कुर्यादुदङ्मुखः। दक्षिणाभिमुखो रात्री होवमायुर्न रिष्यते ॥ प्रत्यग्निं प्रतिमूर्यञ्च प्रतिगां व्रतिनं प्रति । प्रतिसोमोदकं सन्ध्यां प्रज्ञा नदयति मेहत: ॥

(स्क० मा० कुमा० ३६। १३६-१३७)

गवान शङ्करका चिन्तन करते हुए धनका उपार्जन करे। त्यन्त कृपण न होये, किसीके प्रति ईर्ध्या न रक्से, कृतम होवे, दूसरोंसे द्रोह पैदा करनेवाले कार्यमें मन न ावि, हाथ-पैर्से चञ्चल न हो, नेत्रोंसे भी चपलता सचित करे, सरल भावसे रहे, वाणीसे अथवा अङ्गोंकी ष्टाओंसे भी अपनी चपलताका परिचय न दे अशिष्ट रुपका सङ्ग न करे, व्यर्थ विवाद और अकारण वैर न करे, ाम, दान और भेद--इन तीन उपायोंसे अपना मनोरथ सिद्ध रे। दण्डका आश्रय तो तभी लेना चाहिये जब उसके सिया सरा कोई उपाय न रह जाय । फटा-ट्रूटा आसन, ट्रूटी खाट ौर फटे वर्तनको त्याग दे। नृपश्रेष्ठ! अग्नि और शिवलिङ्ग -इन दोनोंके बीचसेन निकले । दो अग्नि, दो ब्राह्मण, पति ौर पत्नी, सूर्य और चन्द्रमाकी प्रतिमा तथा भगवान् शङ्कर ौर नन्दिकेश्वर वृषभ इनके बीचमें होकर न जाय; क्योंकि नके बीचरे जानेवाला मनुष्य पापका भागी होता है। विद्वान रुष एक बस्त्र धारण करके न तो भोजन करे, न अग्रिमें गहुति दे, न ब्राह्मणोंकी पूजा करे और न देवताओंकी र्चना ही करे । कूटना, पीसना, झाड़ देना, पानी छानना, घना, भोजन करना, सोना, उठना, जाना, छींकना, गर्यारम्भ करना, कार्यको समाप्त करना, महसे अप्रिय वचन क्कल जाना, पीना, सूँघना, स्पर्श करना, सुनना, बोलनेकी च्छा करना, मैथन करना तथा शौच कर्म-इन बीस कायोंके हो ते 1 करते समय जो सदा भगवान् शङ्करका नाम स्मरण करता , उसीको शिवभक्त जानना चाहिये; शेप दृसरे छोग नाम-ात्रके शिवभक्त कहे गये हैं। शिवजीका प्रत्येक कार्यमें सारण रनेवाला वह शिवभक्त निश्चय ही शिवस्वरूप होकर अन्तमें रावको ही प्राप्त होता है।

विद्वान् पुरुष परायी स्त्रीसे धातचीत न करे; यदि कभी भावश्यकतावश उनसे वार्ताखाप करे तो माताजी ! बहिनजी ! हो ! अथवा आर्थे ! इस प्रकार सम्बोधन करके बोले । हाथ प्रीर मुँह जुड़े हों तो कोई बात न करे और न किसी एउका स्पर्श ही करे। उन्छिष्ट दशामें सूर्य, चन्द्रमा, तारे, देवता प्रीर अपने मस्तककी ओर देखना भी मना है । बहन, वेटी प्रथवा माताके साथ भी एकान्तमें न बैठे; क्योंकि इन्द्रिय-अमुदाय दुर्जय होता है; उनसे विद्वान् पुरुष भी मोहमें पड़ ताते हैं। अपदि गुरुदेव घरपर आ जायँ तो उनके लिये

स्वस्ना दुिहत्रा मात्रा वा नैकान्तासनमाचरेत्।
 दुर्जयो हीन्द्रियमामो मुह्यते पिण्डतोऽपि सन्॥
 (स्क०मा०कुमा०३६।१५७)

स्वयं उठकर यत्नपूर्वक आसनकी व्यवस्था करे और चरणे मस्तक रखकर प्रणाम करे। विद्वान् मनुष्य उत्तर और पश्चि की ओर सिर करके कभी न सोवे। सिरान्हेकी ओर दि दिशा अथवा पूर्वदिशाको रखकर शयन करना चाहिरै रजस्वला स्त्रीका दर्शन-स्पर्श न करे, उसके साथ बा चीत भी नहीं करनी चाहिये। जलके भीतर मल-मूत्र ड मैथुन न करे । भगवान् शिवके भक्तको चाहिये कि । अपने वैभवके अनुसार देवता, मनुष्य, ऋषि तथा पितरों उनका भाग समर्पित करके शेष अन्नका स्वयं भोजन करे पवित्र हो आचमन करके पूर्व या उज़रकी और मुँह कर दोनों हार्थोंको घुटनोंके भीतर रखकर मौन भावसे भोजन को उस समय भोजनमें ही मन लगाये रहे और अन्नके दोष चर्चा न करे। यदि वह अन्न किसी उच्छिष्टआदि दोषसेद्रि हो गया हो तो उस दोषके प्रकट करनेमें कोई हानि न है, ऐसे दोषके अतिरिक्त किसी अन्य दोषकी चर्चा न करनी चाहिये। नम्र होकर न तो स्नान करे, न सोवे और चले ही । यदि गुरुके द्वारा कोई अनुचित कार्य भी हो जार तो उसे अन्यत्र न कहे, वे कोधमें हों तो उन्हें मनावे । दूर लोगोंके मुखसे भी गुरुकी निन्दा न सुने । सैकड़ों का छोडकर भी धर्मकी कथा वार्ता सुने । प्रतिदिन धर्म-चन श्रवण करनेवाला मनुष्य अपने अन्तःकरणको उसी प्रकार छः कर लेता है, जैसे नित्यप्रति झाड़ देने अथवा सफा करनेसे घर और दर्पण स्वच्छ होते हैं। सायङ्काल औ प्रात:काल अतिथिकी पूजा करके भोजन करना चाहिये। दोनं सन्ध्याओंके समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिर है। सन्ध्याकालमें मोहवश भोजन करनेवाला मनुष्य शरावीने तुल्य माना जाता है। स्नान करके मनुष्य अपने यालेंको : फटकारे । मार्गमें छींको और थृकनेपर अपने दाहिने कानक स्पर्ध करे तथा मन-ही-मन समस्त प्राणियोंसे इस अपराधरे लिये क्षमा माँगे । नीलका रँगा हुआ वस्त्र न पहने, कपड़ेके उल्टा करके न पहने, मिलन वस्त्र त्याच्य है तथा जिसके कोर या किनारा न हो, ऐसा वस्त्र भी धारण करने योग्य नहीं है।

हाथ, मुँह और दोनों पैर घोकर आसनपर वैठे । दोनों हाथ घुटनोंके भीतर रखकर तीन वार आचमन करे, दो बार मुँह पोछे । फिर जड़से मुँह, आँख, कान, नाक तथा अपने मस्तकका स्पर्ध करें । पुनः दो वार आचमन करके सब कर्म करें । छींक और युक आनेपर, दांतमें अन आदि छो रहनेपर तथा पतितों के साथ बातचीत करनेपर अवस्य आचमन करना चाहिये । विद्वान् पुरुषको सदा तीनों वेदोंका

स्वाध्याय करना चाहिये तथा धर्मपूर्वक धनका उपार्जन करके आत्मकल्याणके लिये यत्नपूर्वक भगवान्का यजन करना चाहिये । बुद्धिमान् पुरुषको उचित है कि वह नीच श्रेणीके मनुष्योंके लिये भी कभी अनादरसूचक 'तृ'का प्रयोग न करे। गुरुजनोंके लिये तू कह देना या उनका वध कर डालना दोनों बराबर है। सत्य बोले, मित्र-भावसे रहे, सदा ऐसी बात बोले जो दुसरोंको सान्त्वना देनेवाली हो । परलोक्तमें जो हितकर हो, उसी कार्यमें गम्भीर बुद्धिवाले पुरुपों-को अपना शरीर और मन लगाना चाहिये। खच्छ इन्द्रियों-वाले पुरुषोंको तीर्थक्षान, उपवास, वत, सत्पात्रको दिये गये दान, होम, जर, यज्ञ, शिव-पूजा तथा देवताओंकी विशेष पूजा आदिके द्वारा सदा अपने अन्तःकरणका शोधन करना चाहिये । राजन् ! जिस कार्यको करते समय अपने आत्मा-को घृणा न हो तथा जो महात्मा पुरुषके लिये गोपनीय (छिपाने योग्य) न हो, वह कार्य अनासक्तभावसे अवस्य करना चाहिये । यह मैंने तमने संक्षिप्तरूपमें सदाचारका

किञ्चितमात्र वर्णन किया है । शेप वातें तुम्हें स्मृतियों और पुराणोंसे सुननी चाहिये । इस प्रकार भगवान् विवकी प्रातिके लिये धर्माचरण करनेवाले सद्ग्रहराको इदलोकमें धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति होकर परलोकमें उसका परम कल्याण होता है ।

नारद्जी कहते हैं—अर्जुन । जय महाकाल इस प्रकार भाँति-भाँतिके धर्माका उपदेश कर रहे थे, उस समय आकाशमें बड़ा भारी शब्द हुआ । तदनन्तर नहाकाल भगवान् शिवके परमधामको चले गये। कुरनन्दन! इस प्रकार इस महालिङ्गका आविर्माव हुआ है। महाकालका यह कृष और सरोवर भी परम पवित्र एवं तिहिद्दायक है। कुन्तीनन्दन! जो मनुष्य यहाँ इस लिङ्गकी आराभनामें संलग्न होते हैं, महाकाल उन्हें अपने हदयसे लगाकर भगवान् शिवकी सेवामें प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन! इस प्रकार महीसागरसङ्गम तीर्थमें ये सात लिङ्ग प्रकट हुए। जो श्रेष्ठ मानव इस प्रसंगको पढ़ते और सुनते हैं, ये भी धन्य हैं।

नारदजीके द्वारा भगवान् वासुदेवकी स्थापना, ऐतरेयका अपनी मातासे संसारदुःखका वर्णन, भगवान्का प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऐतरेयको वरदान देना तथा वासुदेवके ध्यानसे ऐतरेयकी मुक्ति

नारदजी कहते हैं-अर्जुन ! तदनन्तर महीसागर-सङ्गममें जब मेंने स्थानकी स्थापना कर ली; तब कालान्तरमें मन-ही-मन विचार किया कि यह तीर्थ भगवान् वासुदेवके विना शोभा नहीं पारहा है। ठीक उसी तरहा जैसे बिना स्र्येके संसार सुशोभित नहीं होता । भगवान् विष्णु भृषणके भी भूषण हैं। जिस तीर्थमें, जिस घरमें, जिस हृदयमें तथा जिस शास्त्रमें मेरे खामा भगवान् विष्णु नहीं हैं। वह सब असत् है। इसल्यि वरदायक भगवान् पुरुपोत्तमको प्रसन्न करके सम्पूर्ण विस्वपर अनुग्रह करनेकी कामनासे इस तीर्थमें उन्हें साक्षात् कलासहित ले आऊँगा। ऐसा विचारकर मैं वहीं ठहर गया और ज्ञानयोगके द्वारा योगीत्वर श्रीहरिको सन्तुष्ट करनेके छित्रे सौ वपतिक आराधना करता रहा। सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने वदामें करके वासुदेवमय होकर सब प्राणियोंपर ऋपा रखते हुए अप्राक्षरमन्त्रके जपमें लगा रहा। इस प्रकार मेरे आराधना करनेपर गरुड़पर बैटे हुए भगवान् श्रीहरिने कोटि-कोटि गणोंके साथ आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया । तब मैंने श्रीहरिको विधिपूर्वक अर्घ्य दे, प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए कहा-- प्रभो ! पूर्वकाल-

में स्वेतद्वीप नामक धाममें मैंने आपके अजन्मा, सनातन, नर-नारायणात्मक स्वरूपका दर्शन किया है । जनार्दन! उसी रूपकी एक कळा यहाँ स्थापित कीजिये। भगवन्! यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें।' मेरे इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान् गरुड ध्वजने कहा—'क्ह्मपुत्र नारद! तुम्हारे हृदयमें जिस आकाङ्क्षाका उदय हुआ है, वह उसी रूपमें पूर्ण हो। मुझे इस तीर्थमें सदैव निवास करना है।' यों कहकर श्रीविष्णु-प्रतिमामें अपनी कळा स्थापित करके भगवान् विष्णु जब चले गये, तब मैंने सम्पूर्ण विश्वपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे उनके श्रीअर्चाविग्रहकी स्थापना की। यतः साक्षात् स्वेतद्वीपनिवासी श्रीहरि यहाँ विराजमान हैं, जो कि सबसे वृद्ध हैं, अतः वे इस तीर्थमें वृद्ध वासुदेवके नामसे विख्यात हुए हैं।

कार्तिक मासके ग्रुक्त पक्षमें जो कल्याणमयी एकादशी आती है, उस दिन झरने अथवा नदी आदिके जलमें विधि-पूर्वक स्नान करके जो पुरुष पञ्चोपचारद्वारा मिक्तमावसे श्रीहरिका पूजन करता है तथा उपवास और जागरण करते हुए श्रीहरिके आगे संगीत एवं वाद्यका आयोजन करता है, अथवा दम्भ और कोध त्याग कर श्रीविष्णुकी महिमा एवं लीलाकी कथा कहता है तथा मन और इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए प्रसन्निचित्त हो यथाशक्ति दान देता है, वह महाहत्यारा क्यों न हो, अनेक जन्मोंकी समस्त पापराशिसे मुक्त हो जाता है। इसके सिवा वह अन्तमें गव्ड्सम्बन्धी विमानके द्वारा साक्षात् वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है।

श्रद्धापूर्वकः, प्रसन्नतापूर्वकः, उत्साहके साथः, आन्तरिक भिलाषासे, अहङ्कार छोड़करः, भगवान्को स्नान करा उन्हें धूप और चन्दन चढ़ाकरं, पुष्प और नैवेश समर्पण करके, अर्घ्यदान देकरः, प्रत्येक प्रहरमें अत्यन्त भिक्तमावसे भगवान्-की आस्ती उतारकरः, चँवर डुळानेका आनन्द छेते हुए, भेरी बजाते हुए, पुराण-कथा-श्रवणपूर्वकः, भिलयुक्त दृत्य करके, नींदसे दूर रहकरः, क्षुधा-पिपासा तथा रसाखादनकी इच्छासे रहित होकरः, भगवचरणारिवन्दोंकी सुगन्धको सूँघते हुए, भगविष्य रात्रि-संगीतका आयोजन करके, भगवचीर्थमें जाकरः, प्राणायामपूर्वकः, ब्रह्मचर्यके पाळनपूर्वकः, स्तोत्रपाठके साथः, भगवान्के चरणोदकको ग्रहण करते हुए, सत्यभाषणपूर्वकः, सत्संगका लाम उठाते हुए तथा पुण्यवार्ता (कथा-उपदेश आदि) के सहित—हन पचीस विशेषताओंके साथ जो मनुष्य एकादशीकी रातमें भगवान्के समीप जागरण करता है, वह फिर इस भूमिमें जन्म नहीं लेता । पूर्वकालकी बा है । इस श्रेष्ठ तीर्थमें एक ऐतरेय नामक ब्राह्मण रहते थे । उर परम भाग्यशाली ब्राह्मणदेवताने यहीं भगवान् वासुदेवन कृपा-सिद्धि प्राप्त की थी ।

अर्जुनने पूछा—मुने ! ऐतरेय किसके पुत्र थे ? उनके निवास-स्थान कहाँ था ? परम बुद्धिमान् ऐतरेयने किस प्रका भगवान् वासुदेवके प्रसादसे सिद्धि प्राप्त की ?

नारद जीने कहा-कुन्तीनन्दन ! यहीं मेरे दार स्थापित स्थानमें जो हारीत मुनि रहते थे, उन्हींके वंशमें एव श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए, जो माण्ड्रिक नामसे विख्यात थे वे वेद-वेदाङ्कोंके पारङ्गत पण्डित थे । उनके 'इतरा' नामवार्ल पत्नी थी, जो नारीके समस्त सद्गुणोंसे सुशोभित थी। उसके गर्भसे जो पुत्र हुआ, उसीका नाम 'ऐतरेय' था। ऐतरे बाल्यावस्थासे ही निरन्तर द्वादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमो भगवर वासुदेवाय) का जप करताथा, उसे पूर्वजन्ममें ही इस मन्त्रर्क शिक्षा मिली थी । यह न तो किसीकी बात सुनता था, न स्वयं कुछ बोलता था और न अध्ययन ही करताथा इससे सबको निश्चय हो गया कि यह बालक गूँगा है। पिता ने अनेक उपायोंसे उसको समझाया—बोध कराया, परंतु उसने लौकिक व्यवहारमें कभी मन नहीं लगाया। यह देख पिताने भी यही निश्चय कर लिया कि यह सर्वथा जड है। तत्र उन्होंने पिंगा नामवाली दूसरी स्त्रीसे विवाह किया और उससे चार पुत्र उत्पन्न किये जो वेद-वेदाङ्गीके विद्वान् हुए।

ऐतरेय भी प्रतिदिन तीनों समय भगवान् वासुदेवकें मन्दिरमें जाकर उस उत्तम मन्त्रका जप करने लगे। वे दूसरे किसी कार्यमें परिश्रम नहीं करते थे। एक दिन उनकी माता इतरा अपनी सौतके पुत्रोंकी योग्यता देखकर सन्तार-चित्त हो अपने पुत्रसे बोली—'अरे! त् तो मुझे क्लेश देनेके लिये ही पैदा हुआ! मेरे जन्म और जीवनको धिकार है! संसारमें उस नारीका जन्म निश्चय ही व्यर्थ है, जो पित के द्वारा तिरस्कृत हो और जिसका पुत्र गुणवान् न हो। वस्स! में बड़ी खोटे भाग्यवाली हूँ, अतः महीसागरसङ्गममं दूव महँगी। मेरा मर जाना ही अच्छा है। जीवित रहनेमं मुझे क्या लाम है! मेरे मर जानेपर त् भी भगवान्का महामीनी भक्त होकर दीर्घकालतक आनन्द भोगना।'

नारदंजी कहते हैं—माताकी यह बात मुनकर ऐतरेय ठठाकर हेंस पड़े । वे बड़े धर्मंत्र थे । उन्होंने दो घड़ी भगवात-का ध्यान करके माताके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा—

! तुम झुठे मोहमें पड़ी हुई हो । अज्ञानको ही ज्ञान मान हो। जुमे ! जो शोचनीय नहीं है, उसीके लिये तुम शोक ll हो और जो वास्तवमें शोचनीय है उसके लिये तुम्हारे ों तिनक भी शोक नहीं होता। यह संधार मिथ्या है। ं तुम इस शरीरके लिये क्यों चिन्तित एवं मोहित हो हो ! यह तो मूर्लोंका काम है ! तुम-जैसी विदुषी स्त्रियों-यह शोभा नहीं देता ! संसारमें सारतत्व तो कुछ और है किंतु अज्ञानसे मोहित मनुष्य किसी और ही असार को सार समझते हैं । तुम इस मानव-शरीरको यदि मानती हो तो छो, इसकी भी असारता सुनो । यह जो व-शरीर है, यह गर्भसे लेकर मृत्युपर्यन्त सदा ान्त कष्टप्रद है । यह शरीर एक प्रकारका घर है। योंका समूह ही इसके भारको सँभाळनेवाळा खम्भा । नाडी जालरूपी रहिसयोंसे ही इसे बाँधा गया । रक्त और मांसरूपी मिट्टींचे इसको लीपा गया है। ।। और मूत्ररूपी द्रव्योंके संग्रहका यह पात्र है। केश और रूपी तृणसे इसको छाया गया है । सुन्दर रंगकी त्वचासे के ऊपर रंग किया गया है। मुख ही इसका प्रधान : है। दो आँख, दो कान और दो नाकके छिद्र—ये ही इसकी खिड़ कियाँ हैं। दोनों ओष्ठ ही इसके द्वारको ढकने-है किंवाड़ हैं। दाँत ही अर्गला (किंवाड़ यंद करनेवाली ही) हैं । नाड़ी और पसीने ही नाली और जलप्रवाह हैं । ं चदा कालकी मुखामिमें स्थित है। ऐसे इस देहरूपी गेहमें व नामवाला गृहस्थ निवास करता है। इस घरमें त्रिगुण-ी प्रकृति ही उसकी पत्नी है तथा कोध, अहङ्कार, काम, र्या और लोभ आदि ही उक्त गृहस्थकी सन्तान हैं। हाय! तने कप्टकी बात है कि जीव इस देह-गेहकी मोहमायासे मूढ कर तदनुकुछ बर्ताव करता है । उसका जिस-जिस विषयमें धे मोह होता है, वह सब बताता हूँ, सुनो । जैसे पर्वतसे रने गिरते रहते हैं, उसी प्रकार शरीरसे भी कफ और मूत्र आदि हते रहते हैं, उसी देहके लिये जीव मोहित होता है। विष्ठा रि मूत्रसे भरे हुए चर्मपात्रकी भाँति यह शरीर समस्त पवित्र वस्तुओंका भण्डार है और इसका एक प्रदेश (एक श) भी पवित्र नहीं है । अपने शरीरसे निकले हुए मल-त्र आदिके जो प्रवाह हैं, उनका स्पर्श हो जानेपर मिट्टी और लसे हाथ शुद्ध किया जाता है; तथापि उन्हीं अपवित्र वस्तुओं- भण्डाररूप इस देहसे न जाने क्यों मनुष्यको वैराग्य नहीं ता ? सुगन्धित तेल और जल आदिके द्वारा यनपूर्वक भली-गिति संस्कार (सफाई) करनेपर भी यह दारीर अपनी

स्वाभाविक अपवित्रताको नहीं छोड़ता है; ठीक उसी तरह, जैसे कुत्तेकी टेढ़ी पूँछको कितना ही सीधा किया जाय, वह अपना टेढ्।पन नहीं छोड़ पाती । अपनी देहकी अपवित्र गन्ध-से जो मनुष्य विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्यके लिये अन्य किस साधनका उपदेश दिया जाय ! दुर्गन्ध तथा मलभूत्रके लेपको दूर करनेके लिये ही शारीरिक शुद्धिका विधान किया गया है। इन दोनों (गन्ध और लेप)का निवारण हो जानेके प्रधात् आन्तरिक भावकी शुद्धि होनेसे मनुष्य शुद्ध होता है। भाव-श्रुद्धि ही सबसे बढ़कर पवित्रता है। वही सब कमोंमें प्रमाण-भूत है। आलिङ्गन पनीका भी किया जाता है और पुत्रीका भी, परंतु दोनोंमें भावका महान् अन्तर है। प्यारी पत्नीका आलिङ्गन किसी और भावसे किया जाता है एवं पुत्रीका दूसरे भावते । एक ही स्रीके स्तर्नोको पुत्र दूसरे भावछे स्मरण करता है और पति दूसरे भावसे। अतः अपने चित्तको ही गुद्ध करना चाहिये। बाह्यग्रुद्धिके दूसरे-दूसरे साथनींसे स्या लेना है १ भावदृष्टिसे जिसका अन्तः करण अत्यन्त शुद्ध है। वह स्वर्ग और मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है।

ज्ञानरूपी निर्मल जल तथा वैराग्यरूपी मृत्तिकारे ही पुरुष-के अविद्या एवं रागमय मल-मूत्रके लेप और दुर्गन्यका शोधन होता है। इस प्रकार इस शरीरको स्वभावतः अशुद्ध माना गया है। जैसे केलेके इक्षमें केवल बल्कल ही सार है, उसी प्रकार इस देहमें केवल त्वचामात्र सार है। वास्तवमें तो यह सर्वथा निःसार है। जो बुद्धिमान् अपने शरीरको इस प्रकार दोपयुक्त जानकर उदासीन हो जाता है—उसकी ओरछे अनुराग शिथिल कर लेता है—वही इस संसार बन्धनसे छूटकर निकल पाता है। किंतु जो हदतापूर्वक इस शरीरको पकड़े हुए रहता है-इसका मोह नहीं छोड़ता, वह संसारमें ही पड़ा रह जाता है। इस प्रकार यह मानव जन्म लोगोंके अज्ञानदोष-चे तथा नाना कर्मवशात् दुःखस्वरूप और महान् कप्टपद बताया गया है। जैसे बड़े भारी पर्वतंसे दया हुआ कोई पाणी बड़े कष्टसे पीड़ित रहता है, उसी प्रकार गर्भकी झिलीमें वेंधा हुआ मनुष्य महान् कष्टसे वहाँ ठहर पाता है। जैसे समुद्रमें गिरा हुआ कोई मनुष्य अत्यन्तव्याकुल होकर बड़े भारी दुःख-से घर जाता है, उसी प्रकार गर्भगत जलसे भीगे हुए अङ्गीं-वाला गर्भक्ष शिशु अत्यन्त व्याकुल रहता है। जैसे किसीको छोहेके घड़ेमें रखकर आगसे पकायां जाता है, वैसे ही गर्भरूपी घटमें डाला हुआ जीव जठरानलकी आँचसे पकता रहता है। यदि आगके समान दहकती हुई सुइयोंसे किसीको निरन्तर छेदा जाय तो उसे जितनी पीड़ा हो सकती है, उससे आठ-

गुनी पीड़ा गर्भमें भोगनी पड़ती है । इस प्रकार स्थावर-जङ्गम सभी प्राणियोंको अपने-अपने गर्भके अनुरूप यह महान् गर्भ-द्रःख प्राप्त होता है; ऐसा कहा गया है ।

गर्भमें स्थित होनेपर सभीको अपने पूर्वजन्मोंका स्मरण हो आता है । उस समय जीव इस प्रकार सोचता है-- अहो ! मैं मरकर पुनः उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर पुनः मृत्युकी प्राप्त हुआ । जन्म ले-लेकर मैंने सहलों योनियांका दर्शन किया है। इस समय जन्म धारण करते ही मेरे पूर्वसंस्कार जाग उठे हैं; अतः अब मैं ऐसे कल्याणकारी साधनका अनुष्टान करूँगा, जिससे पुनः मेरा गर्भवास न हो । संसार-बन्धनको दर करनेवाले भगवदीय तत्त्वज्ञानका मैं चिन्तन करूँगा । ... इस प्रकार उस दु:खसे छूटनेके उपायपर विचार करता हुआ गर्भस्थ जीव चिन्तामग्न रहता है। जब उसका जन्म होने लगता है। उस समय तो उसे गर्भकी अपेक्षा भी कोटिगुना अधिक दुःख होता है। गर्भवासके समय जो सद्बद्ध जाग्रत् हुई रहती है, वह जन्म हो जानेपर नप्र हो जाती है। बाहरकी हवा लगते ही मुढता आ जाती है। मोहग्रस्त होनेपर शीध ही उसकी सारण किका नाश हो जाता है। सारणशक्ति नष्ट होनेपर पूर्वकर्मवशात् जीवका पुनः उसी जन्म (के श्रीर आदि) में अनुराग हो जाता है । इस प्रकार राग और मोहके वशीभूत हुआ वह संसारमें न करनेयोग्य पापादि कमोंमें लग जाता है। उनमें फँसकर न तो वह अपनेको

जानता है, न दूसरेको जानता है और न किसी देवताको ह कुछ समझता है । अपने परम कल्याणकी बाततक नहं सुनता । ऑख रहते हुए भी नहीं देखता । समतछ मार्गप धीरे-धीरे चछते हुए भी वह पग-पगपर छड़खड़ाता है । विद्वानों के समझानेपर भी, बुद्धि रहते हुए भी वह नहीं समझ पाता इसीछिये राग और मोहके वशीभूत होकर संसारमें क्लेंग् उटाता रहता है । जन्म छेनेपर गर्भकाछमें जाप्रत् हुई पूर्व-जन्मकी स्मृति अथवा गर्भके दु:खोंकी स्मृति नहीं रहती। इसिछिये महर्षियोंने गर्भदु:खका निरूपण करनेके छिये शास्त्रो-का प्रतिपादन किया है । वे शास्त्र स्वर्ग और मोक्षके उत्तम साधन हैं । सब कायों और प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाले इस शास्त्रजानके रहते हुए भी छोग उससे अपने कल्याणकी साधन नहीं करते । यह अत्यन्त अद्भुत बात है ।

बाल्यावस्थामें इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ अव्यक्त रहती हैं। इसिलिये जीव उस समयके महान् दुःखको बतानेकी इच्छा होनेपर भी बता नहीं सकता और न उस दुःखके निवारणके लिये कुछ कर ही सकता है। फिर जब दाँत उठने लगता है तब उसे महान् कुछ भोगना पड़ता है। मौल रोग (सिरदर्द), नाना प्रकारके बालरोग तथा पूतना आदि बालगह आदिसे भी बालकको बड़ी पीड़ा होती है। भूख-प्यासकी पीड़ासे उसके सब अङ्ग व्याकुल रहते हैं तथा वह कहीं खाट आदिपर पड़ा हुआ रोता रहता है। इसके बाद जब वह कुछ बड़ा होता है, तब अक्षरांके अध्ययन आदिसे और गुरुके शासनसे उसको महान् दुःख होता है।

युवावस्थामें रागोन्मत्त पुरुषकी सम्पूर्ण इन्द्रिय-वृत्तियँ काम तथा रागकी पीड़ांसे सदा मतवाडी रहती हैं। अतः उसे भी कहाँसे सुख प्राप्त हो सकता है। मोहवरा पुरुपकी यदि कहीं अनुराग हो जाता है तो ईप्यिक कारण उसे बड़ा भारी दुःख होता है। जो उन्भत्त और कोधी है उसका कहीं भी राग होना केवछ दुःखका ही कारण है। रातमें कामानि जनित खेदसे पुरुपको निद्रा नहीं आती। दिनमें भी द्रव्योपार्जनकी चिन्ता खगी रहनेके कारण उसे सुख नहीं मिल सकता। खियाँ सव दोपोंका आश्रय हैं; यह बात भटी-भाँति जान टेगेपर भी जो द्येग उनमें मैथुनसे सुख मानते हैं। उनका वह सुख मळ-मूत्र-त्यागके सहता ही माना गया है। सम्मान अपमानसे, वियजनींका संयोग-वियोगी तथा जयानी वृद्धावस्थासे प्रस्त है। निर्विध सुख कहाँ है ?

युवावस्थाका दारीर एक दिन जरा अवस्थाने जर्जर फर

जानेपर सम्पूर्ण कायाँके लिये असमर्थ हो जाता है। बदनमें झुरियाँ पड़ जाती हैं। सिरके बाल सकेद हो हैं और शरीर बहुत दीला-ढाला हो जाता है। स्त्री और हा वही रूप, जो जवानीके दिनोंमें एक दूसरेका आधार जराप्रस्त हो जानेपर दोनोंमेंसे किसीको भी प्रिय नहीं । बुद्दापेसे दवा हुआ पुरुष असमर्थ होनेके कारण रुत्र आदि चन्धु बान्धवों तथा दुराचारी सेवकोंद्वारा नपमानित होता है। इद्धावस्थामें रोगातुर पुरुष धर्म, काम और मोक्षका साधन करनेमें असमर्थ हो जाता हिलये युवावस्थामें ही धर्मका आचरण करना चाहिये। वात, पित्त और कफकी विषयता ही व्याधि कहलाती इस शरीरको बात आदिका समृह बताया गया है। व्ये अपना यह शरीर व्याधिमय है; ऐसा जानना ये। इस शरीरमें अनेक प्रकारके रोगोंद्वारा बहतेरे दुःख । कर जाते हैं । उनका पता अपने आपको भी नहीं लगता। द्सरोंको तो लग ही कैसे सकता है। इस देहमें एक सौ व्याधियाँ स्थित हैं। इनमेंसे एक व्याधि तो कालके साथ ो है और शेप आगन्तक मानी गयी हैं। जो आगन्तक री गयी हैं, वे तो दवा करनेसे तथा जप, होम और ते शान्त हो जाती हैं; परन्तु मृत्युरूप व्याधि कभी । नहीं होती । नाना प्रकारकी व्याधियाँ, सर्व आदि ो, विष और अभिचार (पुरदचरण)-ये सव गरियोंकी मृत्युके द्वार बताये गये हैं। यदि जीवका काल पहुँचा है, तो सर्प और रोग आदिसे पीड़ित होनेपर उसे न्तिर भी जीवित नहीं रख सकते । कालसे पीडित व्यक्तो औपघः तपस्याः दानः मित्र तथा बन्धु-ब्रान्धव-भी बचा नहीं सकते । रसायन, तपस्या, जप, योग, -महातमा तथा पण्डित-ये सब मिलकर भी कालजनिव प्रको नहीं टाल सकते । समस्त प्राणियोंके लिये मृत्यके न कोई दुःख नहीं है, मृत्युके समान कोई भय नहीं है । मृत्युके समान कोई त्रांस नहीं है । सती भार्या, उत्तम , श्रेष्ठ मित्र, राज्य, ऐस्वर्य और मुख—ये सभी स्नेह-ामें वॅधे हुए हैं। मृत्यु इन सबका उच्छेद कर डालती मा! क्या तुम नहीं देखती कि हजारों मन्त्यों मेंसे पाँच शायद ही ऐसे होंगे, जो पूरे सौ वप तक जीनेवाले हों। ई-ही-कोई अस्सी वर्ष और सत्तर वर्षकी अवस्थामें मरते हैं। सः साठ वर्ष तककी ही लोगोंकी परमायु हो गयी है; किंतु भी सबके लिये निश्चित नहीं है । जिस देहधारीको अपने

पूर्वकर्मातुसार जितनी आयु प्राप्त होती है, उसका आधा भाग तो मृत्युरूषिणी रात्रि हर लेती है। वाल्यावरमा, अवोधावस्था तथा बृद्धावस्थाके द्वारा वीस वर्ग और व्यतीत हो जाते हैं—जो धर्म, अर्थ और काम—किसीके भी उपयोगमं नहीं आते। शेप आयुका आधा भाग मृतुप्पपर आनेपाले बहुतसे भय तथा अनेक प्रकारके रोग और शोक आदि हर लेते हैं। इन सबसे जो शेष रह जाता है, वहीं मृत्युपका जीवन है।

इस जीवनकी समाप्ति होनेपर मनुष्य अत्यन्त भयद्वर मृत्युको प्राप्त होता है। मृत्युके बाद वह पुनः करोडी योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है। कमेंकी गणनाके अनुसार देह-भेदसे जो जीवका एक शरीरसे वियोग होता है, उसे ·मृत्य' नाम दिया गया है। वास्तवमें उससे जीवका विनाश नहीं होता । मृत्युके समय महान् मोहको माप्त हुए जीवके मर्म-स्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं, उस दशामें उसे जो बड़ा भारी कर भोगना पड़ता है, उसकी इस संसारमें कहीं उपमा नहीं है। जैसे साँप भेंदकको निगल जाता है। उसी प्रकार मृत्यु जत्र मनुष्यको निगलने लगती है, उस समय वह हा तात ! हा मातः ! हा कान्ते ! इत्यादि रूपते पुकारता हुआ अत्यन्त दुखी हो होकर रोता है। भाई-प्रन्थुओंसे साथ छट रहा है, प्रेमीजन उसे चारों ओरसे प्रेरकर खड़े हैं। वह ख्यते हुए मुखने गरम गरम छंवी साँस सींचता है। चारपाईषर चारों ओर बार बार करवड बदलता है। पीडासे मोहित होकर बड़े देगले इधर उधर हाथ फेंकता है। खाट-से भूमिपर और भूमिसे खाटपर तथा फिर भूमिपर आना चाहता है। उसके वस्त्र खुल गये हैं, बजा छूट चुकी है, विद्या और मूत्रमें सना हुआ है। कण्ड, ओष्ट और ताल सूख जानेके कारण बार बार पानी माँगता है। अपने धन-वैभवके छिये इस वातकी चिन्ता करता है कि मेरे मर जानेपर ये किसके हाथमें पड़ेंगे। युनः कालपाशसे खींचे जानेपर उसका गळा घुरघुराने अगता है और पार्श्ववर्ती लोगोंके देखते-देखते मृत्युको प्राप्त हो जाता है । जैसे तृणजलीका जलमें बहते हुए तिनकेके अस्ततक पहुँचकर जब दूसरा विनका थाम छेती है, तब पहलेको छोड़ देती है। उसी प्रकार जीव एक देहसे दूसरी देहमें क्रमशः प्रवेश करता है। भावी शरीरमें अंशतः प्रवेश करके पूर्वशरीरका त्याग करता है।

विदेकी पुरुपके लिये किसीसे ऊछ माँगना मृत्युसे भी अधिक दुःखदावी होता है। मृत्युका दुःख तो क्षणमरमें समाप्त हो जाता है, परंतु याचनाजनित दु:खका कभी अन्त नहीं होता । मैंने तो इस समय यह अनुभव किया है कि मृत मनुष्य जीवित रहकर याचना करनेवालेकी अपेक्षा भेष्ठ है। क्योंकि अब वह फिर दूसरे किसीके सामने हाथ नहीं फैला सकता । तृष्णा ही लघुताका कारण है । आदिमें दुःख है, मध्यमें दुःख है तथा अन्तमें भी दारुण दुःख प्राप्त होता है। दु:खोंकी यह परंपरा समस्त प्राणियोंको स्वभावतः प्रास होती है। क्षुधाको सब रोगोंसे महान् रोग माना गया है। यह अज़रूपी ओषधिका लेप करनेसे कुछ क्षणोंके लिये शान्त हो जाती है। क्षधारूपी व्याधिकी तीत्र वेदना सम्पूर्ण बळका उच्छेद करनेवाली है। जैसे अन्य रोगोंसे लोग मरते हैं, उसी प्रकार क्ष्यांसे पीड़ित होनेपर भी मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है। (यदि कहें धन-धान्यसम्पन राजा सुखी होंगे तो यह भी ठीक नहीं ।) राजाको केवल यह अभिमान ही होता है कि मेरे घरमें इतना वैभव शोभा पा रहा है । वास्तवमें तो उनका सारा आभरण भाररूप है, समस्त आलेपन-द्रव्य मलमात्र है, सम्पूर्ण सङ्गीत-राग प्रलापमात्र है तथा नृत्य आदि भी पागलोंकी-सी चेष्टा है। विचार-दृष्टिसे देखनेपर इन राज्यभोगोंके द्वारा राजाओंको सुख कहाँ मिलता है ? क्योंकि वे छोग तो एक दूसरेको जीतनेके लिये सदा ही चिनितत रहते हैं। प्राय: राज्यलक्ष्मीके मदसे उन्मत्त होनेके कारण नहुष आदि महाराज स्वर्गका साम्राज्य पाकर भी वहाँसे नीचे गिर गये हैं। राजलक्ष्मी अथवा धन-ऐश्वर्यसे मला कौन मुख पाता है १ मनुष्य स्वर्गलोकमें जो पुण्यफल भोगते हैं, वह अपने मूलधनको गँवाकर ही मोगते हैं; क्योंकि वहाँ वे दूसरा नवीन कर्म नहीं कर सकते । यही स्वर्गमें अत्यन्त महिंद्ध दोष है। जैसे बृक्षकी जड़ काट देनेपर वह विवश होकर पृथ्वीपर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्यरूपी मूलका क्षय हो जानेपर स्तर्गवासी जीव पुनः पृथ्वीपर गिर पड़ते हैं। इस तरह विचारपूर्वक देखा जाय तो स्वर्गमें भी देवताओंको कोई सुख नहीं है। नरकमें गये हुए पापी जीवोंका दुःख तो प्रसिद्ध ही है--उनका क्या वर्णन किया जाय। स्थावर-योनिमें पड़े हुए जीवोंको भी बहुत दुःख भोगने पड़ते हैं। दावानलसे जलना, पाला पड़नेसे गलना, धूप और हवासे सुखना, कुल्हादीसे काटा जाना, उनके वलकर्ली (छिलकों) का उतारा जाना, प्रचण्ड आँघीके वेगसे पत्तीं, डाल्यिं और फलांका गिराया जाना तथा हाथियों और अन्य जंगली जन्तुओंद्वारा कुचला जाना आदि उनके लिये महान् दुःल हैं।

सपों और विच्छुओंको प्यास और भूखका कष्ट रहता है उन्हें कोधका भी दारुण दुःख सहन करना पड़ता है संसारमें प्रायः दुष्ट साँप-विच्छुओंको मारा जाता है। उन जालमें फॅसाकर बंद रक्खा जाता है। माताजी! इस प्रका उस योनिके जीवोंको बारंबार कष्ट उठाना पड़ता है। कीं आदिका अकस्मात जन्म होता है और अचानक ही उनक मौत भी हो जाती है; अतः उनका दुःख भी कम नहीं है मृगों और पक्षियोंको वर्षा, सदीं और धूपका महान् कष्ट ते है ही, भूख-प्यासके भारी दुःखसे भी मृग सदा संत्रसा रहते हैं। पशु-समृहके जो दुःख हैं, उन्हें भी सुन लो। भूख प्यास तथा सर्दी-गरमी आदिका कष्ट सहनाः मारा जानाः बन्धनमें डाला जाना और डंडे आदिसे पीटा जाना, नाकका छेदा जाना, चाबुक और अङ्कुशकी मार पहना आदि उनके महान् क्लेश हैं। इनके अतिरिक्त बोझ ढोनेका भी उन्हें बड़ा भारी कष्ट है। कार्यकी शिक्षा देते समय भी उन्हें मारा-पीटा जाता है, फिर युद्ध आदिकी पीड़ा भी सहनी पड़ती है । अपने झुंडसे जो उनका वियोग होता है और वे वनसे जो अन्यत्र लाये जाते हैं---पह सब कष्ट अलग हैं ।

दुर्मिक्ष, दुर्भाग्यका प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, नीच-ऊँचका भाव, मृत्यु, राष्ट्रविच्छव (एक राज्यका नाश करके दूसरे राज्यकी स्थापना), पारस्परिक अपमानका दुःख, आपको एक-दूसरेसे धन-वैभव यामान-प्रतिष्ठामें बढ़ जानेका कष्ट, अपनी प्रभुताका सदा स्थिर न रहना, ऊँचे चड़े हुए लोगोंका नीचे गिराया जाना इत्यादि महान् दुःखोंते यह सम्पूर्ण चराचर जगत् व्यात है। जैसे इस कंधेका भार उस कंधेपर कर देनेको मनुष्य विश्राम समझता है, उसी प्रकार इस लोकमें एक दुःख दूसरे दुःखसे ही शान्त होता है। अतः एक दूसरेसे ऊँची स्थितिमें स्थित हुए इस सम्पूर्ण जगत्को दुःखोंसे भय हुआ जानकर उसकी ओरसे अत्यन्त उद्दिग्न हो जाना चाहिये। उद्देगसे वैराग्य होता है, वैराग्यसे शान प्रकट होता है तथा शानसे परमात्मा विष्णुको जानकर मनुष्य मोद्य प्राप्त कर लेता है।

मा ! जैसे कीओंके अपवित्र स्थानमें विश्वद्ध राजहंसे नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुःखमय संसारमें में तो कभी रमनहीं सकता। मैया ! जहाँ रहकर में विना किसी विष्रवाधाके आनन्दपूर्वक रह सकता हूँ, वह स्थान भी वताता हूँ, सुनो । अविश्वारूपी बन तो बड़ा भयद्धर है । उसमें नाना प्रकारके कममय बड़े-बड़े दुध खड़े हैं। वहाँ एइलॉफे डॉस और मच्छर बहुत हैं। श्रोक और हर्ष ही वहाँ ही सर्दी

और ध्रप हैं । उस वनमें मोहका धना अन्धकार छाया रहता है। वहाँ लोभरूपी साँप और विच्छू रहते हैं। विषयोंके अनेक मार्गी से वह प्रदेश व्याप्त है। काम और क्रोधरूपी विधक तथा हुटेरे उसमें सदा डेरा डाले रहते हैं। उस महादुः समय विशाल वनको लाँघकर अब मैं एक ऐसे महान् विपिनमें प्रवेश कर चुका हूँ, जहाँ पहुँचकर उसके तत्त्वको जाननेवाले शानी पुरुष न शोक करते हैं, न हर्ष । वहाँ किसीसे भय नहीं है, किसीको भी भय नहीं है। उस विद्यारूपी वनमें सात बड़े भारी बुक्ष हैं। वहाँ सात ही पर्वत हैं, जिन्होंने तीनों लोकोंको धारण कर रक्ला है। सात ही हद (कुण्ड) हैं और साब ही नदियाँ हैं, जो सदा ब्रह्मरूप जल बहाया करती हैं। तेज, अभयदान, अद्रोह, कौशल (दक्षता), अचपलता, अक्रोध और प्रिय वचन बोलना-ये ही सात पर्वत उस विद्यायनमें स्थित हैं। इढ-निश्चय, सबके साथ समता, मन और इन्द्रियोंका संयम, गुणसंचय, ममताका अभाव, तपस्या तथा संतोष-ये सात हद हैं। भगवान्के गुणींका विशेष ज्ञान होनेसे जो उनके प्रति भक्ति होती है, वह विद्या-वनकी पहली नदी है। वैराग्य दूसरी, ममताका त्याग तीसरी, भगवदाराधन चौथी, भगवदर्पण पाँचवीं, ब्रह्मैकत्ववीध छठी तथा सिद्धि सातवीं नदी है । ये ही सात नदियाँ वहाँ स्थित बतायी गयी हैं। षैकुण्ठ धामके निकट इन सातों निदयोंका संगम होता है। जो आत्मतृप्तः शान्त तथा जितेन्द्रिय होते हैं, वे ही महात्मा उस मार्गसे परात्पर ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । कोई श्रेष्ठ ज्ञानी-जन उन वृक्षोंको प्राप्त करते हैं, कोई पर्वतोंको, कोई हदोंको तथा कोई उन सात सरिताओंको ही प्राप्त होते हैं।

मा! मैं प्रहण किये हुए व्रतको धारण करनेकी इच्छा रखकर यहाँ व्रहाचर्यका आचरण करता हूँ । इस ब्रह्मचर्यमें ब्रह्म ही सिमिधा, ब्रह्म ही अग्नितथा ब्रह्म ही कुशास्तरण हैं । जल भी ब्रह्म हैं और गुरु भी ब्रह्म ही हैं—यही मेरा ब्रह्मचर्य है । विद्रान् पुरुष इसीको सक्ष्म ब्रह्मचर्य मानते हैं । माता ! अब मेरे गुरुका परिचय सुनो, जिन्होंने मुझे विद्या प्रदान की है । एक ही शिक्षक है, दूसरा कोई शिक्षक नहीं है । हृदयमें विराजमान अन्तर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा देता है । उसीसे प्रेरित होकर में झरनेसे बहकर जानेवाले जलकी भाति जहाँ जिस कार्यमें नियुक्त होता हूँ, वहाँ वैसा ही करता हूँ । एक ही गुरु हैं, उनके सिवा दूसरा कोई गुरु नहीं है । जो हृदयमें विराजमान हैं, वे ही गुरु हैं, उनको में प्रणाम करता हूँ । उन्हीं गुरुखरूप भगवान मुकुन्दकी अबहेलना करके

सम्पूर्ण दानव पराभवको प्राप्त हुए हैं। एक ही बन्ध उसके सिवा दूसरा बन्धु नहीं है । जो हृदयमें विराजमान वह परमात्मा ही बन्धु है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ । उस शिक्षा प्राप्त करके सात वन्धुमान् भाई सप्तर्णि आकाः प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्यका भलीमाँति से करना चोहिये। अब मेरा गाईस्थ्य कैसा है, यह भी । छो। माताजी! प्रकृति ही मेरी पत्नी है। किन्तु में क उसका चिन्तन नहीं करता; वहीं सदा मेरा चिन्तन वि करती है। वह मेरे सत्र प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली नासिका, जिह्ना, नेत्र, त्वचा, कान, मन तथा बुद्धि-सात प्रकारकी अग्नि सदा मेरी अग्निशालामें प्रज्वलित है रहती हैं। गन्ध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, मन्तव्य व वोद्धन्य—ये ही सात मेरी समिधाएँ हैं। होता भी नारा हैं और ध्यानसे साक्षात् नारायण ही उपस्थित हो : हविष्यका उपयोग भी करते हैं। ऐसे यज्ञद्वारा में अप इस गृहस्थीमें उन परमेश्वर विष्णुका यजन (आराधन करता हूँ । किसी भी वस्तुकी कामना नहीं रखता, तथापि सम्पूर्ण काम स्वतः सिद्ध हैं। मैं सांसारिक सम्पूर्ण दोषोंसे नहीं करता, तथापि कोई भी दोष मुझमें प्रकट नहीं होत जैसे कमलके पत्तेपर जलकी बूँदका लेप नहीं होता। उसी प्रः मेरा स्वभाव राग-द्वेष आदिसे लिप्त नहीं होता । मैं नित्य बहुतोंके स्वभावींका साक्षी हूँ, अनित्य भोग मुझपर अ प्रभाव नहीं डाल सकते । जैसे सूर्यकी किरणें आकाशमें हि नहीं होतीं, वैसे ही मेरे भगवदर्थ किये गये निष्काम कर भोगसमूह नहीं लिप्त होते (मेरे कर्मोंका फल भोग-सामः रूपमें नहीं उपस्थित होता, वे कर्म तो भगवत्माप्ति कराने होते हैं), माता ! ऐसे मुझ पुत्रसे तुम दुःखी न होओ | तुम्हें उस पदपर पहुँचाऊँगा, जहाँ सैकड़ों यज्ञ करके पहुँचना असम्भव है।

अपने पुत्रकी यह बात सुनकर इतराको बड़ा विस् हुआ। वह सोचने लगी, 'अहो! यदि मेरा पुत्र हे दृढ़निष्ठावाला विद्वान् है, तब तो संसारमें जब इसकी ख्य होगी, उस समय मेरा भी महान् यश फैलेगा।' माता

एको गुरुनोस्ति ततो द्वितीयो
 यो हृद्गतस्तमद्दं वै नमामि।
 पञ्चावमन्यैव गुरुं मुकुन्दं
 पराभृता दानवास्सर्व एव ॥
 (स्क०मा० कुमा० ३७। ६२)

प्रकारकी बार्ते सीच ही रही थी कि राङ्क-चक्र-गराधारी
भगवान् विष्णु उस अर्वा-विग्रहसे साक्षात् प्रकट हो गये।
वे उस द्विजपुत्रकी बात्तेसे अत्यन्त प्रसन्न थे। भगवान्की
दिव्य कान्ति करो हों स्यांके समान प्रकाशमान थी। वे अपनी
प्रभासे सम्पूर्ण जगत्को उद्धासित कर रहे थे। भगवान्को
देखते ही ऐतरेष धरतीर दण्डकी भाँति पड़ गये। उनके
दारीरमें रोमाञ्च हो आया। नेत्रोंसे प्रेमके आँस् बहने छगे।
वाणी गद्गद हो गयी। बुद्धिमान् ऐतरेयने मस्तकपर अञ्जिल
बाँधकर भगवानका इस प्रकार स्ववन प्रारम्भ किया—

''आप भगवान् वासुदेवका हम ध्यान और नमस्कार करते हैं। आप ही प्रयम, अनिरुद्ध तथा सङ्घर्षण हैं, आपको नमस्कार है। आप केवल विज्ञानखरूव तथा परमानन्द-मृतिं हैं, आपको नमस्कार है। आप आत्माराम, शान्त तथा आप समस्त इन्द्रियोंके स्वामी (हृषीकेश) हैं, सबसे महान तथा अनस्त दाक्तियोंसे सम्पन्न हैं; आपको नमस्कार है। मनसहित वाणीके थककर निश्च हो जानेपर जो एक-मात्र अपनी कृपासे ही सुलभ होनेवाले हैं। नाम और रूपसे रहित चैतन्यघन ही जिनका स्वरूप है, वे सत् और असतसे परे विराजमान परमात्मा हम सबकी रक्षा करें। आप परम सःय तथा निर्मल हैं, हम आपकी उपासना करते हैं। जो वड्विध ऐश्वर्यसे युक्त परम पुरुप महातुभाव एवं समस्त महाविभूतियोंके अधिपति हैं, उन भगवान्को नमस्कार है। परमेष्टिन्! आप सबसे उत्कृष्ट हैं, सम्पूर्ण भक्तसमुदाय आपके युगल चरणार विन्दोंकी बड़े लाड-प्यारसे सेवा करते हैं। आपकी नमस्कार है। अंग्र आपका मुख है, पृथ्वी आपके दोनों चरण हैं, आकाश मस्तक है, चन्द्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, सम्पूर्ण लोक आपका शरीर है तथा चारों दिशाएँ आपकी चार भुजाएँ हैं। भगवन ! आपको नमस्कार है। हे स्तुति करनेयोग्य परमात्मन्! हे नाथ ! इस पृथ्वीपर कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं हैं, जिनमें मेरा जन्म न हुआ हो, जहाँ मेरी मृत्य न हुई हो । मैं समझता हुँ, यदि मेरे माता-पिताओंकी गणना की जायः तो यह विशाल प्रध्वी परमाणुओंकी स्थितिमें पहुँच जायगी-असंख्य जनमेंके मेरे गाता-पिताओंकी गणना करनेके छिये पृथ्वीके परमाण् बराबर दुकड़े करने पड़ेंगे। देवदेव! मेरे जो मित्र, दात्र, अनुजीवी तथा भाई बन्यु इस संसारमें हो गये हैं। उन सबकी गणना करनेमें मैं सर्वथा असमर्थ हूँ । नाथ ! मेंने अपना मन बार-बार आपके चरणोंमें समर्पित किया, परंत

मेरा दुर्जय रात्र काम अपने कोध आदि सहायकोंके द्वारा उ हठात अपने बदामें कर हेता है। भगवन ! अब आप ह बताइये, ऐसी दशामें मैं क्या करूँ ? सर्वव्यापी परमेश्वर में बहुत ही पीड़ित हूँ । संसाररूपी गडदेमें गिरे हुए इ दीनपर आप दया कीजिरे । दुर्गतिमें पड़ा हुआ प्राण भी महात्माओंकी शरणमें आ जानेपर कष्ट नहीं भोगता रोगी मनुष्योंको शरण देनेवाला देख है, महासागरमें इहे हुए मनुष्यका सहारा नौका है, बालकको आश्रय देनेवारे माता और पिता हैं, परंत भगवन् ! अत्यन्त चीर संसार बन्धनसे दुखी हुए मनुष्यको शरण देनेवाले केवल आप ही हैं। असर्वस्वरूप सर्वेश्वर ! प्रसन्न होइये। आपही सबके कारण हैं। पारमार्थिक सारतत्व भी आप ही हैं। महान दःख-समृहसे भरे हुए, संसाररूपी गड्देसे स्वयं ही हाथ पकड़कर मुझे निकालिये । हे अच्युत ! हे उरुक्तम ! यह संसार भुख और प्याससे; वात, पित्त और कफ—इन तीन धातुओंसे; सदीं, गरमी, आँधी और वर्षासे, आपसमें ही एक-दसरेसे तथा कभी तृप्त न होनेवाली कामामि तथा क्रोधागिने बारंबार पीड़ित होता है। इसे इस दशामें देखकर मेरा मन बहुत दुर्खी हो रहा है। मैंने अपनी शक्तिके अनुसार सम्पूर्ण जगत्को धारण करनेवाले परमेश्वर भगवान् आपवासुदेवः का स्तवन किया है । इससे सबका कल्याण हो, सम्पूर्ण जगत्के समस्त दोष नष्ट हो जायँ । आज मेरे द्वारा जगदाता वासुदेवकी स्तुति हुई है; इससे इस पृथ्वीपर, अन्तरिक्षमें, स्वर्गछोकमें तथा रसात्रकों भी जो कोई प्राणी रहते हीं। वे सिद्धिको प्राप्त हों। मेरे द्वारा स्तुति पाठ करते समय जो छोग इसको सुनते हैं, इस स्तोत्रका उचारण करते समय जो मुझे देखते हैं, वे देवता, असुर, मनुष्य तथा पशु-पक्षी कोई भी क्यों न हों, सभी भगवान् विष्णुके तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करें । इनके सिवा जो गूँगे तथा अन्यान्य इन्द्रियोंते रहित हैं, जो देख-सुन नहीं सकते ये, तथा पशु-पक्षी, कीई-मकोड़े आदि भी आज भगवतत्त्वज्ञानके भागी हो जायँ। संसारमें दुःखोंका नाश हो जाय, समस्त प्रजाके हृदयसे लोम आदि दोषसमुदाय निकल जायँ। अपनेमं, अपने भाई

[#]सोऽहं मृशार्तः करुणां कुरु त्वं संसारगर्ते पतितत्व विष्णो । महात्मनां संश्रयमभ्युपेतो नैवानसंदित्यपि दुर्गतोऽपि ॥ परायणं रोगवतां हि वैद्यो महान्यिमम्बस्य न नीर्नरस्य । बालस्य मातापितरौ मुचोरसंसारखित्रस्य हरे त्यमेकः ॥ (स्क० मा० कुमा० ३७ । ९१-९२)

और पत्रमें जैसा प्रेम और आत्मीयताका भाव होता है, सब छोगोंका सबके प्रति वैसा ही भाव हो जाय। जो संसार-रूपी रोगके चिकित्सक, सम्पूर्ण दोषोंके निवारणम चतुर तया परमानन्दकी प्राप्तिके हेत् भूत हैं। वे भगवान विष्ण सबके हृदयमें विराजमान हों और ऐसा होनेसे सब लोगोंके संसार-बन्धन दिश्विल हो जायँ । सम्पर्ण विश्वको धारण करनेवाले भगवान वासदेवका स्मरण करनेपर मन, वाणी और शरीरद्वारा आचरित मेरे समस्त पाप नष्ट हो जायँ। हे वासुदेव ! ऐसा उच्चारण करनेपर अथवा भगवान विष्णुके भक्तकी महिमाका कीर्टन करनेपर, अथवा श्रीहारिका स्मरण करनेपर समस्त पार्पोका नाश हो जाता है। यदि यह सत्य है। तो इस सत्यके प्रभावसे मेरा पाप नष्ट हो जाय। अखिलेश्वर ! आपके चरणोंमें पड़े हुए मुझ सेवकपर आप यह सोचकर कपा कीजिये कि प्यह बेचारा मुढ है-कुछ जानता नहीं, इसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसके द्वारा उद्यम भी बहुत कम हो पाता है । विषयोंसे इसका मन सदा बलेशमें पड़ा रहता है, इसीलिये वह मुझमें नहीं लग पाता । देव ! आपकी स्तति करनेमें ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं । भगवन ! आप प्रसन्न होइये । विष्णो ! आप बडे दयाछ हैं। मुझ अनाथपर कृपा कीजिये । हे अनन्त ! हे पापहारी हरि ! आप पुरुषोत्तम हैं, संसार सागरमें हुये हुए मुझ दीनका उद्धार कीजिये । ११

अर्जुन ! ऐतरेयके इस प्रकार स्तुति करनेपर विशालकाय भगवान् वासुदेवने आनन्दमग्न होकर कहा-'वरस ऐतरेय ! मैं तुम्हारी भक्तिते और इस स्तुतिसे बरुत प्रसन्न हूँ । तुम पुरासे कोई मनोवाञ्छित एवं दुर्लभ वर माँगो ।'

एतरेयने कहा-नाथ ! हरे ! मेरा अभीष्ट वर तो यही है कि घोर संचारसागरमें ख़ूबते हुए मुझ असहायके लिये आप कर्णधार हो जायँ ।

भगवाम् वासुदेव बोले-वत्स ! तुम तो संसारसागरसे मुक ही हो । जो सदा इस स्तोत्रसे गुप्तक्षेत्रमें स्थित हुए मुझ वासुदेवका स्तवन करेगा, उसके सम्पूर्ण पापींका नाश हो जायगा । अतः यह 'अघनाशन' नामसे विख्यात होगा । जो एकादशीको उपवास करके मेरे आगे इस स्तोत्रका पाठ करेगा, वह शुद्धचित्त होकर मेरे परम धामको प्राप्त होगा । जैसे सब क्षेत्रोंमें यह गुप्तक्षेत्र मुझे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार सब स्तोत्रोंमें यह स्तात्र मुझे विशेष प्रिय है । जिन प्राणियोंके उद्देशसे महात्मा पुरुष इस स्तोत्रका जप करते हैं, वे सब

प्राणी मेरी कृपारे शान्ति, ऐधर्य तथा उत्तम बद्धि करेंगे। बेटा! तुम श्रद्धापूर्वक वैदिक धर्मोंका आ करो) उन्हें निष्कामभावते मुझे समर्पित कर देनेपर इ द्वारा तम्हें बन्धन नहीं प्राप्त होगा । पत्नीका पाणि करके तम यहाँद्वारा भगवानकी आराधना करो और ३ माताकी प्रसन्नता बढाओ । मझमें तीत्र ध्यान क निःसन्देह तुम मुत्ते ही प्राप्त होओगे । बुद्धि, मन, अह पाँच ज्ञानिन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ—ये तेरह प्रह बोद्धव्य, मन्तव्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वचन, आ कर्म, गमन, मछोत्सर्ग और रितजनित आनन्द-ये महामह हैं। बेटा ! अपने बुद्धि आदि शुद्ध (आसक्तिग्र प्रहोंके द्वारा मेरा ध्यान करते हुए पूर्वोक्त महाप्रहोंको रूपमें प्रहण करो। भगवत्प्रसाद मानकर स्वीकार करो। करनेसे तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे । वीर ! इस प्र भगवदर्गण बुद्धिते कर्म करनेपर तुम नैष्कर्म्यभावको होओगे। ठीक उसी तरह, जैसे चुदुर स्वर्णकार रससं ताँबेको सुवर्णके रूपमें उपलब्ध करता है। वर्णाश्रमोचित आ वाला पुरुष भी यदि अपने सन कर्म मुझे समर्पित : स्वयं मेरे ध्यानमें संलग्न हो जाता है तो उसे मा यहा दुर्लभ नहीं है। इसलिये मेरे बताये अनुसार बर्ताव हुए नियमपरायण होकर तुम आनन्दपूर्वक रही । 3 सात पीढियोंका उद्धार करके फिर मुझमें लीन हो जाओ वद्यिव वेदोंका अध्ययन तुमने नहीं किया है, तो भी स वेद तुम्हारी बुद्धिमं स्वयं प्रतिभासित होंगे । अब य कोटितीर्थमें, जहाँ हरिमेधाका यज्ञ हो रहा है, जाओ । तुम्हारी माताका सम्पूर्ण मनोरथ सफल होगा ।

यों कहकर भगवान् विष्णु पुनः बासुदेव-विग्रहरें
प्रवेश कर गये। उस समय ऐत्रियकी माता और ऐ
दोनों एकटक दृष्टिते भगवान्की ओर देख रहे थे। तत्यः
वासुदेव-विग्रहको नमस्कार करके विस्मय और आन्
निमग्न हुए ऐत्रियने अपनी मातासे कहा—'भा। मैं पूर्वक
शूद्र था, एक दिन सांसारिक दोषोंसे भयभीत हो
धर्मनिष्ठ ब्राह्मणकी शरणमें गवा। वे बड़े दयालु थे। उन
सुझे द्वादशाक्षर मन्त्रका उपदेश दिया और कहा, '
इस मन्त्रका जप किया कर।' उनकी इस आज्ञाके अन्
मैं निरन्तर उस मन्त्रका जप करने लगा। उस व
प्रभावसे तुम्हारे गर्मते मेरा जनम हुआ। मुझे पूर्वक
स्मृति हुई, भगवान् विष्णुके प्रति मेरे मनमें भक्तिका इ
हुआ और इस तीर्थमें सर्वदा निवास करनेका सौ

प्राप्त हुआ।" माताले ऐसा कहकर ऐतरेय यश्में गये और वहाँ यह स्रोक बोले—

नमस्तर्से भगवते विष्णवेऽकुण्ठमेधसे । यन्मायामोहितधियो अमामः कर्मसागरे ॥

'जिनकी बुद्धि कहीं कुण्ठित नहीं होती तथा जिनकी मायारे मोहितचित्त होकर हमलोग कर्मोंके समुद्रमें भटक रहे हैं, उन भगवान् विष्णुको नमस्कार है।'

इस क्लोकका आशय बहुत गम्भीर है। हरिमेधा आदि ब्राह्मणोंने जब इसे सुना, तब आसन और पूजा आदिके द्वारा ऐतरेयका बहुत सत्कार किया । तत्पश्चात् ऐतरेयने अपनी विद्यासे उन वेदार्थीनपुण ब्राह्मणोंको संतुष्ट किया। फिर सबने उन्हें दक्षिणा दी। हरिमेधाने ऐतरेयको अपनी पुत्री भी दे दी। धन और पत्नीको ग्रहण करके ऐतरेय अपने घर आये। उन्होंने माताको आनन्दित किया और अनेकों निर्मल पुत्रोंको जन्म दिया। ऐतरेय सदा द्वादशी बतका पालन करते रहे। वे अनेक यज्ञोंद्वारा भगवान्का यजन करके निरन्तर वासुदेवका ध्यान किया करते थे। इससे देहत्यागके पश्चात् उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अर्जुन। ऐसी महिमावाले भगवान् वासुदेव यहाँ स्वयं विराजमान हैं। जो इनकी पूजा, अर्चा और स्तुति करता है, उसका सब पुण्य अक्षय माना गया है।

भट्टादित्यकी स्थापना तथा नारदजीके द्वारा एक सौ आठ नामोंसे उनकी स्तुति

नारदजी कहते हैं-कुन्तीनन्दन ! भगवान् वासुदेव-की स्थापनाके पश्चात् मेंने पुनः मनुष्योंपर कृपा करनेकी इच्छारे प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्यको इस तीर्थमें लानेका विचार किया । भगवान सूर्य समस्त प्राणियोंके उद्गमस्थान हैं। वे इस लोक और परलोकमें भी सबका अभ्युदय करते हैं। श्रीसूर्यदेव सम्पूर्ण विश्वके आधार माने गये हैं। जो भक्तिपूर्वक भगवान् सूर्यका प्रतिदिन स्मरण, कीर्तन और पूजन करते हैं, वे निस्सन्देह कृतार्थ हो जाते हैं। जिसने इस संसारमें जन्म लेकर सहस्रों किरणींचाले देवेदवर भगवान् सूर्यका पूजन नहीं किया, उसने अपने आत्माचे ही द्रोह किया है। जो सदा भगवान सूर्यकी भक्तिमें तत्पर और सर्वदा उन्होंमें मन लगाये रहनेवाले हैं, जो सदा सूर्यका ही स्मरण किया करते हैं, वे कभी दुःखके भागी नहीं होते हैं। भगवान् भास्करकी भक्ति दुर्लभ है, उनका पूजन दुर्लभ है, उनके लिये दान देनेका सौमाग्य दुर्लभ है तथा उनकी प्रसन्नताके लिये होम करना तो और भी दुर्छभ है । जिसकी जिह्नाके अग्रमागमें नमस्कार आदिसे यक्त 'रवि' ये दो अक्षर विराजते हैं। उसका जीवन सफल है । इस प्रकार मगवान् सूर्यके बड़े भारी माहात्म्यका चिन्तन करके मैंने पूरे सी वर्षतक मक्तिपूर्वक स्थिदेवकी आराधना की । मैं वायु पीकर रहता और सूर्यसम्बन्धी वैदिक मन्त्रींके विशुद्ध जपसे भगवान् सूर्यंकी स्तुति किया करता था। तब, अत्यन्त तेजके कारण जिनकी ओर देखना बहुत कठिन है, उन भगवान् सूर्यने योगबलसे दूसरी मूर्ति धारण करके आकाशमें आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया । तब

मैंने हाथ जोड़कर भगवानको नमस्कार किया और

सामवेदके विविध मन्त्रों द्वारा उनका स्तवन भी किया। इससे प्रसन्न होकर वर देनेवाले भगवान् सूर्यने कहा— देवर्षे! तुमने दीर्घकालतक तपस्याके द्वारा मेरी आराधना की है। अब कोई अभीष्ट वर माँगो।'

उनके ऐसा कहनेपर में हाथ जोग़कर वोला— भगवन्!यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना उचित समझते हैं, तो आपकी जो कामरूपिणी कटा है, पूर्वकाटमें राजा राजवर्धनने जिसकी आराधना की थी, उसी कटाके द्वार सदा हमारी रक्षा करते रहें । तदनन्तर भगवान् स्र्यंने दृ होकर जब 'तथास्तु' कह दिया, तब मैंने इस तीर्थमें दित्यके नामसे उनकी स्थापना की । मुझ भट्टके द्वारा ति होनेके कारण भगवान् स्र्यंका उक्त नाम प्रसिद्ध । तत्पश्चात् फूलोंसे भलीमाँति पूजा करनेपर मूर्तिमें शन् स्र्यंका आवेश हुआ । यह देख मेरा सम्पूर्ण अङ्ग हरसके उद्रेकमें डूच गया और मैंने सम्पूर्ण वेदोंके उभूत एक सो आठ नामोंद्वारा स्र्यंदेवका इस प्रकार न किया—

भगवान् सूर्य आप १ सप्तसित (सात घोड़ोंसे युक्त ार विचरण करनेवाले), २ अचिन्त्यातमा (जिनका लप चिन्तनमें नहीं आ सकता), ३ महाकारुणिकोत्तम भत्यन्त करुणा करनेवालों में सर्वश्रेष्ठ), ४ संजीवन (सबको ोमाँति जीवित रखनेवाले), ५ जय (विजयी), ६ जीव जीवनदाता), ७ जीवनाय (जीवोंके स्वामी) और गात्पति (संसारके स्वामी) हैं । आप ९ कालाश्रय काळके आधार), १० काळकर्तां, ११ महायोगी, १२ मित (परम बुद्धिमान्), १३ भूतान्तःकरण (समस्त ांके अन्तरातमा), १४ देव (द्युतिमान्), १५ कमला-रनन्दन (कमलोंका आनन्द बढ़ानेवाले), १६ सहस्रपाद् करणरूपी सहस्रों चरणों सशोभित), १७ वरद (वर वाले), १८ दिन्यमण्डलमण्डित, १९ धर्मधिय, २० चैतात्मा (पूजित स्वरूपवाले), २१ सविता (सम्पूर्ण ात्के उत्पादक), २२ वायुवाहन (प्रवह वायुके सहारे काशमें विचरण करनेवाले अथवा वायुके ऊपर स्थित), रे आदित्य (अदिति-पुत्र), २४ अक्रोधन (क्रोधरहित), र स्यं, २६ रिममाली (किरणसमूहसे सुद्योभित), विभावसु (विशेषरूपसे प्रकाशित होनेवाले) नक्त (अपने उदयसे दिन प्रकट करनेवाले), २९ नहत् (स्वयं अस्त होकर दिनको हर लेनेवाले), ३० नी (मौन रहनेवाले), ३१ सुरथ (सुन्दर रथवाले), ३२ येनां वर (रथियों में श्रेष्ठ), ३३ राजां पति (राजाओं के घिपति), ३४ स्वर्णरेता (सुवर्णरूप बीजवाले), ३५ पूपा पोषण करनेवाले), ३६ त्वष्टा, ३७ दिवाकर, ३८ ाकाशतिलक, ३९ धाता (धारण-पोषण करनेवाले), ४० विभागी (दिन-रातका विभाग करनेवाले), ४१ मनोहर, '२ पात्र (विद्वान्), ४३ प्रजापति (बुद्धिके स्वामी ।यवा प्रेरक), ४४ धन्य, ४५ विष्णु (व्यापक), ४६ ोरा (ग्रोभा और संपत्तिके स्वामी), ४७ भिषम्बर (अपनी

किरणोंद्वारा नाना प्रकारके रोगोंके निवारण करनेवाले श्रेष्ठ बैद्य), ४८ आलोककृत (प्रकाशक), ४९ लोकनाय, ५० छोकपालनमस्कृतः ५१ विदिताशय (सबके अभिप्रायको जाननेवाले), ५२ सुनय (उत्तम नीतिवाले), ५३ महातमा, ५४ मक्तवत्त्रल, ५५ कीर्ति, ५६ कीर्तिकर, ५७ नित्य, ५८ रोचिष्णु (कान्तिमान्), ५९ कल्मपापह (पापोंका नाश करनेवाले), ६० जितानन्द (आनन्दको अपने अधीन रखनेवाले), ६१ महावीर्य (परम पराक्रमी), ६२ हंस (आकाशरूपी सरोवरमें इंसके समान विचरण करनेवाले अथवा परमात्मा), ६३ संहारकारक (प्रलयकालमें संवर्तका-नलरूपसे प्रकट होकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको दग्ध करनेवाले), ६४ कृतकृत्य, ६५ असङ्ग (अनासक्त), ६६ बहन्न, ६७ वन्त्रसां पति (वाणीके अधिपति), ६८ विश्वपूज्य, ६९ मृत्युहारी, ७० घृणी (दयाछ), ७१ धर्मकारण, ७२ प्रणतार्तिहर (शरणागतींका कप्ट हर छेनेवाले), ७३ अरोग (रोगरहित), ७४ आयुष्मान्, ७५ सुखद, ७६ सुखी, ७७ मंगल, ७८ पुण्डरीकाक्ष (कमलके समान नेत्रोंवाले), ७९ वती (वतोंका पालन करनेवाले), ८० ब्रतफलप्रद (व्रतींका फल देनेवाले), ८१ शुचि (पवित्र), ८२ पूर्णं, ८३ मोक्षमार्गः, ८४ दाताः, ८५ मोक्ताः, ८६ धन्यन्तरिः ८७ प्रियाभास (जिनका प्रकाश छोकप्रिय है), ८८ धनुवेंदवित् (धनुवेंदके ज्ञाता), ८९ एकराट् (आकाशमें एकमात्र प्रकाशित होनेवाले), ९० जगतिपता, ९१ धूमकेतु (अग्निरूप), ९२ विद्युत् (विशेष दीतिमान्), ९३ ध्वान्तहा (अन्यकारनाशक), ९४ गुरु, ९५ गोपति (किरणोंके स्वामी), ९६ इतातिथ्य (सब लोग अर्घ्य देकर जिनका आतिथ्यसत्कार करते हैं), ९७ शुभाचार (पुण्यकर्मोंके प्रवर्तक), ९८ शुचिप्रिय (पवित्र आचार-विचारवाले जिन्हें अधिक पिय हैं), ९९ सामप्रिय (साम-गानके प्रेमी), १०० लोकवन्धु, १०१ नैकरूप (अनेक रूपवाले), १०२ युगादिकृत (युगादिके उत्पादक), २०३ धर्मसेता (धर्म-मर्यादाके रक्षक), १०४ छोकसाक्षी (सव लोगोंके ग्रुभाग्रुम कर्मोंको देखनेवाले), १०५ खेट (आकाशमें विचरनेवाले), १०६ अर्क (अर्चनीय), १०७ सर्वेट (सत्र कुछ देनेवाले) तथा १०८ प्रभु (सर्वशक्तिमान्) हैं। मेरे द्वारा इस प्रकार एक सौ आठ नामोंसे जिनकी मलीमाँति स्तिति की गयी है। वे सर्वलोकप्रिय भगवान सर्व समस्त छोकोंपर प्रसन्न हों ।

इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवान् सूर्यने मुझसे

फहा—देवर्षे ! तुम्हारा प्रिय करनेकी इच्छासे में अपनी एक कलादारा सदा इस स्थानमें निवास करूँगा । जो मनुष्य मिक्क-पूर्वक यहाँ मुझ भट्टादित्मकी पूजा करेगा, वह कामरूप-धारी साक्षात् मुझ सहस्रांश्चिक पूजनते प्राप्त होनेवाले फलको पा लेगा । जो मनुष्य भेरे उद्देश्यसे यहाँ थोड़ा या अधिक दान करेगा, उसे मैं सर्ग्य स्वीकार करूँगा और उसका पुण्य अक्षय होगा । जो मानव रविवारको अथवा घष्टी या

सप्तमी तिथिको लाल कमल, कहार, केरार, कने सौ पत्तींवाले महाकमलके पुण्यांसे यहाँ मेरी पूजा क जिन-जिन कामनाओंके लिये प्रार्थना करेंगे, उन निश्चय ही प्राप्त कर लेंगे। भक्तिपूर्वक मेरा दर्शन रोग और दरिद्रताका नाग्र होगा। प्रतिदिन मुझे करनेसे स्वर्गकी तथा नित्य प्रति मेरी स्तुति करनेसे प्राप्ति होगी।

मंहात्मा नन्दभद्रके सारभृत विचार तथा उनके द्वारा सत्यत्रतके नास्तिकतापूर्ण विचारोंका खण्डन

नारदजी कहते हैं -अर्जुन! अब बहुदक स्थानकी एक अद्भुत कथा सुनो । कामरूपमें जो बहुदक नामक कुण्ड है, वह इस तीर्थमें आकर मलीमाँति प्रकट हुआ है। इसीलिये इसे बहुदक कहा गया है । महात्मा कपिलने बहुत वर्षेतिक तपस्या करके यहाँ एक बहुत सुन्दर शिव्हिंगकी स्थापना की है, जो कपिलेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है। अर्जुन ! नन्दभद्र नामके एक विणक् थे, जो तीनों समय बड़े आदरके साथ कपिनेश्वर लिङ्गकी पूजा किया करते थे। वे साक्षात् दूसरे धर्मराजकी भाँति समस्त धर्माके विशेपज्ञ थे। धमोंके विपयमें जो कुछ कहा गया है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी, जी नन्दमद्रको ज्ञात न हो । वे सबके सुद्धद् थे और सदा सभीके हितसाथननें संख्या रहते थे। उन्होंने मन, वाणी और कियाद्वारा इस परोपकार धर्मका ही आश्रय ले रक्खा था । संसारमें ऐसा कोई धर्म न तो प्रकट हुआ है और न होनेवाला है, जो सब अवस्थाओं में सर्वथा निर्दोष हो। इस निश्चयपर पहुँचे हुए नन्दभद्रने इस विशाल धर्म-समुद्रका सब ओरसे मन्थन करके जो सारतत्व प्रहण किया था, उसे बतलाता हूँ, सुनो । नन्दभद्र जीविकाके लिये वाणिष्यको ही श्रेष्ठ मानते थे और उसीको अपनाये हुए थे। उन्होंने थोड़ेसे काठ और घास-पूससे अपने रहनेके लिये घर बना रक्खा था और सब लोगोंकी भराईके लिये वे थोड़ा-सा ही लाम लेकर व्यापार करते थे । उनके कय-विकयकी वस्तुओं में मदिरा धर्वथा वर्जित थी । उनके यहाँ ग्राहकोंके साथ मेद-भाव नहीं किया जाता था । इन्द्र और कपटका तो वहाँ नाम भी न था । वस्तुओंके आदान-प्रदानमें वे सबके साथ समतापूर्ण बर्ताव करते थे। विना छल-कपटके दूसरोंसे खरीदकी वस्तु लेकर उसे विना

किसी धोलाधड़ीके वे सब लोगोंके हाथ बेचते है उनका श्रेष्ठ वत था । कुछ लोग यज्ञकी प्रशंसा क परंतु नन्दभद्र ऐसा नहीं मानते थे । उन्होंने यज्ञां हुए कुछ दोवोंको लक्ष्य करके ही ऐसी धारणा बना तथापि वे श्रद्धापूर्वक देवपूजन, नमस्कार, स्तुति, निवेदन आदि यज्ञकी सारभूत बातोंका सदा ही करते थे । कोई-कोई संन्यासकी प्रशंसा करते हैं। नन्दमद्र उनसे भी सहमत नहीं थे। उनका कहना जो विषयोंका बाहरसे त्याग करके मनके द्वारा पनः ग्रहण करता है वह गृहस्थ और संन्यास अथवा इ और परलोक दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर फटे हुए बा भाँति नष्ट हो जाता है। संन्यासका जो सारभूत उत्तर है। उसका आदर तो नन्दमद्र भी करते थे। वे वि कमीकी निन्दा या प्रशंसा नहीं करते थे। अनेक भिन्न मार्ग.में स्थित हुए छोगोंको चन्द्रमाकी माँति तरस्थ र ळीळापूर्वक देखते थे । किसीके साथ न उनका द्वेप थ रागः न अनुरोध थाः न विरोध । पत्थर और सुवर्णको वे र समझते तथा अपनी निन्दा और स्तुतिमें भी समान भाव र थे। वे स्वभावसे ही धीर थे। सम्पूर्ण भृतांसे निर्भय रहते अपनी आकृति ऐसी बनाये रखते थे; मानो अन्धे बहरे हों । कमोंके फलकी उन्हें कोई आकाङ्का नहीं अतः वह कर्म उनके लिये भगवान् सदाशिवकी आरा बन जाता था । इसी कारण वे धर्मका अनुष्ठान तो च और करते थे, परंतु उसमं कोई लोग नहीं रखते नन्द्रभद्रने भर्छभाँति विचार करके इसीको मोक्षके सारर महण किया था। कुछ छोग छेतीकी प्रशंसा करते हैं। प नन्दभद्रने उसके भी सारभागको ही अपनाया था। 3

जुड़ा हुआ एक हल होना चाहिये और खेतीकी । तीसवें भागका त्याग करना चाहिये—उसे धर्मके लगा देना चाहिये । बूढ़े पशुओंका भी स्वयं ही ोपण करना चाहिये । जो ऐसा करे, वही श्रेष्ठ है। तन्द्रभद्रने इसीको खेतीका सार मानकर इसका किया था । उनके मतसे प्रतिदिन अपनी दाक्तिके ् देवताओं, पितरों, मनुश्यों (अतिधियों), ब्राह्मणों प्यु-पश्ची, कीट-पतंगादि भूतोंके लिये अन्न देना । सदा इन सबको देकर ही खयं भोजन करना है। कुछ लोग ऐश्वर्यकी प्रशंसा करते हैं; परंतु र उसे भी प्रशंसाके योग्य नहीं मानते थे। क्योंकि ा मदसे उन्मत्त हो मनुष्य दूसरे मनुष्योंको दास ए उनका उपभोग करते हैं। वे मनुष्यींका वध हैं। उन्हें वाँधते हैं और बंदी बनाकर दिन-रात पीड़ा । ऐश्वर्यशाली पुरुष अपनेको अजर-अमर समझकर ः साथ दुर्व्यवहार करते हैं । उनपर ऐश्वर्यका मद ता ही है, मदिरापानके मदसे भी वे अत्यन्त मतवाले ठते हैं। यास्तवमें जो धनके मदसे उत्मत्त होता है। तित होकर विवेक खो वैठता है। अतः सम्पूर्ण भूतों गर्यों) को अपना खरूप मानकर उनके प्रति अपने सा बर्ताच करना चाहिये । जिसकी सर्वत्र आत्मदृष्टि र ऐअर्पते मतबाळा नहीं होता । जो सबके दारीरमें ही जैसे मुख-दु:खका अनुमय करता हो, ऐसा शाली पुरुप आज कहाँ है ? इसळिये नन्दभद्रने का जो सार ग्रहण किया था, वह भी सुनो । वे अपनी है अनुसार सभी प्राणियोंकी सेवा करते थे। किसीकी वासे विमुख नहीं होते थे।

इस प्रकार इधर-उधर प्रकट हुए सारमृत सदाचारका करके बुद्धिमान् नन्द्भद्र उसीका पाळन करते थे। आचरणसे रहनेवाले साधु-शिरोमणि नन्द्भद्रके वहारकी देवतालोग भी स्मृहा रखते थे। इन्द्र आदि देवताओं को उनकी स्थिति देखकर बड़ा विस्मय होता। इसी स्थानमें एक झूद्र भी रहता था, जो नन्द्भप्रका गिथा। उसका नाम तो था स्थायत, किंतु वह बड़ा नास्तिक और दुरावारी था। धर्मपरायण नन्द्भप्रपर र दोपारोपण किया करता था और सदा उनके ही हूँ इता रहता था। उसकी इच्छा थी, यदि इनका छिद्र देख पाऊँ तो इन्हें धर्मते गिरा हूँ। सोटे

हृदयनाले कूर नास्तिकोंका यह खभाव ही होता है कि वे अपनेको तो नीचे गिराते ही हैं, दूसरोंको भी गिरानेकी चेप्टा करते हैं।

धार्मिक वृत्तिसे रहनेवाले बुद्धिमान् नन्दमद्रके वृद्धावस्थार्में घड़े कप्टसे एक पुत्र हुआ, किंतु वह चल वसा । इते प्रारम्धका फल मानकर उन महामित वैदयने दोक नहीं किया । देवता हो या मनुष्य, प्रारम्धके विधानसे कौन छूट पाता है । तदनन्तर नन्दमद्रकी प्यारी पत्नी कनका, जो अवन्धतीकी माँति साध्वी क्षियोंके समस्त सद्गुणोंसे विभूषित तथा यहस्यधर्मकी साक्षात् मूर्ति थी, सहसा मृत्युको प्राप्त हो गयी । नन्दमद्र जितिन्द्रिय थे। फिर भी पत्नीके न रहनेसे यहस्य-धर्मका नाश होगा, यह सोचकर उन्हें शोक हुआ।

नन्दभद्रका यह अन्तर देखकर सत्यवतको बहुत दिनोंके बाद बड़ी प्रसन्नता हुई। वह 'हाय-हाय! वड़े कप्टकी बात हुईं ऐसा कहता हुआ शीघ ही नन्दमद्रके पास आया और मित्रकी भाँति मिलकर उनसे बोला—'हा नन्दमद्र ! यदि तम-जैसे धर्मात्माको भी ऐसा फल मिला तो इससे मेरे मनमें यही आता है कि यह धर्म-कर्म व्यर्थ ही है। भाई नन्दभद्र ! में सदा तुमसे कुछ कहना चाहता था, किंत तुम्हारी ओरसे कोई प्रस्ताव न होनेके कारण मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि बिना किसी प्रस्तावके वहस्पतिजी भी कोई बात कहें। तो उनकी बुद्धिकी अवहेलना होती है और उन्हें नीच पुरुषक्षी भाँति अपमान प्राप्त होता है। मैं वाणीके अठारह और बुद्धिके नौ दोघोंसे रहित सर्वथा निर्दोप वाक्य बोल्ड्रॅगा । सूक्ष्मता, संख्या, क्रम, निर्णय और प्रयोजन-ये पाँच अर्थ जिसमें उपलब्ध होते हैं। उसे 'वाक्य' कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके उद्देश्यसे जो कुछ कहा जाता है, वह 'प्रयोजन' नामक वाक्य कहा गया है । यह वानयका प्रथम लक्षण है । धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके विपयमें प्रतिशा करके वाक्यके उपसंहारमें ।यही वह हैं ऐसा कहकर जो विशेषरूपसे सिद्धान्त बताया जाता है। वह 'निर्णय' नामक वाक्य है। प्यह पहले और यह पीछे कहना चाहिये³—इस प्रकार कमविभागपूर्वक जो प्रस्तुत विषयका प्रतिपादन किया जाता है, उसे वान्यतत्वके ज्ञाता विद्वान् 'कमयोग' कइते हैं। जहाँ दोषों और गुणोंका यथावत् विभाग करके दोनोंके ळिये प्रमाण उपस्थित किया जाय उसे 'संख्या' वाक्य समझना चाहिये । और जहाँ वाक्यके विभिन्न अयाँमें अमेद देखा जाता है, उस अतिशय

अभेदकी प्रतीतिमें जो हेतु हैं; उसे ही 'सूक्ष्मता' कहते हैं। यह वाक्यके गुणोंकी गणना हुई । अब वाणीके अठारह दोषींका वर्णन सुनो। अपेतार्थ, अभिन्नार्थ, अप्रवृत्तः अधिक, अरलक्ष्ण, सन्दिग्ध, पदान्त अक्षरका गुरु होनाः पराङ्मुल-मुल, अनृत एवं असंस्कृत, त्रिवर्गविरुद्ध, न्यून, कष्टराब्द, अतिशब्द, व्युक्तमाभिद्धत, सरोष, अहेतुक तथा निष्कारण#-ये वाणीके दोष हैं। अब बुद्धिके दोषोंको सुनो । काम, क्रोध, भय, लोभ, दैन्य, अनार्जन (कुटिलता)-इन छः दोषोंसे युक्त होकर तथा दया। सम्मान और धर्म-इन तीन गुणोंसे हीन होकर मैं कोई बात न कहूँगा। (उक्त छः दोषोंके साथ दयाहीनता, सम्मानहीनता और धर्महीनता—ये तीन दोष और मिछ जानेसे नौ दोष होते हैं।) जब वक्ता, श्रोता और वाक्य तीनों अविकल रहकर बोलनेकी इच्छामें समान अवस्थाको प्राप्त हों, तभी वक्ताका अभिपाय यथावत रूपसे प्रकट होता है । बातचीत करते समय जब वक्ता श्रोताकी

 जिस वाणीके उचारण करनेपर भी अर्थका भान न हो. वह 'अपेनार्थ' है। जिससे अर्थभेदको स्पष्ट प्रतीति न हो, वह अभिन्नार्थं है । जो सदा व्यवहारमें न आता हो ऐसा अन्द 'कप्रकृत्त' कहा गया है। जिसके न रहनेपर भी वाक्यार्थ-बोध हो जाता है, वह वाक् या शब्द अधिक है। अरपष्ट अथवा अपरिमार्जित बाणीको अश्वक्षण कहते हैं। जिससे अर्थमें सन्देह हो वह सन्दिग्ध है । पदान्त अक्षरका ग्रह उचारण भी एक दोष ही है । बक्ता निस अर्थको व्यक्त करना चाहता है, उसके विपरीत अर्थकी ओर जानेवाकी वाणीको पराङ्मुखमुख कहा गया है। अनृतका अर्थ है मसत्य । व्याकरणसे सिद्ध न होनेवाकी वाणीको असंस्कृत कहते हैं । धर्म, अर्थ और कामके विपरीत विचार प्रकट करनेवाली वाणी त्रिवर्ग-विरुद्ध कही गयी है। अर्थ-बोधके लिये पर्याप्त शब्दका न होता न्यून दोप है। जिसके उचारणमें क्लेश हो, वह कष्टशन्द है । अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दको यहाँ अतिशब्द कहा है । जहाँ मानका उल्लाहन करके शब्दप्रयोग हुआ हो, वह ज्युत्कमाभिद्रत कह्रव्यता है । वास्य पूरा होनेपर भी यदि वात पूरी नहीं हुई वो वहाँ सरोप नामक दोप है। कथित अर्थकी सिद्धिके छिये नहीं उचित तर्क या युक्तिका अभाव हो; वहाँ अहेतुक दोप है। जन किसी नातके कहे जानेका कोई कारण नहीं नताया गया हो अथवा किसी शुम्दके प्रयोगका उचित कारण न हो, तन वर्षो निष्कारण दीप है।

अबहेलना करता है अथवा श्रोता ही वक्ताकी उपेक्षा करने लगता है, तब बोला हुआ वाक्य बुद्धियथपर नहीं चढ़ता । इसके सिवा, जो सत्यका परित्याग करके अपनेको अथवा श्रोताको प्रिय लगनेवाला वंचन बोलता है, उसके उस वाक्यमें सन्देह उत्पन्न होने लगता है; अतः वह वाक्य भी सदोध ही है। इसलिये जो अपनेको या श्रोताको प्रिय लगनेवाली बात छोड़कर केवल सत्य ही बोलता है, वही इस पृथ्वीपर यथार्थ वक्ता है, दूसरा नहीं।

शास्त्रोंके जालसे पृथक हो मिथ्यावादोंको छोड़कर केवल सत्य कहना ही भेरा वत है । इसलिये में 'सत्यवत' कहलाता हूँ। मैं तुमसे सची बात कहूँगा और तुम्हें भी उसे सत्य मानकर ही स्वीकार करना चाहिये। भलेमानुस ! जबसे तुम पत्थर पूजनेमें लग गये, तबसे तुम्हें कोई अच्छा फल मिल हो, ऐसा मैं नहीं देखता। तुम्हारे एक ही तो पुत्र था, वह भी नष्ट हो गया। पतिवता पत्नी थी, सो भी संसारने चल बसी । साधो ! झूठे तथा कपटपूर्ण कर्मोंका ही ऐसा फल हुआ करता है। भैया! देवता कहाँ हैं ? सब मिथ्या है। यदि होते तो दिखायी न देते ? यह सब कुछ कपटी ब्राझणोंकी धठी कल्पना है। लोग पितरोंके उद्देश्यसे दान देते हैं। यह देखकर मझे तो हँसी आती है । मेरी दृष्टिमें यह अन्नकी बरबादी है। भला, मरा हुआ मनुष्य क्या खायगा १ मूर्ल एवं नीच ब्राह्मणः जो समस्त संसारकी सृष्टिका अनेक प्रकारि बर्णन किया करते हैं। उसमें भी जो यथार्थ बात है उछे सनो । संसारकी सृष्टि और संहार-ये दोनों बातें श्रूठी हैं। वास्तवमें यह जगत सत्य है और इसी रूपमें सदा बनी रहता है। यह विश्व स्वभावसे ही सदा वर्तमान रहता है। ये सूर्य आदि ग्रह स्वभावसे ही आकाशमें विचरण करते हैं। स्वभावसे ही निरन्तर वायु चलती है, स्वभावसे ही मेघ पानी बरसाता है और स्वभावसे ही बोया हुआ धान्य जमता है । स्वभावसे ही पृथ्वी स्थिर है। स्वभावसे ही नदियाँ बहती हैं। स्वभावसे ही पर्वत अविचलभावसे सुशोभित हैं और स्वभावः से ही समुद्र अपनी मर्यादामें स्थित है। स्वभावसे ही गर्भवती स्त्री पुत्र पैदा करती है, खभावसे ही ये बहुतेरे जीव उराप होते हैं। जैसे स्वभावसे ही लोग टेढे होते हैं, ऋतुके स्वभावसे ही देरोंमें काँटे पैदा होते हैं-उसी प्रकार स्वभावने ही पह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है । इसका कोई प्रत्यश दिखायी देनेवाला कर्ता नहीं है । इस प्रकार स्वभावने ही सम्पूर्ण होक स्थित हैं। ऐसी अवस्थामें भी मूर्ल मनुष्य ६ए विषयको छेकर मतवालेकी भाँति व्यर्थ मोहमें पड़ा रहता है।

लो। इस मनुष्ययोनिको भी जो सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं। की भी पोल खोलता हूँ, सुनो । मनुष्ययोनिसे बढकर ा किसी योनिमें कष्ट नहीं है। मनुप्योंको जो कष्ट है। वह े शतुओंको भी न हो । मनुष्योंके समक्ष क्षण-क्षणमें कके सहस्रों स्थान आते हैं। यह मानवयोनि क्या है, रीयह है ! कोई बड़भागी पुरुष ही इससे छुटकारा पाता । ये पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े बिना किसी बन्धनके सुख-कि विहार करते हैं; इनकी योनि अत्यन्त दुर्लभ है । ये वर (वृक्ष-पर्वत आदि) कितने निश्चिन्त हैं । पृथ्वीपर हींका सुख महान है। अधिक क्या कहें, मनुष्योंकी अपेक्षा अन्य नियोंमें उत्पन्न होनेवाले सभी जीव धन्य हैं। कोई स्थावर कोई कीड़े हैं, कोई पतंग हैं और कोई मनुष्य आदि वोंके रूपमें उत्पन्न हुए हैं। इसमें स्वभावको ही प्रधान रण समझो । पुण्य और पाप आदि तो कल्पनामात्र हैं । उलिये नन्दभद्र ! तुम मिय्याधर्मका परित्याग करके मौजरे ाओ, पीओ, खेलो और भोग भोगो । पृथ्वीपर, बस यही त्य है।

नारद्जी कहते हैं सत्यत्रतके इन वाक्योंसे, जो मग्रुभकर, अयुक्तिसङ्गत तथा असमंजस (दोषपूर्ण) थे, वहाबुदिमान् नन्दभद्र तिनक भी विचलित नहीं हुए। वे सोभरहित समुद्रकी भाँति गम्भीर थे। उन्होंने हँसते हुए उत्तर दिया—'सत्यवतजी! आपने जो यह कहा कि वर्मनिष्ठ

मनुष्य सदा दुःखके भागी होते हैं, वह झूठ है। हम तो पापियोंपर भी बहुतेरे दुःख आते देखते हैं । संसारवन्धन-जनित क्लेश तथा पुत्र और स्त्री आदिकी मृत्युके दुःख पापी मनुष्योंके यहाँ भी देखे जाते हैं । इसिलये मेरे मतमें धर्म ही श्रेष्ठ है । किसी पुण्यात्मा साधुपुरुषपर सङ्कट आया देखकर बड़े-बड़े लोग सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए यह कहते हैं कि अहो ! ये तो साधु पुरुष हैं, इनपर कष्ट आया, यह तो हमारे लिये बड़े दु:खकी बात है' इत्यादि । पापियोंको तो यह सहानुभूति भी दुर्लभ है । स्त्री तथा धन आदिके लोभसे जब कोई पापी छुटेरा घरमें घुसता है, तो आप भी उससे हर जाते हैं; उसके प्रति द्वेषका परिचय देते हैं और उसके ऊपर क्रोध भी करते हैं। यह सब व्यर्थ ही तो है। दूसरी बात जो आप यह कहते हैं कि इस संसारका कारण कोई महान् ईरवर नहीं है, यह भी बचोंकी-सी बात है। क्या प्रजा बिना राजाके रह सकती है ? इसके सिवा जो आप यह कहते हैं कि तुम झुउं ही पत्थरके लिङ्गकी पूजा करते हो, इसके उत्तरमं मुझे इतना ही निवेदन करना है कि आप शिवलिङ्गकी महिमाको नहीं जानते हैं । ठीक उसी तरह, जैसे अन्धा सूर्यके स्वरूपको नहीं जानता । ब्रह्मा आदि समस्त देवता, बहे-बड़े समृद्धिशाली राजाः साधारण मनुष्य तथा मुनि भी शिवलिङ्गकी पूजा करते हैं। उनके द्वारा स्थापित किये हुए शिवलिङ्ग उन्होंके नामसे अङ्कित एवं प्रसिद्ध हैं, क्या ये सब-के-सब मूर्ख ही थे और अकेले आप सत्यवतजी ही बुद्धिमानीका ठेका लिये बैठे हैं ! भगवान् विष्णु (राम) ने युद्धमें रावणको मारकर समुद्रके किनारे रामेस्वरलिङ्किकी स्थापना की है, क्या वह झुठा ही है ? प्राचीन कालमें इन्द्रने बृत्रासुरका वध करके महेन्द्रपर्वतपर शिवलिङ्गको स्यापित किया, जिससे वृत्रवधके पापसे सुक्त होकर इन्द्र आज भी स्वर्गलोकमें आनन्द भोगते हैं ! चन्द्रमाने पश्चिम समुद्रके तटपर प्रभासक्षेत्रमें भगवान् सोमनाथकी स्थापना करके आरोग्यलाम किया था । यमराज और कुबेरने काशीमें, गरुड़ और कश्यपने सह्मपर्वतपर तथा वायु और वरुणने नैमिपारण्यक्षेत्रमें शिवळिङ्गको स्थापित किया है। जिससे वे सदा आनन्दमग्न रहते हैं । इसी स्तम्भतीर्थमें भगवान् स्कन्द-ने कुमारेश्वरलिङ्गकी स्थापना की है, क्या वह समस्त पायोंका नाशक नहीं है ! इसी प्रकार अन्य देवताओं, राजाओं और मनियोंने जो-जो शिवलिङ्ग स्थापित किये हैं, उनकी गणना करनेमें मैं असमर्थ हूँ । भूलोकवासी, खर्गलोकवासी तया

पातालनिवासी भी शिवलिङ्गके पूजनसे तृप्त होते हैं । आप जो यह कहते हैं कि देवता नहीं हैं और यदि हैं तो कहीं भी दिखाणी क्यों नहीं देते ! आपके इस प्रक्रनसे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जैसे दरिद्रलोग द्वार-द्वार जाकर कुलथी माँगते हैं, उसी प्रकार क्या देवता भी आपके पास आकर पाचना करें ? भैया ! आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप जो चाहते हैं उसकी सिद्धि तो आपके ग्रह ही कर सकते हैं । यदि आपके मतमें सब पदार्थ स्वभावसे ही सिद्ध होते हैं, ती बताइये, कर्ताके बिना भोजन क्यों नहीं तैयार हो जाता ? इसलिये जो भी निर्माण-कार्य है, वह अवस्य किसी-न-किसी कर्ताका ही है। जिस पदार्थमें जितनी निर्माणशक्ति विधाता-ने भर दी है, वह वैसा ही है। और आपने जो यह कहा है कि ये पशु आदि प्राणी ही सुखी तथा धन्य हैं, यह बात आपके सिवा और किसीने न तो कही है और न सुनी ही है ! तमोगुणी और अनेक इन्द्रियोंसे रहित जो पशु-पक्षी आदि प्राणी हैं तथा उनके जो कष्ट हैं, वे भी यदि स्पृहणीय और धन्य हैं तो सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे युक्त मनुष्य श्रेष्ठ और धन्य क्यों नहीं ? मैं तो समझता हैं कि आपका जो यह अद्भुत सत्यवत है, इसे आपने नरक जानेके लिये ही संग्रह किया है। आपने पहले ही जो आडम्बरपूर्ण भूमिका बाँधकर अपने शानका परिचय देना आरम्भ किया है, उसीमें आपके इन वचनोंकी सारहीनता व्यक्त हो गयी है। क्योंकि मायावी लोग जब बोलने लगते हैं, तब उनकी बातें आडम्बरसे आच्छादित होती हैं । आपने प्रतिज्ञा तो की थी कुछ और कहनेके छिये, परंतु कह डाला कुछ और ही । इसमें आपका कोई दोष नहीं है, सब दोष मेरा ही है, जो मैं आपकी बात सुनता हूँ । नास्तिक, सर्भ और विष इनका तो यह गुण ही है कि ये दूसरेको मोहित करते हैं । प्रतिदिन साध्यस्थींका सङ्ग करना धर्मका कारण है । इसल्ये विद्वान, वृद्ध, ग्रुड भावनाले तपानी तथा द्यान्तिपरायण संत-महात्माओंके साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिये । नीचः अज्ञानी तथा आत्म-शानसे रहित पुरुषोंका सङ्घ नहीं करना चाहिये । जिनके कुल, विद्या और कर्म तीनों शुद्ध हों और जिन्हें शास्त्रका शान हो, ऐसे पुरुषोंका विशेषरूपसे सेवन करना चाहिये। दृष्ट पुरुषोंके दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, एक आसनपर बैठने तथा एक साथ भोजन करनेसे धार्मिक आचार नष्ट होते हैं और मतुष्योंको सिद्धि नहीं प्राप्त होती । नीचोंके सङ्गरे पुरुषोंकी बुद्धि नष्ट होती है, मध्यमश्रेणीके लोगोंके साथ उठने-बैठनेसे बुद्धि मध्यम स्थितिको प्राप्त होती है और श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ समागम होनेसे बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है 🕪 इस धर्मका स्मरण करके मैं पुनः आपसे मिलनेकी इच्छा नहीं रखता। क्योंकि आप सदा ब्राह्मणोंकी ही निन्दा करते हैं। वेद प्रमाण हैं, स्मृतियाँ प्रमाण हैं तथा धर्म और अर्थेंग युक्त वचन प्रमाण हैं, परंतु जिसकी दृष्टिमें ये तीनों ही प्रमाण नहीं हैं, उसकी बातको कौन प्रमाण मानेगा।

महात्मा नन्दभद्र सत्यवतसे ऐसा कहकर उसी समय सहसा घरसे निकल पड़े और भगवान् भट्टादित्यके परम पावन बहूदक तीर्थमें जा पहुँचे।

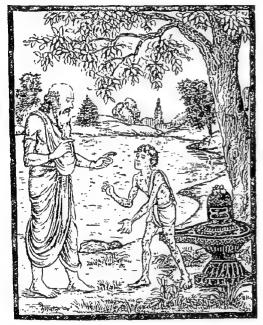
नन्दभद्र और बालकका संवाद, बालादित्यकी खापना और नन्दभद्रकी मुक्ति

नारदजी कहते हैं—तदनन्तर परम बुद्धिमान् नन्दभद्र बहूदक कुण्डके तटपर वर्तमान किपलेश्वर-लिङ्गकी पूजा करके प्रणामपूर्वक हाथ जोड़कर भगवान्के आगे खड़े हुए । संगरके चरित्रोंसे उनके मनमें कुछ दुःख हो गया था । इसलिये उन्होंने दुखी होकर यह गाथा गायी—यांदे इस संगरकी सृष्टि करनेवाले भगवान् सदादिवको में देख पाऊँ, तो अनेक प्रश्नोंके साथ उनसे तुरंत यह प्रश्न करूँगा कि भगवन् ! क्या आपके उत्पन्न किये विना ही यह अनेक रूपों-में उपलब्ध होनेवाला निरीड़ संसार भरता चला जा रहा है ! आप

चेतन हैं, गुद्ध हैं और राग आदि दोपोंसे रहित हैं, तो भी आपने जो अखिल विश्वकी सृष्टि की है, उसे अपने समान ही चेतन, विश्वद्ध एवं राग आदि दोपोंसे रहित वयों नहीं बनाया है क्यों जड बना दिया ? आप तो निर्वेर और समदर्शी हैं। फिर आपका बनाया हुआ यह जगत सुख-दुःल और जन्म मरण आदिसे क्लेज क्यों पा रहा है ? संसारके ऐसे चरित्रहें में मोहित हो गया हूँ । अतः अब किसी दूसरे स्थानपर नहीं जाऊँगा, भोजन नहीं करूँगा और पानी भी नहीं पीऊँगा। उपर्युक्त बातोंका चिन्तन करता हुआ मृत्युपर्यन्त यहीं खड़ा

बुद्धिय इत्यते पुंसां नार्चसम्बद्ध समागमात् । मध्यस्थमध्यतां याति श्रेष्ठतां याति चीत्रमः ॥

रहूँगा। इस प्रकार विचार करते हुए नन्द्भद्र वहीं खड़े रहे। तत्पश्चान् उसके चौथे दिन कोई सात वर्षका बालक पीड़ासे पीड़ित होकर बहूदकके सुन्दर तटपर आया। वह बहुत ही दुर्बल तथा गलित कुछका रोगी था। उसे पग-पग-पर पीड़ाके मारे मूच्छी आ जाती थी। उस बालकने बड़े क्लेशसे अपनेको सँभालकर नन्दभद्रसे कहा—'अहो! आपके तो सभी अङ्ग सुन्दर और स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों हैं?' उसके पूछनेपर नन्दभद्रने अपने दुःखका सब कारण कह सुनाया। वह सब सुनकर बालकने दुली होकर कहा—'अहो! इस बातसे मुझे बड़ा भयङ्कर कष्ट हो रहा है

कि विद्वान् पुरुप भी अपने कर्नव्यको नहीं समझ पाते हैं। जिसका शरीर सम्पूर्ण इन्द्रियों से युक्त और स्वस्थ है, वह भी व्यर्थ मरनेकी इच्छा रखता है। जहाँ राजा खट्वाङ्गने दो ही घड़ीमें मोक्षका मार्ग प्राप्त कर छिया, उसी भारतवर्षको आयु रहते कौन त्याग सकता है। मैं तो अपनेको ही दृढ़ मानता हूँ; क्योंकि मेरे माता-पिता कोई नहीं हैं, मुझमें चलनेकी भी शक्ति नहीं है, तथापि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। धर्यवान्को सभी छाभ प्राप्त होते हैं, यह श्रुतिका वचन सत्य है। आपको तो श्रुतिके इस कथनसे सन्तोप धारण करना ही उचित है; क्योंकि आपका यह शरीर अभी दृढ़ है। यदि मेरा भी शरीर किसी प्रकार नीरोग हो जाय, तो में एक-एक क्षणमें वह सत्कर्भ करूँ, जिसको तो में एक-एक क्षणमें वह सत्कर्भ करूँ, जिसको

एक-एक युगमें भोगा जा सकता है। इन्द्रियाँ जिसके वशमें हों और शरीर जिसका दृढ़ हो, वह भी यदि साधनके सिवा और किसी वस्तुकी इच्छा करे, तो उससे बढकर मुर्ख कौन हो सकता है ? मूर्ख मनुष्यको ही प्रतिदिन शोकके सहस्रों और इर्षके भैकड़ों स्थान प्राप्त होते हैं, विद्वान् पुरुषको नहीं । अ जो ज्ञानके विरुद्ध हों, जिनमें नता प्रकारके विनाश-कारी विन्न मात हों तथा जो मूळका ही उच्छेद कर डालनेवाले हों, ऐसे कम में आप जैसे बुद्धिमान पुरुपोंकी आसक्ति नहीं होती। आठ अङ्गींवाली जिस बुद्धिको सम्पूर्ण श्रेयकी सिद्धि करनेवाळी बताया गया है, वह वेदों और स्मृतियोंके अनुकुछ चलनेवाली निर्मल बुद्धि आपके भीतर मौजूद है। इसिलये आप-जैसे छोग दुर्गम सङ्कटोंमें तथा स्वजनोंकी विपत्तियोंमें भी शारीरिक और मानिसक दुःखों से पीड़ित नहीं होते। पिंडतों की-सी बुद्धिवाले विवेकी मनुष्य प्राप्त होने योग्य वस्तुकी भी अभिलापा नहीं करते, नष्ट हुई वस्तुके लिये द्योक करना नहीं चाहते तथा आपित्तयों में मोहित नहीं होते हैं । सम्पूर्ण जगत् मानसिक और शारीरिक दुः कों से पीड़ित है । उन देनीं प्रकारके दुः की की शान्तिका उपाय विस्तारपूर्वक और संक्षेपसे भी सुनिये। रोग, अनिष्ट वस्तुकी प्राप्ति, परिश्रम तथा अभीष्ट वस्तुके वियोग—इन चार करणों-से ज्ञारीरिक और मानतिक दुःख उत्पन्न होते हैं । अभियका संयोग और प्रियका वियोग-यह दो प्रकारका मानसिक महाकष्ट बताया गया है । इस प्रकार यहाँ शारीरिक और मान सक दोनों प्रकारका दुःख बताया गया । जैसे लोडाविण्ड-के तप जानेसे उसपर रक्त्वा हुआ घड़ेका जल भी गरम हो जाता है, उसी प्रकार मान सिक दुःखसे शरीरको भी सन्ताप होता है । अतः शीघ्र ही औषध आदिके द्वारा उचित प्रतीकार करनेसे व्याधि अर्थात् शारीरिक दुःखका और सर्वदा परित्याग करनेसे आधि अर्थात् मानसिक दुःखका शमन होता है। इन दो क्रियायोगों से व्याधि और आधिकी शान्ति बतायी गयी है। इसिंटिये जैसे जलसे आगको बुझाया जाता है, उसी प्रकार शानसे मानसिक दुःखको शान्त करे। मानिसक दुःखके शान्त होनेपर मनुष्यका शारीरिक दुःख भी शान्त हो जाता है। मनके दुःखकी जड़ है स्नेह। स्नेहसे ही प्राणी आसक्त होता है और दुःख पाता है । स्नेहसे

श्रोकस्थानसहस्राणि हर्षस्थानशतानि च।
 दिवसे दिवसे मृदमाविशन्ति न पिष्डतम्॥
 (स्क०मा० कुमा० ४१।२३)

दु:ख और स्नेहसे ही भय उत्पन्न होते हैं। शोक, हर्ष तथा आयास-सब कुछ स्नेहसे ही होता है। स्नेहसे इन्द्रिय-राग तथा विषयरागका जन्म हुआ है, ये दोनों ही श्रेयके विरोधी हैं । इनमें पहला अर्थात् इन्द्रियराग भारी माना गया है । इसिलिये जो स्नेह या आसिकका त्यागी, निर्वेर तथा निष्परिग्रह होता है, वह कभी दुखी नहीं होता। जो त्यागी नहीं है, वह इस संसारमें बार-बार जन्म-मृत्युको प्राप्त होता है । इस कारण मित्रोंसे तथा धनसंग्रहसे होने-वाले स्तेहमें कभी लिप्त न हो और अपने शरीरके प्रति होनेवाले स्नेहका ज्ञानदारा निवारण करे । ज्ञानी, सिद्ध, शास्त्रज्ञ और जितात्मा-इनमें रनेहजनित आसक्ति नहीं होती । ठीक वैसे ही, जैसे कमलके पत्तोंमें पानी नहीं सटता । रागके वशीभूत हुए पुरुषको काम अपनी ओर खींचता है, फिर उसके मनमें भोगकी इच्छा उत्पन्न होती है, उस इच्छासे ही तृष्णा या लोभकी उत्पत्ति होती है । तृष्णा सबसे बढकर पापिष्ठ और सदा उद्देगमें डालनेवाली मानी गयी है। इसके द्वारा बहुतसे अधर्म होते हैं। तृष्णाका रूप भी बड़ा भयक्रर है। वह सबके मनको बाँधनेवाली है। खोटी बुद्धिवाले पुरुषोंके द्वारा बड़ी कठिनाईसे जिसका त्याग हो पाता है, जो इस शरीरके वृद्ध होनेपर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणान्तकारी रोगके समान है, उस तृष्णाका त्याग करने-यालेको ही सख मिलता है। अतृष्णाका आदि और अन्त नहीं है । जैसे छोढ़ेकी मैल लोहेका नारा करती है, उसी प्रकार तप्णा मनुष्योंके शरीरके भीतर रहकर उनका विनाश करती है।

नन्दभद्र बोले—शुद्ध बुद्धिवाले बालक ! यह क्या बात है कि पापी मनुष्य भी निरापद होकर स्त्री और धनके साथ आनन्दमम देखे जाते हैं !

षालकने कहा —यह तो बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने पूर्वजन्मोंमें तामिक भावसे दान दिया है, उन्होंने इस जन्ममें उसी दानका फल प्राप्त किया है। परंतु तामसभावसे जो कर्म किया गया है, उसके प्रभावसे उन लोगोंका धर्ममें कभी अनुराग नहीं होता। ऐसे मनुष्य पुण्य-फलको भोग-

(स्त० मा० कुमा० ४१।४०-४१)

कर अपने तामसिक भावके कारण नरकमें ही ज इसमें सन्देह नहीं है । इस संशयके विषयमें मार्कण पूर्वकालमें जो बात कड़ी है। वह इस प्रकार सुनी जातं एक मनुष्य ऐसा है, जिसके छिये इस लोकमें तो भोग सुलभ है, परंतु परलोकमें नहीं। दूसरा है, जिसके लिये परलोकमें सुखका भोग सुल किंतु इस छोकमें नहीं । तीसरा ऐसा है, जिसके वि लोकमें और परलोकमें भी सलभोग पात होता एक चौथे प्रकारका मनुष्य ऐसा है, जिसके लिये इस लोकमें सुख है और न परलोकमें ही। जिसक जन्ममें किया हुआ पुण्य शेष है, उसीको वह भो और नृतन पुण्यका उपार्जन नहीं करता। उस मन एवं भाग्यहीन मानवको प्राप्त हुआ वह सुखमोग इसी छोकके छिये बताया गया है। जिसका पूर्वजन्मो पुण्य नहीं है, किंतु वह तपस्या करके नूतन पुण्यका उ करता है, उस बुद्धिमान्को परलोकमें सदा ही सुसक प्राप्त होता है। जिसका पहलेका किया <u>ह</u>आ पुण्य भी व है और तपस्यासे नृतन पुण्यका भी उपार्जन हो र ऐसा बुद्धिमान् कोई-ही-कोई होता है, जिसे इहलोकमें परलोकमें भी सुख-भोग प्राप्त होता है। जिसका प भी पुण्य नहीं है और इस छोकमें भी जो पुण्यका उ नहीं करता, ऐसे मनुष्यको न इहलोकमें सुख मिल न परलोकमें ही । उस नराधमको धिकार है । हे महा ऐसा जानकर सब कार्योंका त्याग करके भगवान सदा का भजन और वर्णधर्मका पालन की जिये । इससे व दूसरा कोई कर्म नहीं है । जो अपने मनोरथोंके नष्ट तथा प्राप्त होनेपर भी शोक करता है, अथवा जो भे तृप्त नहीं होताः वह निश्चय ही दूसरे जन्ममें बन पड़ता है।

नन्द्रभद्र बोल्ले—हे बालक ! आप वालक्ष्में उपा होनेपर भी वास्तवमें बालक नहीं हैं, वड़े बुद्धिमान् हैं आपको नमस्कार करता हूँ । में बड़े विस्मयमें पह और आप कीन हैं, यह यथार्थरूपसे जानना चाहता मैंने बहुतसे खुद्ध पुरुपोंका दर्शन और सत्सन्न लाम । है, किंतु उन सबकी ऐसी बुद्धि न तो मेंने देखी है और न सुनी ही है । आपने तो मेरे जन्मभरके सन्देह खेळ-खेळमें ही नष्ट कर दिये । अतः आप कोई साबारण यालक न में हैं, यह मेरा निश्चित मत है ।

तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योदेगकरी मता ।
 मपर्मबहुला चैंव धोररूपानुबन्धिनी ॥
 या दुस्त्यजा दुर्मतिभियों न जीर्यति जीर्यतः ।
 यासौ प्राणान्तको रोगस्तां तृष्णां स्यजतस्मुखम् ॥

उकने कहा-यह बड़ी लंबी कथा है। एकाग्र कर सुनिये | इससे पहले आठवें जन्ममें मैं विदिशा भीतर ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम क था। मैं वेद-वेदान्तोंका तत्त्वज्ञ, धर्मशास्त्रोंके ाननेवाले विद्वानोंमें श्रेष्ठ तथा साक्षात् बृहस्पतिके वर्मशास्त्रोंका व्याख्याता था। छोगोंके छिये तो मैं ाकारके धर्मोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करता था। वयं अत्यन्त दुराचारी तथा पापियोंमें भी सबसे पिराज था । मांस खाता, मदिरा पीता और परायी साथ सदा रमण किया करता था। झुठा, दम्भी, ं दुष्टः लोमी, दुरात्मा और शठ—इन सभी विशेषणों-विभूपित था। कभी और कहीं भी कोई सत्कर्म नहीं या । जाली पुरुषोंकी भाँति छोगोंको केवल जाल था । इसलिये मेरे यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले , झे धर्मजालिक कहते थे । इस प्रकार मैंने बहुतसे वटोरे । फिर अन्तकाल आनेपर मृत्युके पश्चात् मैं में गया और वहाँ मुझे कूटशाल्मिल नामक नरकमें गया । पुनः यमदूत मुझे अपने कुकृत्योंका स्मरण हुए इधर-उधर घसीटने लगे । मैं कभी तलवारोंसे जाता और कभी कुत्तोंसे नुचवाया जाता था। इस वहाँ प्रतिक्षण जीता और मरता रहा अर्थात् बार-र्चिंछत होता था । उस समय अनेक प्रकारसे अपनी हरता हुआ में बहुत वर्षोतक पड़ा रहा। धर्मराजके ा पीड़ित होनेपर नरकमें जैसी बुद्धि होती है, वही हाँ दो घड़ी भी रह जाय, तो मनुष्य धन्य-धन्य हो तद्नन्तर अत्यन्त यातना भोगनेक पश्चात् यमदूतींने केसी प्रकार छोड़ा । फिर स्थावर-योनिमें जाकर अनेक इ क्लेशोंका उपभोग करके मैं सरस्वती नदीके तटपर एक कीड़ा हुआ । कीड़ेकी योनिमें रहते एक दिन मैं मार्गमें सुखपूर्वक सो रहा था। इतने-गहाँ अकस्मात् आते <u>हु</u>ए रथकी घरघराहट मुझे बड़े सुनायी पड़ी । उस आवाजको सुनकर मैं डर गया षहसा मार्ग छोड़कर बड़े वेगसे दूर भागने **ल्गा**। बीचमें इच्छानुसार घूमते हुए भगवान् वेदव्यास आ निकले । मुनिवर व्यासने वहाँ उस अवस्थामें ए मुझे कृपापूर्वक देखा। ब्राह्मणजन्ममें मैंने सव ो जो नाना प्रकारके धर्मोंका उपदेश किया था। ं प्रभावसे उस कीट जन्ममें मुझे व्यासजीका सङ्ग हुआ । वे सब जीवोंकी भाषा जानते हैं, उन्होंने

कीड़ेकी भाषामें मुझसे कहा—'ओ कीट ! क्यों इस प्रकार भागा जा रहा है ? किसिछिये मृत्युसे इतना डरता है ?

अहो ! मनुष्यको यदि मृत्युसे भय हो तो उचित हो सकता है, तू तो कीट है। तुझे इस शरीरके छूटनेका इतना भय क्यों है ??

व्यासजीके ऐसा कहनेपर पूर्वपुण्यके प्रभावसे मेरी
भी बुद्धि जाग्रत् हुई । तब मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर
दिया—'विश्ववन्य मुनीश्वर ! मुझे इस मृत्युसे किसी प्रकारका
भय नहीं, मेरे मनमें यही भय है कि मैं इससे भी नीच
योनिमें न चळा जाऊँ । इस कुत्सित कीटयोनिसे भी
अधम दूसरी करोड़ों योनियाँ हैं । उनमें गर्भ आदि धारणके
क्लेशसे मुझे डर लगता है और किसी कारणसे मैं भयभीत
नहीं हूँ ।'

व्यासजी वोले—कीट ! त् भय न कर, जवतक तुझे ब्राह्मणशरीरमें न पहुँचा दूँगा, तवतक सभी योनियोंसे शीघ्र ही खुटकारा दिखाता रहूँगा।

व्यासजीके ऐसा कहनेपर उन जगद्गुकको प्रणाम करके मैं पुनः मार्गमें छौट आया और रथके पहियेसे दवकर मृत्यु-को प्राप्त हुआ । तत्पश्चात् कौवे और सियार आदि योनियों में मैं जब-जब उत्पन्न हुआ। तब-तब व्यासजीने आकर मुझे पूर्वजन्मका स्मरण करा दिया । तदनन्तर बहुत-सी योनियों में भ्रमण करके अत्यन्त क्लेश भोगता हुआ में अब अन्तमें ब्राह्मण- के घरमें आकर इस मानव-यो निर्मे उत्पन्न हुआ हूँ । इसमें जन्म लेकर भी अत्यन्त दुखी हूँ । जनमें ही पित:-माताने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे तरीरमें गिलत कोट्का रे,ग हो गया है । इसके कारण में बड़ी भारी पीड़ाका अनुभव करता हूँ । जब मैं पाँच वर्गका हुआ, तभी व्यासजीने आकर मेरे कानमें सारस्वत मन्त्रका उपदेश कर दिया । उसके प्रभावसे मुझे बिना पड़े ही वेदों, शास्त्रों तथा सम्पूर्ण धमाका स्मरण हो आया। फिर व्यासजीने ही मुझे यह आजा दी कि तुम भगवान् कार्तिकेयके क्षेत्रमें जाओ और वहाँ महामति नन्दभद्रको आक्वासन दो । इसके बाद बहूदक तीर्थमें प्राणत्याग करके महीसागरसङ्गमके जलमें अपनी हिड्डियाँ डलवा दो । उसके बाद वुम भावी जन्ममें भेन्नेय' नामक श्रेष्ठ मुनि होओगे। मुनि होनेके पश्चात् तुमहें मोश्च प्राप्त होगा।'

स्वयं व्यासजीने इस प्रकार मुझसे कहा है, इसिल्ये में भारवाहकोंकी सहायतासे अत्यन्त क्लेश उठाकर इस तीर्यमं आया हूँ। इस प्रकार आपसे मैंने अपना सब चिरित्र कह सुनाया। नन्दमद्रजी ! पाप इस प्रकार कष्टदायक होता है, अतः आप सदा ही उसका त्याग करें।

नन्दभद्र बोले—अहो ! आपका यह चरित्र बड़ा अद्भुत है। इससे मेरे हृदयमें पुनः धर्मके लिये सौगुनी इट्ना आ गयी है। परंतु आपने जो मुझे धर्मका उपदेश किया है, उसके बदलेने में आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ। अतः आप धर्मका स्मरण कीजिये और मुझे कोई निश्चित आदेश दीजिये।

वालकने कहा—नन्दभद्रजी ! मैं इस तीर्थमें एक सप्ताहतक निराहार रहकर भगवान् सूर्यके मन्त्रोंका जप करूँगा । तत्पश्चात् शरीर त्याग दूँगा । उसके बाद आप वर्कीरका तीर्थमें ले जाकर मेरे शरीरका दाह कर दीजियेगा और मेरी सब हिंदुयाँ इसी तीर्थमें डाल दीजियेगा । इस बहूदक तीर्थमें जहाँ में प्राणत्यान करूँगा, वहाँ मेरे नामसे भगवान् सूर्यकी स्थापना भी कर दीजियेगा । भगवान् स्विता

सर्व श्रेष्ठ देवता हैं, द्विजोंके तो वे सर्वस्व ही हैं। व वेदों और वेदाङ्गोंने भगवान् सूर्यकी महिमाका गान है। आप भी सदा इन सूर्यभगवान्का भजन औ बहूद क कुण्डका सेवन करते रहें। व्यासजीके बताये अ इस तीर्थका संक्षित माहात्म्य भी में आपको बता रहा जो मतुष्य माध्यासकी सतमी तिथिको बहूदक ह स्तान करके पितरोंको पिण्डदान देता है, उनके वे अक्षय तृतिको मात होते हैं। बहूदक तीर्थके किनारे पि उदेश्यसे जो कुछ भी दिया जाता है, वह अक्षय होकर समीप पहुँच जाता है। बहूदक कुण्डमें किया हुआ ह दान, जन, होम, स्वाध्याय और पितृ-तर्गण सब महान् देनेवाले होते हैं।

नारद्जी कहते हैं—यों कहकर वह बालक मीं गया और बहूदक कुण्डमें स्नान करके पित्रत हो तर मुक्षके नीचे बेठकर स्वयं सूर्य-मन्त्रोंका जन करने ले सातवीं रात्रि व्यतीत होनेपर बालकने प्राण त्याग दिये। नन्दभद्रने बालकके कथनानुसार ब्राह्मणोंद्वारा उसके श विधिपूर्वक दाइसंस्कार करवाया। सूर्यमन्त्रके जपमें लगे उस बालकने जहाँ प्राणत्याग किये थे, वहाँ नन्दभ बालादित्यके नामसे विख्यात भगवान सूर्यकी प्रतिमा स्था की। जो बहूदकमें स्नान करके बालादित्यका पूजन करता उसपर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और वह मोक्षका उप्राप्त कर लेता है।

तदनन्तर नन्दभद्रने भी दूमरी स्त्रीसे विवाह क उसके गर्भसे अपने ही समान अनेक पुत्र उत्पन्न किं वे सदा भगवान् शिव तथा सूर्यकी उपासनामें लगे रें अन्तमें उन्होंने भगवान् शिवका सारूप्य प्राप्त किया, जिर फिर इस संसारमें लौटना नहीं होता। इस प्रकार यह महाकु बहूदकके नामसे विख्यात हुआ है। जो अद्धापूर्वक इस ती के माहात्म्यको सुनता है, उसपर भगवान् सूर्य प्रसन्न हैं तथा वह अपने हृदयमें मोक्षका चिन्तन करते हु भवसागरसे मुक्त हो जाता है।

महीसागरसङ्गमतीर्थकी रक्षा करनेवाली देवियोंका परिचय

नारद्जी कहते हैं—अर्जुन ! तदनन्तर मैंने इस तीर्थ-की एक्षाके लिये देवियोंकी आराधना करके जिस प्रकार उन्हें यहाँ स्थापित किया वह प्रसङ्ग सुनो । जैसे सबके आत्मा परमेश्वर सब भूतोंमें व्यापक हैं। उसी प्रकार उनकी शक्ति परमेश्वरी प्रकृति भी नित्य एवं व्यापक है। शक्तिके प्रम से मनुष्य सुख और समस्त सम्पदाओंको प्राप्त करता है अर्जुन! भगवती ईश्वरी सम्पूर्ण भूतींमें इस प्रकार स्थि है—बुद्धि, हीं, पुष्टि, समा, हुटि, शान्ति, क्षमा, स्टरी वेतना, मन्त्रशक्ति, उत्साहशक्ति तथा प्रपशक्ति—इन मिं परमेरवरी राक्ति ही सर्वन्यापक है। यही अविद्या-न्धनका और विद्यारूपसे मोक्षका कारण होती है। सीकी आराधना करके इन्द्र आदि देवताओंने ऐश्वर्य या है। भगवती शक्ति ही परा प्रकृति है। वही अनेक भिन्न-भिन्न अनेक रूपों) में स्थित है। इसलिये न महादेवियोंको जहाँ स्यापित किया है, वह सुनो । शाओंमें चार महाशक्तियोंकी स्थापना की गयी है। ग्रामें स्कन्दस्वामीके द्वारा सिद्धाम्बिकाकी स्थापना उन्होंको स्रिथिकी आदिमें प्रकट हुई मूलप्रकृति कहते दोंने उनकी आराधना की है, इसिंख्ये उनका नाम मका है। दक्षिण दिशामें तारादेवी विराजमान हैं। स्थापना मैंने ही की है। ये वही तारा हैं जिन्होंने ाँको तारनेके लिये भगवान् कच्छपका आश्रय लिया दींके आवेशसे युक्त होनेके कारण जगद्गुर भगवान् रेवताओंका उद्धार किया । ये गिरिराजनन्दिनी तारा भाराधनाके वाद मेरेद्वारा यहाँ लायी गयी हैं। ये देवियों से पिरी हुई यड़ी उग्र देवी हैं। मेरे प्रति ग भाव होनेके कारण मेरी प्रार्थनाले दक्षिण दिशामें रहती हैं। इसी प्रकार पश्चिम दिशामें ग्रुभस्वरूपा देवी स्थित हैं, जिनसे व्याप्त होकर सूर्य आदि मण्डल त होते हैं । जिनकी दाक्तिसे सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल र आते-जाते हैं, वे भास्त्ररादेवी ही हैं। वे बड़ी प्रवल हैं। मैं आराधना करके ब्रह्माण्डकटाहसे उन्हें यहाँ 🖁 । वे कोटि देवियोंसे आवृत होकर यहाँ रहती हैं और रिश्चम दिशाकी रक्षा करती हैं । उत्तर दिशामें ंदनीदेवीका निवास है, जो पूर्वकाळमें भगवती ंतिके शरीरसे प्रकट हुईं तथा जिनकी निर्मल हाप्टिसे जानेपर चारों सनकादिकोंने योग प्राप्त कर लिया। ये सनकादि महात्माओं ने उन्हें 'योगेश्वरी' कहा है। नी में आराधना करके अण्डकटाहसे ही लाया हूँ । वे वोंसे घिरी हुई यहाँ उत्तर दिशामें निवास करती हैं। कार ये चार महाशक्तियाँ इस तीर्थमें सदा स्थित हैं।

ादनन्तर में नौ दुर्गाओंको भी यहाँ छे आया, उनका म सुनो । त्रिपुरा नामसे प्रसिद्ध एक उचकोटिकी छ जिनसे आविष्ट होकर जगदीस्वर भगवान् शिवने सुरको भस्म किया था । इसीलिये भगवान् हरने त्रिपुरा

कइकर स्वयं देवी दुर्गाका स्तवन किया । अतः वे सम्पूर्ण जगत्के लिये पूजनीय हैं, मैं उनकी आराधना करके उन्हें अमरेश पर्वतसे यहाँ हाया हूँ । भक्तीकी मनोवाञ्चित कामनाएँ पूर्णं करनेवाळी वे त्रिपुरादेवी भट्टादित्यके समीप विराजमान हैं। इनके सिवा दूसरी कोलम्वा नामकी देवी हैं, जो सनातन महाराकि हैं। उन्होंके आवेशसे युक्त होकर वाराहरूपधारी भगवान् विष्णुने इस पृथ्वीको जल्से ऊपर उठाया था । इसीलिये भगवान् विष्णुने कोलम्या नामसे उनकी स्तुति और पूजा की है। अर्जुन! मेंने शक्तियोगसे कोलम्बादेवीको प्रसन्न किया है । वे वाराह गिरिएर निवास करती हैं, वहींसे मैं उनको यहाँ लाया हूँ। तीसरी दुर्गा भी इस पूर्व दिशामें ही स्थित हैं, उनका नाम कपलेशा है। मेंने और कार्तिकेयजीने उनकी स्थापना की है। उनके प्रभावका वर्णन पहले किया जा चुका है। वे नरश्रेष्ठ धन्य हैं जो कपालेस्वरकी पूजा करके उन कपालेता देवीका नित्य दर्शन करते हैं। वे सम्पूर्ण विश्वकी शक्ति हैं। इस प्रकार तीन दुर्गाएँ पूर्व दिशामें विराज रही हैं। अव पश्चिम दिशामें जो परम उत्तम तीन दुर्गाएँ सुशोभित हैं, उनका वर्णन करूँगा। पश्चिममें जो सुवर्णाक्षीदेवी हैं, वे समस्त ब्रह्माण्डका भलीभाँति पालन करनेवाली हैं । मैंने बड़ी आराधना करके इस तीर्थमें उन्हें विराजमान किया है। जो उन्हें प्रणाम तथा भक्तिपूर्वक उनका पूजन करते हैं, वे तैंतीस करोड़ देवियोंके समादरके पात्र होते हैं। पश्चिममें दूसरी महादुर्गा चर्चिता भी निवास करती हैं। उन्हें मैंने वड़ी मिक्क-के साथ प्रार्थना करके रसातलसे यहाँ बुलाया है। उसी दिशामें त्रैलोक्यविजया नामसे प्रसिद्ध तीसरी महादुर्गाका भी निवास है, जिनकी आराधना करके रोहिणीवल्लभ चन्द्रमाने त्रिमुवनमें विजय प्राप्त की थी। उनको मैं सोमलोकसे लाया हूँ । वे पूजित होनेपर सदा विजय देनेवाली हैं ।

अव उत्तर दिशामें निवास करनेवाली देवियोंका परिचय सुनो । उत्तरमें भी एकवीरा आदि तीन देवियाँ स्थित हैं। एकवीरा देवी पूजन तथा आराधन करनेपर मनुष्योंको उनकी समस्त अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करती हैं। अर्जुन! उन्हें में बड़ी आराधनाके बाद ब्रह्मलोकसे लाया हूँ। उनका नामकीर्वन भी दुष्टोंका विनाश करनेवाला है। दूसरी हरसिद्धि नामवाली दुर्गादेवी हैं, जो बड़ी बलवती हैं। उन्हें में शाकोत्तर नामक स्थानसे आराधना करके लाया हूँ। जो लोग हरसिद्धिकी उपासनामें तत्पर रहनेवाले हैं, उनके पास डाकिनी आदि नहीं जातीं । तीसरी दुर्गा चिण्डका देवी ईशान कोणमें स्थित हैं । वे ही नवीं दुर्गा हैं । उन्होंने पार्वतीके शरीरसे निकलकर रोषपूर्वक चण्ड-मुण्ड नामक महान् असुरोंका संहार किया था । जो थोड़ी या बहुत सामग्रीके द्वारा कात्यायनी देवीका पूजन करते हैं, उन्हें करोड़ों देवियोंसे धिरी हुई वे दुर्गादेवी ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। जो मनुष्य देवीको प्रणाम करता है, वह सब प्रकारके अरिधोंसे छुटकारा पा जाता है।

उभय सोमनाथके प्रादुर्भावकी कथा और कमठके द्वारा गर्भवास तथा मानव-शरीरकी उत्पत्तिका वर्णन

नारद्जी कहते हैं—अब मैं सोमनाथकी महिमा-का स्पष्ट रूपसे वर्णन करूँगा। जो इसका अत्रण और कीर्तन करता है, वह सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। अर्जुन! पहलेकी बात है। त्रेतायुगमें गौड़ देशके भीतर दो महा-तेजस्वी ब्राह्मण थे। एकका नाम था 'ऊर्जेयन्त' और दूसरेका 'प्रालेय'। उन दोनोंने एक दिन पुराणमें एक स्ठोक देखा। वे शास्त्रोंके ज्ञाता थे। वह स्ठोक देखकर उनके शरीरमें रोमाञ्ज हो आया। स्ठोक इस प्रकार था—

प्रभासाद्यानि तीर्थानि पुरुस्त्यायाह पद्मभूः। न यैस्तत्राप्छतञ्जैव न तैस्तीर्थमुपासितम्॥

'ब्रह्माजीने पुलस्त्य मुनिसे प्रभास आदि तीथोंका वर्णन किया है। जिन्होंने इनमें डुबकी नहीं लगायी, उन्होंने तीथों-का सेवन नहीं किया।'

यह श्लोक पढ़कर वे बार-बार इसे दुहराने लगे। तदनन्तर वे दोनों ब्राह्मण प्रभासस्तानके छिये घरसे निकले और वनों एवं नदियोंको धीरे-धीरे पार करते हुए महर्षियों-से सेवित कल्याणमयी नर्मदा नदीके पारतक चले गये। मार्गमं गुप्तक्षेत्र महीसागरसङ्गमकी महिमा सुनकर वहाँ स्नान करके पनः वे प्रभासके ही पथपर चल दिये। वह मार्ग सर्वथा जनशुन्य था। वे दोनों यात्री भूख और प्यास-से बहुत पीड़ित हुए और सिद्धिङ्किके समीप पहुँचकर मूर्छित हो गये । फिर दो ही घड़ीके बाद कुछ चेतमें आने-पर प्रालेयने ऊर्जयन्तमे धैर्यपूर्वक कहा—'सखे ! मुझे यहाँ कुछ मुनायी पड़ा है। यह बतलाता हूँ, सुनो। 'तीर्थयात्रासे धवकर मनुष्य ज्यां ज्यां शिथल एवं कान्ति ीन होता जाता है। त्यों त्यों उसके किये हुए दानसे भगवान् सोमनाथ प्रसन्न होते हैं।' यह बात एक दूसरेसे कह-सुनकर मूर्छा दूर होनेके बाद ऊर्जयन्त और प्राष्ट्रेय लोटते हुए प्रभामक्षेत्र-की ओर चले । उनकी यह निष्टा देखकर भगवान् शङ्करने दोनोको प्रत्यव दर्धन दिया और उन दोनोंके दारीरको

अपनी कुपादृष्टिसे देखकर सुदृढ़ एवं सबल बना दिया । तब ये दोनों प्रभास तीर्थमें शिवजीके स्थानको चले गये। वे ही ये दो सोमनाथ सिद्धेश्वरके समीप विद्यमान हैं। पश्चिममें ऊर्जयन्त और पूर्वमें प्रालेयेश्वर हैं। जो सोमकुण्ड-के जलमें तथा महीसागरसङ्गममें धीरेसे स्नान करके युगल सोमनाथका दर्शन करता है, वह जन्मभरके पापोसे छूट जाता है। ब्रह्माजीने यहाँ हाटकेश्वर नामक शिवलिङ्गकी स्थापना करके एकाग्रचित हो उसकी स्तुति की थी। अर्जुन ! उस स्तुतिको सुनो । 'भगवान् रुद्र ! सूर्यके समान अमित तेजली आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति करनेवाले भवः दुःखोंको दूर भगानेवाले रुद्र तथा जलमय रस हैं; आफ्को नमस्कार है। आप संहारकारी दार्व हैं। पृथ्वी आपका रूप है। आप नित्य सुन्दर गन्ध धारण करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप सबके ईश्वर तथा वायुरूप हैं। आपने ही कामदेवका नादा किया है। आपको नमस्कार है। आप पशुओं (जीवों) के अधिपति, पालक तथा अत्यन्त तेजस्वी हैं। आपका स्वरूप भयद्वर है। यह आकाश आपका ही एक रूप है। आप शब्दमात्र परमेश्वरको नमस्कार है। आप महादेव हैं। सोम (चन्द्रमारूप अथवा उमासहित) हैं तथा अमृतस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप उग्ररूप यजमानमर्ति तथा क योगी हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार दिव्य नामोंके साथ उचारित इस हाटकेश्वर स्तोत्रकीः जिसका निर्माण साक्षात् ब्रह्माजीने किया है, जो पदता और मुनता है। वह भगवान् दिवके सायुज्यको प्राप्त होता है। इसमें सन्देह नहीं है। महीसागरसङ्गममें इस प्रकारके बहुतरे पवित्र तीर्थ हैं। जिनका मैंने संक्षेपमे वर्णन किया है।

अर्जुन बोले—मुने ! आएके द्वारा स्थापित महीसागर स्थानमें जो-जो प्रधान तीर्थ हैं। उनका मुद्दासे वर्णन कीजिये । नारदाजीने कहा—अर्जुन ! महीसागरमें जो-जो मुख्य तीर्थ हैं। उनहें चतलाता हूँ । उस तीर्थमें अपादित्य नाममें गवान् सूर्य विराजमान हैं । उनके प्रादुर्भावकी कथा
मैं इस महीसागर-सङ्गमध्यानकी स्थापना करके कुछ
भनन्तर भगवान् सूर्यका दर्शन करनेके लिये उनके
।या। वहाँ प्रणाम करके आसनपर बैठ जानेके बाद
अर्घ्यसे मेरा पूजन किया और हँसकर मधुर-वाणीमें
विभ र! आप कहाँसे आते हैं और कहाँ जायँगे।'
र दिया—'प्रभो! मैं भारतवर्षके महीनगरसे आपका
रनेके लिये आया हूँ।'

रेंदेव वोले—आपने जो वहाँ स्थान स्थापित किया ं जो ब्राह्मण निवास करते हैं। उनके गुण मुझसे । वे ब्राह्मण कैसे गुणोंसे युक्त हैं ?

ावान् सूर्यके ऐसा पूछनेपर मैंने फिर उत्तर
गवन्! यदि में उनकी प्रशंसा करता हूँ, तो मुझपर यह
गाया जा सकता है कि यह अपने आत्मीय जनोंकी
त्ता है, और निन्दाके तो वे पात्र ही नहीं हैं; फिर
में कर सकता हूँ ? दोनों ही ओर संकट है। अथवा
आ ब्राह्मणोंकी महिमा तो अपार है। यदि मैंने उसे
ा करके कहा तब तो मुझे महान् दोप ही छगेगा।
री यह सम्मति है कि यदि आप मेरे द्वारा पूजित
मिहिमा अवण करना चाहते हीं तो स्वयं वहाँ
उन्हें देखें।

ं यह बात सुनकर भगवान् सूर्यको वड़ा विस्मय हुआ। र कहने लगे, में स्वयं ही चलकर उनका दर्शन यों कहकर भगवान् भास्करने मुझे तो विदा कर ौर अपनी योगद्यक्तिके प्रभावसे आकाद्यमें तपते हुए र स्वरूपसे समुद्रके तटको चल दिये। उन्होंने भी बृद्ध ब्राह्मणका रूप धारण कर लिया था। सनसे जैसी पिंगल वर्णकी जटा हो जाती है वैसी र्गंकी जटा धारण किये हुए उन महात्माको मेरे देखा। फिर तो वे हारीत आदि द्विज अपनी भे उठकर उन त्राझण देवताकी ओर दौड़ पड़े। I उनके नेत्र हर्षसे खिल **उठे** थे । नये आये हुए द्विजको नमस्कार करके वे सब-के-सब प्रसन्नतापूर्वक विपवर ! आज हमारा दिन बड़ा ही पुण्यजनक है। सान परम उत्तम है; क्योंकि आपने खयं कृपा करके र्षण किया है। इसमें सन्देह नहीं कि उत्तम ब्राह्मण के ही किसी धन्य गृहस्थको पवित्र करनेके लिये उसके थिके रूपमें प्रधारते हैं । अतः आप इन पैरोंसे चल- फिरकर आज हमारे गृहोंको पवित्र कीजिये । साथ ही दर्शन, भोजन और विश्राम आदिके द्वारा हमारेसिहत इस स्थानको भी पावन बनाइये ।

अतिथि बोले—ब्राह्मणो ! भोजन दो प्रकारका होता है—एक प्राकृत और दूसरा परम । अतः मैं आपलोगीका दिया हुआ उत्तम परम भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ।

अतिथिकी यह बात सुनकर हारीतने अपने आठ वर्षके बालकरे कहा—प्वेटा कमठ ! क्या तुम ब्राह्मणके बताये हुए भोजनको जानते हो ?'

कमठने कहा—पिताजी ! में आपको प्रणाम करके वैसे परम भोजनका परिचय दूँगा तथा ब्राह्मणदेवताको वह भोजन देकर तृत करूँगा । प्रकृति आदि चौवीन तन्चोंके समुदायको जो तृत करता है, वही प्राकृत भोजन कहलाता है। वह छै: रसों और पाँच भेदींवाला बताया गया है। उसके भोजन करनेसे दारीररूपी क्षेत्रकी तृति होती है। दूसरा जो परम भोजन कहा गया है, उसकी व्याख्या इस प्रकार है—परम कहते हैं आत्माको, उसका जो भोजन है

१. मधुर, अम्ल, लवण, कटु, क्याय तथा तिक-ये छः सस है।

२. भस्य, भोज्य, पेय, तेहा तथा चोष्य—ये नोजनके पाँच मेद हैं।

पास डाकिनी आदि नहीं जातीं। तीसरी दुर्गा चण्डिका देवी ईशान कोणमें स्थित हैं। वे ही नवीं दुर्गा हैं। उन्होंने पार्वतीके शरीरसे निकलकर रोपपूर्वक चण्ड-सुण्ड नामक महान् असुरोंका संहार किया था। जो थोड़ी या बहुत सामग्रीके द्वारा कात्यायनी देवीका पूजन करते हैं, उन्हें करोड़ों देवियोंसे घिरी हुई वे दुर्गादेवी ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। जो मनुष्य देवीको प्रणाम करता है, वह सब प्रकारके अरिष्ठोंसे छुटकारा पा जाता है।

उभय सोमनाथके प्रादुर्भावकी कथा और कमठके द्वारा गर्भवास तथा मानव-शरीरकी उत्पत्तिका वर्णन

नारद्जी कहते हैं—अब मैं सोमनाथकी महिमा-का स्पष्ट रूपसे वर्णन करूँगा। जो इसका श्रवण और कीर्तन करता है, वह सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। अर्जुन! पहलेकी बात है। त्रेतायुगमें गौड़ देशके मीतर दो महा-तेजस्वी ब्राह्मण थे। एकका नाम था 'ऊर्जयन्त' और दूसरेका 'प्रालेय'। उन दोनोंने एक दिन पुराणमें एक स्रोक देखा। वे शास्त्रींके ज्ञाता थे। वह स्रोक देखकर उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। स्रोक इस प्रकार था—

प्रभासाचानि तीर्थानि पुरुस्यायाह पद्मभूः । न यैस्तत्राप्छुतञ्चेव न तैस्तीर्थमुपासितम् ॥

'ब्रह्माजीने पुलस्य मुनिसे प्रभास आदि तीथोंका वर्णन किया है। जिन्होंने इनमें डुबकी नहीं लगायी, उन्होंने तीथों-का सेवन नहीं किया।'

यह श्लोक पढकर वे बार-बार इसे दृहराने लगे। तदनन्तर वे दोनों ब्राह्मण प्रभासस्तानके लिये घरसे निकले और वनों एवं नदियोंको धीरे-धीरे पार करते हए महर्षियों-से सेवित कल्याणमयी नर्मदा नदीके पारतक चले गये। मार्गमें गुप्तश्चेत्र महीसागरसङ्गमकी महिमा सनकर वहाँ स्तान करके पुनः वे प्रभासके ही पथपर चल दिये। वह मार्ग सर्वथा जनशून्य था। वे दोनों यात्री भूख और प्यास-से बहुत पीड़ित हुए और सिद्धिङ्किके समीप पहुँचकर मूर्छित हो गये । फिर दो ही घड़ीके बाद कुछ चेतमें आने-पर प्रालेयने ऊर्जयन्तसे धैर्यपूर्वक कहा- 'सखे ! मझे यहाँ कुछ सुनायी पड़ा है। वह वतलाता हूँ, सुनो। वीर्थयात्रासे थककर मनुष्य ज्यों-ज्यों शिथिल एवं कान्तिहीन होता जाता है, त्यों त्यों उसके किये हुए दानसे भगवान सोमनाथ प्रसन्न होते हैं। यह बात एक दूसरेसे कह-सुनकर मूर्छा दूर होनेके याद ऊर्जयन्त और प्राव्ये लोटते हुए प्रभासक्षेत्र-की ओर चले। उनकी यह निष्टा देखकर भगवान शहरने दानों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन दोनोंके शरीरको

अपनी कुपादृष्टिसे देखकर सुदृढ एवं सबल बना दिया । तत्र ये दोनों प्रभास तीर्थमें शिवजीके स्थानको चले गये। वे ही ये दो सोमनाथ सिद्धेश्वरके समीप विद्यमान हैं। पश्चिममें ऊर्जयन्त और पूर्वमें प्रालेयेश्वर हैं। जो सोमकुण्ड-के जलमें तथा महीसागरसङ्गममें धीरेसे स्नान करके युगल सोमनाथका दर्शन करता है, वह जन्मभरके पापीसे छट जाता है। ब्रह्माजीने यहाँ हाटकेश्वर नामक शिवलिङ्गकी स्थापना करके एकाग्रचित्त हो उसकी स्तृति की थी। अर्जुन! उस स्तुतिको सुनो । 'भगवान रुद्र ! सूर्यके समान अमित तेजस्वी आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति करनेवाले भवः दुःखोंको दर भगानेवाले रुद्र तथा जलमय रस हैं; आपको नमस्कार है। आप संहारकारी दार्व हैं। पृथ्वी आपका रूप है। आप नित्य सन्दर गन्ध धारण करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप सबके ईश्वर तथा वायुरूप हैं। आपने ही कामदेवका नाश किया है। आपको नमस्कार है। आप पशुओं (जीवों) के अधिपति, पालक तथा अत्यन्त तेजस्वी हैं। आपका स्वरूप भयद्वर है। यह आकाश आपका ही एक रूप है। आप राज्दमात्र परमेश्वरको नमस्कार है। आप महादेव हैं । सोम (चन्द्रमारूप अथवा उमासहित) हैं तथा अमृतस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप उग्ररूप यजमानमर्ति तथा क योगी हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार दिव्य नामोंके साथ उचारित इस हाटकेश्वर स्तोत्रको। जिसका निर्माण साक्षात ब्रह्माजीने किया है, जो पढता और सुनता है, वह भगवान् शिवके सायुज्यको प्राप्त होता है। इसमें सन्देह नहीं है। महीसागरसङ्गममें इस प्रकारके बहुतरे पवित्र तीर्थ हैं। जिनका मेंने संक्षेपसे वर्णन किया है ।

अर्जुन योळे—मुने ! आपके द्वारा स्थापित महीसागर स्थानमें जो-जो प्रधान तीर्थ हैं। उनका मुझसे वर्णन कीजिये ।

नारदजीने कहा—अर्जुन ! महीसागरमं जो जो मुख्य तीर्थ हैं, उन्हें वतलाता हूँ । उस तीर्थमं जयादित्य नाममे प्रसिद्ध भगवान् सूर्य विराजमान हैं । उनके प्रादुर्भावकी कथा सुनो । मैं इस महीसागर-सङ्गमस्यानकी स्थापना करके कुछ कालके अनन्तर भगवान् सूर्यका दर्शन करनेके लिये उनके लोकमें गया । वहाँ प्रणाम करके आसनपर बैठ जानेके बाद सूर्यदेवने अर्घ्यसे मेरा पूजन किया और हँसकर मधुर-वाणीमें कहा—'विप्रवर! आप कहाँसे आते हैं और कहाँ जायँगे ।' मैंने उत्तर दिया—'प्रभो ! मैं भारतवर्षके महीनगरसे आपका दर्शन करनेके लिये आया हूँ।'

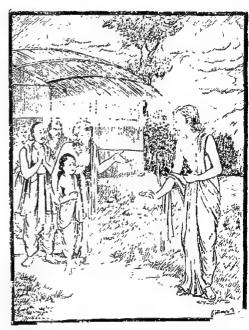
सूर्यदेव वोले—आपने जो वहाँ स्थान स्थापित किया है, उसमें जो ब्राह्मण निवास करते हैं, उनके गुण मुझसे बतलाइये। वे ब्राह्मण कैसे गुणोंसे युक्त हैं ?

भगवान सूर्यके ऐसा पूछनेपर मैंने फिर उत्तर दिया—भगवन्! यदि में उनकी प्रशंसा करता हूँ, तो मुझपर यह दोष छगाया जा सकता है कि यह अपने आत्मीय जनोंकी स्तुति करता है, और निन्दाके तो वे पात्र ही नहीं हैं; फिर निन्दा कैसे कर सकता हूँ ? दोनों ही ओर संकट है। अथवा उन महात्मा ब्राह्मणोंकी महिमा तो अपार है। यदि मैंने उसे बहुत घटा करके कहा तव तो मुझे महान् दोप ही छगेगा। अतः मेरी यह सम्मति है कि यदि आप मेरे द्वारा पूजित दिजेन्द्रोंकी महिमा अवण करना चाहते हों तो स्वयं वहाँ चलकर उन्हें देखें।

मेरी यह बात सुनकर भगवान् सूर्यको बड़ा विस्मय हुआ। वे बार-बार कहने छगे, मैं स्वयं ही चलकर उनका दर्शन करूँगा। यों कहकर भगवान् भास्करने मुझे तो विदा कर दिया और अपनी योगशक्तिके प्रभावसे आकाशमें तपते हुए भी दूसरे स्वरूपसे समुद्रके तटको चल दिये। उन्होंने महातेजस्वी वृद्ध बाह्मणका रूप धारण कर खिया था। त्रिकाल-स्नानसे जैसी पिंगल वर्णकी जटा हो जाती है वैसी पिंगल वर्णकी जटा धारण किये हुए उन महात्माको मेरे ब्राह्मणोंने देखा। फिर तो वे हारीत आदि द्विज अपनी ब्रह्मशालांसे उठकर उन ब्राह्मण देवताकी ओर दौड़ पड़े । उस समय उनके नेत्र हर्षसे खिल उठे थे। नये आये हुए उन श्रेष्ठ द्विजको नमस्कार करके वे सव-के-सव प्रसन्नतापूर्वक बोले- 'विप्रवर ! आज हमारा दिन वड़ा ही पुण्यजनक है। आज यह स्थान परम उत्तम हैं; क्योंकि आपने खयं कृपा करके यहाँ पदार्पण किया है । इसमें सन्देह नहीं कि उत्तम ब्राह्मण कृपा करके ही किसी धन्य गृहस्थको पवित्र करनेके लिये उसके धर अतिथिके रूपमें पधारते हैं । अतः आप इन पैरोंसे चल- फिरकर आज हमारे ग्रहोंको पवित्र कीजिये। साथ ही दर्शन, भोजन और विश्राम आदिके द्वारा हमारेसहित इस स्थानको भी पावन बनाइये।'

अतिथि बोले—ब्राह्मणो ! भोजन दो प्रकारका होता है—एक प्राकृत और दूसरा परम । अतः मैं आपलोगोंका दिया हुआ उत्तम परम भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ।

अतिथिकी यह बात सुनकर हारीतने अपने आठ वर्षके बालकसे कहा—'बेटा कमठ ! क्या तुम ब्राह्मणके बताये हुए भोजनको जानते हो !'

कमउने कहा—पिताजी ! में आपको प्रणाम करके वैसे परम भोजनका परिचय दूँगा तथा ब्राह्मणदेवताको वह मोजन देकर तृत करूँगा । प्रकृति आदि चौबीस तन्चोंके समुदायको जो तृत करता है, वही प्राकृत भोजन कहलाता है। वह छै: रसों और पाँच भेदोंवाला बताया गया है। उसके भोजन करनेसे दारीररूपी क्षेत्रकी तृति होती है। दूसरा जो परम भोजन कहा गया है, उसकी व्याख्या इस प्रकार है—परम कहते हैं आत्माको, उसका जो भोजन है

१. मधुर, अन्त, रुवण, कटु, कश्य तथा तिक्त—ये छः रस है।

२. भह्य, भोज्य, पेय, लेहा तथा चोष्य—ये भोजनके पाँच मेद हैं।

वही परम भोजन है । अतः नाना प्रकारके धर्मका जो श्रवण हैं, उसे अन्न कहा गया है । क्षेत्रज्ञ आत्मा उस अन्नका भोका है और दोनों कान उस अन्नको ग्रहण करनेके लिये मुख हैं । पिताजी!वही परम भोजन आज में इन ब्राह्मणदेवताको दूँगा । 'विप्रवर ! आपकी जो इच्छा हो पूछिये, विद्वान् ब्राह्मणोंकी इस सभामें अपनी शक्तिके अनुसार में आपको सन्तुष्ट करूँगा।'

कमठकी यह महत्त्वपूर्ण बात सुनकर अतिथि ब्राह्मणने मन-दी-मन उसकी सराहना की और यह प्रश्न उपस्थित किया—'जीव कैसे उत्पन्न होता है ?'

कमटने कहा - ब्रह्मन् ! पहले गुरुको, उसके बाद धर्मको नमस्कार करके में इस वेदवर्णित प्रश्नका यथाशक्ति समाधान करूँगा ! जीवके जन्म छेनेमें तीन प्रकारका कर्म कारण होता है-पुण्यः पाप और उभय मिश्रित । अर्थात कर्म तीन प्रकारके हैं सात्विक, राजस और त.मस । इन कमोंके अनुसार जो सात्विक पुरुष है, वह स्वर्गमें जाता है। फिर समयानुसार जब स्वर्गेसे नीचे गिरता है, तब संसारमें धनी, धर्मी और सुखी होता है। जो तमोगुणी पुरुष है, वह नरकमें पड़ता है और वहाँ नाना प्रकारकी यातनाएँ भोगनेके पश्चात यहाँ आकर स्थावरयोनिमें जनम छेता है । तदनन्तर दीर्घकाळतक उस योनिमें रहते हुए महात्मा पुरुपोंक दर्शन, स्पर्श, उपमोग और समीप बैठने आदिसे स्थावर शरीरसे मुक्त होकर वह मनुष्य होता है । मनुष्य होनेपर भी वह दुखी, दरिद्रता आदिसे घिरा हुआ तथा विकलेन्द्रिय (अन्धा, बहरा, काना, कुबड़ा, लँगड़ा, लूला आदि) होता है । यह सब लोगोंके प्रत्यक्ष है । यह सब पापका ही लक्षण है । जो पाप और पुण्य दोनोंसे मिश्रित कर्मवाळा पुरुष है, वह पशु-पक्षी आदिकी योनिको प्राप्त होता है । तत्पश्चात् वह इस संसारमें मनुष्य होता है। जिसका पुण्य अधिक और पाप योड़ा होता है, वह पहले दुखी होकर पीछे सुखी होता है। जिसका पाप बहुत अधिक और पुण्य बहुत कम हो। यह परले सुखी और पीछे द्वादी होता है; यह मिश्रित कर्मका लक्षण है। इनमेंसे पहले मनुष्यकी उत्पत्तिका प्रसंग सनिये ।

पुरुप और स्त्रीके वीर्य तथा रजका सङ्गम होनेपर सूक्ष्म शानेन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा शुभाशुभ कर्मसंस्कारके साथ जीव गर्भमें प्रवेश करके रजोवीर्यमय कल्लामें स्थित होता है। उस समय वह मूर्छित अवस्थामें रहकर एक मासतक कल्लामें ही पड़ा रहता है। दूसरा महीना आनेपर वह कल्ला-

कार जीव धनीभावको पाप्त हो जाता है। तीसरे महीनेमें उसके अवयवोंका निर्माण होने लगता है। (इस प्रकार होते हुए) सातवें महीनेमें वह माताके खाये-पीये हुए अन्न और जलका सार अंदा ग्रहण करने लगता है। आठवें और नवें महीनेमें उस बालकको गर्भमें बड़ा उद्देग प्राप्त होता है। उसके सब अङ्ग झिल्लीमें लपेटे हुए होते हैं और हाथोंकी अङ्गलियाँ मुखसे बँधी होती हैं। यदि गर्भका बालक अधिकतर उदरके मध्यभागमें रहता है तब वह नपुंसक है, यदि वाम भागमें ठहरता है तो कन्या है, और यदि दक्षिण भागमें रहा करता है तो पुरुष है। इस प्रकार वह उदरके किसी एक भागमें स्थित होता है। जिन योनियोंमें वह जन्म लेता है उनका ज्ञान उस समय उसे होता है। इतना ही नहीं, उसे पहलेके अनेक जन्मोंकी बातोंका भी स्मरण हो आता है। वह गाड़ अन्धकारमें अदृश्य होकर पड़ा रहता है। वहाँकी दुर्गन्धरे वइ अत्यन्त मोहको प्राप्त होता है। यदि माता ठंढा जल पीती है तो उसे सदीं माळूम होती है। यदि गरम जल पीती है, तो उसे गरमीका अनुभव होता है। माताके मैथुन या परिश्रम करनेपर उसको क्लेश होता है। यदि माताको कोई रोग है तो उससे गर्भके बालकको भी पीड़ा होती है। इसके सिवा इस बालकको स्वयं भी ऐसे रोग होते हैं, जिन्हें पिता-माता नहीं देख पाते । अधिक सुकुमारता होनेसे वे रोग गर्भस्य शिशुके अङ्गोमें तीव वेदना उत्पन्न करते हैं। उस अवस्थामें थोड़े-से समयको भी वह सौ वर्पोंके समान दुःसह मानता है। अपने प्राचीन कमोंसे भी गर्भमें बालकः को बड़ा सन्ताप होता है। वहाँ वह बार बार पण्य करनेके मनसूबे बाँधता है। ध्यदि मैं मन्ध्य-शरीरमें जन्म और जीवन पा जाऊँ तो ऐसा कार्य कहरूँगा, जिससे निधय ही मेरा मोक्ष हो जाय ।' सीमन्तोन्नयन-संस्कारके बाद उपर्युक्त चिन्तामें पड़े हुए यालकके शेप दो मास अधिक पीड़ाके कारण तीन युगोंके समान बीतते हैं। त.पश्चात् जन्मका समय आनेपर प्रसृति वायुषे प्रेरित होकर नीचे मुखवाछा वह वालक वडी पीडाका अनुभव करता है तथा योनिके सङ्कीर्ण द्वारसे कश्पूर्वक निकलने लगता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है, मानो कोई उसकी चनड़ी नेंच रहा हो। किसीके हाथका सर्ध आदि भी उसे आरेकी धारके सर्ध-सा जान पड़ता है। जन्म लेनेके पश्चात् वह अचेत बालक केवल माताके स्तनभावको जानता है । पूर्वक्रमके अधीन होनेके कारण उसका गर्भगत ज्ञान नर हो जाता है। फिर ता वह पूर्ववत् काले, लाल और सफेद (तामस, राजस और

कर्म करने लगता है। मनुष्यका शरीर एक त है। इसमें हिंडुयाँ ही प्रधान स्तम्म हैं, कि वन्धनसे ही यह वाँधा हुआ है, रक्त और मेट्टीसे यह लिया हुआ है, विष्ठा और मूत्ररूपी है। सात धातुरूपी सात दीवारोंसे यह अत्यन्त आ है, केश और रोमरूपी वास-पूससे इसे लाया व ही इस घरका प्रधान दरवाजा है। शेष दो आँख, ो नाक, छिङ्क और गुदा—ये आठ खिड़कियाँ इस यदा रही हैं। दोनों ओठ मुखरूपी द्वारके दाँतोंकी अर्गटासे इस द्वारको वंद किया गया है।

नाड़ी ही इसकी नाली और पसीने आदि ही इसके गंदे जलके प्रवाह हैं। यह देह गेह कफ और पित्तमें डूबा हुआ है। जरावस्था और शोकसे व्यात है, कालकी मुलाग्निमें इसकी स्थिति है, राग और देष आदिसे यह सदा प्रस्त रहता है तथा यह नाना प्रकारके शोककी उत्पत्तिका स्थान है। इस प्रकार मनुष्योंका यह देहरूपी गेह उत्पन्न होता है, जिसमें क्षेत्रज्ञ आत्मा गृहस्थके रूपमें निवास करता है और बुद्धि उसकी गृहिणी है। इस शरीरमें रहकर जीव नाना प्रकारके साधनोंमें संलग्न हो नरक, स्वर्ग और मोक्षको प्राप्त करता है।

~=0-0--

कमठद्वारा शरीरकी उत्पत्ति, विनाश तथा जीवके परलोकवासका वर्णन

थि बोले--वत्स कमठ ! तुम्हारी बुद्धि तो वृद्धीं-तुम बहुत अच्छा प्रतिपादन कर रहे हो । अब ।रीरका लक्षण सुनना चाहता हुँ; उसे बताओ । **1ठने कहा**—विमवर ! जैसा यह ब्रह्माण्ड है, ह शरीर भी बताया जाता है। पैरोंका मूळ (तळवा) पैरोंका ऊपरी भाग रसातल है। दोनों गुल्फ तलातल पिण्डलियोंको महातल कहा गया है, दोनों बुटने नों ऊ६ (जाँघ) तथा कटिभाग अतललोक हैं । पूलोक, उदरको भुवलांक, वक्षःखलको स्वर्गलोक, हर्लोक और मुखको जनलोक कहते हैं। दोनों नेत्र हैं तथा मस्तक्को सत्यलोक कहा गया है । जैसे जात द्वीप स्थित हैं, उसी प्रकार इस शरीरमें साव , उनके नाम सुनिये । त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, जा और वीर्य-ये सात धातुएँ हैं। शरीरमें तीन सी माँ हैं तथा तीस व्यक्त छप्पन हजार नो नाड़ियाँ वतायी जैसे नदियाँ इस पृथ्वीपर जल बहाती हैं। उसी प्रकार श शरीरमें रसका सञ्चार करती हैं । यह शरीर साढ़े ाड़ स्थूल एवं स्क्ष्म रोऍसे आच्छादित है। स्थूल दिखायी देते हैं और सूक्ष्म नहीं दिखायी देते। अङ्ग प्रधान वताये जाते हैं—दो वाँह, दो जाँघें, और उदर । देहके भीतर साढे तीन-तीन व्याम यह लंबाईकी एक माप है । दोनों हाथोंको जहाँतक हो ों दगलमें फैलानेपर एक हाधकी अँगुलियोंके सिरेसे दूसरे ोगुलियोंके 'सिरेतक जितनी दूरी होती है, वह ज्याम है।

पुरुषकी तीन आँतें हैं। स्त्रियोंकी आँतें तीन-तीन व्यामकी ही होती हैं; वेदवेत्ता द्विज ऐसा ही कहते हैं। हृदयमें एक कमल बताया जाता है, जिसकी नाल तो है ऊपरकी ओर और मुख है नीचेकी ओर । उस हृदय-कमलके वामभागमें प्लीहा है और दक्षिण-भागमें यक्तत् । शरीरमें मजा, मेदा, वसा, मूत्र, पित्त, कफ, विष्ठा, रक्त तथा रसके गड्ढें हैं; इनका माप दो-दो अञ्जिल माना गया है। उन्हीं गड्ढोंसे प्रवृत्त होकर वे मजा, मेदा आदि थातु इस शरीरको धारण करते हैं। इन गङ्गोंके सिवा दारीरमें सात सीवनी (विशेष नाड़ी) हैं। इनमेंसे पाँच तो मस्तककी ओर गयी हैं, एक नाड़ी छिङ्ग-तक तथा एक जिह्नातक गयी है। सब नाड़ियाँ नाभि-कमलसे ही सब ओर गयी हैं। इन सबमें मस्तककी ओर गयी हुई तीन नाड़ियाँ प्रधान हैं—सुपुम्नाः इडा और पिङ्गला । इडा और पिक्कला नाड़ी नासिकाके द्वारतक पहुँची हुई है। ये ही दोनों शरीरकी वृद्धि एवं पुष्टि करनेवाली हैं। शरीरमें वायु, अग्नि तथा चन्द्रमा—ये पाँच-पाँच भागोंमें विभक्त होकर स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान—ये वायुके पाँच भेद माने गये हैं। उच्छ्वास (ऊपरकी ओर श्वास खींचना)। निःश्वास (श्वासको वाहर निकालना) तथा अञ्च और जलको रारीरके भीतर पहुँचाना—ये तीन प्राणवायुके कर्म हैं। कण्ठसे लेकर मस्तकतक इसका निवासस्थान है। मल, मूत्र तथा वीर्यका त्याग और गुर्भको योनिसे बाहर निकालना यह अपान वायुका कर्म बताया गया है। इसका स्थान गुदाके ऊपर है। समान वायु खाये हुए अनको धारण करती, उसके विभिन्न अंशोंको विखगाती तथा सम्पूर्ण शरीरमें रस सञ्चार करती हुई येरोक टोक विचरती है।

वाक्य बोलना, उद्गार (कण्डके मीतरसे कुछ निकालना) तथा कमोंके लिये सब प्रकारके प्रयत्न करना—ये उदान वायुके कार्य हैं। इसका स्थान कण्डसे लेकर मुखतक है। व्यान वायु सदा हृदयमें स्थित रहती है और सम्पूर्ण देहका भरण-पोपण करती है। धानुको बढ़ाना, पसीना, लार आदिको निकालना तथा आँखके खोलने-मीचनेकी किया करना—ये सब व्यान वायुके कार्य हैं।

पाचक, रञ्जक, साधक, आछोचक तथा भ्राजक--इन पाँच रूपोंमें अभि इस शरीरके भीतर स्थित है। पाचक अप्रि सदा पद्माशयमें स्थित होकर खाये हुए अन्नको पचाती है। रञ्जक अभि आमाशयमें स्थित होकर अन्नके रसको रँगकर रक्तके रूपमें परिणत कर देती है। साधक अमि हृदयमें रहकर बुद्धि और उत्साह आदिको बढाती है । आलोचक अग्नि नेत्रोंमें निवास करके रूप देखनेकी द्यक्ति बढाती है तथा भ्राजक अग्नि त्वचामें स्थित हो दारीरको निर्मेळ एवं कान्तिमान् बनाती है । क्लेदकः बोधकः तर्पणः इलेवण तथा आलम्बक-इन पाँच रूपोंमें चन्द्रमाका शरीरके भीतर निवास है । क्लेंदक चन्द्रमा पद्माशयमें स्थित होकर प्रतिदिन खाये हुए अन्नको गलाता है। बोधक रसनेन्द्रियमें रहकर मधुर आदि रसोंका अनुभव कराता है। तर्पण चन्द्रमा मस्तकमें स्थित होकर नेत्र आदि इन्द्रियोंकी तृति एवं पृष्टि करता है । इसीलिये उसका नाम तर्गण है । इलेवण सब सन्धियोंमें व्याप्त होकर उन्हें परस्पर भिलाये रखता है तथा आलम्बक चन्द्रमा हृदयमें खित हो शरीरके सब अङ्गोंको परस्पर अवलिम्बत रखता है । इस प्रकार वाय, अग्नि तथा चन्द्रमाने इस शरीरको धारण कर रक्ला है । इन्द्रियोंके छिद्र, रोमकृप तथा उदरका अवकाश-भाग-ये सब आकाशजनित हैं । नासिका, केश, नख, हड्डी, धीरता, भारीपन, त्वचा, मांस, हृदय, गुदा, नाभि, मेदा, यकृत्, मजा, आँत, आमाराय, शिरा, स्नाय तथा पकाशय-इन सबकी वेदवेत्ता विद्वानोंने पृथ्वीका अंश बताया है । नेत्रोंमें जो स्वेत भाग है, वह कफ़्ते उत्पन्न होता है और काला भाग वायुसे पैदा होता है। खेत भाग पिताका तथा काला भाग माताका अंदा है। नेत्रमें पाँच मण्डल होते हैं। पहला पश्म-मण्डल, दूसरा चर्म-मण्डल, तीसरा ग्रुक्त-मण्डल, चौथा कृष्ण मण्डल तथा पाँचवाँ दङ्-मण्डल है। नेत्रके दो भाग और हें-उपाङ्ग और अपाज । नेत्रोंका जो अन्तिम किनारा है। उसे उपाङ्ग कहते. हें और नासिकाके मूल भागते मिला हुआ जो नेत्रका अंश

है, उसका नाम अपाङ्ग है। दोनों अण्डकोत्र मेदा, रक्त कफ और मांस—इन चार धातुओंसे युक्त बताये गये हैं। समस्त प्राणियोंकी जिह्वा रक्त-मांसमयी ही होती है। दोनों हाथ, दोनों ओठ, छिङ्ग और गळा—इन छः स्थानोंमें चर्मप्रधान मांस और रक्त होते हैं। इस प्रकार इन सात धातुओंके बने हुए पचीस तत्त्वयुक्त शरीरमें जीव निवास करता है। त्वचा, रक्त और मांस—ये तीनों माताके अंशसे तथा मेदा, मजा और अस्यि—ये पिताके अंशसे उत्पन्न बताये गये हैं। इन्हीं छः कोपोंसे इस शरीरका सङ्गठन हुआ है।

यह पाञ्चभौतिक शरीर पाँच भूतोंसे उत्पन्न होनेवाहे अन्नद्वारा जिस प्रकार पुष्टिको प्राप्त होता है, उसका वर्णन करता हूँ । देहचारी जीव पिण्ड, कौर तथा ग्रासके रूपमें जो अन्न खाते हैं, उसे प्राणवायु पहले स्थूलाशयमें एकन करती है; फिर उस अन्नमें प्रवेश करके अब और जलको पृथक् पृथक् कर देती है। जलको अमिके ऊपर खकर अन्नको उसके ऊपर रखती है और खयं जलके नीचे शित हो धीरे-धीरे अधिको उद्दीत करती है । वायसे उद्दीत हुई अमि जलको अत्यन्त गरम कर देती हैं। फिर उस उप्ण जल्मे वह अन्न सब ओरसे पकने लगता है। पकनेपर उसके दो भाग हो जाते हैं; मैल अलग छॅट जाती है और रह पृथकु हो जाता है । मल निकलनेके बारह मागोंसे वह छँटी हुई मैल शरीरसे बाहर हो जाती है। दो कान, दो ऑला दो नाक, जिह्वा, दाँत, लिङ्ग, गुदा, नख और रोमकृप-ये बारह मलके आश्रय हैं। शरीरकी सब नाड़ियाँ सब ओरसे हृदय-कमलमें बँधी हुई हैं। व्यान वासु पूर्वीतः अन्न-रसको उन नाड़ियोंके मुखमें रख देती है; तत्र समान वायु सभी नाड़ियोंको उस रससे परिपूर्ण करती है। तत्पश्चात् वे रसवूर्ण नाड़ियाँ देहमें सब ओर उस रसकी पहुँचा देती हैं । नाड़ियोंमें स्थित हुआ वह रस रअक अधिकी उप्णतासे पकने लगता है और पकते पकते रुपिर ह्यमें परिणत हो जाता है । तदनन्तर त्वचा, रोम, केता मांस, स्नायु, दिरा, अस्थि, नख, मजा, इन्द्रियोंकी गुदि तथा वीर्यकी वृद्धि-ये कार्य कमग्रः होते हैं। इस प्रकार अन्नका वारह रूपोंमें परिणाम बताया जाता है। इन म^{ब्रमे} बना हुआ यह शरीर पुण्यके छिये प्राप्त हुआ के ^{तीन} सन्दर रथ भार दोनेक लिये ही होता है। यदि वह भार न दो सके तो। केवल तेल लगाने आदि नाना प्रकारी

्र रथकी रक्षा करनेसे क्या कार्य सिद्ध हो सकता है ? हार उत्तम-उत्तम मोजनोंसे पुष्ट किये हुए इस दारीरके प्य-सम्पादनके सिवा और क्या लाम है ? यदि य नशं करता, तो पद्यकं नुस्य है। इस विषयमें क स्मरण रखने योग्य हैं—

भिन्काले च देशे च वयसा यादशेन च।
तं शुभाशुभं कर्म तत्तथा तेन भुज्यते॥
भात् सदा शुभं कार्यमदिन्छिससुखार्थिभिः।
िछ्छन्नेऽस्म्था भोगा प्रीप्मे कुसरितो यथा॥
भात्पापेन दुःखानि तीवाणि सुवहूम्यपि।
भात्पापेन कर्तव्यमारमपोद्याकरं हि तत्॥
जेस समय जिस देशमें और जिस आयुसे शुभ तथा कर्म किये जाते हैं उसी देश, काळ और आयुमें
उनका फळ भोगना पड़ता है। इसिळ्ये अक्षय
हुच्छा रखनेवाळे पुरुगेंको सदा शुभ कर्म ही करना
। अन्यथा गरमीमें सूख जानेवाळी छोटी-छोटी निदयोंकी
समस्त सुख-भोग छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। क्योंकि
बहुत तीन दुःख प्राप्त होते हैं, अतः पाप-कर्मका
कदापि नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह अपनेको

ग्हात्मन् ! इस प्रकार मेंने आपके प्रश्नका यथाशक्ति दिया है। प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होता है। यह बता दी गयी। अब किस प्रकार उसकी मृत्यु होती हि सुनिय । कर्मके अनुसार आयु धीण होनेपर जव 😚 मृत्युकाल उपस्थित होता है, उस समय अपने अधीन रहनेवाळे जीवकी यमराजके दूत शरीरसे बाहर े हैं । तब पुण्य और पापके बन्धनमें बँधा हुआ पञ्चतन्मात्राओंको तथा मन, बुद्धि और अहङ्कारको छेकर सरीरको त्याग देता है। पुण्यातमा पुरुषोंके प्राण क्लम स्थित सात छिद्रोंके द्वारा बाहर निकलते हैं। ाँके प्राण गुदा-मार्गसे बाहर होते हैं और योगी कि प्राण ब्रह्मरन्द्र-फोड़कर ऊर्ध्वडोक्में गमन करते हैं। मृत्यु होनेपर जीव उसी क्षणमें आतिवाहिक शरीर धारण हैं। वह अंगूडेनी पोरके बराबर होता है । उस क निर्माण अपने ही प्राणींसे किया जाता है। उस |वाहिक दारीरमें जब जीव स्थित हो जाता है। तब जिके दूत उस देहको बाँधकर बलपूर्वक यमलोकके से ले जाते हैं। वह मार्ग तपे हुए भाइके समानः

नियाला है।

गरम किये हुए छोहेके गोलेके सदशः तपी हुई बान्त्वाले. स्थानकी भाँति तथा जलते हुए ताम्रपत्रके समान होता है। पृथ्वीसे छियासी हजार योजन दूर यमराजकी पुरी है, जहाँ यमद्त पापी जीवको घसीटकर ले जाते हैं। मार्गमें कहीं अत्यन्त सर्दा पड़ती है, कहीं अत्यन्त दुर्गम स्थान ळाँघना पड़ता है, कहीं भारी अन्धकार छाया रहता है तथा कहीं अग्निकं समान मुखवाले काक, कङ्क, जम्बुक, मक्खी, डाँस, मच्छर तथा साँप और विच्छू आदि जीव काट खाते हैं । उनके काटनेपर जीव चीखता और चिल्लाता है। परंतु मरता नहीं है। कहीं-कहीं भयद्वर राध्वस उसे खाते। वसीटते और इधर उधर फेंकते हैं। कहीं तपी हुई बालू-वाले अत्यन्त भयङ्कर मार्गते जळता हुआ पापी जीव ले जाया जाता है। यमपुरीके उस अत्यन्त दुस्तर मार्गको वह केवल दस मुहूर्त (चार घंटे) में पार करता है; परंतु उतना ही समय वह एक वर्षके बरावर बड़ा भारी समझता है। उस मार्गमें पापी जीवको पीव और रक्तकी धारा बहानेवाली भयङ्कर दैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें बाल ही शैवालका काम देते हैं।

यमरोजके सामने खड़ा कर देते हैं। पापात्मा जीव काछ और अन्तक आदिसे घिर हुए यमराजको यह भयद्भर रूपमें देखता है तथा पुण्यात्मा पुरुष यमराजको यह भयद्भर रूपमें देखता है तथा पुण्यात्मा पुरुष यमराजका परम ज्ञान्त सौम्य रूपमें दर्शन पाता है। मनुष्य ही यमलोकमें जाते हैं, दूसरे प्राणी नहीं। अन्य प्राणियोंकी मृत्यु होनेपर शीम ही किसी-न-किसी योनिमें उनका जन्म हो जाता है। इस प्रकार उनकी योनिपूर्ति मात्र की जाती है। केवल मनुष्य ही प्रेत होते सुने जाते हैं, अन्य प्राणी नहीं। धर्मात्मा पुरुष यमलोकमें जानेपर वहाँ पूजित होता है और पापी जीव बन्धनमें डाला जाता है।

विप्रवर ! धर्मातमा पुरुष जिस प्रकार परहोक्तमें जाते हैं, उस मार्गका वर्णन करता हूँ । जो इस होक्तमें वर्णाचा और मूखका दान करते हैं, वे फल और पूलवाले मुक्षोकी छायासे होकर सुलपूर्वक यात्रा करते हैं । इसी प्रकार जो छत्र दान करनेवाले मनुष्य हैं, वे भी छायामें ही सुलसे जाते हैं । उपानह (जूला आदि) दान करनेवाले स्वारीसे यात्रा करते हैं । कुआं और पोलस खुदानेवाले प्यासकी पीकासे रहित होकर जाते हैं । सवारी, शय्या और आसन देनेवाले होग विमानंपर बैठकर जाते हैं । जो लोग भोजन-दान करनेवाले हैं, वे लोग भक्ष्य-

भोज्यसे भलीमाँति तृप्त होकर यात्रा करते हैं। दीप-दान करनेवाले उजालेमें जाते हैं, गोदान करनेवाले वैतरणी नदीको सुखसे पार करते हैं। जो जन्मसे ही लेकर जीवन-भर भगवान् सूर्य, भगवान् शिव अथवा भगवान् विष्णुकी पूजा करते हैं, वे यमदूतींसे पूजित होकर भगवान्के धाममें जाते हैं। भूमि, गौ, सोना, लोहा, तेल, रूई, नमकं और सप्तधान्य दान करके मनुष्य सुखपूर्वक परलोककी यात्रा करते हैं।

चित्रगुप्त यमलोकमें गये हुए पापी और पुण्यात्मा पुरुषोंकी सूचना यमराजको देते हैं। फिर वह एक वर्ष-तक प्रेतलोकमें निवास करता है। उसी वर्षमें उसे भोग-देहकी प्राप्ति होती है। माई-बन्धु जो जलयुक्त कुम्भदान और अन आदि दान करते हैं, उसे ही वह प्रतिदिन खा-कर पृष्ट होता है। उसने पहले भी जो अन आदिका दान कर रक्खा है, वह भी यमलोकमें उसके पास खयं उपस्थित हो जाता है। जिसने स्वयं कुछ दान नहीं किया तथा जिसके लिये दूसरा सोई अन्नदाता और जलदाता नहीं है, वह यमलोकमें भूख और प्याससेपीड़ित होता है। भाई-बन्धओं-द्वारा किया हुआ जलदान उसके पास नदी होकर पहुँचता है। जिसके लिये यहाँ घोडश श्राद्धपूर्वक प्रतिमास मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता, वह प्रेतयोगिसे मुक्त नहीं होता है। प्रेतलोकमें मनुष्यके दिनके बराबर ही दिन होता है। इसलिये प्रेतको प्रतिदिन एक वर्षतक अन्न देना चाहिये। यमलोकमें सदीं, आँघी और धूपके कप्टसे युक्त पापारमा परुपकी रक्षा समाशानिक नामवाले भयक्कर यमद्त करते हैं। जैसे इस लोकमें भी कठोर पुरुष बन्धनमें पड़े हुए किसी कैदीकी रक्षा करते हैं । जिसके लिये पोडश श्राद्ध-

पूर्वक प्रेतिपण्ड नहीं दिये जाते, उसका कई युगोंके भी प्रेतयोनिमें उद्धार नहीं होता । प्रेतिपण्ड देनेके प जब भाई-बन्धु एक वर्ष पूरा होनेपर सपिण्डीकरण श्रा अनुष्ठान मलीमाँति कर देते हैं, तब जीवका भोगः पूर्णताको प्राप्त हो जाता है। पापारमा जीव भयद्वर इ प्राप्त करता है और धार्मिक पुरुषको परम उत्तम हि रूपकी प्राप्ति होती है। तदनन्तर जीव अपने क अनुसार स्वर्ग या नरकमें जाता है । रौरव आदि न पातालतलमें स्थित हैं, देवता आदि पुण्यात्मा स्वर्गलोव ऊपर सत्यळोकतक निवास करते हैं । इतिहास, पुरा वेद तथा स्मृतियोंमें जो पुण्यकर्म विहित है, उससे खारि प्राप्ति होती है। उसके विपरीत पाप करनेसे नरक होता है स्वर्ग हो या नरक, वहाँ भी मनुष्य अपने कुमोंके अनुरू नियत समयतक ही निवास करता है । वर्षके पहले ई जिसका सिपण्डीकरण श्राद्ध कर दिया जाता है, उसक भी प्रेतत्व एक वर्षतक अवस्य रहता है। जिन्होंने अश्वमेष आदि तीन पत्रोंद्रारा यजन किया हो अथवा ब्रह्माः विष्णु और शिव---इन तीन देवता्ओंकी पूजा की हो, या जी सम्मुख युद्धमें मारे गये हों, वे कभी प्रेतलोकमें नहीं जाते। केवल पुण्यसे एकमात्र स्वर्गकी प्राप्ति होती है और केवल पायसे एकमात्र अन्धकारपूर्ण नरकमें जाना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनोंके अनुष्ठानसे मानव स्वर्ग और नरक दोनोंमें जाता है और उसीके अनुसार उसको शरीर भी प्राप्त हो जाता है । विप्रवर ! जन्म, मृत्यु और परलेक वास आपके इन तीन प्रश्नोंको लेकर, जैसी कि मेरे पिताने मुझे शिक्षा दी है, आपसे निवेदन किया। अब और आप क्या सुनना चाहते हैं ? उसे भी कहूँगा।

पापकर्मीके फल, जयादित्यकी स्तुति और महिमा

अतिथि बोले—कमठ ! तुमने शास्त्रीय मतका आश्रय लेकर परलोकका जो यह स्वरूप यतलाया है, वह वैसा ही है । इसमें तिनक भी संशय नहीं है; तथापि इस विपयमें नास्तिक, पापाचारी तथा मन्दबुद्धि मनुष्य सन्देह करते हैं। उनका सन्देह दूर करनेके लिये तुम कमोंके फलका निरूपण करो । किस-किस पापकर्मका कौन-सा फल यहीं प्राप्त हो जाता है तथा किस पापके प्रभावसे मनुष्य किस रूपमें जनम लेता है ! इन सब बातोंको यदि तुम जानते हो तो बताओं। कमठने कहा—विशवर ! इस विषयमें मेरे वितानें जो उपदेश दिया है और मेरे चित्तमें जो विचार स्थित है। वह सब आपको बताऊँगा । आप स्थिर होकर मुनिये । बाह्मणकी हत्या करनेवालें मनुष्यको धयका रोग होता है। शाराविक दाँत काले होते हैं। सोनेकी चोरी करनेवालेका नख खराब होता है। गुरुषत्नीगामीक शरीरका चमड़ा खराब हो जाता है। इन सबके साथ संसर्ग रखनेवाले पुरुषको वे सभी रोग होते हैं। ये पाँच प्रकारके लोग महापातकी कर्खाते

मोज्यसे मलीमाँति तृप्त होकर यात्रा करते हैं। दीप-दान करनेवाले उजालेमें जाते हैं, गोदान करनेवाले वैतरणी नदीको सुखसे पार करते हैं। जो जन्मसे ही लेकर जीवन-भर भगवान् सर्थः भगवान् शिव अथवा भगवान् विष्णुकी पूजा करते हैं, वे यमदूतोंसे पूजित होकर भगवान्के धाममें जाते हैं। भूमि, गौ, सोना, लोहा, तेल, रूई, नमक और सप्तधान्य दान करके मनुष्य सुखपूर्वक परलोककी यात्रा करते हैं।

चित्रगुप्त यमलोकमें गये हुए पापी और पुण्यात्मा पुरुपोंकी सूचना यमराजको देते हैं। फिर वह एक वर्ष-तक प्रेतलोक्सें निवास करता है। उसी वर्षमें उसे मोग-देहकी प्राप्ति होती है। भाई-बन्धु जो जलयुक्त कुम्भदान और अन्न आदि दान करते हैं, उसे ही वह प्रतिदिन खा-कर पृष्ट होता है। उसने पहले भी जो अन आदिका दान कर रक्ला है, वह भी यमलोकमें उसके पास स्वयं उपिश्वित हो जाता है। जिसने स्वयं कुछ दान नहीं किया तथा जिसके लिये दूसरा कोई अन्नदाता और जलदाता नहीं है, वह यमलोकमें भूख और प्याससेपीड़ित होता है। भाई-वन्धुओं-द्वारा किया हुआ जलदान उसके पास नदी होकर पहुँचता है। जिसके लिये यहाँ पोडरा श्राद्धपूर्वक प्रतिमास मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता, वह प्रेतयोनिसे मुक्त नहीं होता है। प्रेतलोकमें मनुष्यके दिनके बराबर ही दिन होता है। इसलिये प्रेतको प्रतिदिन एक वर्षतक अन्न देना चाहिये। यमलोकमें सदीं, आँधी और धूपके कप्टसे युक्त पापातमा पुरुषकी रक्षा श्माशानिक नामवाले भयङ्कर यमदूत करते हैं। जैसे इस लोकमें भी कठोर पुरुप वन्धनमें पड़े हुए किसी कैंदीकी रक्षा करते हैं। जिसके छिये पोडश आद-

पूर्वक प्रेतिपण्ड नहीं दिये जाते, उसका कई युगोंवे भी प्रेतयोनिषे उद्धार नहीं होता । प्रेतिपण्ड देनेके ' जब भाई-बन्धु एक वर्ष पूरा होनेपर सपिण्डीकरण श्र अनुष्ठान मलीमाँति कर देते हैं। तब जीवका भोग पूर्णताको प्राप्त हो जाता है। पापात्मा जीव भयङ्कर प्राप्त करता है और धार्मिक पुरुषको परम उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है । तदनन्तर जीव अपने व अनुसार स्वर्ग या नरकमें जाता है । रौरव आदि पातालतलमें स्थित हैं, देवता आदि पुण्यातमा स्वर्गले ऊपर सत्यछोकतक निवास करते हैं । इतिहास, पुर वेद तथा स्मृतियोंमें जो पुण्यकर्म विहित है, उससे खा पाति होती है। उसके विपरीत पाप करनेसे नरक होता स्वर्ग हो या नरक, वहाँ भी मनुष्य अपने कर्मोंके अनु नियत समयतक ही निवास करता है । वर्षके पहले जिसका संपिण्डीकरण श्राद्ध कर दिया जाता है, उस भी प्रेतत्व एक वर्षतक अवश्य रहता है । जिन्होंने अश्वरे आदि तीन यज्ञींद्वारा यजन किया हो अथवा ब्रह्मा, वि और शिव---इन तीन देवताओंकी पूजा की हो, या सम्मुख युद्धमें मारे गये हों, वे कभी प्रेतलोक्तमें नहीं जाते केवल पुण्यसे एकमात्र स्वर्गकी प्राप्ति होती है और केव पापसे एकमात्र अन्धकारपूर्ण नरकमें जाना पड़ता है पाप और पुण्य दोनोंके अनुष्ठानमे मानव स्वर्ग और नर दोनोंमें जाता है और उसींके अनुसार उसको शरीर भं प्राप्त हो जाता है । विप्रवर ! जन्मः मृत्यु और परलोक वास आपके इन तीन प्रभोंको लेकर, जैसी कि मेरे पितान मुझे शिक्षा दी है, आपसे निवेदन किया। अब और आप क्या मुनना चाहते हैं ? उसे भी कहूँगा ।

पापकर्मोंके फल, जयादित्यकी स्तुति और महिमा

अतिथि बोले—कमठ ! तुमने शास्त्रीय मतका आश्रय लेकर परलोकका जो यह स्वरूप बतलाया है, वह वैसा ही है । इसमें तिनक भी संशय नहीं है; तथापि इस विपयमें नास्तिक, पापाचारी तथा मन्दबुद्धि मनुष्य सन्देह करते हैं । उनका सन्देह दूर करनेके लिये तुम कमोंके फलका निरूपण करो । किस-किस पापकर्मका कौन-सा फल यहीं प्राप्त हो जाता है तथा किस पापके प्रभावसे मनुष्य किस रूपमें जन्म लेता है ? इन सब बातोंको यदि तुम जानते हो तो वताओ । कमउने कहा—विपवर ! इस विपयमें मेरे पिताने जो उपदेश दिया है और मेरे चित्तमें जो विचार स्थित है, वह सब आपको बताऊँगा । आप स्थिर होकर सुनिये । ब्राह्मणकी हत्या करनेवाले मनुष्यको क्षयका रोग होता है, शराबीके दाँत काले होते हैं, सोनेकी चोरी करनेवालेका नस्य खराब होता है, गुरुपत्नीगामीके शरीरका चमड़ा खराब हो जाता है, इन सबके साथ संसर्ग रखनेवाले पुरुपको ये सभी रोग होते हैं। ये पाँच प्रकारके लोग महापातकी कहलाते

हैं। जो साधु पुरुषोंकी निन्दा सुनता है, वह बहरा होता है; आप ही अपनी कीर्तिका बखान करनेवाला पापी गूँगा होता है; गुरुजनोंकी आज्ञाका उछङ्घन करनेवाला मनुष्य मिरगीके रोगसे पीड़ित होता है । जो गुरुजनोंका अपमान करता है, वह कीड़ा होता है । पूजनीय पुरुषोंके कार्यकी उपेक्षा करनेवाले पुरुषकी बुद्धि दूषित होती है। साधुजनोंके द्रव्यकी चोरी करनेको जो जितने पग आगे बढ़ाता है, वह नराधम उतने ही वर्षीतक पङ्ग होता है। जो दान देकर फिर छीन लेता है, वह गिर्गिटकी योनिमें उत्पन्न होता है। जो कोधमें भरे हुए पूजनीय पुरुषोंको प्रसन्न नहीं करता उसे सिरदर्दका रोग होता है। रजस्वला स्त्रीसे समागम करनेवाला मनुष्य चाण्डाल होता है। कपड़ा चुरानेवाला सफेद कोढ़से लाञ्छित होता है। आग लगानेवाला काली कोढ़के रोगसे पीड़ित होता है। चाँदी चुरानेवाला मेढक तथा झूठी गवाही देनेवाला मुरूपा रोगी होता है। परायी स्त्रियोंको काम-भावसे देखने-वाला नेत्ररोगसे कष्ट पाता है। कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके जो नहीं देता है वह अल्पायु होता है। ब्राह्मणकी दृत्तिका अपहरण करनेवाला सदा अजीर्णरोगका रोगी और अधम होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारीको भोजन करानेसे मुँह मोड्ने-वाला गृहस्थ सदा रोगी होता है । बहुत-सी पिवयोंके होनेपर किसी एकहीमें अनुराग रखनेवाला पुरुष मेदाके क्षयरोगसे युक्त होता है। स्वामीने जिसे किसी धर्मके कार्यमें लगा दिया हो, वह यदि अन्यायपूर्वक आन्वरण करता है, अथवा मालिकके धनको स्वयं ही खा जाता है, तो उसे जलोदर रोग होता है। जो बलवान होकर भी किसीके द्वारा सताये जाते हुए दुर्बलकी उपेक्षा करता है-उसे बचानेकी चेष्टा नहीं करता, वह अङ्गहीन होता है। अन्न चुरानेवाला भूखसे पीड़ित रहता है। व्यवहारमें पक्षपात करनेवाला मनुष्य जिहाके रोगसे युक्त होता है। जो धर्मके कार्यमें लगे हुए मनुष्यको उससे मना कर देता है, वह पत्नी-वियोगी होता है। जो अपनी ही वनायी हुई रसोईमें सबसे पहले स्वयं भोजन करता है, उसके गलेमें रोग होता है। पञ्चयज्ञोंका अनुष्ठान किये विना ही भोजन करनेवाला मनुष्य गाँवका सूअर होता है । पर्वोंके दिन मैथुन करनेवालेको प्रमेहका रोग होता है । अर्थसङ्कटमें पड़े हुए मित्र, बन्धु, स्वामी तथा प्रिय सेवकोंका परित्याग करके उनकी ओरसे मनको हटा लेनेवाला निर्देय मनुप्य सदा जीविकाके लिये

कष्ट पाता रहता है । जो माता-पिताः गुरु और खामीकी

विञ्चत हो जाता है। जो विश्वास करनेवाले पुरुषके धनको हड़प लेता है, वह सदा दुःखोंका भागी होता है। जो धार्मिक पुरुषके प्रति क्षुद्रतापूर्ण बर्ताव करता है, वह बौना होता है । जो दुवले बैलको हल या गाड़ीमें जोतता है। उसकी कमरमें छ्ता (मकरी) का रोग होता है । गायकी हत्या करनेवाला जन्मसे ही अन्धा होता है। गौओंको दुःख देनेवाळा मनुप्य पशुसे रहित होता है। जो मारने आदिके द्वारा गौओंके प्रति निर्दयताका परिचय देता है, वह मार्गमें कप्ट भोगता है। सभामें पक्षपात करनेवालेको गलगण्डका रोग होता है। सदा क्रोध करनेवाळा चाण्डाल होता है। चुगळी खानेवाले मनुष्यके मुँहसे सदा दुंगीन्य आती है। वकरी बेचनेवाला मनुष्य बहेलिया होता है। कुण्ड (पति-के जीते-जी जार पुरुषसे उत्पन्न पुत्र) का अन्न भोजन करनेवाला मनुष्य सेवक होता है। नास्तिक पुरुष तेली होता है और श्रदाहीन मनुष्य मुदांके समान बना रहता है। अभध्य भक्षण करनेवाले मनुष्यको गण्डमालीका रोग होता है । सबको दुःख देनेवाळा मनुष्य सिंदा दोकमें डूबा रहता है । अन्यायसे ज्ञान ग्रहण करनेवाला मनुष्य मुर्ख होता है । शास्त्र चुरानेवाळा राक्षस होता है। जो पवित्र कथासे द्रेष करता है, वह कीटमुख होता है। नरकसे छोटे हुए पुरुषकी बुद्धि अत्यन्त खोटी होती है। तालाब और बगीचेको नष्ट करनेवाला पुरुष बिना हाथका होता है। व्यवहारमें छलका सहारा लेनेवाला मनुष्य अपने सेवकों-से मारा जाता है। परायी स्त्रीत रित करनेवाला पुरुष सदा प्रमेहरोगसे पीड़ित रहता है। खोटा वैद्य वातका रोगी होता है। गुरुपत्नीगामी मनुष्य कोढ़ी होता है। पराओंसे मैथुन करनेवाळा भी प्रमेही होता है। अपने गोत्रकी स्त्रीसे मैथुन करनेवाळा सन्तानहीन होता है। माताः बहिन और पतोहसे सम्भोग करनेवाला मनुष्य नपुंसक होता है। कृतन्न मनुष्यको समस्त कार्योमें असफलता प्राप्त होती है। ब्रह्मन् ! इस प्रकार मैंने आपसे पापियोंका लक्षण

छलसे सेवा करता है, वह बड़े कष्टसे धन पाकर भी उससे

संक्षेपसे बताया है। सम्पूर्ण लक्षणोंका वर्णन करनेमें तो चित्रगुप्त भी मोहित हो सकते हैं। ये नरकोंसे भ्रष्ट हुए पापात्मा सहसों योनियोंकी यातनाएँ भोगकर अन्तमें उपर्युक्त चिह्नोंसे युक्त मनुष्यके रूपमें उत्पन्न होते हैं। जो धर्मको नहीं मानते हैं तथा जो दुर्व्यसनोंसे पराजित हैं, उन शेष पापियोंको अनुमानसे ही जानना चाहिये। जिनका पाप नष्ट हो गया है अथवा जो खर्गमें छोटे हैं, वे समस्त दुर्व्यसनोंसे मुक्त होकर एकमात्र धर्मका आश्रय हेते हैं। इस विपयमें ये रहोक स्मरणीय हैं—

धर्मद्दानकृतं सीख्यमधर्माद् दुः बसम्भवम् । तसाद्धर्मं सुखार्धाय कुर्यात् पापं विवर्जयेत्॥ लोकद्वयेऽपि यरसोख्यं तन्द्वमात्योच्यते यतः। धर्मं एव मति कुर्यात् सर्वकार्यार्थासिद्धये॥ सुहूर्तमपि जीवेद्धि तरः शुक्लेन कर्मणा। न कल्पमपि जीवेद्य लोकद्वयियोधिना॥

'धर्म और दानसे मुख प्राप्त होता है और अधर्मने दुःख-की उत्पत्ति होती है, अतः मुखके लिये धर्मका आचरण करे और पापको सर्वथा त्याग दे । इस लोक और परलोक दोनों लोकोंमें जो मुख है, उसकी प्राप्ति धर्ममें ही बतायी जाती है; अतः समस्त कार्यों और मनोरथोंकी सिद्धिके लिये धर्ममें ही मन लगावे । मनुष्य दो घड़ी भी पुण्यकर्म करते हुए ही जीवे । उभयलोकविरोधी कर्मके साथ कल्पमर भी जीनेकी इच्लांन रक्ले।'

विप्रवर ! आपने जो कुछ पूछा है उसका मैंने अपनी शक्तिके अनुसार वर्णन किया है। यह अच्छा कहा गया हो या नहीं, उसके लिये आप क्षमा करें। अब और क्या कहूँ।

नारदजी कहते हैं--आठ वर्षके वालक कमठका यह भाषण सुनकर भगवान् सूर्य अत्यन्त विस्मित एवं बहुत प्रसन्न हए। उन्होंने उस समय हारीत आदि ब्राह्मणींकी इस प्रकार प्रशंसा की- अही ! ऐसे उत्तम ब्राह्मणोंसे यह पृथ्वी धन्य है। भगवान् प्रजापति भी धन्य हैं, जिनकी मर्यादाका इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंद्वारा पाटन हो रहा है । इस समय इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे चारों वेद भी धन्य हो गये हैं। जिन ब्राह्मणोंमेंसे एक बालककी बुद्धि इतनी तीत्र और स्पष्ट है, उन हारीत आदि ब्राह्मणोंकी बुद्धि कैसी होगी ? निश्चय ही त्रिछोकीमें ऐसी कोई वात नहीं है। जो इन ब्राह्मणों-को विदित न हो । नारदने इनके विषयमें जितना कहा है। उससे भी ये बहुत चढुकर हैं। इस प्रकार उन निप्रांकी प्रशंसा करके हर्पमें भरे हुए सूर्यदेवने कहा- 'श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! में सूर्य हूँ, आपका दर्शन करनेके लिये सूर्यलोकसे यहाँ आया हूँ । आज मेरे नेत्र सफल हो गये । आप-जैसे उत्तम ब्राह्मणोंके साथ वार्तालाप करने और बैठनेसे चाण्डाल भी पवित्र होते हैं । देवर्षि नारद भी सर्वथा घन्य हैं, जो

त्रिलोकीके तत्त्वको जानते हैं । जिनका श्रेय आपके द्वारा उसी प्रकार बढ़ रहा है, जैसे दैधृति योगमें किये हुए दानका पुण्य बढ़ता है । मैं अपने मन और बुद्धिको एकाप्र करके आप सब लोगोंको प्रणाम करता हूँ; क्योंकि तप, विद्या और सदाचार ही बड़प्पनका प्रधान कारण है । देवताओंका संसर्ग निष्फल नहीं होता, इसलिये मुझसे कोई वर माँगिये; मैं उसे आपलोगोंको दूँगा।

भगवान् स्र्यंकी यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने पादा, अर्घ्य, स्तुति और चन्दनसे अत्यन्त भक्तिपूर्वक स्र्यंदेवका पूजन किया और मण्डल-ब्राह्मण आदि जपनीय मन्त्रोंका उचारण करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति की---'आदित्य! आपकी जय हो। स्वामिन्!

आपकी जय हो । मानो ! आपकी जय हो । निर्मेख प्रकाश-स्वरूप ! आपकी जय हो । वेदोंके पालक ! दिवानाथ ! सूर्यदेव ! आपकी जय हो । आप हमारा उद्धार करें । ब्राह्मणोंके सबसे प्रधान देवता आप ही हैं । ब्राह्मण-सृष्टि सूर्यमयी ही है । आपकी ऋपादृष्टि पड़नेसे हमारा यह स्थान अत्यन्त प्रवित्र हो गया । आज हमारे वेदाध्ययन सफल हो गये । आज हमें अपने समस्त पुण्यकमोंका फल मिल गया । गोपते ! आपका सङ्ग पाकर आज हमारा यह यह मफल हो गया । यदि आप हमें वर देना चाहते हैं, तो हम यही माँगते हैं कि आप हमारे इस स्थानका कभी परिस्थाग न करें ।' नए हो गया है अथवा जो स्वर्गमे छौटे हैं, वे समस्त दुर्व्यसनोंसे मुक्त होकर एकमात्र धर्मका आश्रय छेते हैं। इस विषयमें ये दलेक स्मरणीय हैं—

धर्मदानकृतं सौ ख्यमवर्माद् दुः खसम्भवम् । तस्माद्धमं सुखार्थाय कुर्यात् पापं विवर्जयेत्॥ लोकद्वयेऽपि यस्तीष्यं तद्धर्मात्मोच्यते यतः । धर्म एव मति कुर्यात् सर्वकार्यार्थाशिद्धये ॥ सुहूर्तमपि जीवेद्धि नरः शुक्लेन कर्मणा । न कल्पमपि जीवेद्य लोकद्वयविरोधिना ॥

'धर्म और दानसे मुख प्राप्त होता है और अधर्मसे दुःख-की उत्पत्ति होती है, अतः सुखके लिये धर्मका आचरण करे और पापको सर्वथा त्याग दे। इस लोक और परलोक दोनों लोकोंमें जो सुख है, उसकी प्राप्ति धर्मसे ही बतायी जाती है; अतः समस्त कायों और मनोरथोंकी सिद्धिके लिये धर्ममें ही मन लगावे। मनुष्य दो घड़ी भी पुण्यकर्म करते हुए ही जीवे। उभयलोकविरोधी कर्मके साथ कल्पभर भी जीनेकी इंग्ली न रक्खे।

विप्रवर ! आपने जो कुछ पूछा है उसका मैंने अपनी शक्तिके अनुसार वर्णन किया है। यह अच्छा कहा गया हो या नहीं, उसके छिये आप क्षमा करें। अब और क्या कहूँ।

नारदजी कहते हैं--आठ वर्षके वालक कमठका यह भाषण सुनकर भगवान सूर्य अत्यन्त विस्मित एवं बहुत प्रसन्न हए। उन्होंने उस समय हारीत आदि ब्राह्मणींकी इस प्रकार प्रशंसा की- 'अहो ! ऐसे उत्तम ब्राह्मणोंसे यह पृथ्वी धन्य है। भगवान् प्रजापित भी धन्य हैं, जिनकी मर्यादाका इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंद्वारा पालन हो रहा है। इस समय इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे चारों वेद भी धन्य हो गये हैं। जिन ब्राह्मणोंमेंसे एक बालककी बृद्धि इतनी तीव और स्पष्ट है, उन हारीत आदि ब्राह्मणोंकी बुद्धि कैसी होगी? निश्चय ही त्रिलोकीमें ऐसी कोई वात नहीं है, जो इन ब्राह्मणीं-को विदित न हो । नारदने इनके विपयमें जितना कहा है। उससे भी ये बहुत बढ़कर हैं। ' इस प्रकार उन विप्रांकी प्रशंसा करके हर्षमें भरे हुए सूर्यदेवने कहा- अप्रेष्ठ ब्राह्मणी ! में सूर्य हूँ, आपका दर्शन करनेके लिये सूर्यलोकसे यहाँ आया हूँ । आज मेरे नेत्र सफल हो गये । आप-जैसे उत्तम ब्राह्मणोंके साथ वार्ताळाप करने और वैटनेसे चाण्डाळ भी पवित्र होते हैं। देवर्षि नारद भी सर्वथा धन्य हैं। जो

त्रिलोकीके तत्त्वको जानते हैं । जिनका श्रेय आपके द्वारा उसी प्रकार यह रहा है, जैसे दैधृति योगमें किये हुए दान-का पुण्य बढ़ता है । मैं अपने मन और बुद्धिको एकाय करके आप सब लोगोंको प्रणाम करता हूँ; क्योंकि तप, विद्या और सदाचार ही बङ्ग्यनका प्रधान कारण है । देवताओंका संसर्ग निष्फल नहीं होता, इसल्ये मुझसे कोई वर माँगिये; मैं उसे आपलोगोंको दूँगा।'

भगनान् सूर्यकी यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, स्तुति और चन्दनसे अत्यन्त भक्तिपूर्वक सूर्यदेवका पूजन किया और मण्डल-ब्राह्मण आदि जपनीय मन्त्रोंका उचारण करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति की---'आदित्य! आपकी जय हो। स्वामिन्!

आपकी जय हो । भानो ! आपकी जय हो । निर्मल प्रकाश-स्वरूप ! आपकी जय हो । वेदोंके पालक ! दिवानाथ ! सूर्यदेव ! आपकी जय हो । आप हमारा उद्धार करें । ब्राह्मणोंके सबसे प्रधान देवता आप ही हैं । ब्राह्मण सृष्टि सूर्यमयी ही है । आपकी कृपादि एड़नेसे हमारा यह स्थान अत्यन्त पवित्र हो गया । आज हमारे वेदाध्ययन सफल हो गये । आज हमें अपने समस्त पुण्यकमोंका फल मिल गया । गोपते ! आपका सङ्ग पाकर आज हमारा यह गृह सफल हो गया । यदि आप हमें वर देना चाहते हैं, तो हम यही माँगते हैं कि आप हमारे इस स्थानका कभी परित्याग न करें ।' भगवान् सूर्य बोले—क्यंकि आपलेगोंने पहले 'जयादित्य' कहकर मेरा स्तवन किया है, इसलिये में 'जयादित्य' नामसे विख्यात होकर सदा इस स्थानमें निवास करूँगा । हे विप्रगण ! जवतक पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और नगर विद्यमान हैं, तवतक में इस स्थानमें अवस्य रहूँगा; कभी इसका त्याग नहीं करूँगा । यहाँ रहकर में अपने भक्तोंके दारिद्रका, रोगसमूह, दाद-खुजड़ी, कोट्, चकता तथा अन्य प्रकारकी कोट् आदिका नाश करता रहूँगा । जो मानव यहाँ प्रतिष्ठित हुए मेरे श्रीविश्रहका पूजन करेगा, उसकी उस पूजाको में ग्रहण करूँगा ।

भगवान् सूर्यके ऐसा कहनेपर हारीत आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणें ने वेदोक्त विधिसे उनकी मूर्ति स्थापित की । तत्पश्चात् सव द्विजोंने कहा-- 'कमठ ! तुम्हारे कारण ही भगवान् सुर्य यहाँ विराज गन हुए हैं, अतः पहले तुम्हीं इनका गुणगान करो ।' ब्राह्मणोंके ऐसा कहनेपर वक्ताओं में श्रेष्ठ कमटने जयादित्यको प्रणाम करके इस महास्तोत्रका गान किया-'आदिदेव ! आपके यथार्थरूपका साक्षात्कार नहीं, केवल यजुर्वेद-के मन्त्रमें अवण हुआ है। ज्ञानीजन ऐसाही कहते हैं। परा, परवन्ती, मध्यमा और वैश्वरी-यह चार प्रकारकी वाणी सदा आपसे दूर-ईी-दूर रहती है-- आपतक पहुँच नहीं पाती । तथापि मैं इतना घृष्ट हूँ कि स्वार्थकी कामना लेकर आपका स्तवन करता हूँ। प्रभी ! मेरे इस अपराधकी क्षमा करें । देव ! मार्तण्ड, सूर्व, अंग्र, राव, इन्द्र, मानु, भग, अर्यमा, खर्गरेता, दिवाकर, मित्र तथा विष्णु---इन वारह नामोंसे आप विख्यात हैं। द्वादशात्मन ! आपको नमस्कार है। त्रिलोकी आपका गर्भ-गृह है, सम्पूर्ण आकारा जलाबार (अर्घा) है। नक्षत्रसम्ह पुष्पमाला हैं तथा आप आकाशमें स्यापित ज्योतिर्मय लिङ्ग हैं; आपको नमस्कार है । आप देवताओंके देवता, अनाथोंके नाथ, पालनीय जनोंके पालक तथा दीनोंपर दया करनेवाले हैं। नेत्रोंकं भी नेत्र (दृष्टिशक्ति-प्रदाता), मन्प्योंकी बुद्धिकी भी बुद्धि, बुद्धिसे परेतथा जीवके भी जीवन हैं। आपकी जय हो। आप दरिद्रताकी दरिद्रता, निधिकी निधि रोगके रोग पृथ्वीमें प्रसिद्ध हैं। अप्रमेय जवादित्य ! आपकी दीर्घकाल-तक जय हो । जो नाना प्रकारकी व्याधियोंने ग्रस्त है, कोड-के रोगसे पीड़ित है, जिसकी नाक गल गयी है, दारीर भी जीर्ण-शीर्ण हो गया है तथा जो अपनी चेतना भी को वैठा है, ऐसे मनुष्यको उसके वन्धु बान्धवः माता पिता भी छोड़ देते हैं, परंतु सबके ठुकराये हुए उस अनाथ जीवका

भी आप पाटन करते हैं। हे देव ! हे विवस्तान ! आपके सिवा दूसरा कीन इतना दयालु क्षेष्ठ देवता है ! आप भेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही गुरु तथा आप ही वन्धु-वान्धव हैं। आप ही भेरे पर्म तथा आप ही बन्धु-वान्धव हैं। आप ही भेरे पर्म तथा आप ही मोलके मार्ग हैं। देव ! में आपका दाम हूँ। त्यागिये या उवारिये । में पापी हूँ, मृद्ध हूँ, अत्यन्त भवद्भर कर्म करने-वाला एवं भयानक हूँ। इतना ही नहीं, में पापीकी निधि हूँ। तथापि प्रतिदिन आपके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम करके आपका भवन करता हूँ। हे श्रीजयादित्य ! आप अपने भक्तींका पालन क्रीजिये। 'क

नारदजी कहते हैं—महारमा कमठके इस प्रकार स्तृति करनेपर भगवान् जयादित्यने हँसते हुए रिनम्ध एवं गम्भीर वाणीमें उनसे कहा—'कमठ ! तुमने जो यह जयादित्याएक मुनाया है, इससे जो मेरी स्तृति करेगा, उसके लिये इस पृथ्वीपर कुछ भी दुर्लभ न होगा । विदेषतः रिववारको मेरी पूजा करके जो इसका पाट करेगा, उसके रोग और दरिद्रताका नाग्र होगा । वस्त ! तुमने मुझे बहुत सन्तुष्ट किया है, अतः तुम्हें यह वर देता हूँ कि इस पृथ्वीपर सर्थत होकर तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे । तुम्हारे पिता कभी स्मृतिकार होंगे । वस्त ! मैं इस स्थानका कभी त्याग नहीं करूँगा ।'

ः त्वं नेव हुष्टः केवलसंश्रुतध यजुष्येवं न्याहरन्त्यादिदेव । चतु वेशा भारती दूरदूरं धृष्टः स्तीमि स्वार्थकामः क्षमैतन् ॥ मार्त्तग्रस्यांशुरविस्तथेन्द्रो भानुभंगश्चायंमा स्वर्णरेताः । दिवाकरो मित्रविश्युथ देव रुयातरत्वं ने द्वादशात्मा नमस्ते ॥ छोयत्रयं वे तव गर्भगेएं जलाधारः प्रोच्यते खंसमग्रम्। न अत्रमाला कुमुमाभिमाला तस्मै नमो व्योमलिङ्गाय तुम्यम् ॥ त्वं देवदेवस्त्वमनाथनाथस्त्वं पाल्यपालः क्रपणे क्रपानः। त्वं नेत्रनेत्रं जनगुद्धिनुद्धियुद्धेः परस्त्वं जय जीवजीव॥ दारिद्रचदारिद्रच निषे निर्धानां रोगप्ररोगः प्रथितः पृथिन्याम् । चिरअयादित्य जयाप्रमेय व्याधियस्तं कुष्ठरोगाभिभूतम् ॥ भग्नधाणं शं।णेंदेहं विसंशं माता पिता वान्धवाः सन्त्यजन्ति । सर्वस्त्यक्तं पासि देव विवस्वंस्त्वक्तो देवः कोऽस्ति श्रेष्ठस्तवदन्यः॥ त्वं मे पिता त्वं जनना त्वमेव त्वं मे गुरुर्वान्थवाश्च त्वमेव । त्वं मे धर्मस्त्वं च मे मोक्षमार्गो दासस्तुम्यं त्यज वा रक्ष देव ॥ पापोऽस्मि मूढोऽस्मि महोग्रकर्मा रोद्रोऽस्मि पापस्य निधानमस्मि । तथापि नित्यं प्रणिपत्य पादयोर्भजामि भक्तान् पालय श्रीजयार्क 😥 भगवांन् सूर्यने जब ऐसा कहा, तब ब्राह्मणोंने पुनः उनका पूजन और स्तवन किया। तत्पश्चात् उन द्विजेन्द्रसे आजा लेकर वे वहाँसे अन्तर्धान हो गये। कुन्तीनन्दन! इस प्रकार इस भूतलपर आश्विन मासमें जयादित्यका प्रादुर्भाव हुआ, इसल्ये वह मास वहाँ अति विशेष पर्ध माना जाता है। आश्विन मासमें रिववारको कोटितीर्थमें नहाकर जो जयादित्यका पूजन करता है, वह बड़े भारी पुण्यफलको प्राप्त होता है। जयादित्यको लाल पूलमाला चढ़ाने, लाल चन्दन और रोलीका लेप करने अहादाती, शरायी, सुवर्णचोर तथा पुष्पक्रिमामी भी अपने समस्त पातकोंसे मुक्त हो सूर्यलोकको जाता है। इस लोकमें पुत्र, स्त्री, धन और आयु आदि

संसारी सुखको पाकर अभीष्ट भोगोंसे सम्पन्न हो सूर्यं लोकमें चिरकालतक निवास करता है। प्रत्येक रिववारको जयादित्यका दर्शन, कीर्तन और समरण भी सब रोगोंकी शान्ति करनेवाला है। जो अनादि, अनन्त, तेजोनिधि एवं अन्यक्तित्व मगवान् सूर्यं भी भिक्तपूर्वक पूजा करते हैं, वे रोग-शोकसे रिहत सूर्यधाममें लीन होते हैं। अर्जुन! जो लोग सूर्यप्रहण प्राप्त होनेपर एकामचित्त हो सूर्यकूपमें स्नान करते, प्रयत्व स्वाहुति देते तथा जयादित्यके आगे यथाशक्ति दान देते हैं, उनके पुण्यकी कैसी महिमा है, यह एकामचित्त होकर सुनो। कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्कर, काशी, प्रयाग अथवा नैमिषारण्यमें जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य जयादित्यके प्रसादसे वे लोग वहाँ भी पा लेते हैं।

नारदजीके गुणोंका वर्णन तथा गौतमेश्वरकी महिमाके प्रसङ्गमें योगका निरूपण

अर्जुन बोरे-देवर्षे ! आप सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति समान भाव रखनिवाले, जितेन्द्रिय तथा राग-द्रेपरहित हैं। तथापि आपमें जो कलह करानेकी प्रवृत्ति हैं, उसके कारण कई हजार देवता, गन्धर्य, राक्षस, दैत्य तथा मुनि नष्ट हो गये । विप्रवर ! आपकी ऐसी चेष्टा क्यों होती है ! मेरे इस सन्देहका निवारण कीजिथे।

स्तजी कहते हैं — ग्रीनक ! अर्जुनके मुखसे यह बात सुनकर नारदम्पनि हँसते हुए से बाभव्य मुनिके मुखकी ओर देखने लगे । बाभव्यका जन्म हारीतके कुलमें हुआ था। वे उस समय नारदजीके पास ही उपिश्वत थे। बाभव्य बड़े बुद्धिमान् थे। उन्होंने नारदजीका मनोभाव समझ लिया और हँसते हुए स्नेहयुक्त मधुर वाणीमें अर्जुनसे इस प्रकार कहा।

बाभ्रव्य बोले—पाण्डुनन्दन ! आपने नारदजीते जो कुछ कहा है, वह सब सत्य है । प्रत्येक मनुष्यके मनमें ऐसा सन्देह हो जाता है । इस विपयमें भगवान् श्रीकृष्णके मुखसे जो बात सुनी है, वही में आपको बताऊँगा । आजसे कुछ काळ पहलेकी बात है, सम्पूर्ण यादवोंको आनन्दित करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण महीसागरसङ्गमकी यावामें इधर आये थे । उनके साथ उपसेन, वसुदेव तथा बभु, प्रद्युम्न आदि भी थे । भगवान्ने कुटुम्बीजनोंके साथ महीसागरसङ्गममें स्नान करके, बहुत दान किये । पिण्डदान आदि करके देवपूजनके पश्चात् नारदजीकी भी पूजा की । तदनन्तर यादवोंकी सभामें महाराज उग्रसेन इस प्रकार बोले—'जगदीश्वर श्रीकृष्ण ! मैं एक सन्देह पूछता हूँ, आप उसका समाधान करें । ये जो महाबुद्धिमान् नारदजी हैं, समस्त संसारमें इनकी ख्याति हैं । मैं जानना चाहता हूँ, ये अध्यन्त चपल क्यों हैं ? क्यों वायुकी भाँति समस्त जगत्में चक्कर लगाया करते हैं ! इन्हें कलह कराना इतना प्रिय क्यों है ? तथा आपमें इनका अध्यन्त प्रेम कैसे हैं ?'

भगवान् श्रीकृष्णने कहा राजन् ! आपने जो पूछा है, वह सत्य है । मैं इसका कारण वतलाता हूँ । पूर्वकाळमें प्रजापित दक्षने मुनिश्रेष्ठ नारदको शाप दिया था । ऐसा इसिल्ये हुआ कि सृष्टि-मार्गमें लगे हुए दक्षके कुछ पुत्रोंको नारदजीने अपने वैराग्यपूर्ण उपदेशोंसे विरक्त बनाकर वहाँसे अन्यत्र भेज दिया । यह घटना एक ही बार नहीं, दो बार हुई । यह सब देखकर दूसरे पुत्रोंके भी विचलित होनेसे रुष्ट होकर दक्षने शाप दिया—'नारद! उम सदा संसारमें अमण करते रहोंगे, कहीं भी वम्हारे दहरनेके लिये स्थान न मिलेगा तथा उम इधर-उधरकी सुगली खानेवाले होओगे ।' ये दो शाप प्राप्त करके उन्हें दूर करनेमें समर्थ होकर भी नारद मुनिने ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिये । यही साधुता है कि स्वयं समर्थ होकर भी दूसरोंके अपराध समा कर दे । नारदजी पहले यह देख लेते हैं कि

अमुक दैत्य या राक्षस आदिका विनाशकाल आ पहुँचा है, तब वे उसकी कलह-भावना बढ़ाते हैं और चुगलीके लिये मुठ न बोलकर सची बात बताया करते हैं, इसलिये वे

पापसे लिस नहीं होते । सर्वत्र भ्रमण करते रहनेपर भी इनका मन ध्येयसे विचलित नहीं होता, अतः भ्रमदोषसे ये भ्रान्त नहीं होते तथा मुझमें जो इनका अधिक प्रेम है, उसका भी कारण सुनिये । मैं देवराज इन्द्रद्वारा किये गये स्तोत्रसे दिज्यदृष्टिसम्पन्न श्रीनारद्जीकी सदा स्तुति करता हूँ । वह स्तोत्र श्रवण कीजिये—

'जो ब्रह्माजीकी गोदसे प्रकट हुए हैं, जिनके मनमें अहङ्कार नहीं है, जिनका विश्वविख्यात चिरित्र किसीसे छिपा नहीं है, उन देविष नारदको में नमस्कार करता हूँ। जिनमें अरित (उद्देग), कोध, चपलता और भयका सर्वथा अभाव है, जो धीर होते हुए भी दीर्धसूत्री (किसी कार्यमें अधिक विलम्ब करनेवाले) नहीं हैं, उन नारदजीको में प्रणाम करता हूँ। जो कामना अथवा लोभवश झूटी बात मुँहसे नहीं निकालते और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं, उन नारदजीको में नमस्कार करता हूँ। जो अध्यातमगतिके तत्त्वको जाननेवाले, जानशक्तिसम्पन्न तथा जितेन्द्रिय हैं, जिनमें सरलता भरी है तथा जो यथार्थ बात कहनेवाले हैं, उन नारदजीको में प्रणाम करता हूँ। जो तज, यश, बुद्धि, नय, विनय, जनम तथा तपस्या सभी

दृष्टियोंसे बढ़े हुए हैं, उन नारदजीको में नगरकार र हूँ । जिनका खभाव मुखमय, वेप मुन्दर तथा ह उत्तम है; जो प्रकाशमान, पवित्र, शुभद्रष्टिसम्पन्न युन्दर बचन बोलनेवाले हैं; उन नारदजीको में प्र करता हूँ । जो उत्साहपूर्वक सबका कल्याण करते हैं, हि पापका लेशं भी नहीं है तथा जो परोपकार करने है अघाते नहीं हैं, उन नारदजीको नमस्कार करता हूँ सदा वेदः स्मृति और पुराणोंमें वताये हुए धर्मका अ लेते हैं तथा प्रिय और अप्रियसे रहित हैं, उन नारदः प्रणाम करता हूँ । जो समस्त सङ्गोंसे अनासक्त हैं, त सबमें आसक्त हुए-से दिखायी देते हैं, जिनके मनमें रि संदायके लिये स्थान नहीं है, जो यहे अच्छे वक्ता हैं, नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ । जो किसी भी शा दोपदृष्टि नहीं करते, तपस्याका अनुप्रान ही जिनका ज है, जिनका समय कभी भगविचन्तनके विना व्यर्थ जाता और जो अपने मनको सदा वशमें रखते हैं, श्रीनारदजीको में प्रणाम करता हूँ । ज़ित्होंने तपके। अम किया है, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं वशमें है, समाधिसे कभी तृप्त नहीं होते, अपने प्रयत्नमें । सावधान रहनेवाले उन नारदजीको मैं नमस्कार करता जो अर्थलाम होनेसे हर्ष नहीं मानते और लाम न हो मनमें क्लेशका अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर आत्मा अनासक्त है, उन नारदजीको नमस्कार करता हूँ । सर्वगुणसम्पन्नः दक्षः, पवित्रः, कातरतारहितः कालज्ञः नीतिश हैं। उन देवर्षि नारदको मैं भजता हूँ।

नारदजीके इस स्तोत्रका में नित्य जप करता हूँ । इ वे मुनिश्रेष्ठ मुझपर अधिक प्रेम रखते हैं । दूसरा कोई यदि पवित्र होकर प्रतिदिन इस स्तुतिका पाठ करे तो दे नारद बहुत शीघ उसपर अपना अतिशय ऋपाप्रसाद प्र करते हैं । राजन् ! आप भी नारदजीके इन गुणोंको सुन प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्रका जप करें, इससे वे मुनि आ बहुत प्रसन्न होंगे ।

बाभ्रव्य कहते हैं—श्रीकृष्णके मुखसे नारदजीके गुणोंको सुनकर राजा उम्रसेन बहुत प्रसन्न हुए और उ बताये अनुसार उनका स्तोत्रपाठ भी किया । तदन नारदजीकी पूजा करके तथा पर्याप्त दान देकर अपने ब बान्धव एवं कुदुम्बी जनोंके साथ भगवान् श्रीकृष्ण दार पुरीको छौट गये । अर्जुन ! तुम भी नारवजीके इन गुणोंका अवण करके अद्धामय होकर उनका पूजन करो ।

बाभ्रव्यका यह वचन सुनकर अर्जुनको वड़ा विसाय हुआ। उनके अर्ज्जोमें रोमाख हो आया और उन्होंने भक्ति-पूर्वक नारदजीके चरणोंमें प्रणाम किया। तत्पश्चात् इस प्रकार कहा—'मुने! आपके मुखसे इस गुप्तक्षेत्रका माहात्म्य सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः पुनः उसका वर्णन कीजिये।

नारदजीने कहा—अर्जुन ! पूर्वकालमें महायोगी अक्षपाद गीतम मुनि हो गये हैं, जो गोदावरी गङ्गाको यहाँ लाये थे और अहल्याके पति थे । वे बड़े शक्तिशाली थे । उन्होंने गुप्तक्षेत्रका माहारम्य सुनकर और उन्ने सर्वोक्तम जानकर वहाँ योगसाधना करते हुए भारी तपस्या प्रारम्भ की । तदनन्तर महात्मा गौतमने योगसिद्धि प्राप्त करके इस तीर्थमें गौतमेश्वर नामसे प्रसिद्ध शिवलिङ्गकी स्थापना की । इस गौतमेश्वर लिङ्गको मलीगाँति नहलाकर उसपर चन्दनका आलेप करके उसे माँति-माँतिक पुष्पोंसे पूजे और गुग्गुलकी धूप जलावे । ऐसा करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो सदलोकमें प्रतिष्ठित होता है ।

अर्जुन वोटे—देवर्षे ! मैं योगके खरूपका तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि योगको समस्त उत्तम साधनोंसे भी उत्तम बताकर सब लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं।

नारदंजीने कहा—कुरुश्रेष्ठ ! में संक्षेपि ही तुम्हें योगका तत्त्व बतलाता हूँ । इसके सुननेते भी चित्त निर्मल होता है, फिर सेवन करनेते तो कहना ही क्या है ! चित्तकी दुत्तियोंको जो रोकना है, वही योगका तत्त्व कहलाता है । योगी पुरुष अष्टाङ्गकी विधिते उसकी साधना करते हैं । यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्येय, ध्यान और धमाधि—ये योगके आठ अङ्ग हैं । इस प्रकार योग आठ अङ्गोते युक्त बताया गया है । उन आठोंमेरे प्रत्येकका लक्षण कमशः सुनो, जिसके साधनते साधकको योगकी प्राप्ति होती है । अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह—

ये पाँच 'यम' कहे गये हैं, इन सबका भी लक्षण सुने सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मभाव रखकर सबके हितके लिये करता है, उसकी यह प्रवृत्ति 'अहिंसा' कही गयी है। हि वेदोंमें भी विधान किया गया है, जो स्वयं देखा गया सुना गया हो, अनुमान किया गया हो, अथवा अनुभवमें लाया गया हो। उसे दूसरोंको पीड़ा न देते यथार्थरूपसे वाणीद्वारा प्रकट करना 'सत्य' कहलाता अपने ऊपर आपत्ति पड़नेपर भी मन, वाणी और क्रिया किसी पकार भी दूसरोंका धन न लेना 'अस्तेय' कहा : है। मन, चाणी, शरीर और क्रियाद्वारा मैथुनसे सर्वथा दूर रा यह संन्यासियोंका 'ब्रह्मचर्य' है तथा ऋतकालमें अपनी पत्नीके साथ केवल एक वार समागम करना तथा अन्य सम पूर्ण संयम रखना यह गृहस्थोंका 'ब्रह्मचर्य' है। मन, वाण शरीर और कियाद्वारा सब वस्तुओंका त्याग कर देना संन्यासियोंका 'अपरिप्रह' है तथा सब वस्तओंका सं रखते हुए भी केवल मनसे उनका त्याग करना—उनके प ममता और आसक्तिका न होना—यह गृहस्थोंका 'अपरिम माना गया है। ये पाँच यम बताये गये हैं। अब पाँ नियमोंका अवण करो । शौच, सन्तोष, तप, जप औ गुरुभक्ति—ये पाँचे नियम हैं। अब इनका भी प्रथक पृष्ट लक्षण अवण करो । शौच दो प्रकारका बतलाया जाता है-वाह्य और आम्यन्तर । मिट्टी और जलते जो शरीरकी शहि की जाती है, वह 'बाह्य शौच' कहलाता है और मनकी शुद्धि को 'आन्तरिक शौच' कहते हैं। न्यायसे प्राप्त हुई जीविका या भिक्षा अथवा वार्ता (कृषि-वाणिज्य आदि) के द्वारा जो कुछ प्राप्त हो, उसीसे सदा सन्दुष्ट रहना 'सन्तोष' कहलाता है । अपने आहारको घटाते हुए साधक पुरुष जो चान्द्रायण आदि विहित तपका अनुष्ठान करता है, उसका नाम 'तप' है । वेदोंके स्वाध्याय तथा प्रणवके अभ्यास आदिको 'जप' कहा गया है। मगवान् शिव ही ज्ञानस्वरूप गुरु हैं। उनमें जी भक्ति की जाती है, वहीं 'गुरुभक्ति' मानी गयी है। इस प्रकार नियमों और यमींका भलीगाँति साधन करके विद्वान पुरुप

१. पातकल्योगदर्शनके अनुसार योगके आठ अङ्गोमें आसन-की भी गणना की गयी है, ध्वेय तो साध्य है। अतः साधनका अङ्ग नहीं हो सकता; इसल्यि वहाँ साध्यको अष्टाङ्गोमें नहीं लिया गया है। थम-नियम आदि अन्य सात साधन उसमें भी ने ही हैं, जो गहाँ स्कन्दपुराणमें दिये गये हैं।

१. बोगदर्शनमें शीच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईशर-प्रणिषान—ये पाँच नियम कहे गये हैं। यहाँ भी तान तो येसे ही हैं। स्वाध्यायके स्थानमें यहाँ जप लिया गया है। परंतु जपके उक्षणमें स्वाध्यायको ग्रहण करके दोनोंको पक्ता मान ली गया है। शिवकी भक्ति ही यहाँ गुरुभिक्त है, अतः यह भी ईश्वर-पणिपानसे जिन्न नहीं है।

प्राणायामके लिये सन्नद्ध होवे, अन्यथा वह योगकी सिद्धि नहीं कर सकता: क्योंकि जिसका शरीर बाहर और भीतरसे शुद्ध नहीं हुआ है, उसमें वायुका महान् प्रकोप हो जाता है और वायुके प्रकोपसे शरीरमें कोढ़ हो जाती है । इतना ही नहीं। वह जडता आदिका भी उपमोग करता है (लकवा आदि मार जानेसे उसका शरीर जड हो जाता है), इसिंछिये बुद्धिमान् पुरुष शरीरको शुद्ध करके ही दूसरे साधनके लिये प्रयोग करे । पाण्डुनन्दन ! अत्र मैं प्राणायामका लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। प्राण और अपान वायुका निरोध 'प्राणायाम' कहलाता है। विद्वान् पुरुषोंने उसे तीन प्रकारका वतलाया है—लघु, मध्यम और उत्तरीय (उत्तम)। लघु प्राणायाम बारह मात्राका होता है। आँखको बंद करने और खोलनेमें जितना समय लगता है, वह एक मात्रा है। लघुसे दूना अर्थात् चौबीस मात्रावाला मध्यम प्राणायाम बताया गया है । त्रिगुण अर्थात् छत्तीस मात्राका उत्तम प्राणायाम माना गया है। प्रथम अर्थात् लघु प्राणायामसे स्वेद (पसीने) को जीते। मध्यमसे कम्पको तथा तृतीय (उत्तम) प्राणायामसे विपादको जीते । इस प्रकार कमशः इन तीनों दोषोंपर विजय प्राप्त करे । किसी सुन्दर आसनपर सुखपूर्वक विराजमान हो पंद्रासन लगाकर रेचक, पूरक और कुम्भक भेदसे त्रिविध प्राणायामका अभ्यास करे । प्राणीका उपरोध (संयम) करनेसे उस साधनका नाम 'प्राणायाम' है । जैसे आगमें धौंके जानेपर पर्वतीय धातुओं की मैल जल जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम-से इन्द्रियजनित सम्पूर्ण दोष दग्ध हो जाते हैं। सौ कपिला गायोंका दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वही प्राणायामसे भी मिल जाता है। इसलिये योगज्ञ पुरुष सदैव प्राणायाम करे । प्राणायामसे शान्ति आदि दिव्य गुण सिद्ध होते हैं । शान्ति, प्रशान्ति, दीप्ति और प्रसाद-ये क्रमशः प्रकट होने-वाले दिव्य गुंण हैं। स्वामाविक और आगन्तुक पापोंकी निवृत्ति तथा उनकी वासनाओंका शमन यह 'शान्ति' नामक

१. पद्मासन लगानेकी विधि यह है—दायीं जाँघपर वायाँ चरण रक्खे और बार्यी जाँघपर दायाँ चरण रक्खे । फिर वार्ये हाथको पीठकी ओरसे ले जाकर दायें चरणका अँगूठा दृढ़ताके साथ पकड़ ले । इसी प्रकार दायें हाथको पीठकी ओरसे ले जाकर वायें चरणका अँगूठा पकड़ ले । फिर गर्दन झुकाकर अपनी ठोढ़ीको छातीमें सटा ले और नेत्रोंसे केवल नासिकाके अग्रभागको ही देखे । यह योगाभ्यासी पुरुषोंके उपयोगमें आनेवाला पद्मासन कहलाता है, यह रोगोंका नाइ। करनेवाला है।

प्रथम गुण है। मन और बुद्धिके द्वारा लोभ और मोहन दोपोंका पूर्णतया निराकरण करके जो शान्तिकी प्राप्ति हं है, उसीको इस लोकमें 'प्रशान्ति' कहते हैं । भृत, भविः दूरस्य तथा अदृस्य पदार्थीका यहाँ भलीभाँति शान होना 'दीप्ति' है । सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी प्रसन्नता तथा बुद्धि व पाणोंकी भी निर्मलताको 'प्रसाद' कहा गया है । इस प्रत ये चार फल प्राणायामके द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। फलवाले प्राणायामका योगी पुरुष सदैव अभ्यास करे । सदा सेवन करनेपर सिंह, व्याघ और हायी भी मृद (कोमलता एवं नम्रता) को प्राप्त होते हैं, उसी प्रः प्राणायामद्वारा साधित (संयममें लाया हुआ) प्राण भी वः हो जाता है। यह प्राणायाम वताया गया। अव प्रत्याहार वर्णन सुनो । विपय-सेवनमें लगे हुए चित्तको विषयों ओरसे छोटानेका जो प्रयत्न है, उसे 'प्रत्याहार' बताया गया चित्तको संयममें रखना ही प्रत्याहारका मुख्य लक्षण है इस प्रकार प्रत्याहार बताया गया । अब धारणाका लक्ष सुनो । जैसे जल पीनेकी अभिलाषा रखनेवाले लोग पत्र ३ नाल आदिके द्वारा धीरे-धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार ये पुरुष धारणाद्वारा साधित वायुका धीरे-धीरे पान करता है गुदा, लिङ्ग, नाभि, हृदय, तालु तथा भ्रूमध्यभाग (ललाट में क्रमशः चतुर्दल, षड्दल, दशदल, दादशदल, घोडशर तथा द्विदल कमलका चिन्तन करके उन सबमें प्राणवाय धारणा करे और धीरे-धीरे एक स्थानसे समेटकर दूसरे स्थान अपर उठाते हुए उस प्राणको मस्तकके भीतर ब्रह्मरनः स्थापित कर दे । गुदा आदि छः अङ्ग और चतुर्दछ आ छः चक्र—इन बारह स्थानोंमें प्राणवायुकी धारणा त सङ्कोच करनेसे सब मिलकर बारह प्राणायाम होते हैं। इसी 'धारणा' कहा गया है । इन धारणाओंको सिद्ध कर लेने योगी पुरुप अक्षर ब्रह्मकी समताको प्राप्त हो जाता है धारणामें स्थित हुए पुरुषके ये जो ध्येयतत्त्व हैं, उस लक्षण सुनो । अर्जुन ! ध्येयतत्त्व बहुत प्रकारका है, उन कहीं अन्त नहीं मिलता। कोई शिवका, कोई विष्णुका, के सूर्य और ब्रह्माका तथा कोई महादेवीका ध्यान करते हैं। जिसका ध्यान करता है, वह उसीमें लीन होता है, इसिं सदा कल्याण करनेवाले पञ्चमुख भगवान् शङ्करका ध्य करना चाहिये। भगवान् शिव वृषभकी पीठपर पद्मासन विराजमान हैं, उनकी अङ्गकान्ति गौर है, उनके दस हाथ हैं अं मुखपर अत्यन्त प्रसन्नता छा रही है तथा वे ध्यानमग्न हो :

हैं। इस प्रकार तुम्हारे लिये 'ध्येय'का स्वरूप बताया गया। इसका सदा ध्यान करना चाहिये । 'ध्यान' का लक्षण इस प्रकार है। धारणामें स्थित हुआ साधक आधे पलके लिये भी अपने ध्येय (इप्टदेव) से भिन्न वस्तुका चिन्तन न करे । इस प्रकार इस दुर्गम भूमिकामें स्थित होकर योगवेत्ता पुरुष कुछ भी चिन्तन न करे-यही 'समाधि' कहलाती है । समाधिका ठीक-ठीक लक्षण बता रहा हूँ, सुनो । जो शब्द, स्पर्श, रस, गन्ध तथा रूपसे सर्वथा रहित है, उस परम पुरुष परक्रामाको प्राप्त हुआ योगी 'समाधिस्थ' कहा गया है। समाधिमें स्थित हुआ मनुष्य कभी विघ्नोंसे अभिभृत नहीं होता । भारी-से-भारी दुःख क्यों न आ जाय, वह उससे भी विचलित नहीं होता । उसके कानोंके पास यदि सैकड़ों शङ्ख फूँके जायँ और बहुतसे नगाड़े पीटे जायँ तो भी वह बाहरके शब्दको नहीं सुनता । कोड़ोंके प्रहारसे उसे घायल कर दिया जाय, आगसे उसका शरीर जल जाय तथा सर्दीसे भरे हुए भयङ्कर स्थानमें उसे बैठा दिया जाय, तो भी वह बाहरके स्पर्शका अनुभव नहीं करता । अपन वैसे पुरुषके लिये बाहरी रूप, गन्ध और रसके विषयमें तो कहना ही क्या है ? जो इस प्रकार आत्माका साक्षात्कार करके पुनः समाधिको प्राप्त करता है, उसे भूख और प्यास कभी बाधा नहीं पहुँचा सकती । निश्चल समाधि-को पाकर मनुष्य जिस सुखका अनुभव करता है। वह न तो स्वर्गलोकमें है और न पातालमें ही है; फिर मनुष्यलोकमें तो वह हो ही कहाँ सकता है।

कुरुनन्दन ! इस प्रकार योगमार्गमें आरूढ़ हुए पुरुषके लिये भी पाँच उपसर्ग प्राप्त होते हैं, जो बड़े ही कड़ है— उनका परिचय सुनो । प्रातिभ, श्रावण, देव, श्रम और आवर्त—ये ही पाँच उपसर्ग हैं । सम्पूर्ण श्रास्त्रोंकी प्रतिभा (श्रान) का हो जाना ही प्रातिभ उपसर्ग है । यह है तो सास्विक परंतु इसके कारण जिसके दृदयमें अहङ्कार आ जाता है, इससे वह योगी अपनी स्थितिसे नीचे गिर जाता है । हजारों योजन दूरसे भी शब्दको सुन लेना 'श्रावण' नामक उपसर्ग है । यह दूसरा विष्न है । यह भी सास्विक ही है परंतु इसके कारण भी जो गर्व करता है, वह नष्ट हो जाता है (साधनासे गिर जाता है) । जिससे देवताओंकी आठ (साधनासे गिर जाता है) उस शक्तिका प्राप्त होना 'देव' उपसर्ग है । यह भी सास्विक दोष है, इससे भी धमण्ड उपसर्ग है । यह भी सास्विक दोष है, इससे भी धमण्ड होनेपर साधकका विनाश होता है। जैसे जलके मैंबरमें ह्वा हुआ मनुष्य व्याकुल होता है, उसी प्रकार सहसा प्रकट हुए

विविध विश्वानके आवर्तमें जो चित्तकी व्याकुलता होती है उसका नाम 'आवर्त' है। यह राजस दोष है, जो बड़ा भयक्क है। जब योगीका मन अनेक प्रकारके दोषोंसे आकान्त है समस्त आधारोंसे भ्रष्ट होनेके कारण अवलम्बश्चन्य होक मटकने लगता है तब उसे 'भ्रम' नामक दोष बताया जात है। यह तामस दोष है। इन अत्यन्त घोर उपद्रवोंसे योगक नाश हो जानेके कारण सम्पूर्ण देवयोनियाँ बार-बार आवर्तन करती (आवागमनमें पड़ी रहती) हैं।

इसिल्ये योगी मैनोमय श्वेत कंबलका आवरण डालकर परब्रह्म परमात्मामें चित्तको स्थिर करके निरन्तर उन्होंका चिन्तन करे । सिद्धिकी इच्छा रखनेवाले योगीको सदा सात्त्विक आहारका सेवन करना चाहिये । राजस और तामस आहारोंसे योगीको कभी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती । स्वधर्म-पालनमें लगे हुए श्रद्धालु जितेन्द्रिय श्रोत्रिय महात्माओंके यहाँ योगीको भिक्षा माँगनी चाहिये । भिक्षामें मिले हुए यवान्न, महा, दूध, जौकी लपसी, पका हुआ फल-मूल अथवा कन, तिलकी खली या सत् —ये सब पवित्र आहार हैं, जो योगियोंको सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं ।

योगका साघक विभिन्न लक्षणोंसे अपनी मृत्युका समय जानकर कालको विञ्चत करनेके लिये एकाप्रचित्त हो योग-तत्पर हो जाय। अब मैं उन निमित्तों (लक्षणों) को बतलाता हुँ, जिनसे योगवेत्ता पुरुष अपनी मृत्युको जान लेता है। लाल चमड़ा अथवा लाल वस्त्र धारण किये हुए हँसती-गाती हुई कोई स्त्री स्वप्नमें जिस पुरुषको दक्षिण दिशाकी ओर ले जाय, वह जीवित नहीं रहता। स्वप्नमें किसी नंगे संन्यासीको हँसते और उछलते-कृदते देखकर यह समझ लेना चाहिये कि उसके रूपमें अपनी मृत्यु आ गयी है। जो स्वप्नमें रीछ और वानरसे जुते हुए रथपर बैठकर गाता हुआ दक्षिण दिशाकी ओर जाता है अथवा कीचड़ या गोबरमें डूबता है, वह जीवित नहीं रहता । स्वप्नमें बिना जलकी नदीको केश, अङ्गार, भस्म अथवा सर्पमंसे किसी एकके द्वारा भरी हुई देखकर मनुष्य जीवित नहीं रहता। यदि विकराल, भयङ्कर तथा कृर स्वभाववाले मनुष्य हाथमें इथियार लिये सम्प्रमें पत्थरींसे मारें तो मनुष्य तत्काल

१. मनसे यह भावना करे कि मेरे सब ओर इवेत कंबलका आवरण पदा है, मैं अपेला हूँ, जगत्की कोई विप्र-याथा मेरे पास-तक नहीं पहुँच सकती।

मृत्युको प्राप्त हो जाता है। स्योदयकालमें रोती हुई गीदड़ी जिसके सामने होकर दाहिने अथवा बार्ये चली जाती है, वह भी शीघ मृत्यको प्राप्त हो जाता है। जो दीपके ब्रह्मनेकी गन्यको नहीं जानता, रातमें रक्तवमन करता है तथा दूसरेके नेत्रमें अपना प्रतिबिग्न नहीं देख पाता, वह जीवित नहीं रहता। आधी रातमें इन्द्रधन्ष और दिनमें तारागणोंको देखकर शास्त्र-विश्वासी पुरुष यह मान ले कि उसकी आयु क्षीण हो गयी है। जिसकी नाक टेढी हो जाय, कानोंमें नीचाई-ऊँचाई आ जाय तथा बायीं आँख सदा बहती रहे; उसकी आयु समाप्त हो गयी है। जब मुँह कुछ-कुछ लाल हो जाय और जीभ काली पड़ जाय, तब विद्वान् पुरुषको यह समझ लेना चाहिये कि अपनी मृत्यु समीप आ गयी है। जो स्वप्नमें ऊँट और गदहेकी सवारीसे दक्षिण दिशाकी और जाता है तथा जो अपने दोनों कान बंद करके आवाज नहीं सुन पाता; वह जीवित नहीं रहता है। स्वप्नमें जो गड्डेमें गिर जाय और उसके निकलने-का दरवाजा बंद कर दिया जाय, जिससे वह फिर उठ न सके: जिसकी स्वच्छ दृष्टि भी लाल हो जाय, जो स्वप्नमें अग्नि-प्रवेश करके फिर वहाँसे न निकले, इसी तरह जलमें प्रवेश करके वहाँसे न निकले, तो वही उसके जीवनका अन्तिम काल है। जो रात या दिनमें दुष्ट भृतोंद्वारा मारा जाता है तथा जिसकी प्रकृतिमें कोई विकार आ गया है, उसके निकट ही यमराज और काल मौजूद हैं। जो भक्त होकर भी देवताः गुरु, पिता-माता तथा शानी पुरुषोंकी निन्दा और अबहेलना करता है, वह जीवित नहीं रहता है।

:

) /

योगवेता पुरुष इस प्रकार मृत्युस्चक विपरीत लक्षणों-को देखकर उत्तम धारणाका आश्रय ले समाधिमें स्थिर हो जाय । यदि वह उस मृत्युको नहीं चाहता तो उसे वह नहीं प्राप्त होती अथवा यदि सुक्तिकी इच्छा हो तो उस मृत्युको ब्रह्मरूप्रमें छोड़ दे । इस प्रकार विमुक्त हुए शरीरमें भी जो उपसर्थ योगीको प्राप्त होते हैं, उनके नाम सुनो । ईशान, राक्षस, यक्ष, गन्धर्व, इन्द्र, चन्द्र, प्रजापित तथा ब्रह्मा—इनसे सम्बन्ध रखनेवाली आठ लोकोंमें क्रमशः आठ सिद्धियाँ होती हैं, जो इस प्रकार हैं—पार्थिवी, जलमयी, तैजसी, वायु-सम्बन्धिनी, आकाशसम्बन्धिनी, मानसी, अहङ्कारोद्धवा

तथा बदिजा । इनमें प्रत्येकके आठ-आठ मेद हैं

होना, पतला होना, बालक बन जाना, बूटा होर हो जाना, भिन्न-भिन्न जातिक जीविक रूपमें असे करना, एक ही जातिमें भी अनेक रूप गरण : पार्थिव अंशके बिना ही केवल नार तन्वींने शरी करना—ये आठ पार्थिवी सिद्धियाँ हैं, जो ई पृथ्वीतत्त्वपर विजय प्राप्त होनेके वाद प्रकट होर जलतत्त्वपर विजय प्राप्त होनेके पश्चात् मनुष्य ए भाँति जलमें निवास करता है। बिना किसी पपरार को पी सकता है, उसे सर्वत्र जलभी प्राप्ति हैं स्त्वे पलको भी हरा और रसीला कर सकता है। जलको छोड़कर केवल तीन भूतींसे शरीर धारण

जाती है। ऐसा किस प्रकार होता है, सी सुनी

निर्देशोंको हायमें रख सकता है, उसफे दारीरमें नहीं होता तथा उसकी बड़ी मुन्दर कान्ति होत प्रकार ये आट नृतन और आठ पहलेकी सिद्धियाँ राक्षसलोकमें मानी गयी हैं। अग्रितत्वपर अधिकार हो जानेपर देहेंसे

करना, अग्निके तापका भय दूर ही जाना, सम् भस्म कर डालनेकी शक्तिका होना, पानीमें आ हायसे आगको उटा लेना, सरणमात्रहे किसीकं देना, आगसे जलकर भस्म हुए पदार्थका पुन देना तथा केवल दो महामृत वायु और आकाव शरीरको धारण करना—ये आठ तैजस सिद्धियं की सोलह सब मिलकर चौबीस सिद्धियाँ या होती हैं।

मनके समान गमनशक्तिका होना, प्र प्रवेश करना, पर्वत आदि बड़ी भारी वस्तुओं पूर्वक ढोना, हल्का होना, भारी हो जाना वायुको पकड़ लेना, अङ्गुलिके अग्रभागके पृथ्वीको हिला देना तथा एकपात्र आकाशत को धारण करना—ये वायुसम्बन्धिनी ह लोकमें हैं। पहलेकी चौवीस और आठ नृतन् बत्तीस सिद्धियाँ गन्धवंलोकमें हैं।

अपनी छायाको मिटा देना, इन्द्रियोंका सदा आकाशमें चलना, इन्द्रिय और मन माप्त होनेवाली तथा पहलेकी बत्तीस कुल चालीस सिद्धियाँ इन्द्रलोकमें हैं।

इच्छाके अनुरूप वस्तुओंका प्राप्त होना, जहाँ इच्छा हो वहीं निकल जाना, सब प्रकारकी शक्तियोंका होना, समस्त गोपनीय वस्तुओंको देखना तथा समस्त संसारकी घटनाओंको देखना आदि आठ सिद्धियाँ मानसी हैं—ये तथा पहलेकी चालीस कुल अइतालीस सिद्धियाँ चन्द्रलोकमें मानी गयी हैं।

काटनाः तपानाः छेदनाः संसारको बदल डालनाः समस्त प्राणियोंको प्रसन्न कर देना तथा मृत्युकालपर विजय पाना आदि आठ अहङ्कारोद्भवा तथा पहलेकी अड़तालीसः कुल छप्पन सिद्धियाँ प्राजापत्यलोकमें हैं।

संकेतमात्रसे ही संसारकी सृष्टि कर देना, सबपर अनुप्रह करना, प्रलयका अधिकार प्राप्त कर लेना, अन्य लोगोंके चित्तमें प्रवेश करके उसे प्रेरित करना, जिसकी कहीं समता नहीं ऐसी वस्तु प्रकट कर देना, चित्रलिखित वस्तुको प्रत्यक्ष प्रकट कर देना, अश्चभको शान्त कर देना तथा कर्तृत्वशक्तिसे सम्पन्न होना—ये आठ बुद्धिजनित सिद्धियाँ तथा पहलेकी छप्पन मिलाकर कुल चौसठ सिद्धियाँ ब्रह्मलोकमें विद्यमान हैं।

यह गोपनीय रहस्य मैंने तुमसे प्रकट किया है। ये सब सिद्धियाँ जीते-जी अथवा देह-भेद होनेपर योगीको प्राप्त होती हैं। परंतु इनके द्वारा सदैव पतनका भय बना रहता है । इसिंछये योगीको इन सिद्धियोंके प्रति आसिक्त नहीं रखनी चाहिये। इन सब सिद्धिजनक गुणोंका निवारण करके सदा योगसाधनामें लगे रहनेवाले योगीको ऐसी आठ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जो योगमें भलीभाँति सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-अणिमाः लिया, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व तथा कामावसायिता । ये आठ सिद्धियाँ माहेश्वरपदमें स्थिति सूचित करती हैं। सूक्ष्म-से-सूक्ष्म हो जाना 'अणिमा' शक्ति है। अत्यन्त शीव्रतासे कोई काम करना 'लिघमा' है। समस्त लोकसे पूजनीय पदकी प्राप्ति होनेसे 'महिमा' मानी गयी है। 'प्राप्ति' नामक सिद्धि वह है, जब कि योगीके लिये कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता है । सर्वत्र व्यापक होनेके कारण उसमें 'प्राकाम्य' नामक सिद्धिका उदय माना जाता है । सिद्ध योगी जिससे ईश्वरतुल्य हो जाता है, वह 'ईशित्व' नामक सिद्धि है । सबको वशमें करनेके कारण उसमें 'वशिता'

नामक उत्तम सिद्धि मानी गयी है । जहाँ इच्छा हो वहीं जाना 'कामावसायिता' नामक सिद्धि है । ये समस्त सिद्धियाँ ईश्वरपदको प्राप्त हुए योगीमें प्रकट होती हैं । इसलिये वह न तो जन्म लेता है, न बढ़ता है और न मृत्युको ही प्राप्त होता है। ऐसा योगी मुक्त कहा गया है । जो इस प्रकार मुक्ति पाता है, उसका आत्मा परमात्माके साथ उसी प्रकार एक हो जाता है, जैसे जलमें डाला हुआ जल परस्पर एकताको प्राप्त हो जाता है । योगका ऐसा फल जानकर योगी पुरुष सदा योगका अभ्यास करे । निर्मल योगीजन यहाँ योगसिद्धिके लिये कुछ उपमाएँ दिया करते हैं। जैसे सूर्यकान्तमणि चन्द्रमाकी किरणोंके संयोगसे अथवा चन्द्रकान्तमणिके सम्पर्कसे अग्नि प्रकट नहीं करता अपित अकेळा होनेपर ही सजातीय सूर्यकिरणके संयोगसे वह आग प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार योगीकी भी उपमा है। योगी भी तभी सिद्धि लाभ करता है, जब वह प्रतिबन्धकोंसे दूर रहकर अनुकूल साधन-सामग्रीके साथ अकेला रहकर साधनमें संलग्न होता है। जैसे चिड़िया। चूहा और नेवला घरमें स्वामीकी भाँति निवास करते हैं और घर गिर जानेपर अन्यत्र चले जाते हैं, किंतु उनके मनको इसके छिये दुःख नहीं होता। यही उपमा योगीके लिये भी है। उसको भी देह-गेहमें ममता नहीं रखनी चाहिये । जैसे चींटी या दीमक अपने बहुत छोटे मुखाप्रसे थोड़ी-थोड़ी मिट्टी जमा करके मिट्टीका देर लगा देते हैं। यही उपदेश योगीके लिये भी है। योगी निरन्तर थोडी-थोड़ी साधनशक्तिका सञ्चय करते हुए एक दिन महती योगशक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । पत्र, पुष्प और फलसे भरे हए वृक्षको पशु, पक्षी और मनुष्य आदि नप्ट कर देते हैं। इस रहस्यको समझकर योगी पुरुप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं । सारांश यह कि यदि योगी भी सिद्धिका चमत्कार प्रकट करने लगे तो संसारके लोग उसे अपनी साधनासे भ्रष्ट कर देंगे । अतः उसे गुप्त रहकर ही साधना करनी चाहिये ! हिरनके बच्चेके सिरपर जब पहले सींग उगते हैं तो वे तिलकके समान दिखायी देते हैं और धीरे-धीरे बढकर बहुत बड़े हो जाते हैं । इस बातको लक्ष्य करके योगी उस हिरनके सींगके साथ साथ यदि यदने लग (धीर-धीरे अपनी साधना बढ़ाता रहे) तो वह सिद्धिको प्राप्त कर छेता है। मनुष्य जल या तेल आदि द्रय पदायोंसे भरे हए पात्रको लेकर पृथ्वीसे बहुत ऊँचे मार्गपर चढ़

जाता है, यह देखकर भी क्या योगी पुरुपोंको अपने कर्तव्यका ज्ञान नहीं होता ? उसको भी चाहिये कि वह अत्यन्त सावधान होकर योगके उच शिखरपर आरोहण करे।

वहीं घर है, जहाँ निवास हो; वहीं भोजन है, जिससे जीवनकी रक्षा हो । जिससे प्रयोजन सिद्ध हो और जो स्वयं ही योगसिद्धिमें सहायक हो, वैसे ही शानकी योगी उपासना करे । वही उसके लिये कार्यसाधक हो सकता है। नाना प्रकारके ज्ञानका जो अधिक संग्रह है, वह योगकी साधनामें विम्नकारक ही होता है । जो ध्यह जानने योग्य है, यह जानने योग्य हैं ऐसा सोचते हुए वह विध ज्ञानके लिये प्यासा फिरता है, वह एक हजार कल्पोंमें भी शेय वस्तुको नहीं प्राप्त कर सकता । आसक्ति छोड़कर, क्रोधको जीतकर परिमित आहारका सेवन करते हुए जितेन्द्रिय होवे और बुद्धिके द्वारा इन्द्रियद्वारोंको यंद करके मनको ध्यानमें लगावे। सात्त्विक आहारका सेवन करे; ऐसे आहारका नहीं, जिससे उसका चित्त काबुके बाहर हो जाय । चित्तको बिगाइनेवाले आहारका सेवन करनेवाला मनुष्य रौरव नरकका प्रिय अतिथि होता है। वाणी दण्ड है, कर्म दण्ड है और मन दण्ड है। ये तीनों दण्ड जिसके अधीन हैं। वह 'त्रिदण्डी' यति माना गया है। जन सामने आया हुआ मनुष्य अनुरक्त हो जाय, परोक्षमें गुणोंका कीर्तन होने छगे और कोई भी जीव उससे भयभीत न हो; तब यह सब योगीके लिये सिद्धिसूचक लक्षण बताया जाता है। लोलुपता-का न होना, नीरोग रहना, निष्ठुरताका अभाव होना, सुन्दर गन्ध प्रकट होना, मल और मूत्रका कम हो जाना,

शरीरमें कान्ति, मनमें प्रसन्नता तथा वाणीमें कोमलता-ये योगसिद्धिके प्रारम्भिक चिह्न हैं । जो एकामिक्त ब्रह्म-प्रमादशुन्य, पवित्र, एकान्तप्रेमी और चिन्तनपरायणः जितेन्द्रिय है; वह महामना योगी इस योगमें सिद्धि प्राप्त करता है और उस योगके प्रभावसे मोक्षको प्राप्त हो जाता है । जिसका चित्त मोक्षमार्गमें आकर परव्रहा परमात्मामें संलग्न हो सुखके अपार सिन्धुमं निमग्न हो गया है, उसका कुछ पवित्र हो गया, उसकी माता कृतार्थ हो गयी, तथा उसे पाकर यह सारी पृथ्वी भी सोभाग्यवती हो गयी । * जिसकी बुद्धि अत्यन्त शुद्ध है, जो मिटीके देले और सुवर्णमें समान भाव रखता है, समस्त प्राणियों में सम भावसे निवास करता है; वह यनशील साधक अपनी साधना पूर्ण करके उस सर्वोत्कृष्ट सनातन एवं अविनाशी पदको प्राप्त होता है, जहाँ पहुँच जानेपर कोई भी मनुष्य पुनः इस संसारमें जनम नहीं लेता।

अर्जुन!यह योगका रहस्य मैंने तुमसे वतलाया है। गीतमने ऐसे ही योगको प्राप्त किया और उन्होंने ही इस गीतमेश्वर-लिङ्गको स्थापित किया है, जो कि दर्शन करनेवाले मनुष्यके समस्त कलिकछपका विनाश करनेवाला है। जो पुरुष आश्विन मासके ऋष्णपक्षकी चतुर्दशीको रात्रिमें महान् उपहार समर्पित करके इस लिङ्गका पूजन करता है, वह पापरहित हो उसी लोकमें जाता है, जहाँ इस समय महामुनि गीतम विराजमान हैं। कुन्तीनन्दन! इस गुप्तक्षेत्रका माहात्म्य मैंने तुम्हें संक्षेपसे बताया है। जो यह सब सुनता है वह शुद्ध-वित्त हो जाता है। अब और क्या कहें!

महीसागरसङ्गमकी श्रेष्ठता तथा उसके गुप्त-क्षेत्र होनेका कारण

अर्जुनने पूछा—नारदजी ! इस तीर्थको गुप्तक्षेत्र क्यों कहते हैं ? जिसका इतना महान् प्रभाव सुना गया है, वह गुप्त कैसे हुआ ?

नारदजी बोले-अर्जुन ! इस क्षेत्रके गुप्त होनेका जो कारण है उसके विषयमें एक बहुत प्राचीन कथा है, उसको अवण करो । यह क्षेत्र पूर्वकालमें शापवश गुप्त हो गया था। एक समय किसी निमित्तसे सब तीथोंके अधिदेवता एकत्र हो ब्रह्माजीको प्रणाम करनेके लिये उनकी सभामें गये। सब तीथोंको आया हुआ देखकर ब्रह्माजी अपने समस्त सभासदोंके साथ उठकर खड़े हो गये। उनके नेत्र आश्चर्यसे खिले हुए थे। भगवान् ब्रह्माने हाथ जोड़कर सब तीथोंको प्रणाम किया और इस प्रकार कहा—प्तीर्थवरो! आज आप सब लोगोंके पदार्पणसे पवित्र होकर हमारा स्थान सफल हो गया। हम सब देवता भी आपके दर्शनसे बहुत

^{*} कुलं पिवत्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा भाग्यवती च तेन । विमुक्तिमार्गे सुखसिन्युमरनं लग्नं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥

पवित्र हो गये । तीथोंका दर्शन, स्पर्श तथा स्नान सब परम कल्याणकारक है । बढ़े-बढ़े पापोंसे मरे हुए जो मयद्भर एवं अत्यन्त निर्दय मनुष्य हैं, वे भी तीथेमें पवित्र हो जाते हैं; फिर जो धर्मपरायण हैं, उनके छिये तो कहना ही क्या है ।' यों कहकर ब्रह्माजीने अपने पुत्र पुछस्त्यको आज्ञा दी—'बेटा! तुम तीथोंके छिये शीघ्र ही अर्घ्य छे आओ, जिससे में पूजन करूँ । जब अर्घ्य देने योग्य असंख्य पुरुष एकत्र हो जायँ, तब पूजनकालमें उन सबमेंसे श्रेष्ठ एक पुरुषको एक अर्घ्य प्रदान करना चाहिये।'

पिताकी यह आज्ञा पाकर पुलस्त्यजी बड़े वेगसे एक उत्तम अर्घ्यपात्र सजाकर ले आये। ब्रह्माजीने उसे हाथमें लेकर सब तीथोंसे कहा—'आप सब लोग मिलकर किसी एक सुख्य तीर्थका नाम बतलाकें, मैं उसीको अर्घ्य देना चाहता हूँ। ऐसा करनेसे मुझे अन्यायरूपी दोष नहीं लगेगा।'

तीर्थ बोले—प्रभो ! हम किसी प्रकार भी आपसमें श्रेष्ठताका निर्णेय नहीं कर पाते । इसीलिये आपके पास आये हैं । आप ही हममेंसे जो श्रेष्ठ हो उसको समझकर अर्थ्य दे दीजिये ।

ब्रह्माजी बोले में आपलोगोंमें किसी एककी श्रेष्ठताको नहीं समझ पाता। आपलोगोंको नमस्कार है। आप सभी अपार महिमासे सम्पन्न हैं। अतः स्वयं ही अपने-मेंसे श्रेष्ठ पुरुषको बतलावें।

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर जय उनमेंसे कोई भी बहुत देर-तक कुछ न बोला, तब महीसागरसङ्गम तीर्थने कहा— 'चतुरानन! आप शीघ मुझे यह अध्ये प्रदान करें; क्योंकि दूसरा कोई भी तीर्थ मेरी करोड़वीं कलाके सामने भी पूरा नहीं पड़ता। पूर्वकालमें महाराज इन्द्रशुप्तकी तपस्यासे तप-कर यह सर्वतीर्थमयी समूची पृथ्वी ही मही नामवाली नृदी हो गयी। वह सब तीथांसहित मुझसे आकर मिली है, इसलिये में तीनों लोकोंमें सर्वतीर्थमय होकर प्रसिद्ध हूँ।'

तीर्थराज महीसागरसङ्गमके ऐसा कहनेपर अन्य सव तीर्थ मीन रहे । देखें ब्रह्माजी हमारे विपयमें क्या कहते हैं, यह सीचकर कोई कुछ न बोले । तव ब्रह्माजीके ज्येष्ठ पुत्र धर्मने अपनी दाहिनी भुजा उठाकर इस प्रकार कहा—'अहो!

बड़े कष्टकी बात है, इस तीर्थराज महीसागरसङ्गमने मीह बड़ी कुत्सित बात कह डाठी है। साधु पुरुषोंको उचित कि वे अपनेमें अच्छे गुण हैं ते हुए भी उनका अपने मुखसे बखान न करें। जो भरी सभामें दूसरोंपर आ करते हुए अपने गुणोंका वर्णन करता है, वह रजोगु अहङ्कारी तथा निन्दित है। इसिंछ्ये यह तीर्थ इन सब गुणे रहते हुए भी अपने अहङ्कारके कारण विख्यात न होगा इसका स्वरूप विध्वस्त-सी हो जायगा।

धमंदेवके ऐसा कहनेपर सब ओर हाहाकारका शब्द गूँ उठा । तब योगीश्वर स्कन्दजी, तथा मैं दोनों शीमतापूर्व वहाँ जा पहुँचे । कार्तिकेयने उस देवसमाजमें धमंसे इस प्रक कहा—'धमं । तुमने धृष्टताके कारण जो यह शाप दे राजा है बह अनुचित ही हुआ है । कोई भी बतावे तो सही कि तीन लोकोंमें विद्यमान समस्त तीथोंमेंसे कीन-सा ऐसा तीर्थ है जिससे यह महीसागरसङ्गम अर्घ्य पानेका अधिकारी नहीं है इस तीर्थराजने अपने जिस गुणका वर्णन किया है, य सब इसमें मौजूद है । ऐसी दशामें कीन-सी खुराई हो गयी क्योंकि अवगुण तो खुट बोलनेमें है, सत्य कहनेमें नहीं अहो ! जो सबका पालन करनेवाल हैं, उनके द्वारा ऐसा बतां होना कदांगि उचित नहीं है । यदि वे भी विचार न यहने ऐसे कार्य करेंगे तय प्रजा किसकी शरणमें जायगी ।' स्कन्द खामीके ऐसा कहनेपर घर्मने इस प्रकार उत्तर दिया—'आपका यह कहना ठीक है कि यह महीसागर-सङ्गम सब तीथोंमें प्रधान होने और ब्रह्माजीसे अर्घ्य पानेके सर्वथा योग्य है, किंतु साधु पुरुषोंका यह सनातन नियम है कि अपने ही मुँहसे अपने गुणोंका बखान नहीं करना चाहिये। दूसरोंका किया हुआ आक्षेप और अपनी प्रशंसा—ये दो दोष ब्रह्माजीको भी अपने पदसे विचलित कर सकते हैं। दूसरोंपर आक्षेप करते हुए अपनी प्रशंसा करनेवाले राजा ययाति क्या स्वर्गसे नीचे नहीं गिर गये थे धुद्धिमान् ईस्वरने पूर्वकालमें जो-जो बातें प्रमाणित कर दी हैं, उन सबका मलीमाँति पालन करना चाहिये। कौन विद्वान् उनका उल्लङ्घन कर सकता है धुक्तिक्यजी आपके पिताने आदेश देकर जिस कार्यके लिये हमें नियुक्त किया है, हम सदा उसीका पालन करते हैं। आपको भी उसका पालन करना चाहिये।'

यों कहकर धर्म जब अपनी मुद्रा त्याग देनेको तैयार हो गये, तब मैंने उस प्रस्तावपर विचार करके यह बात कही— 'विश्वको धारण करनेवाले परम महान् महात्मा धर्मको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी जिनकी प्रतिदिन पूजा करते हैं, उन पापनाशी धर्मको नमस्कार है। धर्म! यदि कदाचित् आप मुद्रा त्याग देंगे, तो हमलोगोंकी सत्ता कैसे रह सकती है! प्रमो! आप इस विश्वका नाश न कीजिये। योगीश्वर कार्तिकेयको आप सम्मान देने योग्य हैं। ये साक्षात् भगवान् शङ्करके पुत्र हैं; अतः उन्हींकी भाँति हम सबके लिये माननीय हैं। मानद! आपने इस तीर्थराजको विख्यात न होनेका जो शाप दे दिया है, उसका निवारण करनेके लिये अनुग्रह कीजिये।

मेरे ऐसा कहनेपर ब्रह्माजीने मेरी प्रशंसा करते हुए कहा—धर्म ! नारदने अच्छी बात कही है, तुम इनकी बात मानो । तब धर्मने कार्तिकेयजीसे कहा—'हमलोग जिसके किङ्कर हैं, उन परम सिद्ध कार्तिकेयजीको नमस्कार है। स्कन्द ! मेरे नाथ ! मेरी यह विनय ध्यान देकर सुनिये। स्तम्म अर्थात् गर्वके कारण यह महातीर्थ अप्रसिद्ध होगा तथापि श्रानिवारकी अमावास्थाको महीसागरकी यात्रा करनेसे जो फल मिलेगा, उसपर ध्यान दीजिये—प्रभासकी दस बार, पुष्करकी सात बार और प्रयागकी आठ बार यात्रा करनेसे जो फल होता है वही फल इसकी एक बारकी यात्रासे प्राप्त होगा।

इस प्रकार वरदान देनेपर कार्तिकेयजी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए । ब्रह्माजीने भी एकाप्रचित्त होकर स्तम्भ तीर्थको अर्घ्य दिया और उसे सब तीर्थोमें श्रेष्ठता प्रदान की । फिर सब तीर्थों और स्कन्द स्वामीको सम्मान देकर विदा किया। इस तीर्थके गुप्त होनेका यही प्राचीन हत्तान्त है। इस प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण तीर्थके महान् फळका वर्णन किया। यह सब आदि-से ही सुनकर पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

स्तजी कहते हैं—यह सब सुनकर विस्मयमें पड़े हुए अर्जुनने उस तीर्थकी बड़ी प्रशंसा की और नारद आदिसे विदा लेकर द्वारकाको प्रस्थान किया।

घटोत्कचका विवाह और बर्बरीकका जन्म

शौनकजी बोले—स्तजी ! आपने गुप्तक्षेत्रके इस अत्यन्त अद्भुत, परम पावन, अनुपम तथा हर्षवर्धक माहात्म्य-का वर्णन किया । यहाँ अब हम यह जानना चाहते हैं कि चण्डिल और विजय कौन थे तथा सिद्धमाताकी कृपासे उन्होंने कैसे सिद्धि प्राप्त की ? यह सब यथार्थरूपसे कहिये ।

उग्रश्नवा (स्तजी) ने कहा—ब्रह्मन्! इस विषयमें में श्रीव्यासजीके मुखसे सुनी हुई कथा कहूँगा। पहलेकी बात है, पाण्डवोंने राजा द्रुपदकी पुत्री द्रीपदीको पाकर धृतराष्ट्रकी आज्ञासे इन्द्रप्रस्थ नामक नगर बसाया। वे वहाँ मगवान् वासुदेवसे सुरक्षित होकर रहते थे। एक समय पाण्डव अपनी राजसभामें बैठकर नाना प्रकारकी बातें कर रहे थे, इतनेही-में भीमका पुत्र घटोत्कच वहाँ आया। उसे आया देख पाँचों भाई पाण्डव तथा परम पराक्रमी श्रीकृष्ण सहसा सिंहासनसे उठे और बड़ी प्रसन्नताके साथ सबने घटोत्कचको हृदयसे लगाया। भीमनन्दन घटोत्कचने भी अत्यन्त विनीतमावसे उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात् राजा युधिष्ठिरने उसे अपनी गोदमें विठाकर आशीर्वाद दिया और स्तेहपूर्वक उसका मस्तक सूँघते हुए समामें इस प्रकार पूछा—वेटा! कहाँसे आते हो श इतने दिनीतक कहाँ विचरते रहे श हिडिम्बाकुमार! तुम देवता, ब्राह्मण, गौ तथा साधु-महात्माओंका कोई अपराघ तो नहीं करते हो श भगवान् श्रीकृष्णमें और हमलोगोंमें तुम्हारा प्रेम तो है न श तुम्हारा अत्यन्त प्रिय करनेवाली तुम्हारी माता हिडिम्बा तो खूब प्रसन्न है न श

धर्मराजके इस प्रकार पूछनेपर हिडिम्बाकुमारने

फहा—महाराज । मेरे मामाके मारे जानेपर में उसीके राज्य-िलंहाधनपर विठाया गया हूँ और दुष्टोंका दमन करता हुआ छर्चत्र विचरता हूँ। मेरी साता हिडिम्बा देवी भी कुञ्चलसे हैं, वे इस समय दिल्य तपस्यामें लगी हुई हैं। उन्होंने सुझे आजा दी है—'बेटा! तुम सदा अपने पिता पाण्डवोंमें मिक रखनेवाले बनो।'माताकी यह बात सुनकर मैं भिक्तयुक्त चित्तसे आपको प्रणाम करनेके लिये ही मेरिगिरिक शिखरसे यहाँ आया हूँ। मेरी इच्छा है कि आपलोग मुझे किसी महान् कार्यमें नियुक्त करें। क्योंकि यही इस जीवनका महान् फल है कि पुत्र सदा अपने पितृवर्गकी आजाका पालन करे। इससे बह पुण्यलोकोंपर विजय पाता है और इस संसारमें भी यद्यस्वी होता है।

घटोत्कचके ऐसा कहनेपर घर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले— चेटा ! तुम्हीं हमारे मक्त और छहायक हो। हिडिम्बाकुमार ! निश्चय ही जैसी माता होती है, वैसा ही उसका पुत्र भी होता है। तुम्हारी माता हमलोगोंके प्रति अविचल भक्ति रखनेवाली है, तुम भी ऐसे ही हो। अहो ! मेरी प्यारी पतोडू हिडिम्बादेवी बड़ा कठिन कार्य कर रही है, जो कि अपने प्यारे पतिकी सेवाका सुख छोड़कर तपस्यामें ही संख्यन है।

इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर धर्मराजने अरावान् श्रीकृष्णसे कहा-पुण्डरीकाक्ष ! आप तो जानते ही हैं कि घटोत्कचका जन्म भीमसेनसे हुआ है। यह उत्पन्न होते ही तक्ण हो गया था । श्रीकृष्ण ! मैं चाहता हूँ, मेरे इस पुत्रको योग्य पत्नी प्राप्त हो। आप सर्वज्ञ हैं, बताइये, इसके योग्य पत्नी कौन हो सकती है १ धर्मराजके ऐसा कहनेपर भगवान् श्रीकृष्णने क्षणभर ध्यान करके उनसे कहा-'राजन् ! मैं बतलाता हूँ, घटोत्कचके योग्य एक बड़ी सुन्दरी स्त्री है, जो इस समय प्रान्क्योतिषपुरमें निवास करती है। अद्भुत पराक्रम करने-वाला जो मुर नामक दैत्य था, उसीकी वह पुत्री है। सर दैत्य बड़ा भयङ्कर था और पाशमय दुर्गमें रहता था। वह मेरे द्वायसे मारा गया । उसके मारे जानेपर उसकी पुत्री कामकटंकटा मुझसे युद्ध करनेके लिये आयी। वह अत्यन्त पराक्रमी होनेके कारण बढ़ी भयानक जान पड़ती थी। तब खड़ा और खेटक धारण करनेवाली उस दैत्य-कन्याके साय महासमरमें मैंने भी युद्ध आरम्म किया। मेरे शार्ड्स नामक धनुषरे बड़े बड़े बाण क्टूटने लगे, परंतु मुरकी पुत्रीने मेरे उन समी बाणोंको खब्नसे ही काट डाला। तब मैंने

उसका वध करनेके लिये अपना सुदर्शन चक्र उदाया। यह देख कामाख्या देवी मेरे आगे आकर खड़ी हो गयी और हर प्रकार बोळी—'पुरुषोत्तम! आपको इसका वध नहीं करना चाहिये। मैंने खयं इसको खड़ा और खेटक प्रदान किये हैं, जो अजेय हैं।'

कामाख्या देवीकी यह बात सुनकर मैंने कहा-छमे ! मैं ही इस युद्धसे निष्टत्त होता हूँ, तुम इस कन्याको मना करो । तब कामाख्या देवीने उसे हृदयसे लगाकर कहा-भद्रे ! तुम युद्धसे छौट चलो । ये माधव श्रीकृष्ण युद्धमें दुर्जय हैं। कोई किसी पकार भी संग्राममें इन्हें मार नहीं सकता। संसारमें ऐसा कोई वीर न तो हुआ है, न है और न होगा ही, जो इन्हें युद्धमें जीत सके। औरोंकी तो बात ही क्या है। साधात् भगवान् शङ्कर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। बेटी ! ये तुम्हारे भावी श्रद्धार हैं; अतः तुम इन्हें प्रणाम करके युद्धसे हट जाओ । यही तुम्हारे लिये उचित होगा । दुम इनके भाई मीमसेनकी पुत्रवधू होओगी। इसलिये अपने श्वशुरके समान पूजनीय जनार्दनका तुम आदर करो। अब पिताके लिये तम्हें शोक नहीं करना चाहिये । इन श्रीकृष्णके हाथसे जो तुम्हारं पिताकी मृत्यु हुई है, वह वर्चथा स्पृहणीय है। क्योंकि इनके हाथते मरनेपर अब तुम्हारे पिता सब पातकोंसे मुक्त होकर विष्णुधाममें चले गये । कामाख्याके ऐसा कहनेपर कामकटंकटाने कोष त्याग दिया और विनीत अङ्गींसे मुझे प्रणाम किया । तब मैंने उसे आशीर्वाद देकर कहा- 'बेटी ! तुम भगदत्तसे सम्मानित होकर इसी नगरमें निवास करो । यहाँ रहती हुई ही द्वम वीर हिडिम्बाकुमारको पतिरूपमें प्राप्त करोगी।' इस प्रकार आस्वासन देकर मैंने कामाख्या देवी तथा मौवीं (मुरपुत्री) को विदा किया। फिर वहाँसे द्वारका होता हुआ मैं यहाँ आकर आपसे मिला हैं । अतः वह मुरदैत्यकी छुन्दरी कन्या ही घटोत्क वके लिये योग्य स्त्री है । मैं स्वशुर हूँ, इसलिये मेरे द्वारा उसके रूपका वर्णन करना उचित न होगा । साध पुरुषके लिये यह कदापि उचित नहीं रे कि वह स्त्रियोंके रूप-छीन्दर्यका वर्णन करे। एक पात और सुन लीजिये। उसने प्रतिश कर रक्खी है कि जो मुझे किसी पदनपर निरुत्तर करके जीत है तथा जो मेरे छमान टी बलवान् हो। वही मेरा पति होगा । उसकी यह प्रतिशा सनकर बहुतसे दैत्य तथा राधस उसे जीतनेके लिये गये। फिंटा मौर्वीने उन सबको पगस्त करके मार दाला । परि

कल्याण 📉

मुर-कन्याको न मारनेके लिये श्रीकृष्णसे कामाख्याका अनुरोध [पृष्ठ १७८

महापराक्रमी घटोत्कच ऐसी मौर्वीको जीतनेका उत्साह रखता हो, तो वह अवस्य ही इसकी पत्नी होगी।'

युधिष्ठिर बोले—प्रभो ! उसके सब गुणोंसे क्या लाम है, जब उसमें यह एक ही महान् अवगुण मरा हुआ है । उस दूधको लेकर क्या किया जायगा जिसमें विष मिला दिया गया हो । अपने प्राणोंसे भी अधिक प्यारे भीमसेनकुमारको केवल साहसके भरोसे कैसे इस सङ्कटमें डाल दें १ यह बेचारा तो ग्रुद्ध वाक्य भी बोलना नहीं जानता । जनार्दन ! देश-देशमें और भी तो बहुत-सी स्त्रियाँ हैं, उन्हींमेंसे किसी उत्तम स्त्रीको बतलाइये ।

भीमसेन बोले—भगवान् श्रीकृष्णने जो बात कही है, वह अनेक प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली, सत्य और उत्तम है। मेरा विश्वास है, घटोत्कच शीघ्र ही मौवींको प्राप्त करेगा।

अर्जुन बोले—कामाख्या देवीने मौवींसे कहा है, भादे ! भीमसेनका पुत्र तुम्हारा पाणिग्रहण करेगा । इस कारण मेरी राय यही है कि घटोत्कच बीघ्र बहाँ जाय ।

श्रीमगवान् बोले—अर्जुन ! मुझको तुम्हारी और भीमकी बात पसंद है । हिडिम्बाकुमार ! बोलो तुम्हारी क्या राय है !

घटोत्कचने कहा—पूजनीय पुरुषोंके आगे अपने गुणोंका वर्णन करना उचित नहीं है। सूर्यकी किरणें और उत्तम गुण व्यवहारमें आकर ही प्रकाशित होते हैं। मैं सर्वथा ऐसी चेष्टा करूँगा, जिससे मेरे निर्मल पिता पाण्डव मुझ पुत्रके कारण सत्पुरुषोंकी सभामें लजित न हों।

यों कहकर महाबाहु घटोत्कचने उन सबको प्रणाम किया। फिर पितरोंसे विजयका आशीर्वाद पाकर उत्साहसम्पन्न हो वहाँसे जानेका विचार किया। उस समय भगवान् जनार्दनने उसकी प्रशंसा करके कहा—'वेटा! कथा कहते समय विजयकी प्राप्ति करानेवाले मुझ श्रीकृष्णका स्मरण अवश्य कर लेना, जिससे में तुम्हारी दुर्भेंच बुद्धिको अविलम्ब बढ़ा दूँगा।' ऐसा कहकर श्रीकृष्णने उसे हृदयसे लगाया और आशीर्वाद देकर विदा किया। तदनन्तर हिडिम्बाकुमार महापराक्रमी घटोत्कच सूर्याक्ष, बालाख्य और महोदर—इन तीन सेवकोंके साथ आकाशमार्गसे चला और दिन बीतते-बीतते प्राग्ल्योतिषपुरमें जा पहुँचा।

वहाँ जानेपर घटोत्कचने प्राग्ज्योतिषपुरले बाहर एक सोने-का सुन्दर भवन देखा, जो एक विशाल वाटिकामें शोभा पा रहा या । उसकी ऊँचाई एक हजार मंजियकी थी ।
मेर्ठपर्वतके शिखरकी भाँति सुशोभित होनेवाले उम भवनके
पास पहुँचकर घटोत्कचने देखा—दरवाजेनर एक गारी लड़ी
है । उसका नाम 'कर्णमावरणा' या । वीर हिटिम्बानुमारने
सरस भाषामें उससे पूछा—'कल्याणी । गुरकी पुत्री करों
हैं १ में दूर देशसे आया हुआ उनकी कामना करनेवाला अतिथि
हुँ और उन्हें देखना चाहता हूँ।'

भीमसेनकुमारकी यह बात सुनकर वह निगानरी लड़खड़ाती हुई दौड़ी और महलकी छत्तरर बैटी हुई मौनीं कि पास जाकर इस प्रकार बोली—'देवि! कोई सुन्दर तक्षण कामका अतिथि होकर तुम्हारे द्वारपर खड़ा है। उसके समान सुन्दर कान्तिवाला पुरुष कोई त्रिलोकीमें भी नहीं होगा। अतः अब उसके लिये क्या कर्तव्य है। यह आज्ञा दीजिये।

कामकटंकटा बोली—अरी ! उन्हें शीम ले आ, क्यों विलम्ब करती है ! कदाचित् दैवकी सदायतासे उन्होंके द्वारा मेरी प्रतिज्ञाकी पूर्ति हो जाय ।

मौर्विक ऐसा कहनेपर दासीने घटोत्कचके पास जाकर कहा कामी पुरुष ! उस मृत्युरूपा नारीके समीप शीघ जाओ । उसके ऐसा कहनेपर हँसते हुए घटोत्कचने वहींपर अपना धनुष छोड़कर घरके भीतर प्रवेश किया और वियुत्-की भाँति प्रकाशित होनेवाली उस दैत्य-कन्याको देसकर इस प्रकार सोचा—'अहो ! मेरे पितृस्वरूप श्रीकृष्णने मेरे लिये योग्य स्त्रीको ही बतलाया है। इस प्रकार विचार करते हुए उसने मौर्विष्ठ कहा- ओ व्रष्ट्रके समान कठोर इदय-वाली निष्ठुर नारी ! मैं अतिथि होकर तुम्हारे घर आया हूँ । अतः सत्युक्षोंके लिये जो उचित स्वागत-सत्कार है, वह अपने हार्दिक भावके अनुसार करो । हिडिम्बाकुमारका यह बचन सुनकर कामकटंकटा उसके रूपसे विस्पित हो अपनी निन्दा करके इस प्रकार बोली—ध्मद्रपुरुष ! तुम व्यर्थ ही यहाँ चले आये । जीते-जी पुनः सुखपूर्वक छोट जाओ, अयवा यदि मुझे चाहते हो तो शीघ कोई कथा कहो । कया कहकूर यदि मुझे सन्देहमें डाल दोगे तो मैं तुम्हारे वशमें हो जाऊँगी । उसके बाद मेरे द्वारा तुम्हारी सेवा होगी ।

उसके ऐसा कहनेपर घटोत्कचने यह सम्पूर्ण चराचर जगत् जिनकी कथा है, उन भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण करके कथा प्रारम्भ की। 'मान छो किसी पत्नीके गर्भसे कोई बालक उत्पन्न हुआ जो युवा होनेपर बड़ा अजितीन्द्रिय निकला। उस युवकके एक पुत्री हुई तथा उसकी पत्नी मर गर्थी। तत्र पिताने ही उस नन्ही-सी पुत्रीकी रक्षा एवं पालन-पोषण किया। वह कन्या जब जवान हुई और उसके सब अङ्ग विकसित हो गये, तब उसके पिताका मन उसके प्रति कामलोलुप हो उठा। तदनन्तर उस पापीने अपनी ही पुत्रीसे कहा—'प्रिये! तुम मेरे पड़ोसीकी लड़की हो। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनानेके लिये यहाँ लाकर दीर्घकालतक पालन-पोषण किया है। अतः अब मेरा वह अमीष्ट कार्य सिद्ध करो।' उसके ऐसा कहनेपर उस लड़कीने ऐसा ही माना। उसने इसे पतिरूपमें स्वीकार किया और इसने उसे पत्नीरूपमें। तत्पश्चात् उस कामी गदहेसे एक कन्या उत्पन्न हुई। अब बताओ, वह कन्या उसकी क्या लगेगी—पुत्री अथवा दौहित्री! यदि तममें शक्ति है, तो मेरे इस प्रक्तका शीष्ट उत्तर दो।'

यह प्रश्न सुनकर मौर्वीन अपने हृदयमें अनेक प्रकारसे विचार किया, किंतु किसी प्रकार उसे इस प्रश्नका निर्णय नहीं सुझता था । तब उस प्रश्नसे परास्त होकर मौर्वीन अपनी शक्तिका उपयोग किया । वह ज्यों ही झुलेसे सहसा उठकर हाथमें तल्वार लेना चाहती थी त्यों ही घटोत्कचने बड़े वेगसे पहुँचकर यायें हाथसे उसके केश पकड़ लिये और घरतीपर गिरा दिया । फिर उसके गलेपर बायाँ पैर रखकर दाहिने हाथमें कतरनी ले, उसकी नाक काट लेनेका विचार किया । मौर्वीने बहुत हाथ-पैर मारे, किंतु अन्तमें शिथिल होकर उसने मन्द स्वरमें कहा—नाथ ! मैं तुम्हारे प्रश्नसे और शक्ति तथा बलसे परास्त हो गयी हूँ । तुम्हें नमरकार है । अब मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी दासी हूँ । जो आजा दो वही करूँगी ।'

घटोत्कचने कहा-यदि ऐसी बात है तो छो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया।

घटोत्कचके यों कहकर छोड़ देनेपर कामकटंकटाने पुन: उसे प्रणाम किया और कहा—'महाबाहो ! में जानती हैं, तम बड़े बीर हो । त्रिछोकीमें कहीं भी तुम्हारे पराक्रमकी

तुलना नहीं है। तुम इस पृथ्वीपर साठ करोड़ राक्षसींके स्वामी हो। ये बातें मुझे कामाख्या देवीने बतलायी थीं, वे सब आज याद आ रही हैं। मैंने अपने सेवकों तथा इस शारीरके साथ यह सारा घर तुम्हारे चरणोंमें समर्पित कर दिया। प्राणनाथ! आज़ा दो, मैं तुम्हारे किस आदेशका पाळन करूँ!

घटोत्कचने कहा-मौर्वी ! जिसके पिता और भाई-बन्ध मौजद हैं, उसका विवाह छिपकर हो, यह किसी प्रकार उचित नहीं है । इसलिये अब तम शीव मझे इन्द्रप्रस्थ ले चलो । यही हमारे कलकी परिपाटी है । इन्द्रप्रस्थमें गुरुजनों की आजा लेकर मैं तमसे विवाह करूँगा। तदनन्तर मौबी अनेक प्रकारकी सामग्री साथ है घटोत्कचको अपनी पीठपर बैठाकर इन्द्रप्रस्थमें आयी । भगवान श्रीकृष्ण और पाण्डवोंने घटोत्कचका अभिनन्दन किया। उसके बाद शमलग्नमें भीमकमारने मौर्चाका पाणिग्रहण किया । कन्ती और द्रौपदी दोनों ही वधको देखकर बहुत प्रसन्न हुई। विवाह-सम्बन्ध हो जानेपर राजा यधिष्ठिरने घटोत्कचका आदर-सत्कार करके उसे पत्नीसहित अपने राज्यको जानेका आदेश दिया। महाराजकी आज्ञा द्विरोधार्य करके हिडिम्बाकमार अपनी राजधानी हिडम्ब-बनको चला गया। वहाँ उसने मौर्विक साथ बहत दिनोंतक क्रीडा की। तदनन्तर समयानसार उसके गर्भरी एक महातेजस्वी एवं बालसूर्यके समान कान्तिमान् बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवावस्थाको प्राप्त हो गया । उसने माता-पितासे कहा-- 'मैं आप दोनोंको प्रणाम करता हैं, बालकके आदिगृह माता-पिता ही हैं। अतः आप दोनोंके दिये हए नामको मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। 'तत्र घटोत्कचने अपने पत्रको छातीसे लगाकर कहा- 'बेटा ! तुम्हारे केश बर्बराकार (बुँघराले) हैं, इसलिये तुम्हारा नाम 'वर्बरीक' होगा । महाबाहो ! तम ापने ऋलका आनन्द यदानेवाले होओगे । तम्हारे लिये जो परम कल्याणमयं वस्तु है, उसकी हमलोग द्वारकापुरी चलकर यद्कुलनाथ भगवान् वासुदेवसे पूछेंगे।

बर्बरीक और विजयकी गुप्तक्षेत्रमें साधना तथा पाण्डवोंसे वर्वरीककी भेंट

तदनन्तर कामकटंकटाको घरपर ही छोड़कर बुद्धिमान् घटोत्कच अपने पुत्रको साथ ले आकाशमार्गसे द्रारकाको गया । वहाँ यादवोंकी सभामें पहुँचकर उसने उग्रसेन, बसुदेव, सात्यिकि, अमूर, बल्हराम तथा श्रीकृष्ण आदि प्रधान-प्रधान यहुवीरोंको प्रणाम किया । पुत्रसहित घटोत्कच- को अपने चरणोंमें पड़ा देख भगवान् श्रीकृष्णने उसको और उसके पुत्रको भी उटाकर छातीसे लगा लिया और भागीर्वाद दे अपने समीप विटाकर इस प्रकार पूछा—पेटा ! कुरवंशको बढ़ानेवाले राष्ट्रसन्नेश्व ! बतलाओ। तुम्हें सब ओरमे कुशल तो है न ! यहाँ किसलिये तुम्हारा आगमन हुआ है !'

घटोत्कच योला-देव ! आवंश प्रमादमे मुझे सब ओरसे कुदाल ही है। आपकी यतानी हुई स्त्री मीचीक मर्भन मेरे इस पुत्रका जन्म हुआ है, यह आपसे कुछ प्रश्न पृछेगा। उसे सुनिये । इसीटिये में यहाँ आया हैं ।

श्रीभगवानने फहा-नेटा मौनेव! वुम्हें जो-जो पृछनेकी इच्छा हो। सब पृछ लो।

वर्वरीक योला-आयदेव माधव ! में मन, बुदि

और समाधिके द्वारा आपको प्रणाम करके यह पूछता हूँ कि संसारमें उत्पन्न हुए जीवका कल्याण किस साधनसे होता है ! कोई धर्मको कल्याणकारक कहते हैं। तो कोई ऐश्वर्यदानको। कुछ लोग दम (इन्द्रिय-संयम) को, कोई तपस्याको, कोई द्रव्यको, कोई भोगोंको तथा कोई मोक्षको ही श्रेय कहते हैं। पुरुषोत्तम ! इस प्रकार सैकड़ों श्रेयोंमेंसे किसी एक श्रेयको निश्चित करके बतलाइये। जो मेरे इस कुलके लिये कल्याणकारी हो ।

श्रीभगवान, वोले-वेटा ! प्रत्येक वर्णके लिये पृथक-पृथक् उत्तम श्रेय वताया गया है । ब्राह्मणोंके कल्याणका मूल है--त्त्वः इन्द्रिय-संयमतथा स्वाध्याय । मनीषी पुरुषोने धर्मके स्वरूपका निरूपण भी ब्राह्मणोंके छिये कल्याणकी बात बतायी है। क्षत्रियोंके लिये सर्वप्रथम बल ही साध्य है, यह बात पहले ही बतायी गयी है। दुर्शेका दमन और साधुओंका संरक्षण भी क्षत्रियोंके लिये श्रेयस्कर है। वैश्योंके श्रेयका साधन है-पशुपालन और कृषिविज्ञान । शुद्रके लिये द्विजींकी

रेना ही भेगरवर है। उसके दास जीवन-निर्वांड करनेगाला शह मुली होता है। अथवा शह भौति भौतिक शिह्मक्रमेंद्वारा जीविका चलाने और दिजातिक्षेक्षे दितमें लगा रहे । तुम धत्रियकुरुमें उत्पन्न एए हो। अतः अपना फर्नल्य मुनी । पहले तुम ऐसे बलकी मासिके लिये साधन पर्वा, जिसकी फहीं नुलना न हो। फिर उस बटमें दुर्शेका दमन और साधु पुनर्योका पालन वरो । ऐसा वरनेने नुम्हं स्वर्गलोककी प्राप्ति होगी । वैदा ! देनियाँकी अत्यन्त कृषा होनेंगे ही बल प्राप्त होता है। इसलिये तुम यह प्राप्त करनेके छरेज्यसे देवीकी भाराचना करे।

वर्षरीकते पृछा-यभो । मैं कित क्षेत्रमें, किन देवी-की, वीम आराधना कर्ते है

उस के इस प्रकार पृष्ठनेपर भगवान दामोदरने क्षणभर ध्यान करके कहा-महीमागरमहुम तीर्वमें, जो गुप्तनेत्रके नामधे विख्यात है। वर्ध नारदभीदारा बुलायी हुई नी दुर्गा दें निवास करती हैं । वहाँ जाकर उनकी आराधना करों । वर्वरीक्ते ऐसा कहकर भगवान् श्रीकृष्णने पटोत्कचरी कहा-प्रीमनन्दन ! तुम्तरा यह पुत्र अत्यन्त सुन्दर हृदय-बाला है। इसलिये मैंने इसे 'सुहृदय' यह दूसरा नाम प्रदान किया है। यों कर्कर भगवान्ने उसे छातीसे लगा लिया और नाना प्रकारके धनसे उसकी सन्तुष्ट करके गुमक्षेत्रमें जानेका आदेश दिया । तय भगवान् श्रीकृष्णको, अपने पिता घटोत्कचको और वहाँ बैठे हुए सब यादचींको प्रणाम करके उन सबकी आशा ले बर्बरीक गुमक्षेत्रको चला गया। घटोत्कच भी भगवान् श्रीकृष्णसे विदा ले अपने वनको गया और पत्रके गुणोंका स्मरण करता हुआ अपने राज्यका पालन करने लगा।

तदनन्तर बुद्धिमान् सुद्धदय गुप्तश्चेत्रमें रहकर प्रतिदिन कर्मके द्वारा पुष्प, धूप और नाना प्रकारके उपहारींसे तीनी समय देवियोंकी पूजा करने लगा। तीन वर्षोतक आराधना करनेपर देवियाँ उसपर बहुत सन्तुष्ट हुई और प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने उसको ऐसा दुर्लभ यल प्रदान किया, जो तीनी लोकोंमें किसीके पास नहीं है। तत्पश्चात् वे बोलीं—'महादाते! कुछ कालतक तुम यहीं निवास करो । किर विजयकी सङ्गति पाकर तुम अधिक कल्याणके भागी होओंगे ।' देवियोंके ऐसा कहनेपर सुहृदय वहीं ठहर गया । तदनन्तर मगधदेशके ब्राह्मण विजय वहाँ आये । उन्होंने कुमारेश्वर आदि सात लिङ्गोंका पूजन किया और अपनी विद्याको सफल बनानेके लिये चिरकालतक देवियोंकी आराधना की । इससे सन्तष्ट होकर देवियोंने स्वप्नमें यह आदेश दिया—'ब्रह्मन् ! तुम ऑगनमें सिद्धमाताके आगे सम्पूर्ण विद्याओंका साधन करो। सुद्धदय हमारा भक्त है, यह तुम्हारी सहायता करेगा।' यह बात सुनकर विजय उठा और सब देवियोंको प्रणाम करके उसने भीमपीत्र सुद्धदयसे कहा—'तुम निद्रारहित एवं पवित्र हो देवीके स्तोत्रका पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे जबतक में यह विद्यासाधनरूप कर्म करूँ तबतक किसी प्रकारका विष्न नं आने पावे।'

विजयके ऐसा कहनेपर महाबली बर्बरीक जब विष्न-निवारणके लिये वहाँ खड़ा हुआ, तब विजयने सुखपूर्वक आसनपर बैठकर भा गुरुम्यो नमः' इस मन्त्रसे गुरुओंको नमस्कार किया । उसके बाद उक्त गुरु-मन्त्रका अष्टोत्तरशत जप करके पुनः गुरुजनोंको प्रणाम करनेके पश्चात् गणेश्वर-विधान आरम्भ किया । अब मैं गणपतिके उस उत्तम मन्त्रका वर्णन करता हूँ जो बहुत छोटा होनेपर भी समस्त कार्योंका साधक, महान् प्रयोजनोंकी प्राप्ति करानेवाला तथा सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है। 'ॐ गां गीं गूं मैं गीं गः' यह सात अक्षरोंका मन्त्र है। मन्त्रका विनियोग-वाक्य इस प्रकार 🕽—-ॐ अस्य गणपतिमन्त्रस्य गणी नाम ऋषिर्विध्नेश्वरो देवता गं बीजम् ॐ शक्तिः पूजार्थे जपार्थे तिलकार्थे वा मन-इंप्स्तितार्थे होमार्थे वा विनियोगः । अर्थात् इस गणपति मन्त्रके गण नामक ऋषि, विघ्नेश्वर देवता, गं बीज और ॐ शक्ति है। पूजा, जप, तिलक, मनोरथितिद्धि अथवा होमके लिये इसका विनियोग है । पूर्वोक्त भूल-मन्त्रसे चन्दन, गन्ध, पुष्प, भ्रुप, दीप, नैवेश और ताम्बुळ निवेदन करे । इसके बाद अल-मन्त्रका जप करे। अष्टोत्तरशतः सहस्रः लक्ष अथवा कोटि बार ययाशिक जप करके दशांश इवनके लिये आवाहनके पश्चात् 'गं क्षमिदेवका आवाहन करे । गणपतये स्वाहा' इस मन्त्रसे गुग्गुलकी गोलियोंद्रारा होम करे । जो इस प्रकार सब विद्रोंमें इस उत्तम मन्त्रका साधन करता है, उसकें समस्त विम नष्ट होते हैं और उसे मनोऽभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति हो जाती है । विजय भी इस गणेश्वर-कल्पको जानते थे। अतः उन्होंने अष्टोत्तरशत जप करके मुम्बुलकी गुटिकाओं द्वारा दशांश आहुति दी और सिद्धि-विनायकका पूजन किया। इसके बाद सिद्धाम्बिकाको नमस्कार करके अपराजिता नामक वैष्णवी महाविद्याका साधनसहित ख्य किया, जिसके स्मरणमात्रसे सब दुःखोंका नाश हो जाता है। विप्रवर ! मैं उस विद्याका वर्णन करता हूँ, सुनी-

🕉 भगवान् वासुदेवको नमस्कार है; सहस्र मस्तर्कोवाले भगवान् अनन्तको नमस्कार है। जो क्षीरसमुद्रमें शयन करते हैं, शेषनागका विशाल शरीर जिनकी शय्या है, गरुड जिनका वाहन है, जो पीताम्बर धारण करते हैं, वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम और अनिरुद्ध—ये चारों व्यूह जिनके खरूप हैं। जिन्होंने हयग्रीवरूप धारण किया है। उन्हीं भगवान विष्णको नमस्कार है। वृसिंह ! वामन ! त्रिविकम ! तथा वरदायक राम ! आपको नमस्कार है । विश्वरूप ! बहुरूप ! मधुसूदन ! महावराह ! महापुरुष ! वैकुण्ठ ! नारायण ! पद्मनाभ ! गोविन्द ! दामोदर ! हपीकेश ! समस्त असुरोंका संहार करनेवाले ! सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने वशमें रखनेवाले ! सब दुःखोंका नाश करनेवाले ! सम्पूर्ण विपत्तियोंका भ अन करने-वाले ! सब नागोंका मान मर्दन करनेवाले ! सर्वदेव महेरवर ! सबका बन्धन खुड़ानेवाले ! सब शत्रुओंका संहार करनेवाले ! समस्त ज्वरोंका नाश करनेवाले ! सम्पूर्ण प्रहोंका निवारण तथा सब पापोंका शमन करनेवाले ! भक्तजन-आनन्ददायक ! जनार्दन ! आपको नमस्कार है । आपके लिये सन्दर इविष्य-का भाग समर्पित है।

जो साधक इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्याका जप, पाठ, श्रवण, सरण, धारण और कीर्तन करता है, उसे वायु, आमि, बज, पत्थर, बिजली और वर्षाका भय नहीं प्राप्त होता । उसके लिये समुद्रसे, ब्रहोंसे तथा चोरोंसे भी भय नहीं रहता है। इस प्रकार विजयने संयमशील होकर मन, ब्रुद्धि और समाधिके द्वारा इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्याका साधन आरम्भ किया । जो बिना साधनके भी प्रतिदिन इस विद्याका पाठ करता है, उसके भी समस्त विष्ठ नष्ट हो जाते हैं।

विजय साधनमें छगे थे। उस समय रात्रिके पहले पहरमें एक राक्षतीने विज्ञ उपस्थित किया, किन्तु वर्वरीकने उस राक्षतीको भगा दिया। तत्पश्चात् आधी रातमें दूसरा विज्ञ उपस्थित हुआ; वर्वरीकने उसका भी निवारण कर दिया। तदनन्तर रेपलेन्द्र नामका एक दानव विजयकी ओर दौड़ा। उसका शरीर एक योजन लम्बा था। उसके मस्तक और उदर सौ-सौ थे। वह अपने मुखोंसे अग्निकी बड़ी भारी ज्वाला उगलता हुआ आ रहा था। उसे दौड़कर आते देख महाबळी वर्वरीक भी उसकी ओर वेगसे आगे यहा। दोनों बहुत देरतक स्थिरतापूर्वक युद्ध करते रहे। फिर वर्वरीकने उसे भूमिपर गिराकर खूब रगड़ा और तयतक नहीं छोड़ा, ज्यतक उसके प्राणं नहीं निकल गये। मरनेपर उसे अग्नि-

कोणमें महीसागरराङ्गमके तटपर फेंक दिया। इस प्रकार उसका वध करके वीर वर्वरीक पुनः विजयकी रक्षाके लिये खड़ा हो गया । तत्पश्चात् तीसरे पहरमें पश्चिम दिशाकी ओरसे एक राझसी आयी, जो पर्वताकार दिखायी देती थी 1 वह वड़े जोर-जोरसे गर्जना करती और अपने पैरोंकी धमकसे पृथ्वीको कॅपाती हुई चलती थी; उसका नाम 'दूइदूहा' था । उसे आती देख सूर्य और अग्रिके समान तेजस्वी वर्वरीक वहे वेगसे उसके समीप पहुँचा। उसने इँसते हुए मार्ग रोक लिया और मुक्केसे मारकर राक्षसीको घरतीपर गिरा दिया। उसके बाद गला दवाकर मार हाला । उसे मारकर वर्वरीक पुनः रक्षाके लिये खड़ा हो गया । तदनन्तर चौथे पहरमें एक अद्भुत नकली संन्यासी मूड् मुड़ाये दिगम्बरवेशमें वहाँ आया । उसने वड़ा भारी वती होनेका ढोंग रच रक्खा था । उसने आते ही कहा-'हाय हाय ! अरे भाई | यह तो बड़े कप्टकी बात है। अहिंसा ही परम धर्म है!तूने यह आग क्यों जला रक्ती है! आगमें हवन करते समय सूक्ष्म जीवोंका बड़ा भारी वध हो रहा है। ' उसकी यह बात सुनकर वर्षरीकने हॅंसते हुए कहा—'अमिमें आहृति देनेपर सव देवताओंकी वृति होती है। दुर्नुद्धि पापी ! तू सूठ बोलता है, इसिलये दण्डका पात्र है।' यों कहकर वर्वरीक सहसा उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मुक्केसे मार-मारकर उसके सारे दाँत गिरा दिये । वास्तवमं वह एक दैत्य था । क्षणभरमें एचेत होनेपर वह वर्बरीकके भयसे भागा और एक गुफाके विलमें समा गया । वर्वरीकने क्रोधमें भरकर बड़े वेगसे उसका पीछा किया, किन्तु वह देंत्य वायुके समान वेगसे दौड़ता पातालमें समा गया । साठ योजन विस्तृत 'बहुप्रभा' नामकी नगरीमें वह निवास करता था। वर्वरीक वहाँ भी उसके पीछे-पीछे जा पहुँचा । उसे देखकर 'पलाशी' नामवाले दैत्योंमें 'दौड़ो, मारो, काटो और फाड़ डालो' आदिकं रूपमें महान् कोलाहल मच गया । हाहा सुनकर अनेक प्रकारक अस्त्र-शस्त्र धारण किये नौ करोड़ भयानक दैत्य योद्धा वीर वर्बरीकपर ट्ट पड़े । इस प्रकार करोड़ों दैत्योंको देखकर घटोत्कचका पुत्र क्रोधसे जल उठा । उसने किन्हींको पैरोंसे, किन्हींको भुजदण्डोंसे और किन्हींको छातीके धक्केसे मार-मारकर क्षणभरमें यमलोक पहुँचा दिया।

दैत्योंके मारे जानेपर वासुकि आदि नाग वहाँ आये और नाना प्रकारके प्रिय वचनों द्वारा सुद्धदयकी स्तुति करते हुए बोले-- भौमिनन्दन ! आपने नागोंका बड़ा भारी उपकार किया, क्योंकि आपके द्वारा यह पलाशी नामक दैत्य अपने सेवकोंसिहत मारा गया । वीर !इस दुरात्माने अपने सेवकोंकी

स्टायतासे भाँति-भाँतिके उपाय करके इमलोगोंको पीड़ा और पातालरे भी नीचे कर दिया या । आज आप हम ना कोई मनोवाञ्चित वर मॉगिये । हम सब आपपर प्रसन्न हं वर देनेको उत्सक हैं।

वर्वरीक वोला-नागगण ! यदि मुझे वर देना तो मैं यही माँगता हूँ कि विजय सब प्रकारके विष्ठोंसे ह होकर सिद्धि प्राप्त कर लें।

तव नागोंने प्रसन्न होकर कहा–बहुत अच्छा, ह ही होगा । वर्वरीक नागोंको वह दैत्यपुरी देकर उनके द्व सम्मानित हो वहाँसे लीटा। बिलके मनोहर मार्गसे ली समय उसने देखा, कल्पतृक्षके नीचे एक सर्वरतन लिङ्ग विराजमान है; उसका महान् प्रकाश सब ओर व रहा है तथा बहुत-सी नागकन्याएँ उसका पूजन कर र हैं। यह एव देखकर बर्बरीकको बड़ा विस्मय हुआ १ उस नागकन्याओं े पूछा-'सूर्य और अग्निके सगान तेजस्वी । शिवलिङ्गकी किसने स्थापना की है १ तथा इस शिवलिङ्गसे चा दिशाओं की आर जो ये मार्ग गये हैं, इनका भी परिचय दो

वीर बर्वरीकका यह वचन सुनकर नागकन्याओं सकुचाते हुए कहा-सम्पूर्ण नागांके राजा महात्मा शेष तपस्या करके यहाँ इस महालिङ्गकी स्थापना की है। इस दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजनसे यह सन सिद्धियोंको ⋧ वाला है। इस लिङ्गसे पूंदिशाकी ओर जानेवाला यह मा भूलोकर्ने 'श्री' पर्वततक चला गया है। नागलोग सुविध

पूर्वक वहाँतक पहुँच सके, इसके लिये 'इलापत्र' नागने इस मार्गका निर्माण किया है। दक्षिणसे जानेवाला यह भार्ग पृथ्वीपर 'शूर्पारक' क्षेत्रमें पहुँचता है, इसे 'कर्कोटक' नागने वहाँ जानेके लिये बनवाया है । पश्चिमका यह मार्ग अतिराय प्रकाशमान 'प्रभास'तीर्थको जाता है, इसे ऐरावतने नागोंकी यात्राके लिये बनवाया है। इसी प्रकार उत्तरसे होकर निकला हुआ यह मार्ग पृथ्वीपर 'कुरुक्षेत्र'में जाता है, महात्मा तक्षक-ने वहाँ जानेके लिये यह मार्ग तैयार किया है। लिङ्गसे ऊपरकी ओर जो मार्ग जाता है, जिससे जानेके लिये आप खड़े हैं; यह गुप्तक्षेत्रमें सिद्धलिङ्गके पास गया है। यह मार्ग स्वामी स्कन्दन अपनी शक्तिके प्रहारसे बनाया है। वीर ! ये सब बार्ते इमने बता दीं, अब आप हमारा निवेदन सुनिये। यह छे तो यह बताइये कि आप कौन हैं ? अभी-अभी आप दैत्यके पीछे लगे गुमे थे और अब अकेले ही लौट रहे हैं; इसका क्या कारण है, हम सब आपकी दासियाँ हैं और पतिरूपमें आपका वरण करती हैं। आप हमारे साथ यहाँके निविध स्थानोंमें क्रीडा कीजिये।

बर्बरीकने कहा—दैवियों ! मेरा जन्म कुरुवंशमें हुआ है ! मैं पाण्डुनन्दन भीमतेनका पौत्र हूँ । वर्बरीक मेरा नाम है । मैं उस दैत्यको मारनेके लिये आया था। वह पापी दैत्य मारा गया; अतः अब पृथ्वीपर लीटा जा रहा हूँ । आप लोगोंते किसी प्रकार मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहनेका वत लिया है ।

यों कहकर बर्वरीकने उस शिवलिङ्गका पूजन और साधङ्ग प्रणाम किया । फिर उन सब कन्याओंके देखते-देखते ऊपर-के मार्गसे चल दिया। बिलसे बाहर आकर उसने पूर्व-दिशाके मुखको प्रकाशयुक्त देखा, फिर वड़े हर्षके साथ वह विजयसे मिछा । उस समयतक विजय अपना सव कार्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने बर्बरीकसे कहा-'वीरेन्द्र! तुम्हारे प्रसादसे मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की है। तुम दीर्घकाल-तक जीओ, आनन्द करो, दान दो और विजयी बनो। इसीलिये साधु पुरुष साधुओंका ही सङ्ग करना चाहते हैं। क्योंकि सत्पुरुषींका सङ्ग छव दोषींको दूर करनेकी दवा है। मेरे होमकुण्डमें सिन्द्रके समान लाल रंगका सात्विक एवं अत्यन्त पवित्र भसा है, उसे हाथमें भरकर ले लो। युद्ध-भूमिमें इसे पहले छोड़ देनेपर शत्रुके स्थानपर मृत्यु भी हो, (साक्षात् मृत्यु ही शत्रु वन कर आ जाय) तो उसके शरीरको भी यह नष्ट कर देगा । इस प्रकार शतुओंपर तुम्हें सुखपूर्वक विजय प्राप्त होगी।

बर्यरीक बोला—जो निष्काम भावसे किसीका उपकार करता है, वही साधु कहलाता है। जो किसी वस्तुकी इच्छा रखकर उपकार करता है, उसकी साधुतामें कौन गुण है। अतः यह मस्म किसी दूसरेको दे दीजिये। मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो केवल आपको प्रसन्नमुख देखना चाहता हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं।

तदनन्तर देवियोसहित देवताओंने विजयका सम्मान करके उन्हें सिद्धेश्वर्य प्रदान किया और उनका नाम 'सिद्ध-सेन' रक्खा । इस प्रकार विजयने अत्यन्त दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की ।

तत्पश्चात् कुछ काल बीतनेपर पाण्डवलोग जूएमें हार गये और विभिन्न तीथोंमें भूसते हुए उस ग्रुम तीथेमें भी स्नानके लिये आये। वहाँ चिण्डका देवीका दर्शन करके मार्गके थके-माँदे होनेके कारण कहीं बैठ गये। पाँचों पाण्डवोंके साथ द्रीपदी भी थी। उस समय चिण्डकाका गण भी वहीं विराजमान था। वर्षरीकने वहाँ पधारे हुए पाण्डव वीरोंको देखा, परंतु वह उन्हें पहचानता नहीं था। पाण्डव भी उसे नहीं पहचानते थे क्योंकि जन्मसे लेकर अवतक पाण्डवोंके साथ उसकी मेंट ही नहीं हुई थी। पाण्डवोंने अपनी गटरी

^{*} उपकुर्यात्रिसकाड्दो यः स सापुरितायते । साकाङ्क्षमुपकुर्याचः सापुत्ये तस्य को गुणः ॥ (स्क० मा० कुमा० ५९ । ८०)

शक्करने आकाशमें स्थित हो वर्वरीकसे कहा—'राक्षसोंमें श्रेष्ठ महावली वर्वरीक ! ये भरतकुलके रज और तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं, इन्हें छोड़ दो । ये तीर्थयात्राके प्रसंगसे अपने भाइयों तथा द्रीपदीके साथ विचरते हुए इस तीर्थमें भी स्नान करनेके लिये ही आये हैं । अतः तुम्हारे द्वारा सर्वथा समान पानेके ही योग्य हैं ।

भगवान् शङ्करका यह वचन सुनकर सुद्धदय सहसा भीमतेनको छोड़कर उनके चरणोंमें गिर पड़ा और बोल उठा-'हाय ! मुझे घिकार है । यह बड़े कष्टकी बात है, बड़े कप्टकी बात है, पितामह ! मुझे क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये । उसे इस प्रकार शोक करते और बार बार मोहित होते देख भीमरोनने छातीसे लगा लिया और स्नेहसे मस्तक सुँधकर कहा- 'वत्स ! जन्मकालमे ही न तो हम तुम्हें पहचानते हैं न तुम इमको । केवल घटोत्कच तथा भगवान् श्रीकृष्णसे यह सून रक्ला है कि तुम इसी तीर्थमें निवास करते हो। कित यह सब बात भी इमें भूल गयी थी, क्योंकि जो लोग अनेक प्रकारके दुःखींसे दुखी और मोहित होते हैं, उनकी मारी स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती है । अतः हमपर जो यह दुःख आया है, वह सब कालकी प्रेरणांसे प्राप्त हुआ है। बेटा ! तुम शोक न करो । तुम्हारा इसमें तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि कुमार्गपर चलनेवाला कोई भी क्यों न हो, अत्रियके लिये दण्डनीय ही है। सामु अत्रियको उचित

है कि यदि कुमार्गपर चले तो अपनी आत्माको भी दण्ड दे । फिर पिता, माता, मुद्धद्, भाता और पुत्र आदिके लिये तो कहना ही क्या है ! मुझे आज बड़ा हर्ष पास हुआ है । मैं और मेरे पूर्वज घन्य हैं, जिनका पुत्र ऐसा घर्मज और घर्मपालक है । तुम वर पानेके योग्य हो, मेरे तथा दूसरे सत्पुक्षोंके द्वारा प्रशंसा पानेके अधिकारी हो । अतः यह शोक छोड़कर तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिये।'

वर्षरीक बोला—पितामह ! मैं पापी हूँ, ब्रह्महत्यारेसे भी अधिक घृणाका पात्र हूँ। प्रशंसाके योग्य कदापि नहीं हूँ। प्रमो ! न तो आप मेरी ओर देखें और न मेरा स्पर्श ही करें। ब्राह्मणलोग धभी पापोंका प्रायक्षित्त बतलाते हैं; परंतु जो पिता-माताका भक्त नहीं है, उसके उद्धारका कोई उपाय नहीं। अतः जिस शरीरसे मैंने पितामहको पीड़ा पहुँचायी है, उस अपने शरीरको आज मैं महीसागर-सङ्गममें त्याग दूँगा; जिससे अन्य जनमीं में भी ऐसा ही पातकी न होऊँ।

यों कहकर बलवान बर्वरीक उन्नलकर समुद्रके भीतर चला गया । समुद्र भी यह सोचकर काँप उठा कि भी कैसे इसका वघ करूँ। तदनन्तर सिद्धाम्बिका तथा चारों दिशाओं-की देवियाँ रुद्रके साथ वहाँ आयीं और उसे दृदयसे लगाकर बोर्ली-वीरेन्द्र ! अनजानमें किये हुए पापसे दोष नहीं लगताः यह बात शास्त्रीमें बतायी गयी है। अतः तुम्हें इसके विपरीत कोई बर्ताव नहीं करना चाहिये 🕆 देखीः तुम्हारे पितामह भीम पुत्र-पुत्र पुकारते हुए तुम्हारे पीछे लगे हुए चले आ रहे हैं । तुम्हारी मृत्यु हो जानेपर वे खयं भी पाण त्याग देनेको उत्सक हैं। बीर! यदि इस समय तुम शरीर छोडोंगे तो भीमसेन भी शरीरको त्याग देंगे। उस दशामें वर्ष्ट्रें बड़ा भारी पातक लगेगा। अतः महामते ! तुम ऐसा जानकर अपने शरीरको घारण करो । योडे ही समयमें देवकी-नन्दन श्रीकृष्णके हाथसे तुम्हारे शरीरका नाश होगा। ऐसा बताया गया है। वत्स ! वे साक्षात् भगवान् विष्णु हैं और उनके हाथसे शरीरका नाश होना बद्दत उत्तम (मुक्तिदायक)

सर्वेषामेव पापाना निष्कृतिः प्रोच्यते द्वितः।
 पित्रोरमक्तस्य पुनर्निष्कृतिर्नेव विषते॥
 (स्क०मा० कुमा०६०। ५५-५६)

[†] अज्ञातिबृहिते पापे नास्ति दौरेन्द्र कस्पपम् । शास्त्रेषुक्तमिदं वावयं नान्यया कर्तुमईसि ॥ (स्क०मा० कुमा० ६०। ६१)

फिर उस बाणको उसने लाल रंगके भसासे भर दिया और कानतक खींचकर छोड़ दिया। उस बाणके मुखसे जो भसा उड़ा, वह दोनों सेनाओंमें सैनिकोंके मर्मस्यलेंपर गिरा। केवल पाँच पाण्डव, कृपाचार्य और अश्वत्यामाके शरीरसे उसका स्पर्ध नहीं हुआ। यह कर्म करके बर्बरीकने पुनः सब जोगोंसे कहा—'आपलोगोंने देखा, इस कियाके द्वारा मैंने मरनेवाले वीरोंके मर्मस्थानका निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्मस्थानोंमें देवीके दिये हुए तीक्षण और अमोघ बाण मारूँगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षणभरमें मृत्युको प्राप्त हो जायँगे। आप सब लोगोंको अपने-अपने धर्मकी सौगन्ध है, कदापि शक्त प्रहण न करें। मैं दो ही धड़ीमें इन सब शत्रुओंको सीखे बाणोंसे मार गिराकॅगा।'

यह सुनकर युधिष्ठिर आदिके चित्तमें बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बर्बरीकको साधुवाद देने लगे, जिससे महान् कोलाहल छा गया। बर्बरीकने ज्यों ही उपर्युक्त बात कही त्यों ही श्रीकृष्णने कुपित होकर अपने तीखे चक्रसे बर्बरीकका मस्तक काट गिराया। यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरेसे कहने लगे—'अहो! यह स्या हुआ! घटोत्कचका पुत्र कैसे मारा गया!' प्राण्डव भी अन्य सब राजाओं के साथ आँस् बहाने लगे! घटोत्कच तो 'हा पुत्र! हा पुत्र!' कहता हुआ शोकसे मूर्ळित

होकर गिर पड़ा । इसी समय सिद्धाम्बिका आदि चौदह देवियाँ वहाँ आ पहुँचीं । श्रीचण्डिकाने घटोत्कचको सानवना

देकर उच्चलरसे कहा—''सब राजा सुनें। विदितात्मा भगवान् श्रीकृष्णने महाबस्त्री वर्षरीकका वध किस कारणसे किया है, वह में बतलाती हूँ। पूर्वकालकी बात है, मेक्पर्वतंके शिखरपर सब देवता एकत्र हुए थे। उस समय भारसे पीड़ित हुई यह पृथ्वी वहाँ गयी और सब देवताओंसे बोली—'आपलोग मेरा भार उतारें।' तब मझाजीने भगवान् विष्णुसे कहा—'भगवन्! आप मेरी प्रार्थना सुनें। आप ही पृथ्वीका भार उतारें) इस कार्यमें देवता आपका अनुसरण करेंगे।' तब भगवान् विष्णुने 'तथास्तु' कहकर ब्रह्माजीकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी समय 'सूर्यवर्चा' नामक यक्षराजने अपनी मुजा ऊपर उठाकर कहा—'आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्यलोकमें क्यों जन्म धारण करते हैं ? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वीके भारभूत सब दैत्योंका संहार करूँगा।'

सूर्यवर्चाके ऐसा कहनेपर ब्रह्माजी कुपित होकर बोले-दुर्मते ! पृथ्वीका यह महान् भार समस्त देवताओं के लिये भी दू:सह है, उसे तू मोहबश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है । मूर्ख ! पृथ्वीका भार उतारते समय जब युद्ध-का आरम्भ होगा, उस समय श्रीकृष्णके हाथसे तेरे शरीरका नाश होगा । इसमें संशय नहीं है । ब्रह्माजीके द्वारा ऐसा शाप प्राप्त होनेपरसूर्यवर्चाने भगवान् विष्णुरे यह याचना की-भगवन् । यदि इस प्रकार मेरे शरीरका नाश होनेवाला है, तो में एक प्रार्थना करता हूँ- 'जन्मसे ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिये, जो सब अथोंको सिद्ध करनेवाली हो।' यह सुनकर भगवान् विष्णुने देवसभामें कहा-(ऐसा ही होगा । देवियाँ तुम्हारे मस्तककी पूजा करेंगी । तुम पूज्य हो जाओगे ।' भगवानके ऐसा कहनेपर सूर्यवर्चा तथा आप सब देवता भी इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए । सूर्यवर्चा ही, यह घटोत्कच-का पत्र था, जो मारा गया है। अतः समस्त राजाओं को श्रीकृष्णमें दोष नहीं देखना चाहिये।"

श्रीभगवान् बोले—राजाओं ! देवीने जो कुछ कहा है, वह निःसन्देह वैसा ही है। मैंने देवसमाजमें सूर्यवर्चाको जो वर दिया था, उसका स्मरण करके ही गुप्तक्षेत्रमें देवी-की आराधनाके लिये मैंने इसे नियुक्त कर दिया था।

राजाओं से ऐसा कहकर भगवान् श्रीकृष्ण फिर चिष्टकासे बोले—देवि! यह भक्तका मस्तक है। इसे अमृतसे सींचो और रादुके सिरकी भाँति अजर-अमर बना दो। देवीने वैसा ही किया। जीवित होनेपर उस मस्तकने भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम किया और कहा-—'में युद देखना नाहता

अरुणाचल-माहात्म्यखण्ड

मगवान् राङ्करका 'अरुणाचल' रूपसे प्रकट होना तथा ब्रह्मा और विष्णुका उनकी स्तुति करना

नैमिपारण्यनिवासी मुनियोंने कहा—स्तजी । अव इसलोग आपसे अरुणाचल-माहात्म्य सुनना चाहते हैं।

श्रीस्त्तजी बोले—महिषयो ! प्राचीन कालकी बात है, वसाजी सत्यलोकमें कमलके आसनपर विराजमान थे । उस समय महात्मा सनकने उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा—'भगवन् ! आप सम्पूर्ण भुवनके आधार तथा वेदवेद पुरुष हैं । चतुर्मुख ! आपकी कृपासे मुझे सम्पूर्ण विज्ञान प्राप्त है । दयानिचे ! भूमण्डलके समस्त शिवलिक्कोंमें जो परम निर्मल, दिल्य तथा अपरित्विक्त महिमासे युक्त है, जिसके नाम सरणमान्नसे समस्त पातकोंका विनाश हो जाता है, जो मनुष्योंको सदा भगवान् शिवका सारूप्य प्रदान करनेवाला है, जिसका आदि नहीं है, जो समस्त जगत्का आधार तथा भगवान् शहरका अविनाशी तेज है और जिसका दर्शन करके जीव कृतार्थ हो जाता है, उसकी महिमाका मुझे उपदेश कीलिये।'

ब्रह्माजीने कहा-वेटा | व्रमने मेरे अन्तःक्रणमें परातन शिवयोगकी स्मृति दिलायी है। तुम्हारे प्रति आदरका भाव होनेसे मैंने चिन्तन करके उस योगको स्मरण कर लिया है। तुम्हारी अधिक तपस्त्राके प्रभावसे मेरे चित्तमें परम उत्तम शिवमक्तिका उदय हुआ है, जिसने मेरे हृदयको क्षण-भरमे अपनी ओर आकृष्ट-सा कर लिया है। जिन पुरुषोंकी सदा आकुलतारहित (परम शान्त) भगवान् सदाशिवकं र्धात भक्ति बढती है। वे अपने चरित्रोंसे सम्पूर्ण जगतको प्रधित्र कर देते हैं । शिवभक्तोंके साथ वार्तालापः निवासः शेल-जोळ, उनका दर्शन तथा सारण-ये खब पापोंका नाश करनेवाले हैं। पूर्वकालमें सबकी पापराशिको दूर करनेवाला, अविनाशी, करणारे भरा हुआ और अद्भुत शैव तेज जिस प्रकार प्रकट हुआ था, वह कृतान्त सुनो । एक समय मेरे और भगवान् विष्णुके समक्ष एक अग्निमय स्तम्म प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण लोकोंको लाँघकर ऊपरसे नीचेतक फैला या और सब ओरसे अग्निके समान प्रज्वलित हो रहा था। उसका कहीं भी आदि-अन्त न होनेके कारण वह सम्पूर्ण दिगन्तों में व्यास जान पड़ता था। मगवान् शिवके उस

तेजोमय खरूपको देखकर मैंने भक्तिपूर्ण चित्तसे उसका मानसिक पूजन किया और अपने चारों मुखोंसे वेदमन्त्रोंका उचारण करते हुए शिवकी इस प्रकार स्तृति की—

'जो सम्पर्ण छोकोंकी उत्पत्तिके एकमात्र हेत हैं। उन परम महान् भगवान् शिवको नमस्कार है। प्रभो । जिनसे सब कुछ प्रकाशित होता है, उन्हीं आपको सादर नमस्कार है। शम्भो ! आपका यह विश्वव्यापी तेज सब ओर प्रकाश फैला रहा है; किंतु जो लोग आपकी कृपासे यञ्चित हैं; वे इसका दर्शन नहीं कर पाते । ठीक वैसे ही, जैसे जनमके अन्धे सर्यको नहीं देख पाते । अपने-आप प्रकट हुआ यह निर्मल लिङ्ग अध्याता-दृष्टिसे देखने योग्य है । यह भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान है, ऐसा आपके मक्त अनुभव करते हैं । देवेश्वर ! जैसे दर्पण अपनेमें प्रतिबिम्ब धारण करता है: उसी प्रकार योगीजन अपने अन्तरात्मामें आपके इस प्रज्वलित तेज-अपरिच्हे**ण** विग्रहका दर्शन करते हैं। अथवा भगवान शहरकी नित्य-शक्ति सक्ष्मसे भी अतिशय सहम है, वह शक्ति सुझमें भी विलीन होती है; अतः मुझसे बढकर दूसरा नहीं है । अणु (छोटे-से-छोटा जीव या पदार्थ) भी आपकी कृपाका पात्र बन जानेपर निश्चय ही महत्त्वको प्राप्त होता है। आपसे बढकर तो कोई है ही नहीं, किंतु आपका ही आश्रय लेनेके कारण मुझसे बढ़कर भी दूसरा कोई नहीं है। भगवन्! आपमें लगाया हुआ मन आपसे एक क्षणके लिये भी वियोग नहीं चाहता, फिर किसकी प्रेरणासे मेरी वाणी आपकी महिमाके वर्णनमें प्रवृत्त हो । ईश । महादेव । आप समस्त भवनोंमें छवसे उत्कृष्ट हैं। अतः स्वयं ही कृपा करके मुझपर प्रसन्न होइये । नाथ ! आपके चरणोंमें पड़े हुए इस भक्तको अपेक्षित कायोंमें नियुक्त होनेक लिये आज्ञा दीजिये।

विनयपूर्वक यह निवेदन करके मैंने द्दाथ जोड़कर देव-देवेश्वर भगवानको बारंबार प्रणाम किया और उन्हेंकि समीप बैठ गया । तत्पश्चात् नूतन जलधरके समान गम्भीर ध्वनिवाले श्रीविष्णुने शङ्करजीकी महिमाके वीर्तनद्वारा अपनी विश्वद बाणीको और भी कृतार्थ करते हुए कहा—'तीनों लोकोंके अधीश्वर । प्रमो । गङ्गाघर । जगजाय । विस्पास करके निरन्तर आपके चरणकमलींका ध्यान करना चाहिये।' तब भगवान् चन्द्रशेखरने 'ऐसा ही होगा' यह कहकर भगवान् विष्णुको वरदान दिया और अरुणाचलरूपसे भी स्यावरलिङ्क हो गये। समस्त लोकोंका एकमात्र कारण यह

तैजसिलिङ्ग अरुणाचल नामसे विख्यात हो इस भूतलपर दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रलयकालमें सम्पूर्ण लोकोंको अपने भीतर दुवो देनेवाले चारों समुद्र भी इस अरुणाचलके निकटकी भूमिका स्पर्शतक नहीं कर पाते।

शिवके विमिन्न तीथौँकी महिमा

ब्रह्माजी बोले—हे सनक ! अवणाचलरूपसे स्थित हुए भगवान् शङ्करके स्वरूपका जो लोग दर्शन और नमस्कार करते हैं, वे निश्चय ही कुतार्थ हो जाते हैं। अवणाचलका दर्शन समस्त तीथोंमें स्नान और सम्पूर्ण यज्ञोंके अनुष्ठानका फल देनेवाला है; उससे भगवान् सदाशिवकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो लोग प्रदक्षिणा, नमस्कार, तपस्या और नियमोंद्वारा अकणाचलेश्वरका पूजन फरते हैं, भगवान् शिव उनके अधीन हो जाते हैं। तपस्या, योग और दानसे भी भगवान् शङ्कर वैसे प्रसन्न नहीं होते, जैसे कि एक बार भी अवणाचलके दर्शनसे होते हैं। जिसके द्वारा अवणाचल-लिङ्गकी पूजा होती है, उसे कल्युगका दोध नहीं प्राप्त होता तथा उसकी आधि-ब्याधि भी नहीं बढने पाती।

नैमिपारण्यतिर्थमें निवास करनेवाछे मुनियोंने सूतजीसे कहा—सब स्थानोंमें जो शिवजीका परम उत्तम स्थान हो उसका हमसे वर्णन कीजिये।

स्तजी बोले--- मुनियो ! पूर्वकालमें नन्दीश्वरके मुखसे मार्केण्डेयजीने जो कुछ सुना था, उसका वर्णन करता हूँ, आदरपूर्वक सुनो ।

मार्कण्डेयजी बोले—नन्दीक्वर ! इस त्रिलोकीमें तथा समस्त आगमों, पुराणों और वेदोंमें भी कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको विदित नहों । आपने पहले यह बताया है कि भूमिपर मनुष्योंको लैकिक सुख, स्वर्गभोग तथा कैवल्य तीनोंकी प्राप्ति हो सकती है; इनमेंसे प्रथम दो वस्तुएँ (लैकिक सुख और स्वर्गभोग) पुण्य क्षीण होनेपर प्रायः नष्ट हो जाती हैं, परंतु तृतीय वस्तु (मोक्ष) का नाश नहीं होता । उसकी सिद्धि आपने बुद्धि एवं विश्वनके द्वारा बतलायी है। किंतु समस्त देहचारियोंको विश्वद्ध शान दुर्लभ है; वही शान किसी-किसी क्षेत्रमें शास्त्र आदि पढ़े बिना ही केवल शिवके पूजनमात्रसे सिद्ध हो जाता है। अतः जिस स्थानके माहात्म्यसे समस्त शरीरधारियोंको नियमपूर्वक शुद्ध शानकी प्राप्ति हो जाय, उसका मुझसे वर्णन कीजिय।

यों कहकर मार्कण्डेयजीने अन्यान्य मुनीन्द्रों और महात्माओंके साथ शिलादपुत्र नन्दीक्वरके चरणारविन्दोंमें सब शास्त्रोंकी प्राप्तिके लिये नमस्कार किया।

तव निद्येश्वरने कहा-मुने ! तुमने जिनके विषयमें पूछा है, वे शिवप्रधान तीर्थस्थान इस भूतलपर अवश्य हैं । भगवान् शङ्करने समस्त चराचर जीवींका कल्याण करनेके लिये वैसे दिव्य स्थानींको प्रकट किया है। देहधारियोंका अपने-अपने कर्मोंके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म होता है। आपने उन्होंके महान् हितके लिये शिवप्रधान तीर्थोंको सुननेकी इच्छा प्रकट की है। अन्यथा करोड़ों कल्पोंमें भी उन देहचारियोंके जन्म-मरणरूप एंसारकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। थोड़े कम तथा अधूरे शानसे जन्म-मरणकी परम्परा नहीं शान्त होती। जैसे रहटमें लगे हुए घड़े बार-बार डूबते और ऊपर आते हैं, उसी प्रकार देहघारियोंका आवागमन होता रहता है। विशुद्ध ज्ञानके सिवा अन्य किस उपायसे देहघारी जीव गर्भवासके कष्टी और सांसारिक शोकोंसे विरक्त होकर शान्ति लाभ कर सकते हैं। (शिवप्रधान तीर्थोंके सेवनसे उस शानकी प्राप्ति होती है) जिससे मनुष्य संसार-वन्धनसे छुटकारा पा जाता है। अतः शैव तीर्थोंका वर्णन किया जाता है।)

'वाराणि क्षेत्र' पाँच कोसतक परम पावन यताया गया है, जहाँ 'अविमुक्त' नामक महादेवजी 'विद्यालाखी' देवीके द्वारा पूजित होते हैं । वहीं 'कपालमोचन' तीर्थ है और वहीं काल-मैरवका भी निवास है। मुने ! उस काशीपुरीमें मरे हुए मनुष्योंको शिवस्वरूपकी प्राप्ति होती है। गया और प्रयाग भी सब सिद्धियोंको देनेवाले तीर्थ कहे गये हैं; वहाँ पिण्डदान करनेसे पितर वहुत सन्तुष्ट होते हैं। मुने ! तुमने 'केदार' तीर्थका नाम सुना होगा; जहाँ भगवान् शक्कर इस समय भी महिपरूप घारण करके रहते और मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्ध प्रदान करनेवाला है। वहाँ देवी पावतीये स्वय प्रकारकी सिद्ध प्रदान करनेवाला है। वहाँ देवी पावतीये स्वय महादेवजी

नर-नारायणद्वारा पूजित होकर रहते हैं। तुमने 'नैमिपारण्य' क्षेत्रका नाम भी सुना होगा, जहाँ त्रिपुरासुरका विनाश करनेवाले देवाधिदेव महादेवजी निवास करते हैं। 'अमरेश' तीर्थ भी सब पुरुपार्थोंका साधक बताया गया है, वहाँ 'ओङ्कार' नामवाले महादेवजी और 'चण्डिका' नामसे प्रसिद्ध पार्वतीजी निवास करती हैं । 'पुष्कर' नामक महातीर्थमें 'रुजोगन्धि' शिव और 'पुरुहृता' देवी निवास करती हैं। 'आषाढी' नामका पवित्र तीथंस्थान है, वहाँ 'आषाढेरा' महादेव तथा 'रति' नामवाली देवी निवास करती हैं। 'दण्डिमुण्डी' नामसे प्रसिद्ध जो तीर्थस्थान है, वहाँ 'मुण्डी' महादेव और 'दण्डिका' देवीका निवास है। 'लायुःलि' नामक विशुद्ध तीर्थ है, जहाँ 'लाकुलीश' महादेव और 'सर्वमङ्गला' देवी निवास करती हैं। 'भारभूति' नामक स्थानमें 'भार' नामक शिव और 'भूति' नामवाली पार्वती रहती हैं। 'अरालकश्वर' नामक स्थान है, जहाँ 'सूक्ष्म' नामवाले शिव तथा 'सूक्ष्मा' नाम-वाली गिरिराजकुमारी निवास करती हैं। 'कुरुक्षेत्र' नामक स्थान है, जहां 'स्थाण' नामवाले महादेव और 'स्थाणप्रिया' नामवाली महादेवीका निवास है। 'कनखल' नामक उत्तम तीर्थस्थान है, जहां भगवान् शिव 'उग्र' नामसे और गिरिराजनिदनी 'उमा' नामस निवास करती हैं। मार्कण्डेय! 'तालक' नामवाले तीर्थमें 'स्वयम्भू' महादेव और 'स्वायम्भुवी' महादेवी रहती हैं। 'अड्डास' नामक महातीर्थ है, जहाँ सूर्यदेवने भगवान् शङ्करकी पूजा करके अपना मनं।रथ पूर्ण किया था । वेदवत्ताआमें श्रेष्ठ मार्कण्डेय ! 'कृतिवास' क्षेत्र है, जहाँका निवास महादेवजीके लिये कैलाशकी अपेक्षा भी अधिक प्रिय है । 'श्रीरील' पर भगवान् महरवर 'भ्रमराभ्विका' देवींक साथ 'मल्लिकार्जुन' नामस निवास करते हैं । ब्रह्माजीने स्रष्टिकार्यकी सिद्धिके लिये इनका पूजन ्किया था । 'सुवर्णभुखरी' नदीक तटपर भगवान शङ्कर 'कालहस्ती' नामसे प्रसिद्ध हैं; उनके साथ 'भृङ्गम्खरालका' न मवाली अम्बिका देवी रहती हैं। भगवान व्यासन वहाँ अम्बासहित भगवान् शिवकी आराधना की थी। 'कार्ज्वापुरी'में एक आमके वृक्षके नीचे 'कामाधी' देवीके साथ भगवान् शिव 'कामशासन' नामसे निवास करते हैं। 'व्याघपुर' नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जहाँ तिल्लीवनके भीतर नृत्य करते हुए भगवान् 'नटराज'की महर्षि पतञ्जलि उपासना करते हैं। 'से अवन्ध' नामक तीर्थ है, जहाँ भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने समस्त पापींका नारा करनेवाले महादेवजीकी 'रामेश्वर' नामसे स्थापना की है । गाजप्रपा' नामक एक तीर्थस्थान है, जहाँ भगवान् 'ऋषमध्वज' सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करनेके लिये अश्वत्थन्नक्षके नीचे विराजमान हैं। 'वृद्धाचल' क्षेत्रमें 'मणिमुक्ता' नदीके तटपर महादेवजी स्कन्द पुराण ८--

सदा निवास करते हैं, यह बात तो तुमने सुनी ही होगी।
भाष्यार्चन' नामक उत्तम स्थानका नाम भी तुमने सुना ही
होगा, जहाँ मनावाञ्छित वर देनेवाले भगवान् शङ्कर गौरीदेवीके साथ नित्य निवास करते हैं। भगवान् 'सोमनाथ' जहाँ
निवास करते हैं, उस 'सोमतीर्थ' का नाम भी तुमने सुना
होगा, जहाँ शरीर त्याग करनेवाले पुरुषोंको पुनः संसारबन्धनकी प्राप्त नहीं होती। 'सिद्धवट' नामक क्षेत्रकी चर्चा
भी तुम्हारे सुननेमं आयी होगी, जहाँ सिद्धपुरुष उत्तम
'ज्योतिर्लिङ्क' की पूजा करते हैं। 'कमलालय' नामक क्षेत्रका
नाम तुम्हारे कानामें अवस्य पड़ा होगा, जहाँ 'वाल्मीकेश्वर' की
पूजा करनेसे लक्ष्मीदेवीने अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था।

'द्रोणपुर' नामक तीर्थको तो तुम जानते ही हो, जहाँ कलियुगकी समाप्तिमें समुद्रके धुन्ध हानेपर भगवान् पार्वती-पति नौकापर आरूढ हाते हैं। 'ब्रह्मपुर' क्षेत्रका नाम भी तम्हारे सुननेमें आया हागा, जहाँ ब्रह्माजीने पुष्करिणीके तटपर महादेवजीकी स्थापना की थी। तुम 'कोटिक' नामक क्षेत्रको भी जानते हो। जहाँ भगवान् चन्द्रशेखर भलीभांति ध्यान करनेवाले पुरुषोंके करोड़ों पापाका संहार करते हैं। भोकर्ण' क्षेत्रका नाम तुम्हारे कानाम पड़ा हांगा, जिसके समीप भगवान् शिवकी आराधनाकी अभिलाषा रखनेवाले परशरामजी स्वर्गलंकका सुख भी नहीं चाहते। 'त्रिपुरान्तक' क्षेत्रका नाम भी तुम्हें बताया है, जहाँ तीन नत्रींबाले भगवान् शिव अपना दर्शन करनेवाले पुरुषोंके नरकमयका निवारण करते हैं। 'कालझर' क्षेत्र है, जहाँ निवास करने-वाले भगवान् 'नीलकण्ठ' भक्तोंके भयङ्कर ससार्गगका निवारण करते हैं। 'प्रियाल' वन प्रसिद्ध क्षेत्र है, जहाँ भगवान् अम्बिकापतिने दूधकी इच्छा रखनेवाले उपमन्यको द्धका समुद्र ही दे डाला था। 'प्रभास' क्षेत्रका परिचय भी तुम्हें दिया गया है, जहाँ भगवान् 'चन्द्रार्धशेखर'ने श्रांकृष्ण और बलभद्रसे पूजित हांकर अक्षय फल प्रदान किया है। 'वेदारण्य' तीर्थको जानते हो, जहाँ प्रजापित दक्षने मोक्षके लिये भगवान् शङ्करकी प्रार्थना की थी। 'हेमकूट' का नाम तुमने सुना होगा, जो भगवान् 'त्रिलोचन'का स्थान है, जहाँ तपस्या करनेवाले पुरुषोंका पुनर्जनम नहीं होता। वेणुवनः नामक क्षेत्र सब पापोंका नाश करनेवाला है, जहाँ वंशलताके गर्भसे मुक्तामणिमय भगवान् शिव प्रकट हुए । अन्धकासरके शत्रु भगवान् शिवका 'जालन्धर' नामक स्थान तुमने सना होगा, जहाँ तपस्या करके जलन्धरने शिवगणींका आधिपत्य प्राप्त किया है । 'ज्वालामुख' नामक स्थानको तो तुम जानते ही हो, जहाँ ज्वालामुखी देवीने भगवान् 'कालरुद्र'का पूजन किया है। 'मद्रपट' नामसे प्रसिद्ध एक क्षेत्र है, जिसे तमने

भी सुना होगा, जहाँ भक्तोंने सम्पत्तिके लिये भगवान त्रिलोचनका पूजन किया है । 'गन्धमादन' क्षेत्र तुम्हारे सुननेमें आया होगा, जहाँ भगवान् मृत्युंजयकी पूजा करके मनुष्य निश्चय ही सुख प्राप्त करता है । मैंने शिवजीके भोपर्वत' नामक स्थानका भी परिचय दिया है, जहाँ उपासना करके पाणिनि वैयाकरणोंमें अग्रगण्य हो गये। **्वीरकोष्ठ'** नामक क्षेत्रका तो तुम्हें स्मरण है नः जहाँ तपस्या करके महर्षि वाल्मीकिने कवियोंमें प्रधानता प्राप्त कर ली। 'महातीर्थ' को तो दुम जानते ही होगे, जहाँ भगवान् शङ्करने ब्रह्मा आदि देवताओंको पढ़ाया है । भयूरपुर (मायावरम्) नामक माहेश्वर तीर्थ है, जहाँ तपस्या करके इन्द्रने वज्र पास किया । वेगवती नदीके तटपर 'श्रीसुन्दर' नामक क्षेत्र है। जहाँ कल्यियुगमें भी देवाधिदेव महादेवजी शोभा पाते हैं । भगवान् शहरके 'कुम्भकोण' नामक स्थान-को तुम जानते हो, जहाँ माघ मासमें साक्षात् गङ्गा भी अपने पापकी शान्तिके लिये निवास करती हैं। गोदाबरी

नदीके तटपर 'स्थम्बक' नामक स्थान है। जहाँ कार्तिकेर ने तारकासुरको मारनेवाली शक्ति प्राप्त की है। श्रीपाः 'व्याघपुर' नामक स्थान है, जहाँ त्रिशङ्क मुनिने जाति छ। लिये 'गङ्गाधर' शिवका पूजन किया थाँ। 'कदम्बपुरी' ना क्षेत्र तो तुम्हें याद ही होगा, जहाँ महादेवजीने तुम्हों लिये त्रिशूलसे कालपर भी आघात किया था। अविन क्षेत्रमें भगवान् शिव पार्वतीदेवीके साथ सदा निवास व हैं । 'रक्तकानन' नामसे प्रसिद्ध जो क्षेत्र है, उसमे भग शिवने मित्र और वरुण देवताको वरदान दिया था पातालमें 'हाटकेश्वर' क्षेत्र है, जहाँ विरोत्यनकुमार ह अपने अभिलपित पदकी प्राप्तिके लिये महादेवजीकी । करते हैं। भगवान्के प्रिय निवास 'कैलास' को तो ठम जा ही हो, जहाँ यक्षराज कुबेर भक्तिभावसे भगवान् त्रिलोन की पूजा करते हैं। भगवान शिवके ये सभी स्थान ह बतलाये हैं, दुमने भी इनको ध्यानते सुना ही होगा। और क्या सुनना चाहते हो ?

अरुणाचल क्षेत्रकी महिमा, विभिन्न पापोंके फल और उन पापकमोंका प्राय श्वत

मार्कण्डेयजी बोले—प्रभो ! आपने पहले जिन स्थानोंका वर्णन किया है, उनमें भिन्न-भिन्न फल प्राप्त होते हैं । जहाँ सब फलोंकी प्राप्ति एक ही जगह हो जाय, बह स्थान मुझे बतलाइये । मुझे उस देशका परिचय दीजिये, जिसके स्मरण करनेमात्रसे जानी और अज्ञानी समस्त चराचर जीवोंकी मुक्ति हो जाती है।

निद्किश्वरने कहा--मुने ! तुम्हारे सिवा अ किस व्यक्तिने इस प्रकार दीर्घकालतक मेरी सेवा की है मेरा भी तुम्हारे ऊपर जैसा प्रेम है, ऐसा और किसीपर न है । इसिलये मैं तुम्हें महादेवजीके गुप्तक्षेत्रका उपदे करूँगा, जो भक्ति और मुक्ति चाइनेवाले पुरुषोंके द्वा श्रद्धापूर्वक सुनने योग्य है । मेरे द्वारा परमेश्वर शिवं रहस्यका उपदेश किया जाता है, तुम एकामचित्त हांक सनो और इसपर दृढ़ विश्वास करो । कामदेवका नाश करने वाले भगवान् शिवका स्मरण करो, भगवती पार्वतीजीव चरणोंमें मस्तक छकाओ । तत्पश्चात् ॐकारका उचारण करो, यह तुम्हारे लिये महान् कल्याणका अवसर प्राप्त हुआ है । तपोधन ! दक्षिण दिशामें द्राविड़देशके भीतर भगवान चन्द्रशेखरका अरुणाचल नामक महान् क्षेत्र है, जिसका विस्तार तीन योजन है । शिवभक्तोंको उस क्षेत्रका अवस्य सेवन करना चाहिये। उस प्रदेशको पृथ्वीका हृदय समझो। भगवान् शिव उसे सदा अपने हृदयमें रखते हैं। लोक-हितकारी महादेवजी उस क्षेत्रमें स्वयं ही पर्वतरूपमें प्रकट हो 'अरुणाचल' नामसे विख्यात हैं | अरुणाचल क्षेत्र समस्त सिद्धीं, महर्पियों, देवताओं, विद्याधरीं, यक्षीं, गन्धवों तथा अप्सराओंका निवासस्थान है। अहणाच्छ साक्षात परमेश्वर शिवका स्वरूप है तथा वह महर्पियाँके लिये मेर, कैलास और मन्दराचलसे भी अधिक माननीय

है । वहाँ सिंह, व्याघ्र आदि पशु भी जब काल आनेपर अपने शरीरका परित्याग करते हैं। तब उन्हें अरुणाचलवासी भगवान होव निश्चय ही अपने सेवकोंके रूपमें स्वीकार करते हैं । लाख-लाख बृक्षों और पहाबोंके रूपमें लक्षित होनेवाली जटा धारण किये यह अरुणाचल जङ्गम शिवकी भाँति स्थावर शिव है। जिसके सुन्दर शिखरमें लगा हुआ नीला और लाल रंग भगवान् शिवके नीललोहित रूपकी झाँकी कराता है तथा जहाँ स्थावररूपमें प्रकट हुए महादेवजी स्याणुभावको प्रत्यक्ष घारण करते हैं। यहीं उनका स्थाणु नाम सार्थक होता है। इस अरुणाचल क्षेत्रमें योगिराज गीतम-ने सहस्रों वर्षोंतक तीव्र तपस्या करके भगवान् सदाशिवका साक्षात्कार किया है । पूर्वकालमें गिरिराजनन्दिनी उमाने भी वहीं तपस्या करके प्रसन्न किये हुए शिवके शरीरमें वामार्ड भागपर अधिकार प्राप्त किया था । गौरीदेवीने वहाँ अरुणाचलेश्वर लिङ्गकी स्थापना की है, जो मनुष्योंको भोग और मोक्ष प्रदान करता है। पार्वतीकी आज्ञासे वहाँ साक्षात् महिषासुरमर्दिनी दुगदिवी निवास करती हैं, जो अपने भक्तें-को निर्विष्न मन्त्रमिद्धि प्रधान करती हैं। वहाँ श्रीदुर्गाजीके द्वारा पूजित 'पापनाशन' नामक छिङ्ग भी सुशोभित है, जो एक बार प्रणाम करनेमात्रसे मनुष्योंके समस्त पाप हर लेता है। इस क्षेत्रमें बज्राङ्गद नामक राजाने, जो कुबेरके अपराधसे हीन दशाको पहुँच गये थे, पुनः भगवान् शिवकी भक्तिके माहात्म्यसे शिवमायुज्य प्राप्त कर लिया । अरुणाचलकी प्रदक्षिणा करनेमात्रमे कान्तिशाली और कलाधर नामक विद्याधरराज दुर्वासाके शापवन्धनसे मुक्त हो गये थे। भगवान् शिवके शानमे बढ़कर दूसरा कोई शान नहीं है, रुद्रियसे बदकर दूसरी कोई श्रुति नहीं है, भगवान् विष्णुमे बद्कर दूसरा कोई श्रेष्ठ शिवभक्त नहीं है, विभूतिसे बढ़कर रक्षाका कोई साधन नहीं है, भक्तिमे उत्तम कोई सदाचार नहीं है, दीक्षा देनेवालेसे बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है, रद्राक्षमें बढ़कर कोई आभूपण नहीं है, शिवशास्त्रसे उत्तम कोई शास्त्र नहीं है, बिस्वपत्रसे उत्तम पत्र, धतृरेसे उत्तम फूल, वैराग्यसे बढ़कर सुख और मुक्तिसे बढकर कोई श्रेष्ठ पद नहीं है।

शिलादपुत्र नन्दिकेश्वरके ऐसा कहनेपर मार्कण्डेयका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । वे आश्चर्यचिकत हो उठे । उन्होंने पुनः बार-बार प्रणाम करके नन्दीश्वरजीमे निवेदन किया— प्रमो ! मतुष्मोंका कौन-कौन-सा कर्म कैसे-कैसे होता है और किस प्रकार वह नरककी प्राप्ति करानेवाला सुना जाता है १ उन-उन कर्मोंका प्रतीकार (प्रायश्चित्त) कैसे होता है १ यह सब आप मुझे बताइये ।'

नन्दिकेश्वर बोले-मुने ! इस संसारमें सास्विक पुरुष पुण्यशील होनेके कारण कल्याणको प्राप्त होता है। कर्म तीन प्रकारके हैं—सान्विक, राजस और तामस । अतः विधाताने इन तमः प्रधान कमोंके उपभोगके लिये विचित्र-विचित्र नरकोंका भी निर्माण किया है। ब्रह्महत्यांके पापसे मनुष्य मृत्युके पश्चात् गदहा, कुत्ता अथवा स्अर होकर फिर चाण्डाल होता है। शराय पीनेसे द्विज चिरकाल-तक नरकमें पड़े रहनेके पश्चात् कृमि, कीट एवं पतङ्मयोनि-को प्राप्त होता है, अथवा कर्मकर (दास) होता है। ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेसे मनुष्य ब्रह्मराक्षस होता है तथा जिस-जिस वस्तुकी वह चोरी करता है। दूसरे जन्ममें वह-वह वस्तु उसे नहीं पाप्त होती । गुरुपनीगमन करने-वाला पुरुष चिरकालतक असिपन्न वनमें बातना भोगकर अन्तमं नपुंसक होता है। पर श्रीगामी मनुष्य यमदूतों द्वारा लोहेके तपाये हुए इंडॉमे पीटा जाता और कालसूत्र नामक नरकमें निवास करता है। आग लगानेवाला घोर नरकमें वास करता है, जहर देनेवाला सुन्नोर नरकमें, चुगलखोर महाघोर नरकमें और धर्मकी निन्दा करनेवाला अवीची नरकमें पड़ता है । मित्रद्रोही कराल नामक नरकमें, हिंसक भीम नरकमें, छिपकर पाप करनेवाला संहार नरकमें, असत्यवादी भयानक नरकमें तथा पराये खेत और धन आदिका अपहरण करनेवाला मनुष्य असिघोर नरकमें निवास करता है । परद्रोहपरायण पुरुष वज्रमें, मांस-भक्षण करने-वाला द्विज तरलमें, माता-पितासे द्रोह करनेवाला तीक्ष्ण और जपकी निन्दा करनेवाला तापन नामक नरकमें पड्ता है। घाड़ेकी हत्या करनेवाला निबन्छ्वासमें, गोहत्यारा दारुणमें, भ्रण-हत्यारा चण्डमें और स्त्रीकी हत्या करनेवाला कुलक नरकमें वास करता है । देवसम्पत्तिका अपहरण करनेवाला दहनमें और पराया धन हरण करनेवाला घोर घोर नरकमें पड़ता है। यमराजके दूत सभी पापियोंको नरकमें गिराते हैं, उन्हें रिसियोंसे बाँधते हैं, इंडोंसे पीटते हैं और कीलोंसे छेदते हैं । तीखी चोंचवाले बगुले, गीध, भयक्कर नेत्रीवाले बड़े-बड़े सर्प, काले नाग, व्याघ्र तथा अन्य हिंसक जीव उन पापियोंको डँसते हैं। शस्त्रोंसे काटकर दुकड़े दुकड़े कर

देते हैं, देहको आगमें डालकर जलाते हैं, गहरे गङ्केमें

गाड़ते हैं, ऊपरसे कोड़ोंसे पीटते हैं, खौलते हुए तेलके कड़ाहेमें पकाते हैं तथा महीन सूइयोंसे छेद-छेदकर पीड़ा पहुँचाते हैं। यमदूत पापियोंसे ऐसे यड़े-बड़े भार दुलवाते हैं, जिनको ढोना बहुत ही कठिन है। भगवान् विष्णुसे वैर करनेवाला मनुष्य गिरगिट और शिवद्रोही पुरुष मर्कट (वानर) होता है। इस प्रकार पापोंका फल जानकर उसकी शान्तिके लिये प्रायश्चित्त करना चाहिये। आस्तिक पुरुषोंको इस अक्षण' क्षेत्रमें ही पापोंका भलीभाँति प्रायश्चित्त करना उचित है।

अब मैं पापपूर्ण चित्तवाले समस्त प्राणियोंकी शुद्धिके लिये विस्तारपूर्वेक प्रायश्चित्तका वर्णन करता हूँ - ब्रह्मधाती मनुष्य अरुणाचलक्षेत्रमें जाकर कद्वतीर्थमें गोता लगावे और भस्म एवं हद्राक्ष धारण करके पञ्चाक्षरमन्त्रका जप करते हुए उपवास करे, मन और इन्द्रियोंको संयममें रख-कर परमेश्वर भगवान् शिवकी पूजा करे और ब्राह्मणोंको भोजन करावे । तत्पश्चात् एक वर्षतक भिक्षाके अन्नपर निर्वाह करते हुए जितेन्द्रियभावसे वहाँ रहे और भगवान् अरुणान्त्रलका भक्तिपूर्वक विशेष पूजन करे । ऐसा करनेवाला पुरुष ब्रह्महत्यासे मक्त हो ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है। मदिरा पीनेवाला मनुष्य भी अरुणक्षेत्रमें एक वर्षतक विशुद्ध आचार-विचारसे रहे और महादेवजीकी पूजा करके शतरुद्रिय-का पाठ करते हुए उन्हें दूधसे नहलावे। ऐसा करनेपर वह मदिरापानजनित पापसे शीष्ट्र मुक्त हो जाता है। सुवर्ण-की चोरी करनेवाला पातकी अरुणक्षेत्रमें महादेवजीकी बिल्ब-पत्रोंसे पूजा करके यदि ब्राह्मणोंको भोजन करावे तो उस दुस्तर पापसे छुटकारा पा जाता है । गुरुपनीगामी पुरुष अरुणाचलमें जाकर भक्तिपूर्वक वतका पालन करते हुए प्रतिदिन पडक्षर मन्त्रका जप करे तो उस पापसे मुक्त हो जाता है। परायी

स्त्रीका अपहरण करनेवाला मनुष्य अरुणाचलःक्षेत्रमें जिते भावसे निवास करे और एक मासतक प्रतिदिन न फूलोंसे अरुण शिवकी पूजा करे तथा शक्तिके अनुसार का दान करे, तो वह तत्काल पापमुक्त हो जायगा । जहर वाळा मनुष्य भी अरुण-क्षेत्रमें पूर्वोक्त रीतिसे व्रतका करते हुए निवास करे और महादेवजीको सब प्रकारके उपहा करे तो वह उस दोषसे छूट जाता है। चुगलीका करनेवाला भी अरुण-क्षेत्रमें वती होकर वेदोक्त कर्ममें रहते हुए यदि श्रेष्ठ ब्राह्मणींको पढ़ावे या पर सहायता करे तो वह पापरहित हो जाता है। स्त्री, ब और गायकी हत्या करनेवाला पुरुष भी अरुण-क्षेत्रमें ज अपने पापका नाश करनेके लिये व्यतीपात-योगमें ब्राह्मणोंको दान करे । छिपे पाप करनेवाला भी यदि अरुण-क्षे इन्द्रियसंययपूर्वंक गुप्त दान करे तो निष्पाप हो जाता असत्यवादी मनुष्य अरुणक्षेत्रमें छः महीनेतक निवास क प्रतिदिन अरुणाचलेश्वर-स्तोत्रका पाठ करनेसे पापरहित जाता है । घरका अपहरण करनेवाला मनुष्य नूतन शिवमि बनवा दे, तो शीघ्र ही पापसे मुक्त हो भगवान् शिवके सायुः को प्राप्त होता है । यदि किसी अभीष्ट बस्तुके लिये प्रार्थ करनी हो, तो पैदल चलकर ही भगवान् अरुणाचल प्रदक्षिणा करे; इससे वह रूभ अभीष्ट अनायास ही प्राप्त सकता है। छींक आनेपर, पाँच लड़खाड़ानेपर, परवश होनेप बुरे सपने देखनेपर और प्रीतिकी अधिकता होनेपर भी विद्वा पुरुषोंको भगवान् अरुण---शङ्करका नामोचारण करना चाहिये गयाः प्रयागः काशीः पुष्कर तथा सेतुबन्ध तीर्थमें मनुष्योंको उ पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी अधिक पुण्य इस अरुण-क्षेत्र मिलता है । अरुण-क्षेत्रके समीप किये हुए शास्त्रोक्त सोलह दा-हिगुण फल देनेवाले होते हैं।

अरुणाचलेश्वरकी पूजा, शिवजीके द्वारा सृष्टिका प्रार्टुर्भाव तथा विष्णुके द्वारा भगवान् शङ्करकी स्तुति

निद्केश्वरजी कहते हैं — पडक्षर मन्त्रके द्वारा दहीसे और प्रणबद्वारा दूधसे भगवान् शिवको स्नान कराना चाहिये । विपुव-योगमें तथा अयनारम्भके दिन अरुणाचळनाथको प्रातःकाल भक्तिपूर्वक तुळसी निवेदन करना चाहिये । दोपहर-को अमळतास और तीसरे पहरमें वेळाका पुष्प चढ़ाना अरुणा-चळेश्वरके लिये उत्तम माना गया है । अधोर मन्त्रद्वारा एक हजार कळशोंके जळसे उन्हें स्नान कराना चाहिये । शिवरात्रिमें शतकद्वियका पाठ करके विल्यपत्रोंके द्वारा अक्णा-चलेश्वरकी विशेष पूजा करनी चाहिये । रात्रिको जागरण करते हुए जितेन्द्रिय होकर कमल और कनेरक फुलॉम तथा गीतः वाद्य और नृत्यके द्वारा दिन्य आगमोक्त विधिसे मोक्षके लिये अक्णान्वल्यासी महेश्वरकी पूजा करनी चाहिये । भक्तिमान् पुरुष अपने जन्म-नक्षत्रके दिन तथा सम्पत्तिः, विपत्ति और भयका अवसर आनेपर भगवान् अक्षान्यलनायकी विशेष पूजा करे । प्रवेश और यात्राके समय भी अरुणेत्वरकी पूजा करनी चाहिये । यदि इस क्षेत्रमें स्थित होकर तीनों समय शिवजीकी पूजा करे, तो भुजा उठाकर डंकेकी चोट यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग और मोक्षके लिये अरुणाचल-क्षेत्रसे बदकर दूसरा कोई स्थान नहीं है । अरुण-क्षेत्र अपना स्मरण करनेसे मनको, अवण करनेसे दोनों कानोंको, दर्शन करनेसे दोनों नेत्रोंको तथा नामोचारण करनेसे जिह्ना-को तत्काल पवित्र कर देता है । इस महाक्षेत्रमें जन्म प्राप्त होनेपर देहधारी जीव जीते-जी भोग और मरनेपर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ।

मुने!पूर्वकालमें देव-कल्पके आदिमें विकल्पशून्य भगवान् शिवने स्वेच्छासे ही सम्पूर्ण विश्वको उत्पन्न किया। उत्पन्न हुए विश्वकी सृष्टि-परम्परा चालू रखने तथा सर्वदा इसकी रक्षा करनेके लिये भगवान त्रिलोचनने अपने दाहिने अङ्गमे ब्रह्मा और बायें अङ्गसे विष्णुको प्रकट किया । तत्पश्चात् ब्रह्माको रजोगुणसे और विष्णुको सत्त्वगुणसे युक्त किया । फिर देवाधि-देव महादेवसे प्रेरित होकर वे दोनों देवता सृष्टि एटं रक्षाके कार्यमें संलय हो सम्पूर्ण जगत्का शासन करने लगे । तदनन्तर ब्रह्माजीने मरीचि आदि दस पुत्रोंको अपने मन:-सङ्कल्पसे तथा दक्षको दाहिने अँगुठेसे उत्पन्न किया । फिर मुखसे ब्राह्मणों, दोनों बाहोंसे क्षत्रियों, दोनों ऊठओंसे वैश्यों और दोनों चरणोंसे शूट्रोंको प्रकट किया । मरीचिनन्दन क्रयपसे देवता और असुर उत्पन्न हुए । मस्त्, नाग, यक्ष, गन्धर्भ तथा अन्सराओंका जन्म भी उन्हींसे हुआ । इसी पकार मनु भी ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए, जिनकी यह मानव-सन्तान आजतक चल रही है। महर्षि अत्रिसे ऋपिवंश तथा क्षत्रियोंका विविध कुल उत्पन्न हुआ । पुलस्त्य और पुलहसे यक्ष एटं राक्षस हुए । अङ्गिरा-मृतिसे उत्तथ्य और बृहस्पति आदिका जन्म हुआ । भृगुसे अग्निकी उत्पत्ति हुई तथा च्यवन आदि महर्षि भी उन्हींसे उत्पन्न हुए । वसिष्ठ आदि अन्य ब्रह्मर्षियोंसे भी बहुत-से महर्षियोंका जन्म हुआ | जिनके पुत्र-पीत्रोंसे यह सम्पूर्ण जगत् भरा हुआ है। इस प्रकार ब्रह्माजीने अपनी सन्तानोंसे इस जगत्को पूर्ण किया है।

एक समय भगवान् विष्णुने भगवान् राङ्करका इस प्रकार स्तवन किया—'पृथ्वीरूप रारीरवाले महादेव!आपकी जय हो। जलरूपधारी राङ्कर! आपकी जय हो। सूर्यका रूप धारण करने-वाले शिव! चन्द्रमाकी आकृति धारण करनेवाले कृद्रदेव! आपकी जय हो!अग्रिरूप महेश्वर!पवनरूपधारी परमेश्वर!

यजमान-मृर्तिधारी दिव ! आपशी जय हो । आकाशम्बरूप महेश्वर ! त्रिगुणातीत परमेश्वर ! कालखरूप मृत्युआय ! मेरी रक्षा कीजिये । अक्षय ऐश्वर्यम सम्पन्न महादेव ! करुणानिधान ! मेरी रक्षा कीजिये । आप सम्पूर्ण जगत्के खष्टा और समस्त देहधारियोंके रक्षक हैं, सब भृतोंका संहार करनेवाला भी आपके .सिवा दूसरा कौन है ! आप सूक्ष्म वस्तुओं में सबसे अधिक सूक्ष्म (परमाणु) हैं और महान पदार्थीमें सबसे महान् भी आप ही हैं । आप ही इस जगत्के बाहर और भीतर व्याप्त होकर विराज रहे हैं। सम्पूर्ण वेद आपके निःश्वास हैं। यह सारा विश्व आपके शिल्पकर्मकी विभृति है। प्रभो ! सत्र कुछ आपका ही है; मुझे ज्ञान दीजिये। देवता, दानन, दैत्य, सिद्ध, विद्याधर, मनुष्य, पशु-पक्षी, पर्वत और वृक्ष भी आप ही हैं। स्वर्ग, अपवर्ग, ॐकार और यज्ञ भी आप ही हैं; आप ही योग तथा पराशक्ति हैं। महेश्वर ! ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो आप नहीं हैं ! स्यावर, जङ्गम सभी प्राणियोंके आदि, मध्य और अन्त भी आप ही हैं । आप ही कालरूप होकर सम्पूर्ण जगतुको अपना ग्रास बनाते हैं । आप ही परात्पर परमेश्वर, सन्नपर शासन करनेवाले तथा सवपर दया दिखानेवाले शिव हैं। वे भगवान् शङ्कर किस प्रकार मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, जिनका दर्शन पाकर शरणागत भक्त परम कल्याणको प्राप्त होता है। अथवा अपनी बुद्धिके अनुसार में उन विश्व-विधाताकी स्तुति करता हूँ।

देव ! महादेव ! बामदेव ! बृपध्यज ! आपकी जय हो । आप कालके भी काल हैं; आपने दक्षके यज्ञका विष्वंस किया है। नीलकण्ठ ! चन्द्रशेखर ! आपकी जय हो । शम्मो ! शिव ! ईशान ! शर्व ! त्र्यम्बक ! धूर्जटे ! आपकी जय हो । आप कामके शत्रु हैं। आपने त्रिपुरासुरका विनाश किया है। आप स्थिर होनेसे स्थाणु, उद्भव-हेतु होनेसे भव तथा महान् ईश्वर होनेसे महेश्वर कहलाते हैं । ईश ! आपकी जय हो। खण्डपरशो ! शूळिन् ! पशुपते ! हर ! सर्वज्ञ ! भर्ग ! भूतनाथ ! कपालिन् ! नीललोहित ! आपकी जय हो । रुद्र ! यज्ञविनाशन ! पिनाकपाणे ! प्रमथाधिप ! गङ्गाधर ! व्योम-केश ! गिरीश ! परमेश्वर ! आपकी जय हो । भीम !मृगव्याध! कृत्तिवासा ! कृपानिधे ! आपकी जय हो । प्रभो ! अग्रि आपका बीज है, आप कैलासपर सदा ही निवास करते हैं, आपहीकी आज्ञासे वायु चलती है और शेषनाग पृथ्वीका भार ढोते हैं । द्यर्च ! आपहीके शासनसे सूर्य और चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं, समूचा ब्रह्माण्ड समुद्रमें तैरता रहता है और ग्रह-नक्षत्र आकाशमें विन्यरण करते हैं। आपके ही आदेशसे में और ब्रह्मा पालन तथा सृष्टिके कार्यमें समर्थ होते हैं और कल्पके अन्तमें में निद्रा त्यागकर पृथ्वीका पालन करता हूँ। आपका आदि और अन्त नहीं मिला; यह आपकी महिमा ही है। अणिमा, महिमा आदि महासिद्धियोंके कारण आपका वैभव असाधारण है। आप अन्य सब देवताओंसे श्रेष्ठ हैं। शक्कर ! मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ ! सम्पत्तिमें तो हम आपको भूल जाते हैं और विपत्तिमें स्मरण करते हैं। मक्तोंपर आपको कभी क्रोध नहीं आता; सदा ही उनपर कृपा और प्रसन्नता बनी रहती है। जब आप अपनी भिक्त प्रदान करते हैं, तब बोध प्राप्त होता है और उससे मोक्ष मिलता है।'

शिव-पार्वतीके दाम्पत्य-जीवनकी एक झाँकी, पावतीकी अरुणाचल क्षेत्रमें तपस्या और दुर्गादेवीके द्वारा शुम्म, निशुम्भ और महिपासुरका वध

मार्कण्डेयजीने पूछा--भगवन् ! महादेवी गौरीने अरुणाचल-तीर्थमें किस प्रकार तपस्या की है, यह बताइये ।

नन्दिकेश्वरने कहा-महामते मार्कण्डेय ! मुझे जैसा माल्म है, वैसा बता रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। यह तो तुम जानते ही हो कि पूर्वकालमें भगवान् शिवने दक्ष-कन्या सतीके साथ विवाह किया था और सती उन्हें बहुत प्यारी थीं । फिर जब उनके पिता दक्षप्रजापतिने उन्हींके पति भगवान् शङ्करसे द्रोह किया, तब उन्होंने किस प्रकार क्रोधमें आकर योग-शक्तिसे अपने शरीरका त्याग कर दिया; बह बात भी तुमने सुनी ही होगी । उस समय भगवान शिवकी आशासे वीरभद्रने जो दक्ष-यशका विध्वंस किया था। वह महान् इतिहास भी तुम्हें भात ही होगा । तदनन्तर देवी सतीने पुनः गिरिराज हिमवान्के घरमें जन्म लिया। उस समय उनका नाम उमा और पार्वती पड़ा । कुछ समय बाद देवी पार्वती स्थाण वनमें भगवान् शिवकी एकान्त सेवा करने छगीं, परंतु महादेवजीने उनकी ओर रुचि नहीं की और कामदेवको कालांग्रिसे भस्म कर दिया । तब अपने प्रियगणोंके साथ कहीं एकान्तवास करनेवाले जितेन्द्रिय

शिवने देवताओंको विदा कर दिया और खयं पार्वतीदेवीके धाय प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे । पार्वतीजीका रंग साँवला था। उन्होंने शङ्करजीकी प्रसन्नताके लिये अपनी उस काली चमड़ी-को उतार फेंका। जहाँ वह चमड़ी फेंकी गयी, वहाँ भाहाकाली-प्रपात' नामक उत्तम क्षेत्र बन गया और काली कौशिकी नामसे प्रसिद्ध हो विन्ध्याचल पर्वतपर रहकर तपस्या करने लगीं । वहीं उन्होंने ापने प्रति आसक्त होनेवाले ग्रम्भ-निशुम्भ नामक दोनों उहादैत्योंको मार डाला । फिर वहीं परम मनोहर गौरीशिखरपर तपस्यासे गौर वर्ण प्राप्त करके देवीने अपने (आदिस्वरूपमें स्थित होकर) पतिको सन्तुष्ट किया । पुनः क्रमशः गर्भवती होकर पार्वतीने गणेश तथा छः मुखोंवाले सेनानी-इन दो पुत्रोंको जन्म दिया । बालकों-को बढ़ते हुए देखकर माता-पिता हर्षके समुद्रमें मग्न हुए-से रहां थे और पुत्रोंके प्रति उनका प्रेम अत्यन्त पुष्ट हो रहा था । भगवान् शिव और पार्वती कभी वीणा वजाते और कभी दिच्य शास्त्रोंकी चर्चा करते। कभी मैनाक, कभी मेना और कभी हिमवान् इन दोनों दम्पतिकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार चराचर जगत्के माता-पिता शिव-पार्वतीने मेठ

निकलती हुई अत्यन्त पवित्र धूमराशि जहाँ होम किये हुए पुरोडाशकी सुगन्ध फैला रही थी। उस आश्रमपर एक ऋषिश्रेष्ठ दिखायी दिये, जो हाथके अग्रभागते रुद्राक्षकी माला जप रहे थे। वहाँ पहुँचकर पार्वतीने तपोधनसे पूछा—

'तुम कीन हो ! तथा यह श्रेष्ठ पर्वत कीन है ! जहाँ तुम तपस्या करते हो !' वे बोले—'देवि ! यह अकणाचल पर्वत है, जो समस्त पुण्य-क्षेत्रोंमें सम्मानित है । मैं गौतम नामक मुनि हूँ और तपस्याद्वारा भगवान शिवकी आराधना करता हूँ ।' यों कहकर तथा विजया आदि सिखयोंके मुँहसे पार्वती- जीका परिचय पाकर उन्होंने बड़ी भक्तिसे देवीको प्रणाम किया और अपनी पर्णशालामें ले जाकर कन्द-मूल और फल आदिके द्वारा उनका आतिष्य-सत्कार किया । मुनिने सम्पूर्ण जगत्के मङ्गलकी मूलभूता तपस्याके लिये अनुमति दी और स्योतिस्तम्मके प्रादुर्भावसे लेकर अरुणाचलकी समस्त महिमाका यथाशक्ति वर्णन किया । साथ ही यह भी बताया कि मैं यहीं भगवान त्रिलोचनकी स्थापना करके पवित्र चित्तसे तपस्याके द्वारा यथाशक्ति उनकी आराधना करता हूँ । देवि ! मेरे आश्रमके समीप यह बड़ा भारी पुण्यक्षेत्र है, यहाँ आश्रम बनाइये और चिरकालनक तपस्या कीजिये ।

मुनिके इस प्रकार आदेश देनेपर पार्वतीने आश्रम बनाना स्वीकार किया और वड़ी भारी तपस्या करनेके लिये उद्योग किया । अन्यान्य जीवोंसे आश्रमकी रक्षा करनेके लिये वनवासिनी उमाने सुमगा और धुन्धुमारीको पूर्व आदि दिशाओंमें स्थापित किया। फिर सम्पूर्ण तपोवनकी रक्षा करनेके लिये उन्होंने उन दुर्गाजीको आदेश दिया जिनका प्रयत्न कभी प्रतिहत नहीं होता तथा जो पार्वतीजीकी आज्ञा निवाहनेमें समर्थ हैं। तत्पश्चात् अमाने मन्दारके फुल गुँधने

योग्य अपनी वेणीको खोलकर उसे तपसाके लिये जटाभ रूपमें परिणत कर दिया । इंसछाप किनारेकी इन्की साई उतारकर कठोर वल्कल पहन लिया । उन्होंने कुश : चिल्यपत्र तोड़े तथा सबेरे पवित्र नदीमें स्नान करके र चन्दनमिश्रित जल और फूलसे सूर्यनारायणको विधिप अर्घ्य दिया । उसके बाद प्रदक्षिणा करके सहसी बार प्र किया । फिर स्वयं ही शास्त्रीक विधिसे शिविट इसी स्वा करके उसकी विधिपूर्वक पूजा की । पादा और अर्घ्य निः करके भगवान्का अभिषेक किया । चन्दन और पुष्प च तथा धूप और दीप अर्पण किये । तत्पश्चात् पञ्चोपचा पुनः भगवान् शिवके हृदयादि छः अङ्गांका पुजन कि इस प्रकार एक दिनका पूजन पूर्ण करके प्रतिदिन वे प्रकार प्रदक्षिणा और प्रणाम आदिके सहित शिवजीवी करने लगीं । शिवशास्त्रोंमें वतायी हुई विधिके अन सौभाग्यदायक द्रव्योंसे पूजाके अन्तमें प्रज्यलित अनिके ४ वे आहुति देती थीं । कन्दर मूलर फल आदि समस्त उपन का संग्रह करके वे उनके द्वारा अतिथियोंका सत्कार व थीं । ग्रीष्म ऋतुमें पाँच प्रदीत अग्नियोंके मध्य अँग बलपर खड़ी रहती थीं । सदीमें सरोवरके भीतर खड चन्द्रमाकी सुधामयी किरणोंसे पुष्ट होती थीं । ब रात्रियोंमें अन्धकारके भीतर स्थिरभावसे खड़ी हुई प ऐसी दिखायी देती थीं मानो वर्पाकी धाराओं बादलोंके साथ बिजली ही प्रकाशित हो रही हो। मनोरथकी सिद्धिके लिये वे सिखयोंके साथ अरुगाच प्रदक्षिणा करती थीं । पञ्चाक्षरका जपः शिवजीके स्तो पाठ तथा मनके द्वारा अरुणाचल पर्वतरूपी महादेवजीका तथा साष्टाङ प्रणाम करना उनका नित्यका नियम था प्रकार उन्होंने दीर्घकालतक तपस्या की ।

इसी बीचमें देवताओंकी अवहेलना तथा इन्द्रके वैभ विष्वंस करनेवाले महिपासुरने कहींसे यह सुनकर अरुणाचलमें पार्वती रहती हैं, उन्हें देखनेके लिये दूतीको भेजा । वह वरदानके प्रभावसे सम्पूर्ण हाले अवध्य हो गया था । वह पापी धर्ममार्गका नाहाक सुनिपिलयोंको भी कलक्कित करनेवाला था । बल, पुर नमुचि तथा वृत्रासुरसे भी उसमें अधिक बल था । इ भेजी हुई दूती तपस्विनीका रूप धारण करके पार्वतीके आयी और सिखयों के सामने ही अनुनय-चिनयके साथ इस प्रकार बोली—'सुन्दरी! नुम इस भयद्भर स्थानमें क्यों निवास करती हो ! तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खेद होता है। तुम तो मनोहर अन्तः पुरके महलों में विहार करने योग्य हो ! तुम अपने चित्तको भोगों की ओरसे हटाकर किसल्ये ऐसी तपस्थामें लगा रक्खा है, जो देवताओं के लिये भी तुम्कर है ! भाग्यवश तपस्वी शिवकी पूजा तो तुमने पहले ही कर ली है, तुम्हारे योग्य देवताओं में दूसरा कोई नहीं है। किंतु इस त्रिभुवनके स्वामी दानवराज महिष अवश्य तुम्हारे योग्य हैं। सुभु ! यदि तुम उन्हें देख लोगी तो सणभरमें इस तपस्थाका त्याग कर दोगी । वे सबके स्वामी महाराज महिषासुर तुम्हें यहाँ आयी हुई सुनकर कामवेदनासे व्याकुल हो उठे हैं, उन्होंने तुम्हें बुला लानेके लिये मुझ दूतीको यहाँ भेजा है।'

इस प्रकार वह दूती जब अत्यन्त विरुद्ध और अनाप-शनाप वाक्य बोलने लगी, तब देवी पार्वतीकी मानसिक अवस्थाको जानकर उनकी सखी विजयाने उसे आश्रमके बाहर निकाल दिया । तब उसने अपना दैत्यरूप प्रकट करके अत्यन्त रापके साथ पार्वतीको छ जानकी प्रतिश की और घर जाकर महिषासुरको सब समाचाराँसे अवगत कराया । वह भी वहाँकी सब बातें सुनकर कोधसे जल उठा और अत्यन्त लाल आँखें करके करोड़ों दैत्योंके साथ पार्वती देवीको पकड़ ले जानेके लिये आया । रथ, हाथी, घोडे और पैदल इस चुरिङ्गणी सेनाके द्वारा उसने पृथ्वीको और रथके ध्वजींसे आकाशको आच्छादित कर दिया । दैत्योंके पदाघातसे पृथ्वी फटने लगी । कराल, दुर्धर, विचच्या, विकराल, वाष्क्रल, दुर्मुख, चण्ड, प्रचण्ड, अमराखर, महाहनु, महामीलि, उग्रास्वि, विकटेक्षण, ज्वालास्य और दहन-ये सेनापति भी युद्धके छिये प्रस्थित हुए । यह कोलाहल सुनकर पार्वती देवीन अपनी तपस्यामें विघन पड़नेकी आग्रङ्कासे दुर्गादेवीको देल्योंके संहारके लिये आदेश दिया । दुर्गादेवी अरुणाचल्की एकान्त गुफामें सिंहपर आरूढ हुई और अपने हाथोंमें मदीत अस्त्र धारण करके कालिकाकी माँति पृथ्वीपर आयीं । उन्होंने मंघकी गम्भीर गर्जनाके समान वड़ा भयद्वर सिंहनाद किया । पःवंतीका प्रिय

तथा दैत्यांका संहार करनेके लिये दुर्गादेवीके अङ्गींस योगिनियोंकी मण्डली तथा सहस्रों रोषमें भरी हुई मातृकाएँ प्रकट हुई । उन सबकी कान्ति कमलके समान थी, उन्होंने व्यावपर सदार हो रणके लिये प्रस्थान किया । उनके साथ घर्षर शन्द करनेवाले बहुतसे गण तथा अस्र-शस्त्र धारण करनेवाली करोड़ों मातृकाएँ भी चलीं । चन्द्रमाके समान गौर वर्णवाली उन मातृकाओंने आश्रमके वाहर पहुँचकर हठपूर्वक चौसठ करोड़ दैत्योंको घेर लिया । तदनन्तर योगिनीमण्डल तथा दानवसेनामें परस्पर घोर युद्ध होने लगा, जो समस्त प्राणियोंके लिये भयङ्कर था । योगिनियोंके छोड़े हुए बाणोंसे दैत्योंके मस्तक कट-कटकर पृथ्वीको इस प्रकार आच्छादित करने लगे, मानो वे खलते ही उत्पन्न हुए हैं। थोड़ी ही देरमें रक्तकी नदियाँ वह चर्छी। कुछ दैत्य डंडोंसे, कुछ शूलोंसे, कुछ शक्तियोंसे, कुछ वज्रोंसे और कुछ योगिनियोंकी तलवारोंसे मौतके घाट उतारे गये । इस प्रकार मारे हुए दानवेस्वर विना सेनावतिके सैनिकोंकी भाँति सर्वथा नष्ट हो गये । चामुण्डाने चक्रके अग्रभागसे चण्ड-मण्डके मस्तक काट डाले, इन्हीं दोनों दैत्योंका संहार करने-से इनका यह (चामुण्डा) नाम प्रसिद्ध हुआ । तप महिषासुरने क्रोथमें भरकर युद्ध करनेके लिवे देवीपर आक्रमण किया । उस समय प्रचण्ड, चामर, महामीलि, महाहनु, उग्रास्य, विकटाक्ष, ज्वालास्य तथा दहन भी उसके पीछे-

पीछे चले । ठीक वैसे ही, जैसे कालनेमि आदि असुर विमिचित्तिके पीछे चलते हैं । वे सभी शिरस्त्राण (टोप) धारण किये, रथपर बैठे, तरकस बाँधे और धनुप लिये युद्ध-भूमिमें पहुँचे । दैत्य बाणोंकी वर्षा करते हुए मातृमण्डलकी ओर दौड़े। उस समय वे मातृकाएँ देवीकी इस प्रकार स्तृति करने लगी—'देवि ! आप ही ब्रह्माकी स्रष्टिशक्ति, विष्णुकी पालनशक्ति तथा रुद्रकी संहारशक्ति कही जाती हैं । आप ही यशोदा और नन्दसे उत्पन्न हुई देवी हैं, जो एका और अनंशाके नामसे प्रसिद्ध हैं । आप ही कंस आदि असुरोंका संहार करनेके कार्यमें भगवान विष्णुकी सहायता करेंगी । देवि । दुगें ! आप ही महामाया, लक्ष्मी, सरस्वती तथा पार्वती हैं।'

इस स्तोत्रसे सन्तुष्ट होकर दुर्गादेवीने मातृकाओंको अभयदान दिया और स्वयं मंहिषासुरसे युद्ध करनेके लिये निकलीं । उन्होंने हलके अग्रभागसे प्रचण्डकी, भिन्दिपालसे चामरको, छुरीसे महामौलिको, कृपाणसे महाहनुको, कुठारसे उप्रवक्तको, शक्तिसे विकटाक्षको, महरसे ज्वालामुखको और मुसलसे दहनको मार गिराया । फिर महिषासुरके सामने स्वयं ही रोषपूर्वक युद्ध करती हुई देवीने बड़ा स्यङ्कर सिंहनाद किया । उस समय वे मन-ही-मन प्रसन्न थीं । देवीका सिंहनाद सुनकर महिषासुरको बड़ा क्रोध हुआ। उसने बाणींसे दुर्गाजी-के तालू और नेत्रींपर पहार किया । तब दुर्गाने भी कृपित होकर उस असुरेदवरकी दोनों वाहों। छाती और मुखमें जलती हुई धारवाले बाणोंसे प्रहार किया । यह देख दैस्यने तीन बाणोंसे दुर्गाके मुखको बींध डाला, पाँच-पाँच बाणींसे उनकी दोनों भुजाओंमें और दो-दो बाणोंसे दोनों नेत्रोंमें आघात किया। फिर दुर्गाने भी एक वाणसे दैत्यके सार्थिको और आठ बाणोंसे घोड़ोंको मार डाळा । तीन बाणोंसे उसके

धनुषको और चार सायकोंसे रथकी ध्वजाको भी गिराया । तत्र दैत्यराज महिषने पैदल होकर दुर्गाजीके ह सत्र ओरसे प्रच्चलित एक शतभी चलायी, जो कालदण समान भयङ्कर थी । देवता हाहाकार कर उठे मातृः भाग खड़ी हुई; परंतु दुर्गाने अपनी ओर आती हुई शतब्नीको लीलापूर्वक पकड़ लिया । तब प्रलयकालीन मे समान महिषासरने एकके बाद एक करके धनुष, प भुशुण्डी, तलबार, कील, शक्ति, गदा, चक्र, तोमर, फर अङ्करा, फरसा, भिन्दिपाल, पट्टिश और दण्ड आदि ३ शस्त्रोंकी वर्षा की, परंतु शत्रुके चलाये हुए उन सभी आय को अपने पास आते ही दुर्गादेवी हाथसे पकड़ लेतीं जैसे हथिनी कमलकी नालको अनायास ही तोड़ डाळती उसी प्रकार वे उनके दुकड़े-दुकड़े कर डालती थे महिषासुर क्षणमें सिंह, क्षणमें वाराह, क्षणमें व्याघ, क्ष हाथी तथा क्षणमें भैंसा होकर दुर्गाजीसे युद्ध कर रहा थ उसने अत्यन्त रोषमें भरकर अपने तीखे सींगोंसे दर्गा और उनके सिंहको भी बार-बार घायल किया । वह क्ष आकारामें चला जाता, क्षणमें पृथ्वीपर उत्तर आता, क्ष चारों दिशाओं में घूम आता और क्षणमें गर्जना ह ल्याता था।

इसी समय दानवराज महिष अपने असली रूपमें देः सामने आया । तब दुर्गाने तलवारसे ही उसके मस्तः काट डाला और उस कटे हुए मस्तकको हाथमें लेका रणभूमिमें तत्य करने लगीं । इस प्रकार दुर्गादेवीके । समस्त अवनोंके कण्टकरूप महिषासुरके मारे जानेपर दे हर्षसे नाचने लगे, महर्षि अत्यन्त प्रसन्न हो गये मेघोंने दिल्य पुष्पोंकी वर्षा की ।

खङ्गतीर्थकी उत्पत्ति, ज्योतिदर्शन, पार्वतीपर अरुणाचलेश्वरकी कृपा तथा भगवान् शिवका वरदाः

मार्कण्डेयजी वोले--प्रभो ! इस मकार भद्रकाली-द्वारा महिषासुरके मारे जानेपर तपस्यामें लगी हुई गिरिराज-नन्दिनी पार्वतीने क्या किया !

निद्केश्वरने कहा—मुने ! तदनन्तर दुर्गादेवीने एक हाथमें दैत्यका मस्तक छिये दूसरे खड़ायुक्त हाथसे गौरी-देवीको प्रणाम किया । हर्पसे नृत्य करती हुई दुर्गाको दयाई- हिष्टे देखकर पार्धतीने अपने दाँतोंकी किरणोंसे आकाशमें प्रकाश बिखेरते हुए उनसे इस प्रकार कहा—शब्स्थवांसिन!

तुमने अत्यन्त दुष्कर पराक्रम किया है। तुम्हारे प्रभ मेरी तपस्याका विष्न दूर हो गया। देवि ! तुम्हारा च सम्पूर्ण जगत्में पवित्र है। तुमने अपने हाथमें जो महिषासुरका अपवित्र एवं भयक्कर मस्तक छे रक्खा है, त्याग दो और एक नृतन पापनाशक तीर्थ उत्पन्न ह जिसमें स्नान करनेसे पापका प्रायक्षित्त होगा। देविके यों कहनेपर पापकी आशक्कावाळी सामर्थशां दुर्गाने अपनी तळवारसे एक शिळाखण्डको विदीर्ण कि वह पत्थर पातालतक छिद्रयुक्त हो गया । पित वहाँसे अत्यन्त निर्मल, परम पित्रन, तरङ्गयुक्त जल ऊपरकी ओर उठा । उस पावन एवं गम्भीर जलमें दुर्गादेवीने 'नमः शोणाद्रिनाथाय' इस उक्तम मन्त्रका उच्चारण करके गोता लगाया । इतनेहीमें महिपासुरके कण्डमें स्थित शिवलिङ्ग उसमेंसे खिसककर जलके किनारे स्वयं प्रतिष्ठित हो गया और 'पापनाशन' नामसे प्रसिद्ध हुआ । तत्मश्चात् तीर्थके जलसे समस्त पाप धुल जानेपर दुर्गादेवी शाहर निकलीं । फिर उनके हाथसे महिपासुरका मस्तक नीचे गिर पड़ा ।

तदनन्तर कार्तिककी पूर्णिमाको रात्रिमें अरुणाचलके शिखरपर कोई अपूर्व ज्योति दिखायी दी। ईंधन, तेल और

रूईकी बत्तीके विना ही जलते हुए उस महाप्रदीपको देखकर पार्वतीको बड़ा विस्मय हुआ। वे प्रदक्षिणा करके प्रा-प्राप्त अरुणाचलनाथको प्रणाम करती हुई इस प्रकार स्तुति करने लगीं—'मेरुगिरिपर निवास करनेवाले आप कैलासवासी भगवान् शिवको नमस्कार है। हिमाचलके जामाता अरुणाचल-रूपधारी आपको प्रणाम है। वरुण आदि देवताओंके पूजनीय, मध्याह्रकालीन सूर्यके समान तेजस्वी, करुणामूर्ति अरुणाचलनाथको नमस्कार है। भगवन्! आपका मस्तक जाह्नवी गङ्गा तथा चन्द्रमाकी कलासे सुशोभित है; आप भगवान् शिवकी जय हो। मायासे नारायणस्वरूप धारण करके माँति-माँतिकी लीलाएँ करनेमें परम प्रवीण महादेव!

अपने आनन्दसे ताण्डव मृत्य करमेवाले शम्मो ! शिव ! ईशान ! देवता, गन्धर्व, सिद्ध और विद्याधरोंसे पूजित होने-बाले प्रमो ! गणेशके जन्मदाता आपकी जय हो । छः मुखीं-बाले कार्तिकेयपर अत्यन्त स्नेह रखनेवाले शिव ! आपकी जय हो । हिमचान्कुमारी पार्वतीके प्रार्थनीय पतिदेव ! प्रमो ! राजाओंको भी आपका दर्शन दुर्लभ है; आपकी जय हो ।'

इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक स्तुति करके उस ज्योतिमें नेत्र लगाये रखनेवाली देवी पार्वतीको देखकर उनपर दया करनेके व्याजसे भगवान चूपभध्यज अन्तर्धान हो गये और पुनः अपने अत्यन्त सुन्दर रूपको प्रकट करके दिव्य <u>वृपभपर आरूढ हो कल्याणमयी पार्वतीको सान्त्वना देनेके</u> लिये उद्यत हुए । महादेवजीको अपने समीप आया देख उमादेवी आनन्दमें निमम् हो गयीं । उन्होंने चिरकालसे प्राप्त प्रियतमके वियोगजनित दुःखको भुला दिया। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया, मुखपर पसीना छा गया। उन्होंने काँपते-काँपते पतिदेवके चरणोंकी अङ्गुलियोंपर दृष्टि-पात किया । तब भगवान् शिव वृष्यभसे उत्तरकर उनका हाथ अपने हाथमें ले मुसकराते हुए मुखारविन्दसे प्रेमपूर्वक बोले-दिवि! क्यों अकारण अपने चित्तको व्याकुल कर रही हो ! क्या तम नहीं जानती-चन्द्रमाऔर चाँदनीकी भाँति हम दोनों सदा एक दूसरेसे अभिन्न हैं ? मैं नारायण हूँ, दुम लक्ष्मी हो; मैं ब्रह्मा हूँ, तुम सरस्वती हो; मैं शेषनाग हूँ, तुम वारुणी हो; मैं चन्द्रमा हूँ और तुम रोहिणी हो; तुम स्वाहा, में अनि; तुम सुवर्चला, में सूर्य; तुम शची, में इन्द्र; तुम राति, मैं काम; तुम बुद्धि, मैं राजराज; तुम शिवा, में समीर; तम कहर, मैं समुद्र तथा तुम प्रकृति और मैं पुरुप हूँ । तुम विद्या हो और मैं तुम्हारे द्वारा जानने योग्य तत्त्व हूँ। तुम वाणी हो। मैं अर्थ हूँ । पार्वती ! मैं ईश्वर हूँ और तुम्हीं मेरी शक्ति हो। सृष्टि, पालन और संहारके कार्यमें सदा अनुग्रह रखनेवाली ईश्वरी ! तुम्हें अन्य साधारण जनोंकी भाँति मुझमें और अपनेमें भेद-भाव नहीं करना चाहिये। देवि ! हम दोनों चेतना और प्रकाशरूप हैं । हमने स्वेच्छासे पृथक शरीर धारण किये हैं।

ऐसा कहकर महादेवजीने स्वयं बैठकर पार्वतीको भी अपने वामपार्वमें बिठा लिया। वे लजासे भगवान् शियके वामाङ्गमें मानो लियी जा रही थीं। प्रेमसे परस्पर लीन हुए शिव-और पार्वतीके दो शरीर एकताको मात हो गये; मानो अत्यन्त सन्निकट पहुँचे हुए दो अर्थ स्पष्ट मतीत हो रहे .हों । शिव और शिवाका वह एकताको प्राप्त हुआ शरीर विचित्र शोभा धारण कर रहा था । आधा अङ्ग कपूरके समान स्वेत था, तो आधा अङ्ग ईंगुरके समान लाल । आधे सिरमें धुँघराले बाल, आधी छातीमें हार और चोली, एक पैरमें नूपुर, एक कानमें झुमक और एक हाथमें कङ्कणते वह रूप बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता था । इस प्रकार अपना वामार्क भाग पार्वतीदेवीको समर्पित करके महादेवजीने उनसे कहा-प्देवि ! अब तुम्हें ऐसे रोपका अवसर न मिले, जिससे कि तुम दूध पीनेकी इच्छा रखने-वाले कार्तिकेयको छोड़कर तपस्याके लिये चल दी थीं। इसलिये अब मेरे समीप इस तीर्थमें तुम 'अपीतस्तनी' नामसे निवास करो । देवि ! अपीतस्तनी नामसे तुम्हारा और अरुणा-चलेखर नामसे मेरा आराधन करके सच लोग मोग और मोक्षका सुख प्राप्त करें। तुम्हारे अंशसे उत्पन्न हुई यह महिषासुरमर्दिनी दुर्गा यहाँ साधन करनेवाले मनुष्योंको मन्त्रसिद्धि प्रदान करेंगी । यह पवित्र खड़तीर्थ एक ही बार गोता लगानेसे मनुष्योंके सब रोगोंको हर लेनेवाला और

सब पापोंका नादा करनेवाला हो । ये पापनाशक भगवान् अक्षाचलनाथ अपनेमं भक्ति और धदा रखनेवाले मनुष्यीं-को सदा ऐस्वर्य प्रदान करनेवाले हों। देवि ! ये गीतम मनि तुम्हारे कृपापात्र हैं। अतः जयतक चन्द्रमा और ताराओंकी स्थिति रहे, तत्रतक ये सब होकोंमें अपनी तपस्याके अनुरूप फल प्राप्त करें। ये सात लोकोंकी एक-मात्र जननी सातों मातृकाएँ संसारको वैभव प्रदान करनेके लिये आजसे इस तीर्थमें निवास करें । शासक भैरवः क्षेत्रपाल और वदक भी इस अरुणाचलक्षेत्रमें ही नित्य निवास करें । मैं भी तुम करणामयी अरुणादेवीके साथ अरुण नाम धारण करके इस अरुणानल क्षेत्रमें निवास करूँगा। अतः इस अरुण क्षेत्रमें सब प्रकारकी सिद्धियाँ सुल्म होगी। जो गिरिराजनन्दिनी पार्वतीद्वारा अवणाचलेश्वरको प्रसन्न करनेके इस पायन प्रसंगको सुनता है, यह काम कोध आदि शत्रओंका नाश करके अनायास सुलभ स्वर्ग और मोक्षको प्राप्त कर लेता है।

कान्तिशाली तथा कलाधरका उद्धार, राजा बजाङ्गदद्वारा अरुणाचलेश्वरकी आराधना तथा भगवान् शिवकी उनके ऊपर कृपा

मार्कण्डेयजीने पूछा—भगवन् ! पाण्डवदेशके राजा वज्ञाङ्गदने किस प्रकार भगवान् अरुणाचलका व्यक्तिकम किया और फिर उन्हींकी भक्तिसे वे किस प्रकार वैभवको प्राप्त हुए ! कान्तिशाली और कलाधर—ये दोनों विद्याधरराज भगवान् अरुणाचलेश्वरकी कृपासे किस प्रकार दुर्वासाके शाय-बन्धनसे मुक्त हुए !

नित्केश्वर बोले—मुने ! पाण्डयदेशमें वजाङ्गद नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं। वे बढ़े धर्मातमाः न्याय-वेताः, शिवपूजापरायणः, जितेन्द्रियः, गम्भीरः, उदारः, क्षमाशीलः, शान्तः, बुद्धिमान्, एकपत्नीनती और पुण्यातमा थे। राजा वजाङ्गद शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे और शतुओंको जीतकर समूची पृथ्वीका शासन करते थे। एक दिन घोड्नेपर सवार हो वे शिकार खेलनेके लिये निकले और अकणाचलतकके दुर्गम वनमें गये। उन्होंने वहाँ किसी कस्त्री-मृगको देखा। उसके शरीरसे सब ओर बहुत सुगन्य फैल रही थी। उसे देखते ही राजाने कौत्हलवश उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। मृग वासु और मनके समान वेगसे भागा और अकणाचल पर्वतके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब अधिक परिश्रम होने कारण राजा कान्तिहीन होकर घोड़ेसे गिर पड़े। उस समय मध्याह्कालीन सूर्यके प्रखर तापसे उन्हें अत्यन्त

पीड़ा हुई । वे ग्रहसे ग्रहीत हुएकी माँति क्षणमरके लिये अपने आपको भी सुध बुध ग्लो बैठे थे । तत्पश्चात् उन्होंने सोचा—पेरी शक्ति और धैर्यका यह अकारण हास कहाँसे हो गया ! वह हृष्ट-पुष्ट मृग मुझे इस पर्वतपर छोड़कर कहाँ चला गया ! राजा जब इस प्रकारकी चिन्तासे व्याकुल और अज्ञानसे दुखी हो रहे थे, इसी समय आकाश सहसा विद्युत्पुञ्जसे व्यात सा दिखायी दिया । उनके देखते-देखते घोड़े और मृगने तिर्यग् (पशु) योनिका शरीर त्यागकर क्षणमरमें आकाशचारी विशाधरका रूप धारण कर लिया । उनके मस्तकपर किरीट, कानोंमें कुण्डल, कण्डमें हार और बाहोंमें सुजवन्य शोभा पा रहे थे । दोनों रेशमी घोती और दिव्य पुष्पोंकी मालाएँ धारण करके शोभा पा रहे थे ।

यह सब देखकर राजाका चित्त आश्चर्यचिकित हो रहा था; तब वे दोनों विद्याधर बोळे—'राजन्! वियाद करनेकी आवस्यकता नहीं। आपको माल्म होना चाहिये; हम दोनों भगवान् अरुणाचलेश्वरके प्रभावने इस उत्तम दराको प्राप्त हुए हैं।' उनकी इस बातसे राजाको कुळ आश्वासन-सा मिळा। तब वे हाथ जोड़कर उन दोनोंसे विनयपूर्वक बोळे—'आप दोनों कीन हैं? मेरा यह पराभव किस कारणसे हुआ है? आप दोनों कव्याणकारी पुरुष हैं, अत: मुद्दे मेरी पृछी हुई बातें बताइये ! क्योंकि सङ्घटमें पहे हुए पुरुपोंकी रक्षा करना महापुरुपोंका महान् गुण है।'

राजांके ऐसा प्रश्न करनेपर कलाधरने कान्तिशालीकी आजासे इस प्रकार कहा—''राजन् ! हम दोनों पहले विद्याधरोंके राजा थे। हममें बसन्त और कामदेवकी माँति परस्पर बड़ी मित्रता थी। एक दिन मेहिगिरिके पार्श्वभागमें दुर्वासाके तपोवनमें, जहाँ मनसे भी पहुँचना अत्यन्त किन है, हम दोनों जा पहुँचे। वहाँ मुनिकी परम पवित्र पुष्पवाटिका थी, जो एक कोसतक फैली हुई थी। वह वाटिका शिवाराधनके काममें आती थी। हमने देखा—खिले हुए फूलोंसे वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। हमलेग तत्व-चिन्तनमें तत्पर हो फूल तोड़नेकी उत्कण्ठासे उस फुल्याड़ीमें धुस गये। उस रमणीय स्थानके प्रति प्रेम हो जानेसे हमारा मित्र यह कान्तिशाली गर्वसे पूल उठा और बार्वार वहाँकी भूमिपर पैर पटकता हुआ इधर-उधर विचरने लगा। मैं वहाँ पुष्पोंकी अतिशय सुगन्धसे मोहित हो दुर्वासनाकश विकसित पुष्पोंपर हाथ रख दिया करता था।

"मेरे इस अपराधके कारण बिल्बवृक्षके नीचे व्याघ-चर्मके आसनपर बैठे हुए तपोराशि दुर्वासा मुनि आगकी माँति जल उठे और अपनी दृष्टिसे मानो हमें जला डालेंगे

इस प्रकार देखते हुए हमारे समीप आ गये । आकर हमें फटकारते हुए बोले—'ओ पापियो ! तुमलोगोंने सजनोचित

सदाचारका उछाङ्घन किया है और अत्यन्त अहङ्कारमें भरकर मेरे इस पवित्र तपीवनमें विचर रहे हो। मेरा यह उद्यान सब प्राणियोंका पोषण करनेवाला है। इसे अपने चरणोंके प्रहारसे दूंचित करनेवाला यह पापी संसारमें घोड़ा हो जाय तथा दूसरेकी सचारी ढोनेके कारण कप्र उठाता रहे तथा दूसरा जो यह अत्यन्त उग्र स्वभाववाला है, फूलोंकी सुगन्धके प्रति लोम रखकर आया है इसलिये कस्त्रीमृग होकर पर्वतकी कन्दरामें गिरे।

''इस प्रकार भयानक रोषसे वज़के समान दुर्वासा मुनिका शाप प्राप्त होनेपर उसी क्षण हम दोनोंका गर्व गल गया और हम मुनिकी शरणमें गये। उनके चरणारविन्दोंको अपने हाथोंसे पकड़कर हमने प्रार्थना की-'भगवन्! आपका यह द्याप अमोघ है, अतः यह बतानेकी कृपा करें कि इसंका अन्त कव होगा।' राजन्! तव हम दोनोंको अत्यन्त दीन एवं दुखी देखकर मुनिके हृदयमें दयाका सञ्चार हो आया। वे करणाकी वर्षासे शीतलखभाव होकर बोले-अरे ! तुम दोनों अब कभी खोटी बुद्धिका आश्रय लेकर ऐसे वर्ताव न करना । अरुणाचलकी परिक्रमा करनेसे तुम्हारे इस शापका निवारण होगा । अरुणाचल साक्षात् भगवान् शिवके स्वरूप हैं। प्राचीन कालमें इन्द्र, उपेन्द्र और यम आदि दिक्पालोंने सैकडों वर्षे.तक इनकी उपासना की थी । उसी समय नन्दन-वनके देवता इन्द्रने देवाधिदेव महादेवजीको एक लाल रंगका अद्भुत फल भेंट किया। वह मनको छुभा लेनेवाला था। उसे देखकर गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई अपने बालक-स्वभावके कारण कौन्हल्वश उसकी ओर आऋष्ट हो गये और अपने पिता भगवान् शह्करसे वह परू माँगने लगे । तब भगवान् शिवने वह फल अपनी मुद्दीमें छिपा लिया और उसकी अभिलापा रखनेवाले दोनों कुमारोंसे इस प्रकार कहा, 'पुत्रो ! तुम दोनोंमेंचे जो भी लोकालोक पर्दतसे धिरी हुई इस सम्ची पृष्वीकी परिक्रमा करनेमें समर्थ हो उसे ही यह फल दूँगा । पार्वतीवल्लभ शिवने जब मुसकराते हुए मुख-चन्द्रसे ऐसी बात कही, तब कार्तिकेयजीने समस्त पृथ्वीकी परिक्रमा आरम्भ कर दी । परंतु गणेशजी अरुणान्दलरूपी पिता महादेवजीकी ही परिक्रमा करके तत्काल उनके सामने खड़े हो गये। उनकी यह चतुराई देखकर भगवान् दिवने स्नेहसे उनका मस्तक सूँघकर उन्हींको वह फल दे दिया और यह वरदान दिया कि 'आजसे तुम सभी फलेंके अधिपति हो जाओं । १ एक दाँतवाले गणेशजीको ऐसा वर देकर भगवान

शङ्करने वहाँ आये हुए समस्त देवताओं और असुरोंसे कहा— ध्यह अरुणाचल मेरा स्थावर विग्रह है । जो इसकी परिक्रमा करता है वह समस्त ऐश्वयोंका भागी होता है । जो पुरुष इस पर्वतको अपने दाहिने रखकर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है वह चक्रवर्ती राजा होकर अन्तमें सर्वोत्कृष्ट सनातन पदको प्राप्त कर लेता है ।' महादेवजीकी इस आंशासे सब देवताओंने अरुणाचलकी परिक्रमा करके अपना-अपना अभीष्ट मनोर्थ प्राप्त किया । अतः तुम दोनों भी जब अरुणाचलकी प्रदक्षिणा कर लोगे, तब उससे तुम्हारे शापका अन्त हो जायगा । पशुयोनिमें रहनेपर भी पाण्ड्यनरेश वज्राङ्गदके सम्बन्धसे तुम दोनोंके द्वारा अरुणाचलकी परिक्रमा सम्पन्न होगी और वह सफल भी हो जायगी ।"

कलाधरने कहा—नृपश्रेष्ठ ! तदनन्तर मेरा मित्र कान्तिशाली काम्बोजदेशमें घोड़ा हुआ और आपकी सवारीमें आया । मैं भी कस्त्री-मृग होकर अपने ही शरीरसे उत्पन्न सुगन्धके मदसे उन्मत्त हो इस अरुणाचलपर विचरने लगा। धर्मात्मन् ! आपने मृगयाके बहाने इस समय यहाँ आकर हम दोनोंसे अरुणाचलनाथकी परिक्रमा करवा दी । आपने सवारीपर चढ़कर यह परिक्रमा की है। इस दोपसे आपकी ऐसी शोचनीय दशा हो गयी है। इम दोनोंने पैदल चलनेके पुण्यसे अपने पूर्वपदको प्राप्त किया । महाराज ! आपके ही सम्बन्धसे हम इस पशुयोनिके बन्धनसे छूटकर अपने धामको प्राप्त हुए हैं; इसलिये आपका सदा ही कल्याण हो।

यों कहकर कलाधर अपने मित्र कान्तिशालीके साथ जब अपने धामको जाने लगा, तब राजाने हाथ जोड़कर कहा— आप दोनों तो अरुणाचलरूपी भगवान् शङ्करके प्रभावसे शापरूपी समुद्रके पार हो पुनः अपने पदको प्रप्त हो गये, परंतु मेरा चित्त भ्रान्त-सा हो रहा है। मेरे नेत्र अन्धे-से हो गये हैं और ऐसा जान पड़ता है मानो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अतः ऐसा होनेमें दैवबलका ही उत्कर्ष स्वित होता है।

कलाघरने कहा—राजन् ! मैं तुमसे तुम्हारे हितके लिये भी जो कहता हूँ उसे निश्चिन्त तथा एकाग्रिचित्त होकर सुनो । संसारकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले भगवान् महेश्वरके स्वरूपभूत अरुणाचलनाथ करुणाके सागर हैं । तुम इन्होंमें अपना मन लगाओ (इनकी महिमा तो तुमने इस समय अपनी आँखों देखी जो कि पशुयोनिमें पड़े हुए हम दोनोंको इन्होंने ऐसे दिन्य पदकी प्राप्ति करा दी ।) तुम भी पैदल होकर भगवान् अरुणाचलकी परिक्रमा करो । इन्हें फरन्र्रीकी गन्ध बहुत प्रिय है इसलिये करन्र्रीके चन्दन और कचनारके पूलोंसे तुम इनकी पूजा करो । प्रभो ! तुम्हारे पास

जितनी सम्पंत्ति है वह सब भगवान् अरुणाचलके मन्दिर, गोपुर, चहारदिवारी तथा आँगनका चौक आदि बनवानेके लिये दे डालो। ऐसा करनेते शीघ ही तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। मनु, मान्धातः, नाभाग तथा भगीरथसे भी उत्कृष्ट पद तुम्हें प्रांत हो जायगा।

तत्काल अपने धामको प्राप्त करनेवाले उन दोनों विद्याधरोंका यह वचन सुनकर राजा वज़ाङ्गदने सन्देहरहित चित्तते भगवान् अरुणाचलनाथके प्रति भक्ति बढ़ायी और उसी समयसे विदोप संयम-नियमका पालन आरम्भ किया।

मार्कण्डेयजीने पूछा—भगवन् ! पाण्ड्य-नरेश वजाङ्गदने किस प्रकार महादेवजीका पूजन किया और देव अरुणाचलनाथने कैसे उनपर अनुग्रह किया ?

निदकेश्वर वोले-मुने ! राजा वजाङ्गदने अपने नगरको लौटनेकी इच्छा त्यागकर उन्हीं भगवान् अरुणाचल-नाथके चरणोंके समीप रहना पसंद किया । तदनन्तर (थ, हाथी, घोड़े और पैदलसे भरी हुई उनकी विशाल चतुरङ्गिणी सेना घोड़ेके मार्गका अनुसरण करती हुई वहाँ आ पहुँची। पुरोहित, मन्त्री, सामन्त, सेनापति तथा सुद्धदोंने धेर्यसिन्ध महाराज वज्राङ्गदका उस अवस्थामें दर्शन किया। तन वहाँ आयी हुई सेनाको राजाने आदरपूर्वक अरुपाचल क्षेत्रके बाहर ही ठहराया और भक्तियुक्त होकर अपने सम्पूर्ण कोश तथा समृद्धिशाली देशोंको भगवान् अरुणाचलनाथकी पूजा-के लिये संकल्प कर दिया। उन्होंने गौतमजीके आश्रमके निकट अपने लिये एक तपोवन बनाया और पुरोहितके कथनानुसार मन्त्रीसहित वे भगवान् शिवकी पूजामें तत्पर हो गये । अपने पदपर उन्होंने राजकुमार रत्नाङ्गदको बैठा दिया और उसके भेजे हुए धनसे भी भगवान् अरुणाचलनायको ही तृप्त किया। राजाने अरुणाचलके चारों ओर जळसे भरे हुए जलाशय खुदवाये और ब्राह्मणींको बहुतसे दान दिये। अधिस्तम्भरूपी अरुणाचलनाथके तेजसे यद्यपि वह देश मरुभूमिकी भाँति निर्जल-सा हो गया था तथापि वहाँ राजा वजाङ्गदने सैकड़ों बाविल्योंका निर्माण कराया। उस समय लोपामुद्राके साथ आये हुए महर्पि अगस्त्यने अहणाचलेश्वर-की पूजामें लगे हुए राजाका अभिनन्दन किया। प्रतिदिन नयतीर्थ नामक सरोवरमें स्नान करके वे पापनाशक श्रीप्रवालेश्वरका पूजन करते थे। समस्त दुर्गम पीड़ाओंका निवारण करनेवाली महिभासुरमर्दिनी भगवती दुर्गानी आराधना भी उनके द्वारा प्रतिदिन होती रहती थी। ब्रह्मा और भगवान विष्णुकी प्रार्थनांसे लिङ्गरूपमें प्रकट हुए आदिदेव भगवान् शिवकी वे प्रतिक्षण नाना प्रकारकी सेवा-पूजा किया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठते और स्नान करके पञ्चाक्षरमन्त्रका जप करते हुए अरुणाचलनाथकी तीन बार परिक्रमा करते थे । कार्तिककी पूर्णिमा आनेपर राजाने पार्वती-चछम शिवके महादीपोत्सवका आयोजन कियाः जो तीनों लोकोंमें पृजित एवं प्रशंसित है। कस्त्री, कहार-पुष्प, कर्पूर और जलसे भरे हुए एक हजार खर्णकलशोंसे उन्होंने भगवान् त्रिलोचनका अभिषेक किया। प्रत्येक मासमें राजा ध्वजारोपणपूर्वक तीर्थोत्सव आदिका प्रवन्ध करते तथा रथपर भगवानुकी सवारी निकालते थे । उस समय रथारोहणका बङ्गा भारी उत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव तीनों छोकोंमें विशेष सम्मानित है । महामना राजा वज्राङ्गदने तीन योजन-तक फैले हुए अरुणाचलकी प्रदक्षिणा भी की। उस समय वे 'हे अरुणाचलनाथ ! हे करुणामृतसागर ! हे अरुणाम्त्राके प्राणनाथ ! इस प्रकार पुकारते हुए बार-बार भगवान्की स्त्रति करते थे। भाँति-भाँतिके द्रव्योंसे भगवानके अङ्गोंमें आलेपन करके पञ्चामृत आदिके द्वारा उनका अभिषेक करते तथा कपूरका चूर्ण मिलानेसे उज्ज्वल प्रतीत होनेवाले कस्तूरी-के चन्दनसे भगवान्की पूजा करते थे। एक लिङ्गस्वरूप अरुणाचलनाथकी पीठसे लेकर सम्पूर्ण अङ्गोतक वे कस्त्री और कहार-पुष्पोंसे भलीभाँति अर्चना करते थे। इस प्रकार तीन वर्षोतक निरन्तर सेवा करनेसे सन्तुष्ट होकर अरुणाचल-नाथने राजाको प्रत्यक्ष दर्शन दिया । वे हिमालयके समान इवेत वृषभराजकी पीठपर चढ्कर अपने पीछे बैठी हुई पार्वतीदेवीसे सटे हुए थे। वशिष्ठ आदि ब्रह्मिषे नारद आदि महर्षि तथा निकुम्भ, कुम्भ आदि गण उनकी जय-जयकार एवं स्तुति कर रहे थे। कमलके समान विकसित एवं विशाल नेत्रोंके कटाक्षपात मानो करुणासिन्धुकी उठती हुई तरङ्ग ये और उनके द्वारा भगवान् शिव सम्पूर्ण जगत्की मिलनताका निवारण-सा कर रहे थे। इस प्रकार देवाधिदेव महादेवको उपस्थित देखकर महाराज यज्राङ्गदको बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने भगवान्को साष्टाङ्ग प्रणाम किया और मस्तक-पर अञ्जलि बाँघकर कहा--'देवेश ! मैंने जो मोहवश आपके समीप सवारीपर बैठकर विचरण किया है, उस मेरे एकमात्र अपराधको आप क्षमा करें।'

इस प्रकार अत्यन्त दीन भावसे बोलनेवाले राजा-से करणानिधान जगदिश्वर भगवान् अरुणाचलेश्वरने कहा—वत्तः! भय न करोः तुम्हारा कल्याण हो। मेरी आठ मूर्तियाँ हैं। वे सब सम्पूर्ण जीवोंके कल्याणके लिये कल्पित हुई हैं। पूर्वकालमें तुम इन्द्र थे और अहङ्कारवश तुमने कैलाशशिखरपर

वैठे हुए मेरा अपमान किया । तत्र मैंने उसी समय तम्हें स्तम्भित करके जडवत् बना दिया। तुम्हारा सारा अभिमान और पापभार क्षणभरमें गल गया और तुम लज्जित होकर मेरे समीप बैठ गये । उस समय मैने तुम्हें समस्त ऐश्वयोंके कारणभृत शिवज्ञानका उपदेश किया और यह आज्ञा दी कि तुम पृथ्वीपर जन्म ले राजा वज्राङ्गद होकर मेरी कृपा प्राप्त करोगे । इस समय तुम्हारी की हुई दिन-रातकी सेवाओंसे में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । अतः तुम्हें यह ज्ञान देता हूँ, सुनो । आकारा, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, धूर्य, चन्द्रमा और पुरुष प्रकाशित होता है। मैं इन सब तत्त्रोंसे परे शिव हूँ, मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मेरे स्वरूपभूत चिंदानन्द-समुद्रसे उठी हुई कुछ लहरें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओंको आनन्दां परिपूर्ण करती हैं। मैं समस्त संसारका स्वामी हूँ। यह गौरीदेवी मेरी महाशक्ति माया हैं। इन्हींके द्वारा सम्पूर्ण विश्व सदा आच्छादित होता और विस्तारको प्राप्त होता है। इन महाशक्तिके द्वारा सदा सृष्टि-रक्षा और संहाररूप लीलाविलासोंसे अत्यन्त विचित्ररूपमें प्रस्तुत किये हुए इस जगत्को मैं स्वेच्छासे देखता रहता हैं। तुम अपने आपको मेरी महिमासे उसी प्रकार अभिनन देखो जैसे समुद्रकी तरङ्ग उससे भिन्न नहीं होती। ऐसी दृष्टि हो जानेपर यह सारी पृथ्वी तुम्हें मेरे ही रूपसे सुशोभित दिखायी देगी और उसपर मेरी कृपासे प्रभुत्व प्राप्त करके तुम उत्तम भोगोंका मुखसे उपभोग करोगे । इसके बाद तुम्हें पुनः इन्द्ररूपसे दिव्य मुखदायी भोग दीर्घकालके लिये प्राप्त होंगे । तदनन्तर तुम मुझसे एकरूपता एवं विशुद्ध चिन्मयता प्राप्त कर लोगे।

यों कहकर भगवान् शक्कर अन्तर्थान हो गये और पुण्यात्मा राजा वज्राङ्गदने भगवान् अरुणाचलनाथकी आराधना करते हुए ही समस्त भोगोंको प्राप्त किया। मुने ! इस प्रकार तुमसे शिवभक्तकी उन्नतिका हत्तान्त, अरुणाचलकी प्रदक्षिणाका फल तथा सदाचारका अक्षय परिणाम बताया गया। अरुणाचलसे बद्कर दूसरा क्षेत्र नहीं है । अरुणाचलेख्यरसे बद्कर और कोई देवता नहीं है तथा उनकी परिक्रमासे अधिक तीनों लोकोंमें दूसरा कोई तप नहीं है । नन्दिकेश्वरके ऐसा कहनेपर मार्कण्डेयजीके सम्पूर्ण अङ्गोमें रोमाञ्च हो आया। वे बार-बार नेत्रोंसे आनन्दाश्रुकी वर्षा करते हुए अमृतके महासागरमें निमगन हो गये!

अरुणाचल-माहात्म्यखण्ड सम्पूर्ण

माहेश्वरखण्ड समाप्त

श्रीपर्मात्मने नमः

श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः

संक्षित्र श्रीस्कन्द-महापुराण

वेष्णवखण्ड

भूमिवाराहखण्ड या वेंकटाचल-माहातम्य

मेरुगिरिपर भगवान् वाराहकी सेवामें पृथ्वीदेवीका उपस्थित होना और श्रेष्ठ पर्वतों तथा वेङ्कटाचलवर्ती तीर्थींका माहास्म्य सुनना

एक समय कथा कहनेके लिये रोमहर्षण-पुत्र उग्रश्रवा मुनि आये, जो व्यासजीके परम बुद्धिमान् शिष्य थे । वहाँ आनेपर मुनियोंने उनका भलीभाँति स्वागत-सरकार किया । तत्पश्चात् पौराणिकोंमें श्रेष्ठ सूतजीने उनसे स्कन्द नामक दिव्य पुराणकी कथा कही । सृष्टि-संहार, वंश-परिचय, विभिन्न वंशोंमें उत्पन्न महापुरुषोंके चरित्र तथा मन्वन्तरोंकी कथाका उन्होंने विस्तारपूर्वक वर्णन किया । तीथोंके माहात्म्यकी बहुत-सी कथाएँ सुनकर उन मुनिवरोंने अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले सूतजीसे कथाश्रवणकी अभिलापा मनमें रखकर इस प्रकार कहा ।

ऋषि वोले—रोमहर्षणकुमार सूतजी ! आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयोंका वर्णन करनेमें कुशल हैं, अतः हमलोग आपके मुखसे भूतलके मुख्य-मुख्य पर्वतोंका माहात्म्य सुनना चाहते हैं।

सूतजीने कहा—महर्षियो ! पूर्वकालमें मैंने यही प्रश्न गङ्गाजीके तटपर बैठे हुए मुनिश्रेष्ठ व्यासजीसे पूछा था । उसके उत्तरमें मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यासजीने इस प्रकार कहा ।

च्यासजी वोले—सूत ! प्राचीन युगकी वात है। एक दिन मुनिश्रेष्ठ नारद नाना प्रकारके रत्नोंसे भुशोभित सुमेर-पर्वतके शिखरपर गये और उसके मध्यभागमें ब्रह्माजीका अत्यन्त प्रकाशमान दिव्य एवं विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तरप्रदेशमें पीपलका एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊँचाई एक हजार योजनकी और विस्तार दुगुना था। उस पीपलके मूलभागके समीप अनेक प्रकारके रत्नोंसे युक्त दिन्य मण्डप वना हुआ था, जिसमें वैदूर्य, मोती और मणियोंके द्वारा स्वस्तिक गृह बनाये गये थे। वह दिव्यमण्डप नृतन रत्नोंसे चिह्नित तथा दिव्य तोरणों (बाहरी फाटकों) से सुशोभित था। उसका मुख्यद्वार पुष्पराग मणिका बना हुआ था, जिसका गोपुर सात मंजिलका था। चमकते हुए हीरोंसे बनाये गये दो किवाड उस द्वारकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस मण्डपके भीतर प्रवेश करके नारदजीने देखा, दिव्य मोतियोंका एक मण्डप है, उसमें वैदूर्यमणिकी वेदी बनी हुई है । महामुनि नारद उस ऊँचे मण्डपेक ऊपर चढ़ गये । वहाँ उक्त मण्डप-के मध्यभागमें एक बहुत ऊँचा सिंहासन था, जिसकी कहीं तुळना नहीं है। उस मध्यभागमें सहस्र दलौंसे सुशोभित दिव्य कमल था। जिसका रंग खेत था। उसकी प्रभा सहस्रों चन्द्रमाओंके समान थी। उस कमलके मध्यमें दस हजार पूर्ण चन्द्रमाओंसे भी अधिक कान्तिमान् कैलाशपर्वतके समान आकारवाले एक सुन्दर पुरुष वैठे हुए थे। उनके चार भुजाएँ र्थी, अङ्ग-अङ्गसे उदारता टपक रही थी, वाराहके समान मुख था । वे परम सुन्दर भगवान् पुरुषोत्तम अपने चारों हाथोंमें शङ्ख, चक्र, अमय एवं वर धारण किये हुए थे। उनके कटिभागमें पीताम्बर शोभा पाता था । दोनों नेत्र कमलदलके समान विशाल थे। सीम्यमुख पूर्ण चन्द्रमाकी शोमाको तिरस्कृत कर रहा था। मुखारिवन्दसे धूपकी-सी हुगन्ध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, सुक् उनका मुख था और खुवा उनकी नासिका थी। मस्तकपर धारण किये हुए सुकृटके प्रकाशसे उनका मुख अत्यन्त उद्धासित हो रहा था। उनके वक्षःखलमें श्रीवत्सका चिह्न सुशोभित था। इवेत यज्ञोपवीत धारण करनेसे उनके श्रीअक्लोंकी शोमा और भी बढ़ गयी थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभमणिकी दिव्य प्रभासे देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, विश्वह, अति, मार्कण्डेय तथा भृगु आदि अनेक मुनिश्वर दिन-रात उनकी सेवाम संलग्न रहते थे। इन्द्र आदि लोकपालों और गन्धवोंसे संलग्न रहते थे। इन्द्र आदि लोकपालों और गन्धवोंसे सेवित देवदेवेश्वर भगवान्के पास जाकर नारदजीने प्रणाम किया और पृथ्वीको धारण करनेवाले उन वाराह भगवान्का दिव्य उपनिप्रद्-मन्त्रोंसे स्तवन करके अत्यन्त प्रसन्न हो वे उनके पास ही खड़े हो गये।

इतनेहीमें दिव्य दुन्दुमी बज उटी । तत्पश्चात् वहाँ पृथ्वीदेवीका ग्रुभागमन हुआ । रत्नेंसिहत समुद्रके सदरा दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी शोमा पा रही थीं । इला और पिंगला नामवाली दो सिलयाँ उनके साथ थीं । उन दोनोंके लाये हुए फूलोंको लेकर पृथ्वीदेवीने भगवान् बाराहके चरणोंमें बिलेर दिया और उन देवदेवेश्वरको प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गर्यों।

तव भगवान् वाराहने कहा—'पृथ्वीदेवि ! मैं तुम्हें शेपनागके सुखदायक मस्तकपर विठाकर और सम्पूर्ण विश्वको तुम्हार ऊपर स्थापित करके पर्दतींको तुम्हारा सहायक बनाकर पहाँ आया हूँ । फिर किसल्विये तुम यहाँ आयी हो !'

पृथ्वी बोळी—भगवन्! आपने पातालये मेरा उद्धार करके ऊँचे रत्निहासनकी माँति होषनागके रत्नशुक्त मस्तक पर, जो सहस्रों फणोंसे सुशोभित है, मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भलीमाँति स्थिर करके मुझे धारण करनेमें समर्थ पुण्यमय पर्वतींको भी मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप हैं। महाबाहु पुरुषोत्तम! उन पर्वतींमेंसे जो मेरे आधारमृत मुख्य-मुख्य पर्वत हैं, उनका मुझे परिचय दीजिये।

श्रीभगवान् वाराहने कहा--सुमेर, विन्थ्याचलं, मन्दराचलं, गन्धमादन, शालग्राम, चित्रकृटः माल्यवान्, पारियात्रक, महेन्द्र, मलय, सह्य, सिंहाचल, रैवत तथा मेरुपुत्र अञ्जन, जो बड़ा भारी खर्णमय पर्वत है; वसुन्धरे ! ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देवसमृह और ऋपिसमृहके साथ इन पर्वतींका सेवन किया है । माधिव ! इनमें जो श्रेष्ठं पर्वत हैं, उनका यथार्थ वर्णन करता हैं, सुनो । देवि ! शाल्याम, सिंहाचल तथा गिरिराज गन्ध-मादन—ये उत्तम शैल हिमालयकी ओर उत्तर दिशामें खित हैं। वसुधे ! अब मैं दक्षिणके प्रधान पर्वतोंका नाम बतलाता हँ-अरुणाचल, हस्तिपर्वत, रुधाचल तथा घटिकाचल-ये सभी श्रेष्ठ पर्दत क्षीर नदीके समीपवर्ता हैं। हस्तिपर्दतसे पाँच योजन उत्तर सुवर्णमुखरी नामक उत्तम नदी बहती है। उसीके उत्तर तटपर कमला सरोवर है, जिसके किनारे शकदेव-जीको वर देनेवाछे तथा भक्तोंकी पीडाओंका नारा करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण बलभद्रजीके साथ निवास करते हैं। श्रद चित्तवाले वानप्रस्य मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवरसे उत्तर दो कोसकी दूरीपर कल्परृक्षंिंसे सशोभित श्रेष्ट वनमें श्रीवेङ्कराचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है। जो भगवान् विष्णुका महान् आश्रय है। यह शेंल्राज एक योजन ऊँचा और सात योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत सुवर्णमय है। उसके शिखर रान धारण करनेवाले हैं। इन्द्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीस्वर, सिद्ध, साध्य, मरुद्गण, दानव, देत्य, राक्षस तथा रम्भा आदि अप्सराएँ वहाँ नियमपूर्वक नियास करती हैं। नाग, गरुइ और किन्नर वहाँ तपस्या करते हैं। इन सबसे सेवित अनेक निर्यो हैं।

जिनका दर्शन भी पुण्यप्रद है। पृथ्वी ! उस पर्वतपर अनेक प्रकारके दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं।

अब सब तीथों में प्रधान चक्त आदि तीथों का वर्णन सुनो । चक्रतीर्थ, दैवतीर्थ, आकाशगङ्का, कुमारधारिकातीर्थ, भामनाशनतीर्थ, पाण्डवतीर्थ तथा स्वासिपुष्करिणी तीर्थ—ये सात वीर्थ उस उत्तम नारायणिति (वेङ्कटाचल) पर सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं। इन सातों में भी सबसे श्रेष्ठ कल्याणमयी स्वामिपुष्करिणी है। भूदेवि! उस स्वामिपुष्करिणीके पश्चिम तटपर सुम्हारे साथ में निवास करता हूँ और दक्षिण तटपर सम्पूर्ण कर्गत्के स्वामी भगवान् लक्ष्मीनिवास (विष्णु) विराजमान हैं। समुद्रवसना पृथ्वी! वह स्वामिपुष्करिणी गङ्का आदि सम्पूर्ण तीर्थोंके समान है। तीनों लोकों में जो तीर्थ, सरोवर और नदियाँ हैं, उन सबका आधिपत्य स्वामिपुष्करिणी तीर्थन सेवन करनेके लिये दिन्य गिरि वेङ्कटाचलपर सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। उनमें भी छः सबसे प्रधान हैं।

माधवि ! अब मैं तुम्हें नारायणगिरिका माहात्म्य बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो । देवता, ऋषि तथा सनकादि योगी सत्ययुगमें अञ्जनगिरिको, त्रेतामें नारायणगिरिको, द्वापरमें सिंहाचलको और कलियुगमें श्रीवेङ्कटाचलको परमात्मा भगवान् विष्णुका निवासस्थान कहते हैं। अन्य विद्वानोंका भी यही मत है । जो सहस्रों योजन दूरसे अथवा द्वीपान्तरमें पहुँचकर भी गिरिराज वेङ्कराचलको प्रणाम करता है, उसे प्रणाम करनेके उद्देश्यसे उसकी दिशाकी ओर भक्तिभावसे मस्तक इस्काता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें जाता है। उस पर्वतपर जो छः प्रधान तीर्थ हैं, उनका समयानुसार माहात्म्य बतलाता हूँ। माघमासमें जब भगवान् सूर्यं कुम्भ राशिपर स्थित हों, तब मधा-नक्षत्रयुक्त महातिथि पूर्णिमाको गिरिराज वेङ्कटाचलपर जो कुमारधारिका नामवाली पुष्करिणी है। वह समस्त छोकोंको पवित्र करनेवाली हो जाती है। जिसके तट-पर कृत्तिका और अग्निसे उत्पन्न पार्वतीनन्दन स्कन्द देव-सेनाके साथ भगवान् विष्णुका पूजन करते हुए निवास करते हैं, उस तीर्थमें जो मध्याह्नकालमें स्नान करता है। उसके पुण्यपलको श्रवण करो । वसुधे ! गङ्गा आदि सव तींथोंमें जो बारह वर्षोंतक नियमपूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही फल कुमारधारा तीर्थमें स्नान करनेवालेको भी मिल जाता है। जो उस तीर्थमें यथाशक्ति दक्षिणाके साथ अन्नदान करता है, उसे भी उतना ही फल मिलता है, जितना स्नानके लिये बताया गया है।

वसन्धरे ! जब मीन राशिके सूर्य हों, तब उत्तराफाल्गुष्री नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा तिधिको चौथे पहरमें पर्वतकी गुफाके भीतर तुम्बतीर्थमें जो मनुष्य स्नान करता है, वह पुनः गर्भमें नहीं आता । जब सूर्यदेव मेष राशिपर स्थित हों, तव चित्रा नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा तिथिको पुण्यमय प्रभातके समय आकाश-गङ्गाके जलमें स्नान करनेवाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता है । सूर्यदेव जब वृष राशिषर विराजमान हों , तब वैशाखमासमें शक्ल या कृष्ण पक्षकी दादशी तिथिको रविवार या मंगलवारका योग होनेपर अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्षमें रविवारके दिन पृष्य या हस्त नक्षत्रके योग होनेपर जो मनुष्य संगवकालमें पाण्डव-तीर्थक भीतर स्नान करता है, वह इस लोकमें कभी दुःख नहीं पाता तथा परलोकमें सुख भोगता है। महाभागे ! श्वक्ल अथवा कृष्ण पक्षमें रविवारके साथ जो सप्तमी तिथि आवे, उसमें यदि पुष्य नक्षत्र अथवा इस्त नक्षत्रका योग हो, तत्र गिरिराज वेङ्कयाचलके शिखरपर वर्तमान पापनाशन नामक तीर्थमें जो स्नान करता है, वह श्रेष्ठ मनुष्य कोटिजन्मोपार्जित पापोंसे मुक्त हो जाता है। भूदेवि ! अब तुम एक रहस्यकी बात सुनो । अनन्त नामक महापर्वतपर मेरे दिव्य मन्दिरके वायव्य कोणमें शिखरपर स्थित गुफामें देवतीर्थ नामसे प्रसिद्ध एक परम सुन्दर सरोवर है। उसमें पुष्य नक्षत्रयुक्त बृहस्पतिवारको अथवा व्यतीपात योगमें अथवा अवण नक्षत्रयुक्त सोमवारको जो स्नान करता है, उसके पुण्यफलका वर्णन सुनो । इस लोकमें जान-बूझकर या अनजानमें किये हुए जो कोई भी पाप हैं, वे सब अत्यन्त पावन देवतीर्थमें गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं, पुण्यकी वृद्धि होती है तथा अन्तमें वह चन्द्रलोकमें सम्मानित होता है।

यह सब सुनकर पृथ्वीदेवीने भगवान वाराहकी इस प्रकार स्तुति की — देवदेवेदवर! वाराहमुख! अच्युत! आपको नमस्कार है। महाबाहो! आपकी द्वेतकान्ति क्षीर- सागरके समान है। वज्रश्यक्ष! आपको नमस्कार है। देव! आपको सहसों भुजाएँ हैं। आपने कल्पके आदिमें एकार्णवन्के जलसे भेरा उद्धार किया है; तभी मैं सम्पूर्ण जगत्को धारण करती हूँ। प्रभो! आप अनेक दिव्य आभूषणोंचे विभूषित तथा यज्ञस्त्रते सुशोभित हैं; लाल-लाल बस्न धारण करते हैं और दिव्य रतोंचे अलङ्कृत होते हैं। आपके चरणारिवन्द प्रातःकाल उदय होनेवाले सूर्यनास्वणके समान अरुण कान्तिवाले हैं। आपको वारवार नमस्कार है। आपके दार्दोका अग्रभाग बाल-चन्द्रमाके समान श्रोमा

पाता है। आपका वल और पराक्रम महान् है। आपके श्रीअङ्गोंमें दिव्य चन्दनका आलेप लगा हुआ है और कानोंमें तपाये हुए सुवर्णके कुण्डल क्षिलमिला रहे हैं। आप इन्द्रनीलमणिसे प्रकाशमान, सुवर्णमय अङ्गद (बाजूबन्द) से विभूपित हैं। महावल! आपने अपनी दाढ़ोंके अग्रभागसे हिरण्याक्ष नामक देश्यका वक्षःखल चीर डाला है। आपके नेत्र खिले हुए कमलपुष्पके समान परम सुन्दर हैं। आप अपने मुखसे सामनेदके मन्त्रोंका गान करते समय मेरे मनको मोहे लेते हैं। विशाललोचन! ब्रह्माजी और भगवान् शिव आपके चरणोंकी वन्दना करते हैं। आपका श्रीविग्रह सर्वविद्यासय है। आप बान्दोंकी पहुँचसे परे हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आनन्दिवग्रह! अनन्त! कालकाल! आपको नमस्कार है।

इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वीदेचीने भगवान्के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर भगवान् वाराहदेवके नेत्र हर्षसे खिल उठे । उन्होंने पृथ्वीदेवीको साथ लेकर, गरुइपर आहत् हो, वहाँसे वृप्रभाचल (वेक्कटगिरि) को प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीस्वरोंसे प्रशिक्त होकर पृथ्वीपित भगवान् वाराह स्वामिपुष्किरिणिके लोकपूजित पश्चिम तटपर निवास करते हैं । वहाँ अनेकानेक मुनीस्वर, महाभाग वैखानस तथा ब्रह्माजीके तुल्य महात्मा पुरुष वाराहमुख भगवान् विष्णुकी आराधनामें संलग्न रहते हैं। सूत ! जो मनुष्य हम दोनोंके इस धर्ममय पावन संवादको सुनता अथवा देवता और ब्राह्मणोंके आगे पढ़ता है, वह प्रतिश्रको प्राप्त होता है। तथा जितने लोग सुनते हैं, उन समीको अमीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है।

स्तजी कहते हैं — मुनीवनरो ! भगवान् व्यासने यह माहातम्य मुझसे कहा है और मैंने जैसा मुना है। वैसा ही आपलोगोंके सामने वर्णन किया है।

भगवान् वाराहका मन्त्र, उसके जपकी विधि, ध्यान तथा उसके अनुष्टानका फल

सृषियोंने कहा—स्तजी ! पृथ्वीके साथ भगवान् वाराह जब बृषभाचलपर चले गये, तब वहाँ उन्होंने पृथ्वीसे क्या कहा ! महामते ! वह सब प्रसङ्ग हमें सुनाहये ।

स्तजी बोले—सुनियो ! आप सब लोग पूर्वकालकी पुण्यमयी कथा अवण करें । पहले वैवस्त मन्यन्तरके परम पवित्र सत्ययुगमें वाराहरूपधारी पृथ्वीपति देवेद्वर भगवान विष्णु नारायणिगिरेपर निवास करते थे । उस समय पृथ्वीदेवी अपनी सिखयोंके साथ उनकी सेवामें उपस्थित हुई और उनके चरणोंमें प्रणाम करके उन्होंने भगवानके सामने पह प्रक्त उपस्थित किया—देवेश ! आप किस मन्त्रसे आराधना करनेपर प्रसन्न होंगे ! जो मन्त्र आपको सदा ही प्रिय है और नियमपूर्वक रहनेवाले मनुष्योंको आपके परम धामकी प्राप्ति करा देता है, उसका मुझे उपदेश कीजिये।

भूदेवीके इस प्रकार प्रश्न करनेपर भगवान् वाराह-ने प्रेमसे मुसकराते हुए कहा—देवि ! कुनो । यह परम गोपनीय मन्त्र है, इसे कभी अनिधकारीके सामने प्रकाशमें नहीं लाना चाहिये । जो सेवा करनेवाला भक्त तथा मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाला है, उसीको इस मन्त्रका उपदेश करना चाहिये । मन्त्र इस प्रकार है— ॐ नमः श्रीवराहाय धरण्युद्धारणाय स्वाहा'। मुमुक्षु पुरुपोंको इसं मन्त्रका सदैव जप करना चाहिये । मूदिव । यह मन्त्र सव सिद्धियोंको देनेवाळा है। इस मन्त्रके संकर्पण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छन्द पंक्ति है, श्री वीज है । सहुरुसे इस मन्त्रकी दीक्षा लेकर इसका चार लाख जप करना चाहिये और धी तथा मधु मिलाये हुए खीरका हयन करना चाहिये !

अव मैं अपने स्वरूपका ध्यान बतला रहा हूँ, जो अन्तःकरणको श्रुद्ध करनेवाला है। समुद्रवसने ! मेरे अङ्गोंकी कान्ति
श्रुद्ध स्फटिक गिरिके समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमलदलोंके समान सुन्दर नेच हैं, वाराहके समान मुख है,
स्करूप सीम्य है, चार भुजाएँ हैं, मस्तकपर किरीट शीभा
पाता है, वक्षास्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है। हाथोंमें चक्र,
श्रद्ध अभयदायिनी सुद्रा और कमल सुगोमित हैं। मेरी
वार्यों जॉघपर तुम बैटी हो। मेंने लाल, पीठे वस्त्र पहनकर
लाल रंगके ही आस्पणोंसे अपनेको विस्पित किया है।
श्रीकच्लपके पुत्रके मन्यभागमें श्रेपनागकी मूर्ति है। उसके
जपर सहस्रदल कमलका आधन है और उसपर में विराजमान

हूँ । इस प्रकार ध्यान करके जो सदा अशोत्तरशत मन्त्रका

जप करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पाता और अन्तर्मे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

यह सुनकर पृथ्वीदेवीने पुनः प्रश्न किया—देव ! पूर्वकालमें किसने इस मन्त्रका अनुष्ठान किया है और उसे किस फलकी प्राप्ति हुई है !

भगवान् वाराहने कहा—देवि ! पहले कृतयुगमें धर्म नामक महात्मा मनुने ब्रह्माजीसे इस मन्त्रको प्राप्त किया और इसी पर्वतपर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन पाया। पिर मुझसे अभीष्ट वरदान प्राप्त करके वे मेरे पदको प्राप्त हो गये। पूर्वकालमें इन्द्र दुर्वासाके शापसे स्वर्गश्रष्ट हो गये थे; उस समय इसी मन्त्रसे यहीं मेरी आराधना करके उन्होंने पुनः स्वर्गका राज्य प्राप्त कर लिया। भूदेवि ! अन्यान्य मुनियोंने भी इस मन्त्रका जप करके परम गति प्राप्त की है। सर्पोके स्वामी अनन्तने कश्यपजीसे इस मन्त्रको पाकर व्वेतद्वीपमें इसका जप किया और उसीसे अद्भुत द्यक्ति पाकर वे पृथ्वीको धारण करनेंगें समर्थ हुए हैं। अतः पृथ्वीकी अभिलाषा रखनेवाले मनुष्योंको इहलोकमें सदा ही इस मन्त्रका जप करना चाहिये।

महर्षि अगस्त्यकी प्रार्थनासे भगवान् विष्णुका वेङ्कटाचलपर श्री-भृ देवियोंके साथ निवास तथा आकाशराजके यहाँ पद्मावती और वसुदानका जन्म

भगवान् वाराह कहते हैं -- महादेवी पृथ्वी ! मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ, सुनो । वैवस्वत मन्वन्तरके आदि सत्ययुगमें वायु देवताका बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मीनिवास भगवान् विष्णु श्रीदेवी और भूदेवीके साथ स्वामिपुष्करिणीके तटपर आये । इसके दक्षिण तटपर परम पवित्र आनन्द नामक विमानमें वे श्रील्क्ष्मीकान्त विष्णु सदा वायु देवताका प्रिय करते हुए निवास करते हैं । तभीसे कुमार कार्तिकेयद्वारा निरन्तर पूजित हो, भगवान् हुपिकेश इस विमानपर अदृश्य भावसे रहते हैं और आगे भी रहेंगे।

पृथ्वीने पूछा—मनुष्योंकी दृष्टिमें न आनेवाले भगवान् विष्णु किस प्रकार यहाँ उन्हें प्रत्यक्ष दिखायी देंगे !

भगवान् वाराहने कहा—देवि ! महर्षि अगस्त्यने इस पर्वतपर आकर सनातनदेव भगवान् विष्णुका दर्शन किया और बारह वर्षातक आराधना करके उन्हें बारंबार प्रसन्न किया । तत्पश्चात् भगवान्से यह याचना की कि 'प्रभो ! आप सदा यहाँ निवास करें और सब लोगोंको आपका प्रत्यक्ष दर्शन होता रहे।'

उनके ऐसा कहनेपर श्री-भू देवियोंके साथ भगवान् विष्णु इस प्रकार बोले—देवषें ! मैं तुम्हारे सन्तोषके लिये यहाँ समस्त देहधारियोंको प्रत्यक्ष दर्शन देता हुआ निवास करूँगा, परंतु यह विमान कभी किसीकी दृष्टिमें नहीं आवेगा। भगवान्का यह वचन सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न हो अपने आश्रमको चले गये । तबसे भगवान् विष्णु सुनियों-के ही ध्यानमें आनेवाले इस विमानपर मनुष्य आदि प्राणियोंकी दृष्टिके विषय होकर चतुर्भुंज रूपसे निवास करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे । स्कन्द-स्वामी सदा उनकी आराधना करते हैं और वायु देवता सेवामें संलग्न रहते हैं। एक समयकी बात है कि मित्रवर्माकी मनोरमा धर्मपत्नीके गर्भसे 'आकाश' नामक पुत्र हुआ, जो अपने कुलका आभृषण था । सकवंशमें उत्पन्न घरणी नामवाली कन्या राजकुमार आकाशकी धर्म-पत्नी हुई । नृपश्रेष्ठ मित्रवर्माने अपने उस पुत्रको राज्यका सारा भार सींप्रकर खयं वेङ्कटाचलके समीप पवित्र तपोवनको प्रस्थान किया । राजकुमार आकाश महान् चक्रवर्ती राजा हुए । वे एकपनीवती थे । केवल अपनी धर्मपन्नी धरणीके मित

ही उनका मन अनुरक्त था । एक दिन उन्होंने यसके लिये आरणी नदीके किनारे भूमिका शोधन कराया । जब सोनेके इलसे पृथ्वी जोती जाने लगी यीजकी मही विखेरते समय राजाने देखाः पृथ्वीसे एक कन्या प्रकट हुई है, जो कमलकी शय्यापर सोयी हुई है। वह बड़ी मुन्दरी और समस्त ग्रुम लक्षणोंसे सम्पन्न थी। सोनेकी पुतली सी शोमा पा रही थी। उसे देखकर राजाके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे । उन्होंने उसे गोदमें उठा लिया और 'यह मेरी ही पुत्री है' ऐसा बार-बार कहते हुए मन्त्रियोंके साथ बड़े प्रसन्न हुए । इसी समय आकाश-चाणी हुई--'राजन् ! वास्तवमें यह तुम्हारी ही पुत्री है । इस मुन्दर नेत्रवाली कन्याका तुम पालन-पोषण करो ।' यह सुनकर राजाके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने अपने नगरमें प्रवेश किया और महारानी धरणीदेवीको बळाकर कहा-'प्रिये ! यह भगवान्की दी हुई अपनी कन्या है, इसे देखी । यह मृश्वीसे प्रकट हुई है। हम दोनों सन्तानहीन हैं। हमारे लिये यही पुत्री होगी ।' यों कहकर आकाशराजने रानी-के हाथमें प्रेमपूर्वक वह कन्या दे दी । उस कन्याके घर-में प्रवेश करनेपर घरणीदेवीने भी गर्भ घारण किया और समय आनेपर उन्होंने उत्तम महर्तमें प्रत्रको जन्म दिया। उस समय पाँच ग्रह उच स्थानोंमें स्थित थे और सूर्यदेव मेष राशिपर विराजमान थे । उस पुत्रके जन्म-कालमें देवताओंकी दुन्दुभियाँ बज उठीं तथा राज़ाके घरमें फूलोंकी वर्षा हुई । उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी । जिन होगोंने महाराजको पुत्र-जन्मका समाचार सुनायाः उन्हें अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्होंने जो कुछ उनके पास था, सव दे डाला । केवल छत्र और चामर रख लिया । एक करोड़ कपिला गौएँ और एक करोड़ एक सौ बैल दान किये । बारहवें दिनका पुण्यमहर्त आनेपर उन्होंने जातकर्म

आदि कियाएँ सम्पन्न की और खर्य ही पुत्रका नाम वसुदान रक्खा।

पृथ्वीदेवी ! आकाराराजका पुत्र वसुदान वड़ा ही सुन्दर या । वह बालक प्रतिदिन शुक्र पक्षके चन्द्रमाकी भाँकि बहुने लगा । वेदोंके पारङ्गत विद्वान् गुरुजनोंने उस विनेक्सील कुमारका उपनयन संस्कार किया । पितासे ही उसने मन्त्रपूर्वक अल-शक्तोंकी शिक्षा पायी । अङ्ग और उपाङ्गीसिहत धनुर्वेदके चारों पादोंका अध्ययन किया ।

पृथ्वीदेवीने पूछा—भगवन् ! आपने आकाशराजके पुत्रका नाम बताया । अब यह बतानेकी कुण करें कि उनकी अयोनिजा कन्याका नाम उस समय क्या रक्खा गया था ?

भगवान् वाराहने कहा—देवि ! बुद्धिमान् आकाश-राजने उम कन्याका नाम पद्मिनी (पद्मावती, पद्माल्या आदि) रक्खा था । धीरे-धीरे वह युवा अवस्थाको मात हुई । एक दिन पद्मिनी शुक्त और कोकिलोंके कलरवसे व्यात उपवनमें अपनी सखियोंके साथ विहार कर रही थी । उसी समय मुनिश्रेष्ठ नारद अकस्मात् धूमते हुए वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने वनकी मूर्तिमती लक्ष्मीकी भाँति उस कन्याको देख-कर विस्मयसे पूछा—'भीर ! तुम कोन हो, किसकी कन्या हो ! मुझे अपना हाथ तो दिखाओ ।' यह सुनकर पद्मिनीने नारदक्षीये कहा—'ब्रह्मन् ! में आकाशराजकी कन्या हूँ । मेरे छक्षण बताइये ।'

नारदजी बोले - पुन्दिर ! चुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है। इसके ऊपर चिकने और लंबे बाल शोमा पा रहे हैं। तुम्हारा मुख मन्द मुसकानसे सुशोभित है और तुम्हार अधर विम्बाफलके समान अस्ण हैं। इस प्रकार तुम्हारा यह मुख भगवान् विष्णुके ही योग्य है। ऐसा मेरी बुद्धिका निश्चय है। तुम क्षीरसागरसे प्रकट हुई साक्षात् लक्षीके समान दिखायी देती हो।

वेङ्कराचलनिवासी श्रीहरि और पद्मावतीका विवाह

. भगवान् वाराह कहते हैं—यों कहकर नारदबी पिन्नां और उसकी सिलयोंदारा सम्मानित हो वहाँसे अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर सिलयोंने पिन्नानीसे कहा—'सिल ! चलो वनमें पूल लानेके लिये चलें।' यों कहकर आकाशराज-की कन्याके साथ वे सिलयों वनमें गयीं और फूलोंको बोदती दुई इसर उधर विचरने लगीं। फिर वे सक सिलयों एक वनस्पतिके नीचे जा बैटी । इसी समय उन्होंने चन्द्रमाफे समान क्वेतवर्णवाले एक ऊँचे घोड़ेको देखा । उसके अपर व्यामवर्णका पुरुष सवार था, जिसकी आकृति और कालि कामदेवको भी टाजित कर रही थी । उसके विशाल नेच पद्मपत्राकार कानोंके समीप पहुँचे हुए थे । उसने एक हाथमें दिल्य शार्क्ष धनुष और दूसरें मुक्णीमय नाण धारण कर रक्ला था। उसका कटि-प्रदेश पीले रंगके रेशमी वस्त्रसे आच्छादित था। शरीरका मध्यभाग बहुत ही सुन्दर था। वह रत्निर्मितं कङ्कण, बाजुबंद और करधनीसे सुशोभित था । उसकी छाती चौड़ी थी, जिससे उस पुरुषकी दक्षिणावर्त-नाभि अधिक शोभा पा रही थी । उसका बायाँ कंघा स्वर्णमय यज्ञोपवीतसे चमक रहा था । इस प्रकार उस तरुण-का सुन्दर रूप मनको मोह छेनेवाला था। उसे देखकर वे सन स्त्रियाँ चिकत हो उठीं । वह घुड़सवार एक मेड़ियेको हुँद्ता हुआ वहाँ फूल तोड़नेवाली स्त्रियोंके समीप आया और उनसे पूछने लगा--'इधर कोई भेड़िया आया है क्या ?' स्त्रियोंने उत्तर दिया-- 'तुम धनुष धारण किये हमारे वनमें क्यों आये हो ? यहाँके सभी मृग अवध्य हैं । आकाशराजके द्वारा सुरक्षित इस वनसे शीघ्र बाहर निकल जाओ। ' उनकी यह बात सुनकर सवार घोड़ेसे उत्तर पड़ा । उसने पूछा-'तुम सब लोग कौन हो ? यह कमलके समान रंगवाली परम सुन्दरी कन्या कौन है ?' उसका यह प्रश्न सुनकर एक सखीने उत्तर दिया-- 'शूरवीर ! ये हमारी खामिनी हैं। इनका नाम पिद्मनी है। ये आकाशराजकी पुत्री हैं, इनका प्रादुर्भाव पृथ्वीसे हुआ है । सुन्दर शरीरवाले पुरुष ! तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम वया है और निवासस्थान कहाँ है ? तुम किसलिये यहाँ आये हो ?

सिखयोंके इस प्रकार पूछनेपर उस पुरुषने मन्द मुसकान-युक्त मुखारिवन्दसे इस प्रकार कहा—'मेरे नाम अनन्त हैं। तपस्ती छोग रंग, रूप और नाम दोनों ही दृष्टियोंसे मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वह हूँ, जिसके धनुषकी समता करने-वाला कोई धनुष देवताओंके पास भी नहीं है। छोग मुझे वैष्ट्राचलोंनेवासी वीरपित कहते हैं। शिकारके लिये वनमें धालां हूँ। इस बनकी शोभा देखते हुए मेरी दृष्टि सुन्दरीपर भी पड़ गयी। क्या यह मुझे प्राप्त हो सकती है ?'

श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर सब सिखयाँ कुपित हो गर्यों। तब कृष्ण घोड़ेपर चढ़कर शीघ्र ही वेङ्कराचलपर चले गये। वहाँ अपने दिल्य निवासस्थानपर पहुँचकर वे घोड़ेसे उत्तर गये। कृष्णके रूपमें साक्षात् श्रीहरि ही थे। घोड़ेसे उत्तरकर उन्होंने रलमय मण्डपमें प्रवेश किया और सुकामय मन्दिरमें आकर नृतन रक्षमय विद्वासनपर वे विराजमान

हुए और उसी विशाल नेत्रोंवाली तथा मन्द मुसकानसे मुशोभित मुखारविन्दवाली पद्मावतीका सारण करने लगे।

तदनन्तर मध्याह कालमें भगवान्के भौग लगाने योग्य दिव्य उत्तम एवं सुगन्धित अन्न तैयार करके वकुलमालिका नामकी सखी भगवान्को देखनेके लिये शीव्रतापूर्वक गयी और उनके चरणोंमें भक्ति-भावसे प्रणाम करके पास ही बैठ गयी। उसने देखा, श्रीहरि नेन्न बंद किये किसीकी याद कर रहे हैं। तब उस सखीने कहा—'देबदेवेश्वर! उठिये, पुरुषोत्तम! आपके लिये बहुत उत्तम रसोई तैयार की गयी है। माधव! अन्न भोजनके लिये प्धारिये।'

श्रीभगवान बोले—सखी! प्राचीन कालकी बात है। पवित्र त्रेतायुगमें जब मैंने रावणका वध किया था, उस समय वेदवती नामवाली एक कन्याने लक्ष्मीजीकी सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनकके यहाँ पृथ्वीसे उत्पन्न हो सीताके रूपमें निवास करती थीं। फिर मुझसे विवाह होने-पर जब ने मेरे साथ वनमें गयीं, तब एक दिन पञ्चवटीमें मारीच नामक राक्षसका वध करनेके लिये में आश्रमसे बाहर गया। मेरा छोटा माई लक्ष्मण भी सीताके कहनेसे मेरे ही पीछे चला आया। तत्पश्चात् राक्षसराज रावण सीताको तथे मेरे आश्रमके समीप व्याया। उस बन्य मेरे अग्रिहोत्र-ग्रहमें विवासन अग्निदेव रावणकी वैसी चेहा जानकर सीताको साथ हे पातालमें चले गये और कार्यी पती

स्वाहाकी देख रेखमें सीताको सौंपकर छौट आये। पूर्वकालमें कल्याणमयी वेदवसीको एक बार उसी राक्षसने स्पर्श कर लिया था, जिससे दुःखी होकर उसने प्रज्वलित अग्रिमें अपने शरीरको त्याग दिया । उस समय उसी वेदवतीको रावणका संहार करनेके उद्देश्यसे अग्निदेवने सीताके समान रूप-वाली बना दिया और मेरी पर्णशालामें सीताके स्थानपर उसे लाकर छोड़ दिया । रावणने उसीका अपहरण करके लङ्कामें ला विठाया । तदनन्तर रावणके मारे जानेपर अग्नि-परीक्षाके समय उसी वेदवतीने अभिमें प्रवेश किया । उस समय अभि-देवने स्वाहाके समीप सुरक्षित जनकनिदनी सीतारूपा लक्ष्मीको लाकर पुनः मेरे हाथमें दिया और इस प्रकार कहा-'देव ! यह वेदवती सीताका परम प्रिय करनेवाली है; अतः आप इसे वरदान देकर प्रसन्न करें ।' अग्निकी यह बात भुनकर कल्याणमयी सीताने भी मुझसे कहा-प्रभो ! यह वेदवती सदा मेरा प्रिय कार्य करनेवाली है। यह उच्च कोटिकी भगवद्भक्त है। अतः आप खयं ही इसे अङ्गीकार करें।

तब मैंने कहा—देवि ! मैं किल्युगमें तुम्हारे कथनानुसार कार्य करूँगा । तबतक यह देवताओं से पूजित होकर
ब्रह्मलोकमें निवास करे। पश्चात् पृथ्वीसे उत्पन्न होकर आकाशराजकी पुत्री होगी । सखी ! इस प्रकार मैंने और लक्ष्मीने
पूर्वकालमें जिसे वरदान दिया था, वह सुन्दरी इस समय
नारायणपुरमें पृथ्वीसे प्रकट हुई है । वह लक्ष्मीके समान ही
सत्रुणवती है । उसके नेत्र कमलके समान परम सुन्दर हैं ।
आज जब मैं शिकार खेलने गया था, तब वह मेरे देखनेमें
आयी थी । वह अपने ही समान सुन्दरी सिखयोंके साथ
वनमें फूल तोड़ रही थी । वकुलमालिके ! तुम वहाँ जाकर
उस कन्याको देखों और यह जान लो कि वह अपने अनुपम
रूप और लावण्यसे इस प्रशंसाके योग्य है या नहीं ।

तय वकुलमालिका सखी देवाधिदेव भगवान्को प्रणाम करके गुझाके दानेके समान लाल रंगवाले घोडेपर सवार हुई और उनके बताये हुए मार्गसे चल दी। रास्तेमें अनेक प्रकारके मुर्गो, पिक्षयों तथा बृक्ष-लताओंका अवलोकन करती और बार-बार प्रसन्न होती हुई वह आरणी नदीके पिश्चम तटपर जा पहुँची। वह स्थान बहुतेरे वृक्षोंसे हरा-भरा था। वहाँ अगस्त्येश्वरके समीप अपने लाल घोड़ेसे उत्तरकर चकुलमाला स्नान तथा जलपान करके नदीके तटपर विश्राम करने लगी। इतनेमें ही राजमवनसे बहुत-सी लियाँ देवताके समीप वहाँ आर्यो। वे सब-की-सब पद्मावतीकी सिखयाँ थीं। उन्हें देखकर वकुलमालिका उनके समीप गयी और इस प्रकार बोली—'सुन्दरियो ! तुम कौन हो ! तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े विचित्र हैं । तुम कहाँसे आयी हो और इस स्थानपर तुम्हारा क्या कार्य है !?

उसकी वात सुनकर सखियोंने मन्द्र-मन्द्र मुसकराते हुए कहा-हम आकाशराजकी रिनवासमें रहनेवाली स्त्रियाँ और महाराजकी पत्री पद्मावतीकी सहे छियाँ हैं। एक दिन राज-कुमारीको आगे करके हम वनमें गयी थीं। वहाँ उनके लिये पूल तोड़ती हुई सब सिखयाँ एक वृक्षके नीचे जा वैठीं। वहीं हमें एक सुन्दर पुरुषका दर्शन प्राप्त हुआ । उनके श्रीअङ्कोंकी कान्ति इन्द्रनीलमणिके समान स्याम थी। उनका वक्ष:स्थल लक्ष्मीका निवास जान पड़ता था । मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी छटा छा रही थी। दोनों भुजाएँ बहुत ही सुन्दर, विशाल और हृष्ट-पृष्ट थीं। कटिप्रदेशमें शुद्ध पीताम्बर शोभायमान था। उन्होंने एक हाथमें सुवर्णमय धनुष और दूसरेमें ग्राण धारण कर रक्ला था । मस्तकपर सोनेका मुकुट चमक रहा था। वे हार और भुजबंद आदि आभूषणोंसे विभूषित थे । उन्हें देखकर सुवर्णसदृश गौर वर्णवाली हमारी कमलनयनी सखी पद्मावती सहसा बोल उठी—'देखो, देखो।' तब इम सब सिखयाँ उन्हींकी ओर देखने लगीं। इतनेहीमें वे शीव्र चले गये। उनके चले जानेपर सखी पद्मावती मूर्चिछत हो गयी । उसे उसी अवस्थामें हमलोग राजभवनमें ले गयीं । पुत्रीकी ऐसी अवस्था देखकर महाराजने ज्यौतिषीसे पूछा--'विप्रवर! मेरी पुत्रीकी ग्रहदशाका फल बताइये ।' तब बृहस्पतिके समान विद्वान् ब्राह्मणने मन-ही-मन ब्रहोंको विचार-कर कहा- 'नृपश्रेष्ठ ! कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्याके समीप आया था, उसे ही देखकर राजकुमारी मूर्च्छित हो गयी हैं । उसीके साथ पद्मावतीका विवाहसम्बन्ध होगा ।'

राजासे ऐसा कहकर ज्योतिषीजी अपने घर चले गये।
तब आकाशराजने वैदिक ब्राह्मणोंको बुलाकर आदरपूर्वक
कहा—'ब्राह्मणो ! आपलोग देवमन्दिरमें जाकर वेदमन्त्रीक
साथ शङ्करजीका महा-अभिषेक कीजिये।' उनको ऐसा आदेश
देकर महाराजने हमें बुलाया और इस प्रकार कहा—
'कन्याओ ! तुम भगवान्के महा-अभिषेककी सामग्री जुटाओ।'
राजाकी यह आज्ञा पाकर हम सब सिवयाँ देवमन्दिरमें आयी
हैं। सुभगे! अब तुम हमें अपना परिचय दो। कहाँसे या
किसके कामसे यहाँ आगमन हुआ है अथवा यहाँसे कहाँ
जानेका तुम्हारा विचार है ! जान पड़ता है, इस दिव्य अभागर
आरुद् होकर तुम देवलोक्से आयी हो।

सिखयोंके इस प्रकार पूछनेपर वकुलमालिकाको बड़ा हर्ष हुआ । उसने मधुर वाणीमें कहा-- भी वेङ्कराचलसे इस घोड़ेपर सवार होकर आयी हूँ और महारानी घरणीदेवीसे मिलना चाहती हूँ । क्या राजभवनमें महारानीके दर्शन हो सकते हैं ?' उसकी यह बात सुनकर उन कन्याओंने कहा-शुमे ! तुम हमारे साथ घरणीदेवीका दर्शन कर सकती हो।' तब वकुलमालिका उन कन्याओंके साथ राजभवनमें आयी । उधर धरणीदेवीने अन्तःपुरमें जाकर अपनी पुत्रीसे कहा- 'बेटी ! तुम्हारा कौन कार्य करूँ ? तुम्हें कौन वस्तु प्रिय लगती है ११ माताके इस प्रकार पूछनेपर मनस्वी कन्या पद्मावतीने मन्द स्वरमें कहा-'अम्बे ! संसारमें जो सबसे अधिक नयनाभिराम है, साधु-संतोंके मनको भी जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके दर्शनकी इच्छा रखते हैं, जो सबसे महान और सर्वत्र व्यापक है, तेजस्वी पदार्थोंमें भी सर्वाधिक तेजस्वी है, देवताओंका भी देवता है, श्रेष्ठ भक्तोंको ही जो इस लोकमें सुलम है तथा अभक्तोंको जिसकी प्राप्ति कभी नहीं होती, उसी वस्तुमें मेरा मन लग रहा है। माताजी ! वह भक्तोंको सम्पूर्ण कामनाएँ देनेवाला है, तुम मेरे लिये उसी वस्तुकी खोज कराओ।

धरणी बोली—मुलोचने ! उसके मक्तोंका लक्षण बतलाओं जिनके लिये वह संसारमें सुलभ है ।

पद्मावतीने कहा-उनके मनोरम लक्षणोंका वर्णन करती हूँ, सुनो । वे वेदोंके स्वाध्यायमें तत्पर होकर सदा वैदिक कर्मका अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरोंके दोषोंको कभी नहीं देखते हैं, परायी निन्दासे दूर रहते हैं, दूसरोंके धनका अपहरण नहीं करते। परायी स्त्रियाँ कितनी ही सुन्दरी क्यों न हों, वे न तो उनकी याद करते हैं, न उनकी ओर देखते हैं और न कभी उनका स्पर्श ही करते हैं। ऐसे सदाचारी महात्माओंको ही तुम वैप्णव जानो । जो सब प्राणियोंके प्रति दयाभावसे युक्त होकर सबके हितमें संख्य रहते हैं तथा देवेश्वर विष्णुके गुणोंका गान करते हैं, उनको निश्चय ही भगवान्का भक्त समझो । जिस किसी वस्तुसे भी जो सन्तुष्ट रहते, अपनी ही स्त्रीके प्रांते अनुराग रखते तथा राग, भय और क्रोधसे दूर रहते हैं, उन पुरुपोंको तुम भगवान् विष्णुका भक्त जानो । जो ऐसे लक्षणींसे युक्त हैं, वे ही वैष्णव माने गये हैं। ऐसे सदाचारी भक्तोंको ही उन परमात्माकी प्राप्ति होती है। उन्हीं परमेश्वरमें सेरा प्रेम हो गया है, मेरा मन उन्होंसे मिलना चाहता है। मा ! भगवान्

विष्णुके सिवा और किसी वस्तुकी मुझे कोई इच्छा नहीं है।
मैं स्याममुन्दर भगवान् विष्णुका स्मरण करती हूँ। उन्हींके
हरि, अच्युत आदि नाम लेती हूँ और उन्हींके सहारे जीवन
धारण करती हूँ। अतः जिस प्रकार उनसे सम्बन्ध हो सके
वैसा उपाय सोचो।

मातासे ऐसा कहकर दयनीय दशाको पहुँची हुई कमल-सहरा मुखवाली पद्मावती चुप हो गयी । पुत्रीकी बातें सुनकर घरणीदेवी यह सोचने लगी कि—'भगवान् विष्णु कैसे प्रसक्त होंगे ?' इसी समय अगस्त्येश्वरकी पूजा करके पूर्वोक्त कन्याएँ बकुलमालिकाके साथ घरणीदेवीका दर्शन करनेके लिये आयों । महारानी घरणीने घरपर पघारे हुए ब्राह्मणोंको उत्तम मोजन दे उनका खागत-सत्कार करके वस्त्र और आमूषणों-सहित पर्याप्त दक्षिणा दी तथा अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये आशीर्वाद लेकर उन सक्को विदा किया । तत्पश्चात् वहाँ आयी हुई मनस्विनी कन्याओंसे पूछा—'बताओ, यह श्रेष्ठ कन्या कौन है ? तुमलोगोंसे इसका साथ कहाँ हुआ है १ इस राजभवनमें यह किसलिये आयी है ? मुझे तो यह कोई पूजनीया देवी प्रतीत होती है।'

कन्याएँ बोर्ली —महारानी ! यह देवी वास्तवमें दिव्याङ्गना है और किसी कार्यंसे आपके ही पास आयी है । देवालयमें भगवान् शङ्करके समीप हमलोगोंसे यह मिली है। हमारे पूछनेपर इसने बताया कि 'मैं पूजनीया महारानीसे मिलने आयी हूँ।' तब हमने कहा—'तुम हमारे ही साथ चलो। हम महारानीकी दासियाँ हैं और अभी राजमहलमें चलेंगी।' इस प्रकार यह आपके समीप आयी है। अब आप ही पूछें, इसके आगमनका क्या उद्देश्य है।

तव घरणीदेवीने पूछा—तुम कहाँसे आयी हो ? मुझसे तुम्हें क्या काम है ? सच-सच बताओ ।

चकुलमालिका वोली—महारानी! मैं वेङ्कराचलेरे आयी हूँ। मेरा नाम वकुलमालिका है। हनारे स्वामी भगवान नारायण सदा श्रीवेङ्कराचलमें निवास करते हैं। एक दिन वे हंसके समान क्वेत और मनके समान वेगशाली अक्वपर सवार हो वेङ्कर्रागिरिके पास ही वनमें शिकार खेलनेके लिये गये और एक वनसे दूसरे वनमें विचरते हुए आरणी नदीके तर्र्यर जा पहुँचे। वहाँ घोड़ेसे उत्तरकर वे नदीके सुन्दर तर्र्यर भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्होंने भूल तोड़ती हुई कुछ सुन्दरी कन्याओंको देखा। उनके बीचमें एक तन्बङ्गी कन्या थी, जो लक्ष्मीजीके समान सुवर्ण गौरी एवं अत्यन्त

मनीहर थी। उस कत्याके प्रति भगवान्का मन अनुरक्त हो गया। उसे प्राप्त करनेकी इच्छारे श्रीहरिने उन कत्याओं से पूछा—'यह सुन्दरी कुमारी कौन है ?' कत्याओं ने उत्तर दिया—'महावल! यह आकाशराजकी कृत्या है।' इतना सुनकर वे घोड़ेपर सवार हो गये और बड़े वेगसे अपने निवासस्थान वेङ्कराचलपर जा पहुँचे। वहाँ स्वामिपुष्करिणीं किनारे अपने धाममें प्रवेश करके भगवान्ते मुझे बुलाया और इस प्रकार कहा—'सखी चकुलमालिके! तुम आकाशराजके नगरमें जाकर महाराजके अन्तः पुरुनेके पश्चात् उनकी सुन्दरी पुत्री पद्मालयाको मेरे लिये माँगो तथा राजाका मनोभाव जानकर शीघ लौट आओ।'महारानी! भगवान्की ऐसी आजा होनेपर में तुम्हारे महलमें आयी हूँ। अब तुम मन्त्रीसहित महाराजसे सलाह करके जो उचित जान पड़े वैसा करें।

वकुलमालिकाकी बात सुनकर महारानी धरणी बहुत प्रसन्न हुई । उन्होंने आकाशराजको बुलाया और पद्मालयाके पास जाकर मिनत्रयोंके बीचमें उसकी कही हुई सारी बातें कह सुनायों । सुनकर राजा भी अत्यन्त प्रसन्न हुए और मन्त्रियों तथा पुरोहितोंसे बोले-- मेरी पुत्री पद्मालया दिव्य-रूपवाली अयोनिजा कन्या है। उसके लिये वेङ्कटाचल-निवासी देवाधिदेव भगवान् नारायणने याचना की है। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। बताइये, आपलोगोंकी क्या राय है ?' महाराजका उत्तम बचन सुनकर सब मन्त्री प्रसन्न-चित्त होकर बोले-'राजेन्द्र ! यदि ऐसी बात है, तो हम सब लोग कृतार्थ हो गये । इस सम्बन्धसे आपका यह कुळ सबसे उन्नत होगा । आपकी अनुपम कन्या साक्षात् भगवती लक्ष्मीके साथ आनन्दपूर्वक रहेगी। आप इसे देवाधिदेव शार्क्षधनुष्रधारी परमात्मा विष्णुको समर्पित करें । यह शोभामय वसन्त ऋत है। इसमें इस शुभ कार्यका अनुष्रान शीप्र कर डालना चाहिये। बृहस्पतिजीको बुलाकर आप विवाहके लिये लग्न निश्चित करें।'

तदनन्तर 'बहुत अच्छा' कहकर आकाशराजने देवलोकरे बृहस्पतिजीको बुलाया और चर-कन्याके विवाहके लिये लग्न पूछा—'ब्रह्मन् ! कन्याका जन्मनक्षत्र मृगशिरा है और वरका अवण । अतः इन दोनोंके विवाह-सम्बन्धका विचार कीजिये।' तब बृहस्पतिजीने कहा—'बर और कन्या दोनोंके सखकी बृद्धिके लिये ज्यौतिषियोंने उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रको

सर्वश्रेष्ठ माना है। अतः वैशाख मासके उत्तराफास्युन्न नक्षत्रमें दोनोंका विधिपूर्वक विवादकार्य सम्पन्न किय जाय।' यह सुनकर राजाने बृहस्पतिजीकी पूजा करके उनं विदा किया और भगवान्की दूतीसे कहा—'शुभे! तुरं भगवान्के निवासस्थानको जाओ और देवाधिदेव नारामणें कहो—वैशाख मासमें यह मङ्गळकार्य सम्पन्न होगा। आ वैचाहिक मङ्गळचार सम्पन्न करके यहाँ पधारें।'

इसके बाद देवीका प्रिय करनेवाले शुकरूपी दूतको वकुलमालिकाके साथ भेजकर आकाशराजने अपने पुत्रकों वासुः इन्द्र आदि देवताओंके बुलानेके कार्यमें नियुक्त किया। साथ ही विश्वकर्माको बुलाकर अपने नगरकी सजावरके काममें लगाया । विश्वकर्माने पलभरमें अपना कार्य पूर्ण हर दिया । उधर वकुलमालिका अश्वपर सवार हो शुकके साथ प्रस्थित हुई और बेङ्कटाचलपर पहुँचकर देवालयके समीप घोड़ेसे नीचे उतरी। फिर शुकको अपने साथ है मन्दिरके भीतर गयी । वहाँ सुन्दर नेत्रोंवाले भगवान् नारायणको लक्ष्मीजीके साथ रत्नसिंहासनपर विराजमान देख प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक बोली- 'प्रभो ! वहाँका कार्य तो मैंने पूरा कर लिया, उधरसे माङ्गलिक वार्ता करनेके लिये यह शक आया हुआ है।' तब भगवान्की आज्ञा पाकर शुकते उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा--'माधव ! भूमि कन्या पद्मावतीने आपके पास यह सन्देश भेजा है कि मुझे अङ्गीकार कीजिये। रमापते! मैं आपके ही नाम लेती हूँ। आपके ही स्वरूपका सदा स्मरण करती हूँ। मधुसूदन! आपकी प्रसन्नताके लिये ही मैं सन कार्य करती हूँ। मेरे इस काममें पिता और माताकी भी सम्मति है। देवेश ! मुझपर क्रपा करके मुझे अङ्गीकार कीजिये।

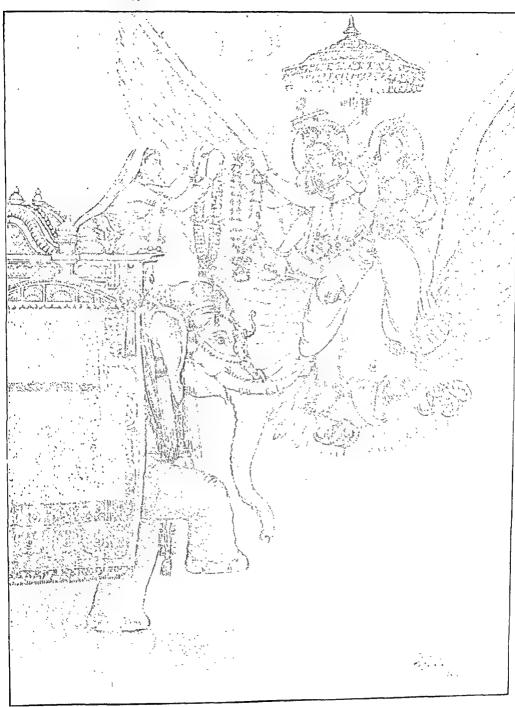
शुकका यह प्रिय वचन सुनकर श्रीहरिने कहा—'शुक ! जाओ और पद्मालयासे इस प्रकार कहो—'देवि ! श्रीनारायणं देवने कहा है कि मैं देवताओंको साथ लेकर मङ्गलमप् विवाहकार्य सम्पन्न करनेके लिये अवश्य आऊँगा ।' भगवान्का यह वचन सुनकर और प्रसादरूपसे उनकी दी हुई वनमाला लेकर शुक शीम ही आकाशराजकी कन्याके पास लीट गया । उसने कस्त्रीकी सुगन्यसे युक्त यह बुलसीमाला राजकुमारीको देकर प्रणाम किया और मगवान्का शुभ सन्देश कह सुनाया । सुनवर उस प्रसाद-मालाको हाथमें ले पद्मालयाने उसे मस्तकपर चढ़ा लिया और भगवान्के आगमनकी प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूगण

कल्याण 📉

राजा वज्राङ्गदपर भगवान् अरुणाचलेश्वरकी कृपा

कल्याण 📉

पद्मालया और भगवान्का परस्पर माला पहनाना

धारण किये। आकाशराजने भी आनन्दमग्न हो चन्द्रदेव-को बुलाकर आदरपूर्वक कहा—'राजन्! आप नाना प्रकार-का सरस भोजन तैयार कीजिये जो भगवान् विष्णुके भोगमें आने योग्य हो। उत्तम-से-उत्तम अन्नकी व्यवस्था होनी चाहिये।' इस प्रकार प्रबन्ध करके भगवान्के आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए आकाशराज प्रसन्न मनसे राजसभामें बैठे थे।

तदनन्तर देवाधिदेव भगवान् नारायणने भी लक्ष्मीजीको षुलाकर कहा- 'कल्याणी । अपनी सिखर्योको आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य सम्पन्न करो । भगवान्का यह आदेश युनकर लक्ष्मीदेवीने सखियोंको बुलाया और सबको आवश्यक कार्य करनेकी आज्ञा दी । लक्ष्मीकी आज्ञासे प्रीतिदेवीने सुगन्धित तेल लिया, श्रुतिदेवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान्के समीप खड़ी हुई, स्मृति भी भाँति-भाँतिके आभूषण लेकर प्रसन्नतापूर्वक उपस्थित हुई। घृतिने दर्पण हाथमें लिया, शान्तिने कस्त्रीको प्रस्तुत किया, लजादेवी यक्षकर्दमै लेकर भगवान्के सामने खड़ी हुई, कीर्तिने सोनेका पट तथा रतयुक्त मुकुट हाथमें लिया, शचीने छत्र लगाया, सरस्वती-देवी चॅंवर डुलाने ट्यॉां, गौरीदेवीने दूसरा चॅंवर हाथमें लिया, विजया और जया पंखा झलने लगीं। उपर्युक्त सब देवियोंको वहाँ उपिखत देख लक्ष्मीदेवीने शीम्रतापूर्वक उठकर सुगन्धित तेळ हाथमें लिया और भगवान्के मस्तकसे लेकर धन अङ्गोंमें उसे लगाकर सुगन्धित चूर्णसे उन्नटन किया । इस प्रकार श्रीनारायणदेवके सव अङ्गोंको भलीभाँति मलकर आकाशगङ्का आदि तीर्थोंसे भरकर छाये हुए सौ सुवर्णमय कलश मँगवाये और उनमेंसे एक-एकको लेकर उसके जलसे भगवान्का अभिषेक किया। तत्पश्चात् सुनहरे रंगके सुगन्धयुक्त चन्दनसे भगवान्के अङ्गमें छेप छगाया । फिर उनकी कमरमें रेशमी पीताम्बर बॉधकर उसमें करधनी पहना दी । मस्तकपर मुकुट रक्खा और अन्यान्य आभूषणोंसे भी विभिन्न अङ्गीको विभूषित किया । उनकी सभी अङ्गुलियोंमें लक्ष्मीजीने दिव्य सोनेकी अंगूठियाँ पहना दीं । इसके बाद धृतिदेवीने भगवान्के समीप जाकर दर्पण दिखाया । दर्पण देखकर देवाधिदेव विष्णुने स्वयं ही ऊर्ध्वपुण्ड्र घारण किया । तदनन्तर वे लक्ष्मीजीके साथ गरुइपर आरुढ़ हुए। इसी समय ब्रह्मा, महादेवजी, इन्द्रः, चचण, यम और कुवेर उनकी

सेवामें उपस्थित हुए। इन सन देवताओं, विशिष्ठ आदि सुनीश्वरों, सनकादि योगियों तथा अन्य भगवद्भक्तोंके साथ भगवान् विष्णु नारायणपुरको गये। उस समय भगवान् विष्णुके समीप देवताओंके नगाइ बज रहे थे। मुनिलोग स्वस्त्ययनसम्बन्धी स्कोंका जप करते हुए भगवान्के पीछे-पीछे चल रहे थे। भगवान्के साथ सम्पूर्ण देवता और विष्वक्सेन आदि पार्षद चल रहे थे। वकुलमाला आदि सिखयाँ रथोंमें बैठकर गर्यी। इस प्रकार भगवान्ने बारात लेकर आकाशराजके सजे-सजाये नगरमें प्रवेश किया।

आकाशराजने देखा, भगवान् आ गये और पुत्री पद्मावती भी ऐरावतपर बैठकर समस्त पुरीकी परिक्रमा करके गोपुरद्वारपर आ पहुँची है। तब वे वर-वधूको साथ ले आकर भाई-वन्धुओंके साथ भगवान्का दर्शन करते हुए खड़े हो गये। भगवान्ने अपने कण्ठमें पड़ी हुई माला हाथमें लेकर पद्मालयाके गलेमें डाल दी और पद्मालयाने बैलाके फूलोंका गजरा हेकर भगवान्के कण्ठमें पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों सवारीसे उत्तर गये और थोड़ी देर पीढ़ेपर खड़े होनेके पश्चात् सुन्दर गृहमें प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मा आदि देवताओंका समुदाय भी था। ब्रह्माजीने अङ्कुरारोपणपूर्वक माङ्गल्य-सूत्र-बन्धन (कङ्कण-बन्धन) से लेकर लाजाहोम तककी सम्पूर्ण वैवाहिक विधि सम्पन्न करायी। फिर वत-पालनकी आज्ञा लेकर पद्मालया और श्रीहरिने पृथक-पृथक् शयन किया । पुनः चौये दिन चतुर्थी कर्म आदि सब कार्य पूर्ण करके चतुर्भुख ब्रह्माने आकाशराजकी अनुमति ले दोनों देवियोंके साथ भगवान्को गरुड़पर विठाया और देवताओंके साथ वहाँसे चलनेकी तैयारी की। तव आकाशराजने इन्द्र आदि देवताओंके साय अपनी पुत्री और दामादका प्रिय करनेके लिये सोनेके कड़ाहोंमें अगहनीके चावल, मूँगसे भरे हुए अनेक पात्र और सैकड़ों घीके घड़े दहेजमें दिये | हजारों घड़े दूध और दहीसे भरे हुए अनेकों भाण्ड, आम, केला और नारियलके दिव्य फल, ऑवले, कूप्माण्ड, राजकदलीके फल, कटइछ, विजीरा नीवू, शक्करसे भरे हुए घड़े, सोना, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास-दासी, करोड़ों गाय, इंस और चन्द्रमाके समान श्वेत रंगके दस हजार घो**हे** और सदा उन्मत्त रहनेवाले सौसे अधिक **ऊँचे**-ऊँचे हायी—ये सारी वस्तुएँ भगवान् विष्णुको **भेंट करके** आकाशराज उनके आगे खदे हुए।

१. कपूर, अगर, कस्त्री और कंकोटसे वनी, दुई सङ्ग्राग-सामग्रीका नाम प्यक्षकर्रम' है।

पद्मावती और लक्ष्मीदेवीके साथ वेङ्कटनाथ भगवान् विष्णु दहेजकी वह सब सामग्री देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने श्रञ्जरसे बोले—'राजन् ! इस समय आप मेरे गुरु हैं । आपकी जो इच्छा हो मुझसे वर माँगिये।' भगवान्की यह बात सुनकर आकाशराजने कहा—'देव! इस संसारमें आपकी अनन्य सेवा ही मेरेद्वारा होती रहे, मेरा मन आपके चरणारविन्दोंमें रमता रहे और आपमें मेरी निरन्तर भक्ति बनी रहे।'

श्रीभगवान् बोले—राजेन्द्र ! आपने जो कहा है। वह सब पूर्ण होगा । तत्पश्चात् ब्रह्मा आदि देवताओंने और शुक्त आदि मुनिगणोंने भगवान् पुरुषोत्तमका स्तवन किया । फिर ब्रह्मा आदि सब देवताओंका यथायोग्य सत्कार करके श्रीहरिने उन्हें स्वर्गलोकमें जानेके लिये प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी । उन सबके चले जानेपर भगवान् नारायण स्वामिपुष्करिणीके तटपर लक्ष्मीदेवी और पद्मावतीके साथ अपने दिव्य धाममें रहने लगे ।

—13881—

तोण्डमानको निपादके साथ भगवान् श्रीनिवासका दर्शन होना

पृथ्वीने पूछा—मुझे धारण करनेवाले प्रियतम ! किल्युगमें आपका दर्शन किसको होगा तथा परम सुन्दर विग्रहवाले भगवान् श्रीनिवासका दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा ? यह मुझे बतलाइये।

भगवान् वाराह् बोले-देवि ! सुनो। जो भविष्यमें होनेवाली बात है उसे भूतकालकी भाँति बंतला रहा हूँ। इस पवित्र पर्वतपर एक वसु नामक निषाद था, जो स्थामाक वन (सावाँके जंगल) की रक्षा किया करता था । भगवान् पुरुषोत्तमके प्रति उसके मनमें बड़ी भक्ति थी। वह शवाँके चावलोंका भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्रीदेवी तथा भदेवीसहित देवाधिदेव भगवान विष्णुको निवेदन करके स्वयं प्रसाद पाता था । इस प्रकार भक्ति करनेवाले उस निषादकी कल्याणमयी भार्या चित्रवतीने एक उत्तम पुत्रको जन्म दिया, जिसका नाम वीर था। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नीके साथ आनन्दपूर्वक रहता था। एक दिन वह अपने पुत्रको सावाँकी रक्षा करनेका आदेश दे स्वयं पत्नीके साथ मधुकी खोजमें चला । मधुका छाता देखनेकी इच्छासे वह एक वनसे दूसरे वनमें शीघ्रतापूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्रने सावाँके तैयार किये हुए भातको लेकर कुछ अग्निमें डाल दिया और कुछ पीसकर वृक्षकी जडमें भगवान श्रीपतिको भोग लगाया। फिर भगवानका प्रसाद खाकर वीर वहाँ सुखसे बैठा रहा। तदनन्तर वसु मधु लेकर आया और सावाँके चावलोंको खाया हुआ देख अपने पुत्रको फटकारने लगा । उसने वड़ी उतावलीके साथ वीरको मार डालनेके लिये तलवार लेकर हाथको ऊपर उठाया । उस समय भगवान् विष्णु उस वृक्षपर ही विराजमान थे।

उन्होंने वसुकी तलवार हाथसे पकड़ ली। तब उसने वृक्षकी

ओर देखा । भगवान् विष्णु हाथमें शङ्क, चक्र और गदा लिये तथा आधा शरीर वृक्षपर टिकाये खड़े थे। उन्हें देखते ही वसुने तलवार छोड़ दी और भगवान्के चरणों में प्रणाम करके कहा—'देवदेवेश्वर! आप यह क्या कर रहे हैं!'

श्रीभगवान् बोले—वसो ! तुम मेरी बात सुनो । पुम्हारा पुत्र मुझमें भक्ति रखता है। यह तुममे भी बद्धर मुझे प्यारा है। इसलिये मेंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया । इसकी दृष्टिमें में सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टिमें फेयल स्वामिपुष्करिणिके तटपर रहता हूँ।

भगवान्का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ । एक समय चन्द्रवंशमें तोण्डमान नामसे प्रसिद्ध एक राजा हुए । वे बड़े वीर थे । उनके पिताका नाम सुवीर और माताका नाम नन्दिनी था। पाँच ही वर्षकी अवस्थामें उनके हृदयमें भगवान विष्णुकी भक्ति प्रकट हो गयी थी। वे बड़े बुद्धिमान् और सुशीलता, शूरता तथा पराक्रम आदि गुणोंकी निधि थे । युवा होनेपर उन्होंने पाण्ड्यनरेशकी सुन्दरी पुत्री पद्माके साथ विवाह किया । तत्पश्चात् भिन्न-भिन्न देशोंकी सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओंको भी वे ब्याह लाये और नारायणपुरमें रहकर इस पृथ्वीपर देवराज इन्द्रकी भाँति सुख भोगने लगे । एक दिन सिंहके समान पराक्रमी तोण्डमान अपने पिताकी आज्ञा लेकर वेङ्कटाचलके समीप शिकार खेलनेके लिये गये। वहाँ अपने सेवकोंके साथ पैदल धूमते हुए उन्होंने एक यूथपति गजराजको देखा और उसे पकड़नेके लिये उसका पीछा किया । सुवर्णसुखरी नदीको पार करके वे परम उत्तम ब्रह्मर्षि शुकके पास गये और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा हे एक वनसे दूसरे वनमें चलते गये । एक जगह उन्होंने रेणुकादेवीको देखाः जो वल्मीक-बाँबी (बिमौट) के आकारमें खड़ी थीं। उनको प्रणाम करके बीर तोण्डमान पश्चिमकी ओर चले गये । आगे जाकर उन्हें एक पँचरंगा तोता दिखायी दिया। फिर उसे पकड़नेके लिये वे भी उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे । तोता भीनिवासका नाम रटता हुआ बीघ्र ही पर्वतके शिखरपर जा पहुँचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज-पर चढ़ गये और उस तोतेको दूँढ्ते-दूँढ्ते श्यामाक वनमें जा पहुँचे । वहाँ तोतेको न देखकर उन्होंने उस वनकी रक्षा करनेवाले निषादको देखा । उसने भी राजाको आते देख शीव्रतापूर्वक आगे आकर उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीतभावसे वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया । तोण्डमानने भी उसका आदर करके उससे पूछा-'वनेचर ! इघर कोई पँचरंगा तोता आया है ! क्या तुमने उसे देखा है ! वह 'श्रीनिवास-श्रीनिवास'की रट लगा रहा था । बताओ वह किधर गया है ?

वनेचर बोला—महाराज ! वह पाँच रंगोंवाला ग्रक भगवान् श्रीनिवासको बहुत प्रिय है । उसे श्रीदेवी और भूदेवीने पाल-पोसकर बड़ा किया है । वह सदा भगवान् श्रीहरिके ही पास रहता है और स्वामिपुष्करिणीके तटपर भगवान्के समीप विचरता रहता है । उस सुन्दर शकको कोई भी पकड़ नहीं सकता । राजकुमार ! अब मैं भगवान्-की आराधनाके लिये जाऊँगा, जबतक मैं लैटकर न आऊँ तबतक आप यहीं बृक्षके नीचे विश्राम कीजिये।

राजा बोले—वनेचर ! मैं भी तुम्हारे साथ भगवान् जनार्दनका दर्शन करनेके लिये चल्ँगा । तुम मुझे वेङ्कटाचल-निवासी देवेश्वरका दर्शन कराओ ।

राजाकी यह बात सुनकर निषादने मधुमिश्रित सावाँका भात आमके पत्तेके दोनेमें रख लिया और राजाको भी साथ लेकर वह भगवान्के समीप गया । वहाँ राजासहित विधिपूर्वक स्नान करके निषादराजने स्वामिपुण्करिणीके तटपर बिल्लवृक्षके नीचे विराजमान भगवान विष्णुका राजाको दर्शन कराया। उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति अलसीके फूलकी भाँति स्याम थी । कमलदलके समान सुन्दर एवं विशाल नेत्र थे । वे चार भुजाओं से सुशोभित थे । उनके अङ्ग-अङ्गसे उदारता प्रकट हो रही थी । मुखारविन्दपर मन्द-मन्द मुसकानकी छटा छा रही थी। उनके अङ्गीपर दिव्य पीताम्बर शोभा पा रहा था। मस्तकपर किरीट और हाथोंमें कङ्कण आदि आभूषणोंसे उनकी शोभा और भी बद गयी थी । भगवान्के दोनों पार्वमें परम सन्दरी श्रीदेवी और भूदेवी विराज रही थीं। शङ्ख, चक्र, खड्ग, गदा, शार्ङ्ग धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान् होकर सब ओरसे भगवान्की सेवामें उपस्थित थे । इस प्रकार उन पुरुषोत्तमका दर्शन करके उन दोनोंने आनन्दमम होकर उन्हें प्रणाम किया । निषादने भी मधुमिश्रित सावाँ-का भात भगवान्को निवेदन किया। फिर राजाके साथ ध्यामाक वनमें अपनी पवित्र पर्णकुटीपर वह लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटीमें रहे और सबेरे उठकर अपनी सेनाके साथ पुनः नगरकी ओर लौटे । फिर देवीके वनमें जाकर वे घोड़ेसे उत्तरे और चैत्र गुक्का नवमीको उन्होंने रेणुकादेवीका पूजन किया । उनसे पूजित होकर देवीने प्रसन्न हो उन्हें वर दिया--'राजन् ! तुम्हारा राज्य निष्कण्टक होगा । राजधानी तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी । मेरे समीप तुम दीर्घकालतक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव भगवान् विष्णुका कृपाप्रसाद सदा बना रहेगा ।

इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः शुक्रमुनिके आश्रम-पर गये और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो हर्षको प्राप्त हुए । फिर उन्होंने मुनिसे कहा—'महर्षे ! आप कमलसरोवरका माहात्म्य वतलाहये ।' श्रीशुक मुनिने कहा—राजन् ! यह कमलसरोवर-नामक तड़ाग सब पापोंका नाश करनेवाला है । कीर्तन, स्मरण और स्नान करनेसे यह मनुष्योंको इस पृथ्वीपर लक्ष्मी प्रदान करनेवाला होता है । तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिताके समीप जाओ ।

शुक मुनिका यह वचन सुनकर राजकुमारने कमल-सरोवरमें स्तान किया और मुनिको प्रणाम करके घोड़ेपर सवार हो अपने नगरको प्रस्थान किया । पिताने तोण्डमानको तीन वर्षके लिये युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्रमें प्रजाको प्रसन्न रखनेकी योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शीर्य, सुशीलता और ब्राह्मणभक्ति है । तब उन्होंने मन्त्रियोंने सलाह करके विधिपूर्वक पुत्रका राज्याभिषेक किया और उन्हें अपने पद्यर स्थापित करके उनकी अनुमति ले राजा सुवीर वनमें चले गये । तोण्डमानने वह विशाल साम्राज्य पाकर धर्मपूर्वक राज्य किया ।

वाराह भगवान् तथा अस्थिसरोवर तीर्थकी महिमा, मक्त कुम्हार तथा राजा तोण्डमानका परमधामगमन

भगवान् वाराह कहते हैं—एक दिन निषादराज वंसु तोण्डमानके द्वारपर आया। द्वारपाळींने उसके आगमनकी स्चना पाकर महाराजने उसे दरबारमें बुलाया और मन्त्रियों-के साथ पुत्र और परिवारसहित उसका स्वागत-सत्कार किया। तत्पश्चात् प्रसन्न होकर उन्होंने वसुसे पूछा— धनेचर ! किस कार्यसे तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है !

वसने कहा-राजन् ! मैंने वनमें एक बड़े आश्चर्यकी बात देखी है, उसे सुनिये। रातमें कोई क्वेत रंगका वाराह आकर मेरा सावाँ चरने लगा। तब मैंने हाथमें धनुष लेकर उसका पीछा किया । खदेड़नेपर वह वायुके समान वेगसे भागा और मेरे देखते-देखते स्वामिपुष्करिणीके तटपर बस्मीकर्मे वृत्त गया । तब मैंने क्रोधवश उस वस्मीकको खोदना आरम्भ किया। इतनेमें ही मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा | उसी समय मेरा यह पुत्र भी आ गया और मुझे पृथ्वीपर मूर्छित होकर पड़ा देख पनित्र होकर देवाधिदेव भगवान् मधुस्दनकी स्तुति करने लगा । तब भगवान् वाराह-का मुझमें आवेश हुआ, उन्होंने मेरे पुत्रसे कहा-·निवादराज ! तुम शीघ राजांके पास जाकर मेरा सारा **वृ**त्तान्त उनसे कहो । राजा काली गौके दूघसे अभिषेक करते हुए इस वल्मीकको घो डालें, तव इसके भीतर एक परम -मुन्दर ज़िला दिखायी देगी । उसे लेकर किसी कारीगरसे भेरी मूर्ति बनवार्वे, जिसमें मैं भूमिदेवीको अपने बायें अङ्घ-में लेकर खड़ा रहूँ और मेरा मुख स्करके समान हो । मूर्ति तैयार हो जानेपर बड़े-बड़े मुनीस्वरों और वैखानस महात्माओंद्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोण्डमान भी उसकी पूजा करें।' यों कहकर भगवान् वाराहने मुझे छोड़ दिया, तब में स्वस्य हो गया। देवाधिदेव भगवान वाराह

आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह वतलानेके लिये ही मैं यहाँ आया हुँ।

राजा तोण्डमान भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए । तदनन्तर पुष्कर आदि मन्त्रियोंके साथ कार्य-का निश्चय करके वेङ्कटाचलं जानेका विचार किया और सब ग्वालोंको बुलाकर कहा-- गोपगण ! जितनी भी मेरी काली और कपिला गौएँ हैं, उन सबको बछड़ोंसहित वेङ्घराचलके समीप लाओ ।' गोपोंको ऐसी आज्ञा देकर राजाने मन्त्रियोंको सचित किया-- 'कल ही यात्रा करनी है।' इसके बाद सब प्रजाको विदा करके जितेन्द्रिय राजाने अन्तःपुरमें प्रवेश किया और अपनी पत्तियोंसे वाराहजीकी वह कथा धुनाकर वे रातमें वहीं सोये । सपनेमें भगवान् श्रीनिवासने राजाकी बिलका मार्ग दिखाया और उनके नगरचे लेकर बिलके अन्ततक मार्गर्मे पल्लव बिछा दिये । राजा यह स्वप्न देखकर जब सबेरे उठे, तब उन्होंने शीघ ही मन्त्रियों, प्रजाओं और ब्राह्मणोंको भी बुलाया । उन चवसे अपना देखा हुआ सम सुनाकर जब उन्होंने दरवाजेपर दृष्टि डाली, तब वहाँ पत्लव बिछे हुए दिखायी दिये । तब उपयुक्त मुहूर्तमें घोड़ेपर सवार हो राजा तोण्डमान घरसे चले और विलक्षे पाष पहॅंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया । उस समय देवाधिदेव भगवान्ने स्वयं राजाको यह आदेश दिया अर्थात् संकेत किया कि 'इमली और चम्पा—ये दो ग्रक्ष बहुत उत्तम 🕏 इनका पालन करो । इमली मेरा आश्रय है और चम्पा लक्ष्मीजीका स्थान है । अतः राजाओं, ऋषियाँ, देवताओं तथा मनुष्योंको इन दो वृक्षोंकी वन्दना करनी चाहिये।'

तोण्डमानसे ऐसा कहकर भगवान् विष्णु चुप हो गये । उनका वचन सुनकर राजाने चाहारदिवारी यनवापी और वेखानस कुलके मुनियोंसे पूजन कराया । वे प्रतिदिन बिलके मार्गसे आकर भगवान्को प्रणाम करते और छोट जाते थे । उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्मपूर्वक राज्य किया । इसी समय दक्षिण देशके एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गङ्गास्नानके लिये स्मिस्टित घरसे चले । मार्गमें ब्राह्मणी गर्भवती हो गयी । उसे इस दशामें देखकर और अपने साथ चलनेमें असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजाके ह्रारपर आये । ह्रारपालसे उनके आगमनकी सूचना पाकर राजाने उन्हें दरबारमें खुलाया और उनकी विधिपूर्वक पूजा करके उनसे कुशल-समाचार पूछा—'ब्रह्मन्! आपके आगमनका क्या हेतु है! बताइये, में आपकी किस आजाका पालन कहूँ !'

ब्राह्मणने कहा— नृपश्रेष्ठ ! मैं वशिष्ठकुलमें उत्पन्न वीरशर्मा नामक सामवेदी ब्राह्मण हूँ । घरछे गङ्गास्नान करनेके लिये पत्नीको साथ लेकर निकला था । मार्गमें यह गर्भवती हो गयी । यह कुश्चिकवंशकी कन्या तथा बड़ी पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी मुशील और पतिवता है। इसे मैं आपके घरमें रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ । अतः जवतक मैं लौटकर न आ जाऊँ, तबतक आप इसकी रक्षा करें।

माझणकी बात सुनकर राजाने छः महीनेके लिये चावल और धन देकर ब्राह्मणीके लिये अन्तःपुरमें एक घर दे दिया। अपनी पत्नीको वहाँ रखकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक गङ्गास्नानके लिये चले गये। उत्तम क्षेत्र प्रयागर्मे भागीरथी गङ्गाके तटपर पहँचकर उन्होंने स्नान किया । वहाँसे काशी-की यात्रा की और वहाँ भी तीन दिनोंतक रहकर वे गया चले गये । वहाँ उन क्षेष्ठ ब्राह्मणने अपने पितरींका श्राद किया । तत्पश्चात् अयोध्यापुरीकी यात्रा करके वे बद्रिकाश्रम-को गये । फिर शालिग्राम-तीर्थका सेवन करके अपने देशकी ओर छोटे । इसीमें दो वर्ष बीत गये । वैशाख मासकी शुक्क-पक्षीया एकादशी तिथिको वे पुनः राजाके पास गये । राजा ब्राह्मणीको भूल गये थे । उन्होंने उसका कभी स्मरण नहीं किया। ब्राह्मणी स्वाभिमानिनी थी। (छः महीने बाद अन्न समाप्त हो जानेपर भी वह माँगने नहीं गयी) घरमें ही मरकर स्व गयी थी । तदनन्तर वीरशर्मा ब्राह्मणने गङ्गाजलकी पिटारी खोलकर एक शीशी गङ्गाजल राजाको भेंट किया और पूछा—'मेरी धर्मपत्नी कुशलसे तो है न ?' तब राजाने बाह्मणको स्मरण करके कहा, 'आप ठहरिये, मैं अभी आता हूँ।' यों कहकर उन्होंने अन्तः पुरमें जाकर देखा तो ब्राह्मणी धरमें मर गयी थी। ब्राह्मणको यह बात न बताकर राजाने उसी उत्तम बिलमें प्रवेश किया और श्री तथा भूदेवीके सहित मगवान् श्रीनिवासका दर्शन करनेके लिये वे वेक्कटाचलपर गये । राजाको सहसा आते देख श्रीदेवी और भूदेवी—दोनों छिप गयों । उन्हें प्रणाम करते देख मगवान्ने पूछा, 'राजन् । यह असमयमें तुम्हारा आगमन कैसे हुआ ?' राजाने भयभीत होकर ब्राह्मणीकी मृत्युका वृत्तान्त बतलाया । उसे सुनकर देवदेव भगवान् विष्णुने कहा—'राजन्! उस श्रेष्ठ ब्राह्मणसे भय न करो । तुम ब्राह्मणीके शवको होलीमें बैठाकर अपनी रानियोंके साथ यहाँ ले आओ और मेरे निवासस्थानसे पूर्व भागमें जो अस्थिसरोवर है, उसीमें द्वादशीको नहलाओ । वह सरोवर अपमृत्युका निवारण करनेवाला है । उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जायगी और अन्य क्रियोंके साथ ही सरोवरसे बाहर निकलेगी । फिर उसका ब्राह्मणके साथ संयोग होगा।'

भगवान् श्रीनिवासका यह वचनं सुनकर राजा अपने नगरमें गये और सुन्दर-सुन्दर डोलियोंमें अपनी रानियोंको तथा एक डोलीमें मरी हुई ब्राह्मणीको भी बैठाकर ब्राह्मणको आगे करके वहाँसे भगवान्का दर्शन करनेके लिये चले । अस्थिकूट-सरोवरपर पहुँचकर राजाने उन सब क्रियोंको स्तान करनेकी आज्ञा दी । उनकी रानियोंने अस्थिचमैविशिष्ट ब्राह्मणीको भी सरोवरमें डाल दिया । फिर तो वह जी उठी । उसके शरीरके सभी चिह्म पूर्ववत् प्रकट हो गये । तत्पश्चात् वह मङ्गलमयी ब्राह्मणी रानियोंके साथ नहाकर सरोवरसे बाहर आयी और सीर्थयात्रासे पुनः लोटे हुए अपने स्वामी ब्राह्मणदेवतासे

प्रसन्ततापूर्वक मिछी । राजाने भगवानकी पूजा करके ब्राह्मणको धन दिया । एक इजार स्वर्णमुद्रा और भाँति-भाँतिके वस्व देकर स्वदेश जानेके छिये उन ब्राह्मणदम्पतिको सादर विदा किया । ब्राह्मणने जब अपनी स्त्रीका समाचार और भगवान् वेङ्कटेरवरका प्रभाव सुना, तब राजाको आशीर्वाद देकर अपने देशको प्रस्थान किया ।

राजा तोण्डमान भगवान् श्रीनिवासजीकी आज्ञाके अनुसार प्रतिदिन सुवर्णमय कमलोंसे उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा भगवान्के ऊपर मिटीका बना हुआ दुल्सी-पुष्प चढ़ा हुआ है। इससे विस्मित होकर राजाने पूला—'भगवन्! ये मिटीके कमल और तुल्सीपुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है! उनके इस प्रकार पूल्नेपर देवाधिदेव भगवान्ने स्मरण करके कहा—'भेरा एक भक्त कुम्हार है जो कूमैंग्राममें निवास करता है। बह अपने घरमें मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ।'

भगवान्की यह बात सुनकर राजा उस कुम्हारको देखने-के लिये गये और कूर्मपुरमें जाकर उसके घर पहुँचे । राजाको आया देख कुम्हार उन्हें प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया; उसका नाम भीम था । राजाने उससे पूछा—'भीम ! तुम अपने कुलमें सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान्की पूजा किस प्रकार करते हो ?' उनके पूछनेपर कुलालने कहा—'महाराज! मैं कभी कोई पूजा नहीं जानता । भला, आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है ?'

तोण्डमान बोले-स्वयं भगवान् श्रीनिवासने तुम्हारे पूजनकी बात कही है !

राजाकी बात सुनकर कुम्हारको पूर्वकालमें दिये हुए भगवान्के वरदानका स्मरण हो आया । उसने कहा— भाहाराज ! पहले भगवान् वेङ्कटेश्वरने मुझे यह वरदान दिया है कि 'जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जायगी, जब राजा तोण्डमान तुम्हारे द्वारपर आ जायँगे और उनके साथ तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जायगा।' यों कहकर पत्नीसहित कुम्हारने वहाँ आये हुए विमानको और उसपर बैठे हुए भगवान् जनार्दनको देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिया तथा राजाधिराज तोण्डमानके देखते-देखते विमानपर बैठकर दिव्य रूप घारण करके दिव्य रूपधारिणी पत्नीके साथ वह भगवान् विष्णुके परम धाम-को चळा गया।

यह अद्मुत घटना देखकर राजा हर्षमें भरे हुए अपने नगरको आये और अपने श्रीनिवास नामक पुत्रका विधिपूर्वक राज्याभिषेक करके बोले—'वत्स ! तुम धर्मपूर्वक सब मनुष्योंका पालन और पृथ्वीकी रक्षा करो ।' पुत्रको यह आज्ञा देकर बुद्धिमान् राजाने बड़ी भारी तपस्या की । तपस्या करते समय भगवान्ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया । वे श्री तथा भूदेवियोंके साथ गरहपर आरूढ़ होकर वहाँ आये थे ।

अभिगवान् वोले—हपश्रेष्ठ! मैं तुम्हारी तपस्यापे बहुत सन्तुष्ट हूँ, बोलो—तुम्हारी किस इच्छाको पूर्ण करूँ।

देवाधिदेव भगवान्के ऐसा कहनेपर सम्राट् तोण्डमान अत्यन्त प्रसन्न हो हाथ जोड़कर गद्गद वाणीमें बोले— 'माधव ! मैं आपके जरा-मृत्युरिहत धाममें निवास करना चाहता हूँ, मुझे यही मनोवाञ्छित वरदान दीजिये।' ऐसा कहकर राजा भगवान्के समीप पृथ्वीपर शाहाङ्ग पड़ गये और शरीर त्यागकर विमानपर जा बेठे। उस समय गन्धर्वन गण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान् विष्णुका सारूप्य प्राप्त करके शोक-मोहरिहत जरा-मरणवर्जित तथा पुनराष्ट्रितिश्रून्य वेकुण्डधामको चले गये!

स्तजी कहते हैं—देवाघिदेव भगवान् वाराहके द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसङ्गको जो सुनता है तथा पुण्यमयी पुराणकथाका भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह सर्व कामनाओंको भोगकर अन्तमें भगवान् विष्णुफे परम पदको प्राप्त होता है।

राजा परीक्षित्को ब्राह्मणका शाप, तक्षकर्के काटनेसे उनकी मृत्यु तथा उनकी रक्षा न करनेके पापसें कलङ्कित काश्यप ब्राह्मणका स्वामिपुष्करिणीमें स्नान करके शुद्ध होना

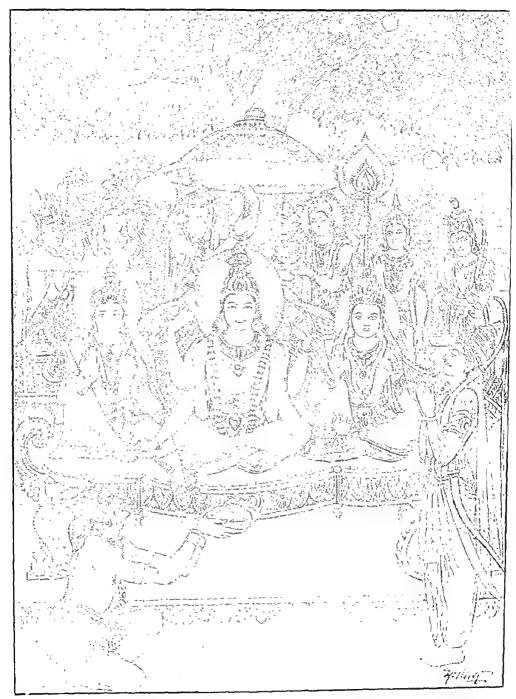
श्रीस्त्रजी कहते हैं—महर्षियो ! अब मैं श्रीस्वामि-पुष्करिणीके माहात्म्यका प्रतिपादन करनेवाला इतिहास कहता हूँ, जो इसे पढ़नेवालोंके भी पापका नाश करनेवाला है। अभिमन्युके पुत्र राजा परीक्षित् धर्मके अनुसार इस पृथ्वीका पालन करते हुए हस्तिनापुरमें निवास करते थे। एक समय वे मृगयामें अनुरक्त होकर वनमें पूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था साठ वर्षकी हो गयी थी। ने भृष्य और प्याससे पीड़ित थे। घूमते-घूमते उन्होंने एक ध्यानमा

कल्याण 🥆 🎇

भक्त भीम कुम्हारका पत्नीसहित विमानारोहण

[पृष्ठ २२२

भूदेवी तथा श्रीदेवीसहित सपरिकर भगवान् विष्णु

मुनिको देखकर पूछा—'मुने! मैंने इस समय वनमें अपने बाणसे एक मृगको घायल किया है। वह भयसे कातर होकर भाग गया है। क्या आपने उसे देखा है!' मुनिकी समाधि लग गयी थी, उन्होंने मौन रहनेका व्रत भी लिया था, इस कारण राजाको कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजाने कुषित हो एक मरे हुए साँपको धनुषसे उठाकर मुनिके कंधेपर रख दिया और अपने नगरकी राह ली। मुनिके एक पुत्र था, जिसका नाम श्रृङ्की रक्खा गया था। श्रृङ्कीके कृष नामवाल कोई श्रेष्ठ द्विज मित्र था। उसने विवादमें अपने मित्र श्रृङ्कीसे व्यङ्गपूर्वक कहा—'सखे! तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ साँप कंधेपर डो रहे हैं। तुम बहुत धमंड न दिखाया करो और मेरे आगे यह व्यर्थ कोध न किया करो।'

यह सुनकर श्रङ्की कुपित हो उठा और शाप देते हुए बोला—'जिस मूढ़बुद्धि मानवने मेरे पिताके कंधेपर मरा हुआ साँप रक्खा है, वह सातवें दिन तक्षक नागके काटनेपर मृत्युको प्राप्त होगा ।' इस प्रकार उस मुनिकुमारने उत्तरानन्दन परीक्षित्को शाप दे दिया । उसके पिता शमीक मुनिने जब यह सुना कि मेरे पुत्रने राजाको शाप दिया है। तब वे उससे बोले--- अरे ! समस्त लोगोंकी रक्षा करने-वाले राजाको तूने क्यों ज्ञाप दिया ? राजाके न रहनेपर हम-लोग संसारमें मुखपूर्वक कैसे रह सकेंगे ? क्रोधसे पाप होता है और दयासे सुख मिलता है। जो मनुष्य मनमें आये हुए कोधको क्षमासे शान्त कर देता है, वह इहलोक और परलोकमें भी अतिदाय सुखका भागी होता है। क्षमायुक्त मनुष्य ही उत्तम श्रेय प्राप्त करते हैं।' बेटेको इस प्रकार समझाकर शमीकने दौर्मुख नामवाले अपने शिष्यसे कहा-'वत्स दौर्मुख ! तुम जाकर राजा परीक्षित्से मेरे पुत्रके दिये हुए शापका वृत्तान्त, जिसमें तक्षक नागके डँसनेकी बात है, बता दो। महामते ! फिर शीघ्र मेरे पास छौट आना ।

शमीकके ऐसा कहनेपर दौर्मुखने उत्तराकुमार राजा परीक्षित्के पास जाकर कहा—'राजन्! आपके द्वारा पिताके कंपेपर रक्खे हुए मृतक सर्पको देखकर शमीकके पुत्र श्वर्षी श्रृष्विने रोषमें आकर आपको यों शाप दिया है—'आजसे सातकें दिन अभिमन्युपुत्र परीक्षित् महानाग तक्षकके काटने-पर उसकी विपाग्निसे जलकर मस्म हो जायँ।' राजासे ऐसा कड्कर दौर्मुख शीघ लौट गया। उसके जानेपर राजाने गङ्गाकी बीच धारामें एक ही खंभेका एक चहुत ऊँचा

और विस्तृत मण्डप बनवाया और भगवान् विष्णुके प्रति
भक्तिभाव बढ़ाते हुए अनेक देविषि, ब्रह्मिष तथा राजियों के साथ
वे उस ऊँचे मण्डपमें रहने लगे। उसी अवसरपर मन्त्र
जाननेवालों में श्रेष्ठ काश्यप नामवाला ब्राह्मण तक्षक के महान्
विषये राजाकी प्राणरक्षा करनेके लिये सातवें दिन वहाँ
जा रहा था। दरिद्र होनेके कारण वह राजासे धन पानेकी
इच्छा रखता था। इसी बीचमें तक्षक नाग भी ब्राह्मणका
रूप धारण करके आ गया। मार्गमें काश्यपकी देखकर
उसने पूछा—'ब्रह्मन् ! महामुने! तुम कहाँ जाते हो ! मुले
बताओ।' काश्यपने उत्तर दिया—'आज महाराज परीक्षित्को
तक्षक नाग अपनी विषामिसे जलायेगा। उसकी विषामिको
वान्त करनेके लिये में महाराजके समीप जाता हूँ।'

तक्षक बोला—विप्रवर ! मैं ही तक्षक हूँ । मैं जिसे काट दूँ, उसकी चिकित्सा सौ वर्षों भी दस इजार महामन्त्रोंसे भी नहीं हो सकती । यदि तुममें मेरे काटे हुएको भी अपनी चिकित्साद्वारा जिला देनेकी शक्ति है, तो बहुत ऊँचे इस चूक्षको मैं डँसता हूँ, तुम जिला दो ।

यों कहकर तक्षकने उस वृक्षको काट लिया। उसके इँसते ही वह अत्यन्त ऊँचा वृक्ष जलकर भसा हो गया।

उस वृक्षपर पहलेसे ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ या, वह भी तक्षकके विषकी ज्वालाओंसे दग्ध हो गया। तव मन्त्रज्ञोंमें क्षेष्ठ कारयपने अपनी मन्त्रज्ञक्तिसे उस जले हुए शुक्षको भी जिला दिया । उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा । यह देख तक्षकने मन्त्रकुशल काश्यपसे कहा—'ब्रह्मन् ! राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं, उससे दूना मैं देता हूँ । इसे लेकर शीव लीट जाओ ।' यों कहकर तक्षकने उसे बहुमूस्य रत देकर लीटा दिया ।

तत्पश्चात् तक्षकने सब सर्पोंको बुलाकर कहा- 'तुम सब लोग मुनियोंके वेष धारण करके राजाके पास जाओ और उन्हें भेंटमें फल समर्पित करो ।' 'बहुत अच्छा' कहकर सभी राजाको फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेरके फलमें कृमिका रूप घारण करके राजाको खँसनेके लिये ैड गया । ब्राह्मणरूपी सर्पोंके दिये हुए सभी फल राजा परीक्षित्ने बुढ़े मन्त्रियोंको देकर कौत्हलवश एक मोटे फलको हाथमें ले लिया । इसी समय सूर्य भी अस्ताचलपर पहुँच गये। उस फलमें सब लोगोंने तथा राजाने भी एक ळाळ रंगका कीट देखा, वही तक्षक था। उसने शीम ही फलसे निकलकर राजाके शारीरको लपेट लिया । यह देख आसपास बैठे हुए सब लोग भयसे भाग गये। ब्राह्मणो ! तक्षककी अस्यन्त प्रवल विधाग्निसे राजा परीक्षित् मण्डप-सहित तत्काल जलकर भस्म हो गये । पुरोहित और मन्त्रियों-ने उनका औष्वदिहिक संस्कार करके प्रजाकी रक्षाके लिये उनके पुत्र जनमेजयको राजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया ।

तक्षकसे राजाकी रक्षा करनेके लिये जो काश्यप नामक ब्राह्मण आया था, उसकी सब लोग निन्दा करने लगे। अन्तमें वह धाकल्य सुनिकी शरणमें गया और उन्हें प्रणाम करके बोला—'भगवन्! आप सब धर्मोंके ज्ञाता और भगवान विष्णुके प्रिय भक्त हैं। ये मुनि, ब्राह्मण, सुदृद् तथा अन्य लोग जो मेरी निन्दा करते हैं, इसका क्या कारण है, यह मैं नहीं जानता। यदि आप जानते हों, तो बतायें।' तब महामुनि शाकल्यने क्षणभर ध्यान करके काश्यपसे कहा—'तुम तक्षकसे महाराज परीक्षित्को बचानेके लिये जा रहे थे, किंतु आधे मार्गमें तक्षकने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष्क रोग आदिकी चिकित्सा करनेमें समर्थ होकर भी काम, कोध, भय, लोभ, मात्सर्य अथवा मोहसे विष्क एवं रोगसे पीड़ित मनुष्यकी रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्महत्यारा, शराबी, चोर, गुस्पतीगामी तथा इन सबके संसर्गदीपसे दृष्ति है। उसके उद्धारका कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित् पवित्र

यशवाले, धर्मातमा, विष्णुभक्त, महायोगी तथा चारों वणे रक्षा करनेवाले थे। उन्होंने व्यासपुत्र शक्रदेवजीसे मिक्तपू श्रीमद्भागवतकी कथा सुनी थी। ऐसे पुण्यातमा राजाकी न करके जो द्वम तक्षकके कहनेसे (धन लेकर) लौट गये र कारणसे श्रेष्ठ ब्राह्मण और बन्धु-बान्धव दुम्हारी निन्दा क हैं। मरनेवाले मनुष्यके प्राण जवतक कण्डमें रहते हैं, तक उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। दुम चिकित्सा कर समर्थ होकर भी उनकी दवा किये विना ही आपे मा लौट आये। इसल्ये दुम वास्तवमें निन्दाके पात्र हो।

कास्यप बोले-उत्तम व्रतका पालन करनेवाले शाकर जी ! मेरे दोषकी शान्तिके लिये कोई उपाय बताइये । जिस् मेरे बन्धु-बान्धव और सुद्धद् मुझे प्रहण करें। आप भगवाव प्रिय मक्त हैं, मुझपर अवश्य कृपा करें।

तब मुनिवर शाकल्यने क्षणभर ध्यान करके कृप पूर्वक कादयपसे कहा-बहान्।इस पापकी शान्तिके लिये तुम्हेंएक उपाय बतातां हूँ । सुवर्णमुखरी नदीके तटपर भगवा लक्ष्मीपतिकी निवासभूमि है, उसका नाम वेद्वटाचल है जो सब लोगोंमें पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल म है। वह परम पवित्र तथा देवता और दानवांसे भी वन्दि है। ब्रह्महत्या, सुरापान तथा सुवर्णकी चोरी आदि बहेन्ह पापोंका वह नाश करनेवाला है। उसी पर्वतपर स्वामिप्रम्करिण है, जो सब पापोंका निवारण करनेवाली है। वह मङ्गल दायिनी पुष्करिणी भगवान् श्रीनिवासके स्थानसे उत्तर दिशां है। तुम वेङ्कटाचलपर जाकर कल्याणमयी स्वामिपुष्करिणीं सङ्कलपपूर्वक स्नान करो । फिर पश्चिम तटपर वसे हुए नाराह स्वामीकी सेवा करके भगवान्के मुख्य मन्दिरमें जाओ। वह मक्तोंको अभय प्रदान करनेवाले शङ्ख-चक्रधारी वनमाला विभूषित स्वर्णाचलनिवासी भगवान् श्रीनिवासका विधिपूर्वक दर्शन करके तम सब पापोंसे मुक्त हो जाओंगे ।

यह सुनकर मुनिवर काश्यपने देव-दानववन्दित स्वामि-पुष्करिणीमें नियमपूर्वक स्नान किया । इससे वे शुद्ध और स्वस्थ हो गये । फिर सव वन्धु-यान्थवांने उनका विधिपूर्वक पूजन करके कहा—'आपनिःसन्देह हमारे पूज्य हैं।' बादाणो! इस प्रकार मैंने आपलोगोंसे वेह्नटाचलकी महिमाका वर्णन किया है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक हसे सुनता है, यह विष्णु-लोकमें प्रतिष्ठित होता है।

स्वामितीर्थकी महिमा और उसमें स्नान करनेसे राजा धर्मगुप्तके शापजनित उन्मादका निवारण

ऋषि बोले—स्तजी ! आप स्वामिपुष्करिणी तीर्थकी महिमाका पुनः वर्णन कीजिये ।

सतजीने कहा-जो लोग स्वामिती थेमें स्नान करते हैं। वे तानिस, अन्धतामिस, महारौरव, रौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, कृमिमक्ष, अन्धकृष, सन्दंश, शाहमलि, छाला-भक्षः, अवीचिः, सारमेयादनः, वज्रकर्णकः, क्षारकर्दमपातनः, रक्षोगणाशन, शूल्प्रोतनिरोधन, तिरोधान, सूचीमुख, पूर्यभक्ष, बोणितमक्ष और विवामिपरिपीडन आदि अद्वाईस नरकोंमें नहीं जाते। जो दूसरंकि धन,सन्तान और स्त्रियोंका अपहरण करनेवाला हैः वह बहुत वर्षातक तामिस्र नामक भयंकर नरकमें डाला जाता है । जो अधम मनुष्य माता-पिता और ब्राह्मणोंसे द्वेष रखता है। वह दस हजार योजन विस्तृत कालसूत्र नरकमें डाला जाता है। जो वेदमार्गका उछाङ्चन करके क्रपथपर चलता है, वह यमदूतींद्वारा भयंकर असिपत्रवनमें गिराया जाता है। जो पक्रवान और दाल-शाक आदि अन्न पंक्तिमेद करके खाता है और मोहवश पञ्चयज्ञोंका अनुष्ठान किये बिना ही भोजन करता है, वह कृमिभोजन नरकमें डाला जाता है, जहाँ सैकड़ों कीड़े उसको खाते हैं और वह भी कीड़ोंको ही खाकर रहता है। जो स्नेह अथवा बलसे ब्राह्मणका धन हड़प लेता है तथा जो राजा वा राजपुरुष दूमरेंकि धनका अपहरण कर लेता है, वह सन्दंश नामक भगङ्कर नरकमें गिराया जाता है। जो नीच मानव अगम्या स्त्रींकं साथ गमन करता है, अथवा जो नारी अगम्य पुरुषके साथ सङ्गम करती है, वे दोनों क्रमशः लोहेकी तपाबी हुई नारी-मूर्ति और पुरुष-मूर्तिका आलिङ्गन करके तवतक खड़े रहते हैं, जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता रहती है। तत्पश्चात् वे सूचीनामक घोर नरकमें डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवींसे सब प्राणियोंको सताता है। यह बहुत काँटोंवाले भयद्भर शाल्मलि नरकमें गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजाका नौकर पाखण्डमतका अनुयायी है।कर धार्मिक मर्यादाओंको तोड़ता है, वह वैतरणी नरकमें डाला जाता है। बृपलीसङ्गसे दूषितः, शौचाचारहीनः, अशास्त्रीय क्मोंके करनेमें लजित न होनेवाले, वेदमार्गके त्यागी, सदा ^{प्रा}का सा आचरण करनेवाले व्यक्तियोंको यमिकङ्कर पूरा, विष्ठा, मूत्र, कफ और पित्तादिसे पूर्ण अत्यन्त वीमत्स नरकमें गिराते हैं। जो कुत्तोंको अथवा जङ्गलमें वन्य मृगादि पशुओंको बाणोंके द्वारा पीड़ा पहुँचाता है, यमिकङ्कर उसको बाणोंके द्वारा बींधते हैं और पुनः प्राणरोध नामक नरकमें गिराते हैं। जो पाखण्डी यज्ञमें पशुओंकी हत्या करता है, वह परलोकमें वैशस नामक नरकमें गिराया जाता है। जो छुटेरोंके मार्गका आश्रय लेकर दूसरोंको जहर देता, गाँवोंको जला डालता और बनियोंके धनका अपहरण करता है, वह परलोकमें वज्रदंष्ट्र नामक भयानक नरकमें दीर्घ-कालतकके लिये डाल दिया जाता है । ये तथा और भी जितने नरक हैं, उन सबमें वह मनुष्य कभी नहीं पड़ता, जो स्वामिपुष्करिणी तीर्थमें गोता लगाता है। स्वामिपुष्करिणीमें एक बार स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। उसे आत्मज्ञान तथा चार प्रकारकी साक्षात् मुक्तिकी भी प्राप्ति होती है। जो महापातकों अथवा सम्पूर्ण पातकोंसे युक्त है, वह भी स्वामितीर्थमें गोता लगानेसे तत्काल पवित्र हो जाता है। स्वामितीर्थके सेवनसे मनुष्योंकी बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, सम्पत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्यकी वृद्धि तथा मनकी ऋदिः

इस प्रकार अद्वैतज्ञान, भोग और मोक्ष तथा मनोबाञ्छित कामना प्रदान करनेवाले अज्ञाननाशक स्वामितीर्थके प्रभावका वर्णन किया गया, जो मनुष्योंके समस्त पापोका नाश करने-वाला है।

नैमिषारण्यनिवासी महर्षियो ! मैं तुमलोगोंसे स्वामितीर्थ-की महिमाका अभी और वर्णन करूँगा । चन्द्रवंशमें नन्द नामसे प्रसिद्ध एक महाराजा थे, जो समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन करते थे। उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम धर्मगुप्त था । नन्दने राज्यकी रक्षाका भार अपने पुत्रपर रख दिया और स्वयं इन्द्रियोंको बशमें करके आहारपर विजय पाकर तपस्यांके लिये तपोवनमें चले गये । पितांके तपोवन चले जानेपर राजा धर्मगुप्तने सारी पृथ्वीका पालन किया। वे धर्मोंके ज्ञाता और नीतिपरायण थे । उन्होंने अनेक प्रकारके यशोंद्वारा इन्द्र आदि देवताओंका पूजन किया और ब्राह्मणींको धन एवं बहुत-से क्षेत्र प्रदान किये। उनके शासनकालमें समस्त प्रजा अपने-अपने धर्मका पालन करती थी। उनके राज्यमें कभी चोर आदिसे किसीकों कप्ट नहीं मात हुआ। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़ेपर छवार हो वनमें गये । वहीं रात हो गयी। विनयशील राजाने वहीं सायं-सन्त्याकी उपासना करके वेदमाता गायत्रीका जप किया । तत्पश्चात् सिंहः व्यान

आदिके भयसे वे एक वृक्षपर जा बैठे । उस वृक्षके पास एक रीछ आया, जो सिंहके भयसे पीड़ित था । वनमें विचरनेवाळा एक सिंह उस रीछका पीछा कर रहा था । रीछ वृक्षपर चढ़ गया। वहाँ उसने महान् बळ-पराक्रमसे सम्पन्न राजा धर्मगुप्तको बैठे देखा । उन्हें देखकर रीछ बोळा—'महाराज! भय न करो । हम दोनों रातभर यहीं रहेंगे, क्योंकि वृक्षके नीचे बड़ा भयक्कर सिंह आया हुआ है । महामते ! तुम आधी राततक निर्भय होकर नींद छो, मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा । उसके बाद जब मैं सो जाऊँ, तब शेष आधी राततक तुम मेरी रक्षा करना ।'

रीछकी यह बात सुनकर घर्मगुप्त सो गये। उस समय सिंहने रीछसे कहा—'यह राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे छिये नीचे गिरा दो।' तब धर्मज रीछने सिंहको उत्तर दिया—'वनचारी मृगराज! तुम धर्मको नहीं जानते। अहो! विश्वासघात करनेवाले प्राणियोंको संसारमें बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रद्रोहियोंका पाप दस हजार यशोंके अनुष्ठानसे भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्महत्या आदि पापोंका तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, परंतु विश्वासघातियोंका पाप कोटि-जन्मोंमें भी नष्ट नहीं हो सकता है। कि सिंह! मैं मेरपर्वतको इस पृथ्वीका बड़ा भारी भार नहीं मानता, संसारमें जो विश्वासघाती है, उसीको मैं भूतलका महान् भार समझता हूँ।'

अद्याद्वत्यादिपापानां कथान्निन्निन्द्रिक्तिर्मवेत् ।
 विश्वासधातिनां पापं न नदयेज्ञन्मकोटिभिः ॥
 (स्क पु० वै० वे० १३ । २२)

रीछके ऐसा कहनेपर सिंह चुप हो गया। तत्पश्च धर्मगुप्त जागे और रीछ ब्रक्षपर सो गया । तब सिंहने राज कहा-- 'इस रीछको नीचे छोड दो ।' तब राजाने अपने अइ सिर रखकर सोये हए रीछको प्रथ्वीपर ढकेल दिया। राजा गिरानेपर रीछ बक्षकी डाली पकडता लटक गया। ह पुण्यवश दृक्षसे नीचे नहीं गिरा । अब वह राजाके पा आकर क्रोधपूर्वक बोला—'राजन् ! मैं इच्छानुसार रूप घार करनेवाला ध्यानकाष्ट्र नामक मुनि हैं। मेरा जन्म भगवंश हुआ है। मैंने स्वेच्छाचे रिछका रूप धारण किया है। मैं द्रम्हारा कोई अपराध नहीं किया था । फिर सोते समय दर्म मुझे क्यों ढकेला ! जाओ, मेरे शापसे बहत शीघ पागः होकर प्रश्वीपर विचरो ।' राजाको इस प्रकार शाप देक मुनिने सिंहसे कहा-(तुम सिंह नहीं) महायक्ष हो। पहले कुबैर्वे मन्त्री थे। एक दिन अपनी स्त्रीके साथ हिमालयके शिखरप आकर अनजानमें गौतम मनिके समीप ही तम बिहार करें लगे थे। दैवकी प्रेरणासे महर्षि गौतम समिधा लानेके लिए कुटीसे बाहर निकले । उन्होंने तुम्हें नंगा देख इस प्रकार शाप दिया—'अरे ! त मेरे आश्रममें आकर नंगा खड़ा है। अतः अभी त सिंह हो जायगा ।' इस प्रकार तम्हें सिंहयोनि प्राप्त हुई है। मूगराज ! ये सारी बातें मैं ध्यानसे जानता हैं। ध्यानकाष्ठ मुनिके ऐसा कहनेपर उसने सिंहका रूप त्याग दिया और कवेर-सचिवके रूपमें दिव्य यक्षका शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोडकर कहा- महामुने ! आज मुझे अपने समस्त पूर्वश्वतान्तका शान हो गया । गौतमजीने शाप देते समय उसके उद्घारका समय भी इस प्रकार बताया था—'जब रीछरूपधारी ध्यानकाष्ठके साय तम्हारा वार्तालाप होगा। तब तम सिंह-देह त्याग करके यक्ष-रूप धारण कर लोगे।

यों कहकर वह यक्षराज मुनिवर ध्यानकाष्ठको प्रणाम करके उत्तम विमानपर बैठा और अलकापुरीको चला गया। नृपश्रेष्ठ धर्मगुप्तको पागलके रूपमें देखकर मन्त्रीलोग उन्हें नर्मदाके तटपर उनके पिता नन्दके पास ले गये और यह बताया कि आपके पुत्रकी बुद्धि निकृत हो गयी है। पुत्रका बृत्तान्त जानकर राजा नन्द उसे साथ ले सहसा जैमिनि मुनिके समीप गये और उनसे इस प्रकार वोले—'भगवन्! मेरा पुत्र इस समय उन्मादमस्त हो गया है। महादुने! इस रोगके निवारणका कोई उपाय वतलाइये!' उनके ऐसा पूछनेपर मुनिवर जैमिनिन दीर्घकालतक ध्यान करके कहा, 'राजन्! वुग्हारा पुत्र ध्यानकाष्ठ मुनिके द्यापसे उनमत्त हुआ है। इस

पसे छुटकारा पानेके लिये मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। वर्णमुखरी नदीके तटपर एक वेक्कट नामसे प्रसिद्ध पर्वत है, । सब पापोंको हरनेवाला तथा परम पवित्र है। उसके शिखर- स्वामिपुष्करिणी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। महामते! हीं ले जाकर अपने पुत्रको उसमें नहलाओ । ऐसा करनेसे उका उन्माद तत्काल नष्ट हो जायगा।' यह सुनकर राजा न्दने मुनिश्रेष्ठ जैमिनिको प्रणाम किया और पुत्रको लेकर स्वामिपुष्करिणी तीर्थको गये। वहाँ नियमपूर्वक पुत्रको हलाया। स्नान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद नष्ट हो

गया। राजा नन्दने स्वयं भी स्वामिपुष्करिणिकं जलमें स्नान किया। फिर पुत्रके साथ एक दिन उस तीर्थमें निवास किया और वेक्कटगिरिकं स्वामी दयानिधान भगवान् श्रीनिवासकी सेवा करके पुनः तपस्याके लिये वनको प्रस्थान किया। पिताके चले जानेपर राजा धर्मगुप्तने भगवान् वेक्कटेश्वरमें भक्ति रखते हुए ब्राह्मणोंको बहुत धन-धान्य और क्षेत्र प्रदान किये। तत्पश्चात् मन्त्रियोंके साथ वे अपनी नगरीको चले गये। ब्राह्मणो ! इस प्रकार तुमसे मैंने राजा धर्मगुप्तकी कल्याणमयी कथा सुनायी। इसके श्रवणमात्रसे ब्रह्महत्याका नाश हो जाता है।

कृष्णतीर्थ और मगवान् वेङ्कटेश्वरका माहात्म्य

स्तजी कहते हैं-मुनिवरो ! सब पापोंका नाश हरनेवाले महान् पुण्यप्रद वेङ्कटाचलपर जो कृष्णतीर्थ है, उसका माहातम्य श्रवण करो । पूर्वकालमें विप्रवर रामकृष्ण नामक एक बहुत बड़े मुनि थे। वे सत्यवादी, शीलवान्, उत्तम भक्त, सब प्राणियोंपर दया करनेवाले, शत्रु और मित्रके प्रति समभाव रखनेवाले, जितात्मा, तपस्वी और जितेन्द्रिय थे । परब्रह्ममें निष्णात तथा एकमात्र ब्रह्मतत्त्वके आश्रित थे। ऐसे प्रभाववाले मुनिवर रामकृष्णने उस तीर्थमें बडी कठोर तपस्या की । वे अपने सब अङ्गोंको स्थिर करके खडे रहते । वहाँ खड़े होकर तपस्या करते हुए उनको कई सौ वर्ष बीत गये। उनके सब अङ्गोपर बल्मीककी मिट्टी जम गयी और उसने उन्हें आच्छादित कर लिया। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्यामें संलग्न रहे । उन्होंने वल्मीककी कोई परवा नहीं की। इन्द्रने तपस्या करते हुए उस मुनिश्रेष्टपर मेघोंको भेजकर बड़े वेगसे वृष्टि करवायी। सात दिनोंतक लगातार वर्षा होती रही । मूसलाधार पानी पड़नेपर भी मुनिने अपने नेत्र बंद करके वर्षाको सहन किया। तब बड़ी भारी गड़गड़ाहटके साथ कानोंको विधर बनाती हुई बिजली बल्मीकके ऊपर गिरी । बल्मीक ढह गया । उसी समय राष्ट्र, चक्र, गदाधारी भगवान् विष्णु प्रकट हो गये। वे विनतानन्दन गरुइपर आरूट थे। गलेमें पड़ी हुई वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी । श्रीरामकृष्णकी तपस्यासे सन्तुष्ट हो भगवान् इस प्रकार बोले---'रामकृष्ण ! तुम

वेद-शास्त्रके पारक्तत विद्वान् हो और तपस्याकी निधि हो।
मेरे प्रादुर्भावके दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, उसके
पुण्यक्तलका वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। वृर्य
मकर राशिपर खित हों और महातिथि पूर्णिमा पुष्य नक्षत्रसे
युक्त हो तो वह इस तीर्थमें स्नान करनेका सर्वोक्तम समय
बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन क्षणातीर्थमें स्नान
करता है, वह सब पापींसे मुक्त होकर समस्त कामनाओंको
प्राप्त कर लेता है। आजसे यह महातीर्थ नुम्हारे ही नामसे
संसारमें प्रसिद्ध हो।' ऐसा कहकर मगवान् शीनियास यहाँ

अन्तर्धान हो गये। उत्त तीर्थका ऐसाप्रमाव है कि वह बड़े-बड़े पापोंको झुद्ध करनेवाला है। मनुष्योंकी बुद्धिको झुद्ध करता और उन्हें सम्पूर्ण ऐश्वर्योंको देता है। ब्राह्मणो ! इस प्रकार तुमलोगोंसे यह कृष्णतीर्थका माहात्म्य बतलाया गया जो इसके श्रोता और बक्ता दोनोंको विष्णुलोक प्रदान करनेवाला है।

अब मैं भगवान् वेङ्कटेश्वरके वैभवका वर्णन करूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो मानव एक बार भगवान् वेङ्कटेश्वरका दर्शन कर लेता है, वह मोक्षको प्राप्त होता है । सत्ययुगमें जो पुण्य दस वर्षोंमें प्राप्त किया जाता है, वही त्रेतामें एक ही वर्षमें, द्वापरमें पाँच महीनोंमें और कलियुगमें एक ही दिनमें सिद्ध हो जाता है । परंतु जो भगवान् श्रीनिवासका दर्शन करते हैं, उन्हें एक-एक पलमें वही पुण्यफल कोटि-कोटि गुना होकर मिलता है। श्रीभगवान् वेङ्कटेश्वरमें सम्पूर्ण तीर्थ, सब देवता, मुनि और पितर विद्यमान हैं । भगवान् वेङ्कटेशका सचिदानन्दमय विग्रह श्रेष्ठ राज्ज्वसे पूजित है। उसके स्मरण करनेमात्रसे यसराजकी पीड़ा नहीं होती। जो इस पृथ्वीपर परम दुर्लंभ मनुष्य-शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान् वेङ्कटेशका दर्शन एवं पूजन करते हैं; उनका जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ हैं । भगवान् नारायणका दर्शन होनेपर सहस्रों ब्रह्महत्या और दस हजार मद्यपानके पाप भी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और खर्गलोकका राज्य चाहते हैं, वे एक बार प्रसन्नतापूर्वक वेड्डाटाचलनिवासी भगवान श्रीनिवासको प्रणाम करें । करोड़ों जन्मोंमें किये हए जो कोई भी पाप हैं, वे सब भगवान वेड्सटेश्वरके दर्शनसे नष्ट हो जाते हैं । जो सम्पर्कते, कौतृहलसे, लोभसे अथवा भयसे भी महादेव वेङ्कटाचलेश्वरका स्मरण करता है, वह इहलोक और परलोकमें कभी दुःखका भागी नहीं होता। वेङ्कराचलवासी देवेश्वर भगवान् श्रीविष्णुका कीर्तन और पूजन करनेवाला अवश्य ही श्रीविष्णुका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षणभरमें देर-के-देर इन्धन जलाकर भस्म कर देती है, बैसे ही भगवान बेङ्कटेश्वरका दर्शन सब पापींको दग्ध कर देता है।

भगवान् वेद्कटेश्वरकी मक्ति आठ प्रकारकी मानी गयी है--१-भगवान्के भक्तोंके प्रति स्नेह भावः भगवद्भक्तोंकी पूजा करके उन्हें सन्त्रष्ट करना, र-खरं भक्तिपूर्वक भगवान्की पूजा करना, ४-अपने शरीरकी समस्त चेष्टाएँ भगवान्के लिये ही करना, ५-भगवान्के माहात्म्यकी कथामें रुचि रखना और उसे सुननेमें आदरका भाव होना, ६-अपने नेत्र और शरीरमें भगवद्गिक एवं भगवत्प्रेमजनित विकारका स्फरण होना, ७-भगवान् श्रीनिवासका निरन्तर स्मरण करना तथा ८-वेङ्काराचलनिवासी भगवान श्रीनिवासकी शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी आठ प्रकारकी भक्ति यदि किसी म्लेच्छमें भी हो तो वह निश्चय ही मोक्षको प्राप्त कर लेता है । भगवान्की अनन्य भक्ति तथा ब्रह्मज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति निश्चित है। संन्यासियों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंको वेदान्तशास्त्रश्रवण-जनित ज्ञानुसे जो मुक्ति प्राप्त होती है, वहीं सब लोगोंको केवल भगवान् वेङ्कटेश्वरके दर्शनसे अविलम्ब मिल जाती है। नेङ्कटगिरिके स्वामी भगवान् श्रीनिवासका दर्शन कर लेनेपर सब लोग महापुरुषकी श्रेणीमें चले आते हैं। उनमेंसे कोई एक दूसरेसे कम या अधिक नहीं रह जाता। सब पातकीका नाश करनेवाले परम पवित्र वेङ्कटाचलपर जाकर जो सर्वश्रेष्ठ देव भगवान् श्रीनिवासका भक्तिपूर्वक दर्शन करता है। उसकी समानता इस भूतलपर चारों वेदोंका विद्वान् भी नहीं कर सकता। सम्पूर्ण वेद भगवान् श्रीनिवासका ही प्रतिपादन करते हैं । सब यज्ञ श्रीनिवासकी ही आराधनाके साधन हैं तथा सब लोग भगवान् श्रीनिवासके ही आश्रित हैं । अन्य सबका आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवासकी ही शरण लेनी चाहिये । वेङ्कराचलनिवासी भगवान् श्रीहरिका दो घड़ी चिन्तन करनेवाला मनुष्य भी धपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करके विष्णुलोकमें सम्मानित होता है । इस प्रकार यह वेद्घटेश्वरका माहात्म्य वताया गया । जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इसको सुनता अथवा पदता है। वह भगवान वेद्वटनाथकी सेवाका पर पाता है ।

पापनाशन तीर्थको महिमा—भद्रमति त्राह्मणका चरित्र

बेद्धटाचलपर चढ़नेके पूर्व उस पुण्यवर्दक पर्वतकी इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—हे स्वर्णाचल ! हे महापुण्यमय ! सर्वदेवसेवित गिरिश्रेष्ठ ! ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी श्रद्धा-पूर्वक सेवा करते हैं। उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों पैरोंते चल्ँगा । नुझ पापचेता पुरुपके इस पापको आज आप कृपापूर्वक क्षमा करें । आपके जिस्तरपर निवास करने बाले भगवान् लक्ष्मीपतिका आप मुझे दर्शन करार्ये । इस प्रकार पर्वतश्रेष्ठ बेद्धटाचलकी प्रार्थना करके मनुष्य उसकर धीरे-धीरे चले । ऊपर पहुँचकर सब पापोंका नाश करनेवाले परम पुण्यमय स्वामिपुष्करिणी तीर्थमें नियमपूर्वक स्नान करे। तत्पश्चात् पितरोंको पिण्डदान करे। ऐसा करनेसे स्वर्गवासी पितर मोक्षको प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितर स्वर्गमें चले जाते हैं।

तदनन्तर उस पर्वतके ऊपर जो सब तीथोंमें श्रेष्ठ और पिवत्र पापविनाशन नामक तीर्थ है, जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्य फिर गर्भमें नहीं आता, उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिये। वह स्वामितीर्थसे उत्तर दिशामें है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य वैकुण्ठधाममें जाते हैं।

पूर्वकालमें भद्रमति नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गत पण्डित थे, परंतु वे बड़े दरिद्र थे। उनके पास जीविकाका कोई सावन नहीं था । उन बुद्धिमान् ब्राह्मणने सम्पूर्ण शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्रोंका अवण किया था। उनके छः स्त्रियाँ थीं। कृता, सिन्धु, यशोवती, कामिनी, मालिनी और शोभा-ये उनके नाम थे। उनके गर्भसे ब्राह्मणने दो सौ पुत्र उत्पन्न किये थे। वे सभी पुत्र आदि भूखसे पीड़ित हो रहे थे। अपने प्यारे पुत्रों और पियतमा पित्रयोंको क्षुधासे व्याकुल देखकर दरिद्र भद्रमित विलाप करने लगा- 'हाय ! भाग्यहीन जन्मको धिकार है, धन और कीर्तिसे रहित जीवनको धिकार है। उस जन्मको भी धिकार है, जिसमें धनाभावके कारण अतिथियोंका सत्कार न हो पाता हो। ज्ञान और सदाचारसे शून्य जीवनको भी धिकार हैऔर बहुत सन्तानोंवाले मनुष्यके धनहीन जन्मको भी धिकार है। ब्राह्मण, पुत्र, पौत्र, भाई, बन्धु और शिष्य आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुषको त्याग देते हैं। जो धनवान् है, वह निर्दयी हो या दयावान, गुणहीन हो या गुणवान, मूर्ख हो या पण्डित तथा सब धर्मोंसे युक्त हो या धर्महीन, यदि वह ऐश्वर्यके गुणसे युक्त है, तो पूजने ही योग्य होता है। अही ! दिरद्रता बड़ा भारी दुःख है, उसमें भी आशा तो अत्यन्त दुः खदायिनी होती है। आशाके वशीभूत हुए मनुष्य क्षण-क्षणमें दुःख भोगते हैं। जो आशाके दास हैं, वे समस्त संसारके दास हैं और जिन्होंने आशाको अपनी दासी बना लिया है उनके लिये यह सम्पूर्ण जगत् दासके तुल्य है। 🛭 अहो ! दरिद्रता महान् दुःख है, महान् दुःख है, महान्

आशाया ये दासा दासास्ते सर्वलोकस्य।
 आशा दासी येपां तेपां दासायते लोकः॥
 (स्क०पु० नै० ने० २०।१८)

दुःख है। उत्तमें भी पुत्र और स्त्रियोंका अधिक होना तो और भी दुःखदायी है।'

ऐसा उद्गार प्रकट करके सब शास्त्रोंके अर्थज्ञानमें पारङ्गत विद्वान् भद्रमति मन-ही-मन ऐसे धर्मका विचार करने लगे, जो अत्यन्त ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला हो । उस समय उनकी स्त्रियोंमें जो कामिनी नामवाली पतित्रता पत्नी थी। उसने अपने पतिदेवसे कहा-- 'भगवन् ! मेरे प्राणनाथ ! मेरी एक बात सुनिये । ऋषि-मुनियोंसे सेवित सुवर्णमुखरी नदीके तटपर देवताओं के निवास करनेयोग्य परम पिवन वेङ्कट पर्वत है । उसके शिखरपर सब पापोंका नाश करनेवाला पावन तीर्थ है। महामते ! आप पत्नी और पुत्रोंके साथ वहाँ चलकर पापनाशन तीर्थमें स्नान कीजिये । मैंने बचपनमें अपने पिता-के समीप नारदजीके मुखसे उस तीर्थका माहात्म्य इस प्रकार सुना था कि 'सब पापोंका नाश करनेवाले परम पविन्न वेङ्कटाचलपर पापनाशन नामक एक महान तीर्थ है, जो समस्त दुःखोंका निवारण तथा सब प्रकारकी सम्पदाओंका दान करनेवाछा है। उसमें संकल्पपूर्वक स्नान करके अधिक ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले धर्मका मन-ही-मन चिन्तन करना चाहिये। सब दानोंमें उत्तम भूमिदान है। वह परलोक्सें उत्तम फलकी प्राप्ति करानेवाला तथा समस्त मनोवाञ्छित कामनाओं को देनेवाला है। भूमिदान देकर मनुष्य अपनी सभी अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। नारदजीकी यह बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने शेषाचलपर जाकर पापनाशन तीर्थमें स्नान करनेके पश्चात् एक श्रोत्रिय ब्राह्मणको भूमिदान दिया, जो समस्त ऐश्वयोंको देनेवाला है। उससे मेरे पिता इस संसारमें सब प्रकारसे सौभाग्यशाली हुए और अन्तमें भगवान् विष्णुके परम धाममें गये। महाभाग ! आप भी गिरिश्रेष्ठ वेङ्कटाचलपर चलकर सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला भूमिदान कीजिये। अमिहोत्री श्रोत्रिय ब्राह्मणको थोड़ी-सी भी भूमिका दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति-रहित ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। वेङ्कराचल पर्वतपर किया हुआ भृमिदान सब पापोंका नाश करनेवाला है। जो ईख, गेहूँ, धान और सुपारी आदि वृक्षोंसे युक्त पृथ्वीका दान करता है, वह साक्षात् विष्णुके समान है। जीविकाहीन कुटुम्बी एवं दरिद्र ब्राह्मणको थोड़ी भी भूमि देकर मनुप्य भगवान् विष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता है।'

अपनी पत्नीकी बात सुनकर और रोपाचलिनासी भगवान् विप्णुका ध्यान करके मद्रमति त्राह्मण बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने अपनी नुद्धिसे परम उत्तम कीडाचल पर्वतपर जानेका निश्चय किया । वे पूर्णतः धर्मपरायण थे, अपनी स्त्रीके साथ सुशाली नामवाली नगरीमें गये और सब ऐश्वयोंसे सम्पन्न विप्रवर सुघोषसे उन्होंने पाँच हाथ भूमि माँगी । सुघोष भी बड़े धर्मात्मा थे । उन्होंने प्रसन्नचित्तवाले इन सुदुम्बी बाह्मणको देखकर इनका विधिपूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा—'भद्रमते ! मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जन्म सफल हुआ ।' यों कहकर सुघोषने—

ष्ट्रिथिक्यास्तु प्रदानेव प्रीयतां से जनार्दनः॥

'पृथिवी भगवान् विष्णुकी प्रिया है, पवित्र पृथिवी

भगवान् विष्णुद्वारा सुरक्षित है, पृथिवीके दानसे भगवान्
जनार्दन सुझपर प्रसन्न हों।'

पृथिवी वैष्णवी पुण्या पृथिवी विष्णुपालिता।

—इस मन्त्रके उच्चारणपूर्वक विष्णुबुद्धिसे भद्रमतिकी पूजा करके पाँच हाथ पृथिवी उन्हें दे दी। उस भूमिदानके पुण्यसे सुघोष भगवान् विष्णुके धामको प्राप्त हुआ, जहाँ जाकर कोई भी शोक नहीं करता । तदनन्तर भद्रमति अपने पुत्रीं और क्षियोंके साथ देव-दानववन्दित वेङ्कराचलपर राये। वहाँ स्वामिपुष्करिणीके परम पवित्र निर्मल जलमें उन्होंने स्त्रियों और पुत्रोंके साथ संकल्पपूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात् उसके पश्चिम तटपर पृथ्वीको घारण करनेवाले भगवान् क्वेतवाराहको नमस्कार करके वे भगवान् श्रीनिवासके मन्दिर-में गये। वहाँ ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेवित कृपानिधान श्रीनिवासका अपने पुत्र आदिके साथ दर्शन किया और भगवान्-को प्रणाम करके पत्नी और पुत्रसहित पापनाशन तीर्थमें आये। फिर वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके धर्म आदि ग्रुभ कर्मीका अनुष्ठान किया और किसी श्रोत्रिय विष्णुभक्त पुरुषको विष्णुबुद्धिसे मोक्षदायक भूमिदान (जो मुघोषसे ली थी वह) दिया । उस दानके प्रभावसे शङ्ख, चक और गदा धारण करनेवाले वनमालाविभूषित भगवान् विष्णु गरुड्पर चढ़े हुए पापनाशन तीर्थके तटपर प्रकट हुए । उस समय शान्त स्वभाववाले भद्रमतिने भगवान्की इस प्रकार स्तुति आरम्भ की---

> नमो नमस्तेऽखिलकारणाय नमो नमस्तेऽखिलपालकाय । नमो नमस्तेऽमरनायकाय नमो नमो दैत्यविमर्दनाय ॥

नमो नमो भक्तजनप्रियाय नमो पापविदारणाय । नमः नमो नमो दुर्जननाशकाय नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय॥ नमो नमः कारणवासनाय नारायणायामितविक्रमाय श्रीवार्ङ्गचकासिगदाधराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय॥ पयोराशिनिवासकाय नमः नमोऽस्तु लक्ष्मीपतयेऽज्ययाय। सूर्याद्यमितप्रभाय नमोऽस्तु नमो नमः पुण्यगतागताय॥ नमोऽर्केन्द्रविकोचनाय नमो नमोऽस्तु ते यज्ञफलप्रदाय। नमोऽस्तु यज्ञाङ्गविराजिताय नमोऽस्तु ते सजनवल्लभाय॥ कारणकारणाय नमो नमोऽस्तु शब्दादिविवर्जिताय। नमोऽस्तु तेऽभीष्टसुखप्रदाय नमो नमो अक्तमनोरमाय॥ नमो नमस्तेऽद्धतकारणाय नमोऽस्तु ते मन्दरधारकाय। यज्ञवराष्ट्रनाम्ने नमोऽस्त ते नमो हिरण्याक्षविदारकाय ॥ नमोऽस्तु ते वामनरूपभाजे नमोऽस्तु ते क्षत्रकुलान्तकाय। रावणमर्दनाय नमोऽस्तु नमोऽस्तु ते नन्दसुतायजाय॥ कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने । श्रितार्तिनाशिने तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः ॥ 'सबके कारणरूप आप भगवान्को नमस्कार है, नमस्कार है। सबको पालन करनेवाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त देवताओंके स्वामी आपको नमस्कार है। नमस्कार है। दैर्ली का संहार करनेवाले आपको नमस्कार है। जी भक्तजनींके प्रियतम, पापाँके नाशक तथा दुरींके संदारक 🕏 उन जगदीश्वरको बार-बार नमस्कार है। जिन्होंने किसी विशेष द्देवसे वामनरूप घारण किया। जो नारस्वरूप जलमें निपाए करनेके कारण नारायण कहलाते हैं। जिनके विकासकी फोर्र

सीमा नहीं है तथा जो शङ्ख, चक्र, खड़्ज और गदा धारण करते हैं, उन भगवान् पुरुषोत्तमको बार-बार नमस्कार है। क्षीरसिन्धुमें निवास करनेवाले भगवान्को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपतिको नमस्कार है। जिनके अनन्त तेजकी सूर्य आदिसे भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवान्को नमस्कार है तथा जो पुण्य-कर्मपरायण पुरुषोंको स्वतः प्राप्त होते हैं, उन कपाछ श्रीहरिको बार-बार नमस्कार है। सूर्य और चन्द्रमा जिनके नेत्र हैं, जो सम्पूर्ण यज्ञोंका फल देनेवाले हैं, यज्ञाङ्गोंसे जिनकी शोभा होती है तथा जो साधु पुरुषोंके परम प्रिय हैं, उन भगवान् श्रीनिवासको बार-बार नमस्कार है। जो कारणके भी कारण, शब्दादि विषयोंसे रहित, अभीष्ट मुख देनेवाले तथा भक्तींके हृदयमें रमण करनेवाले हैं, उन भक्तवत्तल भगवान्को नमस्कार है । अद्भुत कारणरूप आप-को नमस्कार है, नमस्कार है। मन्दराचल पर्वत धारण करने-वाले कच्छपरूपधारी आपको नमस्कार है। यज्ञवाराहरूपमें प्रकट होनेवाले आपको नमस्कार है। हिरण्याक्षको विदीर्ण करनेवाले आपको नमस्कार है । वामनरूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रियकुलका अन्त करनेवाले परग्रुरामरूपमें आपको नमस्कार है। रावणका मर्दन करनेवाले श्रीरामरूप-धारी आपको नमस्कार है तथा नन्दनन्दन श्रीकृष्णके बड़े भाई बल्रामरूपमें आपको नमस्कार है। कमलाकान्त! आपको नमस्कार है। सबको सुख देनेवाले आपको नमस्कार है। भगवन्! आप श्ररणागतोंकी पीड़ाका नाश करनेवाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है।

ब्राह्मण भद्रमितिके इस प्रकार रहाति करनेपर भक्तवरखळ दयानिधान भगवान् श्रीनिवासने वात्सल्यपूर्वक कहा—'तात! तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस महास्तोत्रसे में सन्तुष्ट हूँ। ब्रह्मन्! तुम इस संसारमें पुत्र-पौत्र आदिके साथ सब भोगोंसे सम्पन्न होकर सुख भोगनेके पश्चात् अन्तमें मोक्ष प्राप्त करोगे।' ऐसा कहकर भगवान् विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये। ब्राह्मणो! इस प्रकार मैंने पापनाशन तीर्थकी महिमा और उसके तटपर भूमिदानकी महत्ताका भी वर्णन किया।

आकाशगङ्गातीर्थकी महिमा—रामानुजपर मगवान्की कृपा तथा अगवद्भक्तोंका लक्षण

men filmen

श्रीस्तजी कहते हैं - तपोधनो ! रामानुज नामसे प्रसिद्ध एक जितेन्द्रिय विष्णुभक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुजने वानप्रस्य-आश्रममें स्थित होकर आकाशगङ्गातीर्थके समीप तपस्या की । गरमीमें भगवान् विष्णुका ध्यान करते हुए वे पञ्चामिके मध्यमें स्थित रहते थे, वर्षामें खुले आकाशके नीचे बैठकर मुखसे अष्टाक्षर (ॐ नमो नारायणाय) मन्त्रका जप और हृदयमें भगवान् जनार्दनका ध्यान करते थे तथा जाड़ेमें जल-के भीतर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियोंके हितैषी, जितेन्द्रिय तथा सब प्रकारके द्वन्द्वोंसे दूर रहनेवाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षोतक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया। कुछ कालतक जलका ही आहार किया और कुछ वर्षोतक वे केवल वायु पीकर रहे। तदनन्तर उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर भक्तवत्वल भगवान् विष्णुने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान्के हाथोंमें शङ्क, चक और गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमलके दलोंकी भाँति सुन्दर थे, श्रीअङ्गों-की दिल्य प्रभा कोटि-कोटि सूर्यके समान थी। वे विनता-नन्दन गरुइपर आरूढ हो हन्त्र और चमरसे स्वोभित थे। हार, भुजवन्द, मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अङ्कीं-की शोभा बढ़ाते थे। विष्वक्सेन और सुनन्द आदि पार्धद भगवान्को सब ओरसे घरकर खड़े थे। वीणा, वेणु और मृदङ्ग आदि बाजे बजानेवाले नारद आदिके द्वारा उनकी महिमाका गान हो रहा था। भगवान्का ऐश्वर्य परम उत्तम रूपसे प्रकट हो रहा था। वे पीताम्बरसे शोभायमान थे। उनके वक्षः खलमें लक्ष्मीका निवास था । क्याम मेचके समान उनकी कान्ति थी। दोनों पार्ख-भागमें खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान्की सेवामें छगे थे। अपनी मन्द-मन्द मुसकानसे तीनों लोकोंको मोहते और अञ्जोकी दिव्य प्रभासे दत्तों दिशाओंको सम्मानित एं प्रकाशित करते हुए भक्त-मुलम दयानिधान भगवान् वेङ्कदेश्वर महामुनि रामानुजक्ते समीप उपिथत हुए । उन्होंने अपनी चारों वाहोंसे मुनिको पकड़कर हृदयसे लगा लिया और प्रेमपूर्वक कहा-'महामने। कोई वर माँगो, में तुम्हारी तपत्यासे वहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है, उससे भेरा प्रेन और बढ़ गया है। में तुम्हें वर देनेके टिये आया हूँ।

रामानुज बोले—नारायण ! रमानाथ ! श्रीनिवास ! जगन्मय ! जनार्दन ! जगद्मम ! गोविन्द ! नरकान्तक ! विङ्कटाचलशिरोमणे ! में आपके दर्शनसे ही कृतार्थ हो गया । धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं; क्योंकि आप धर्मके रक्षक हैं । जिन्हें महादेवजी और ब्रह्माजी भी नहीं जानते, तीनों वेदोंको भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हीं आप परमात्माको आज मैं जान पाया हूँ । इससे अधिक और कौन-सा वरदान हो सकता है ! जिन्हें योगी नहीं देख पाते, केवल कर्मकाण्डीलोग जिनकी झाँकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्माका आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है । इससे बढ़कर और क्या हो सकता है ! सम्पूर्ण जगत्के स्वामी वेङ्कटेश्वर ! में इतनेसे ही कृतार्थ हूँ । जिनके नामका स्मरण करनेमात्रसे बड़े-बड़े पातकी मनुष्य भी मुक्तिको प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं भगवान् जनार्दनका आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ । प्रभो ! आपके युगल चरणारविन्दोंमें मेरी अविचल मिक्त बनी रहे ।

श्रीभगवान्ने कहा—महामते रामानुज ! मुझमें तुम्हारी हद भिक्त हो । ब्रह्मन् ! मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो । जब सूर्य मेष राशिपर जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा होनेपर जो लोग आकाशगङ्कामें स्नान करते हैं, वे पुनरावृत्तिरहित परम भामको प्राप्त होते हैं। रामानुज! तुम आकाशगङ्काके समीप ही निवास करो । प्रारम्भके अनुसार प्राप्त हुए इस शरीरका अन्त होनेपर तुम्हें

मेरे स्वरूपकी प्राप्ति होगी। इस विषयमें बहुत कहनेकं क्या आवश्यकता है। आकाशगङ्गाके ग्रुम जलमें जो कोई भी खान करते हैं, वे सभी उत्तम भगवद्भक्त हो जाते हैं।

रामानुजने पूछा—भगवन् ! भगवद्भक्तोंके लक्षण क्या हैं ! किस कमेरी उनकी पहचान होती है ! मैं इस विषयको सुनना चाहता हूँ ।

भगवान वेङ्कटेश बोले-मुनिश्रेष्ट! तुम भगवद्भक्तीं के लक्षण सुनो । जो समस्त प्राणियोंके हितैषी हैं, जिना दूसरोंके दोष देखनेका स्वभाव नहीं है, जो किसीसे भी डाह नहीं रखते और ज्ञानी, निःस्पृह तथा शान्तचित्त हैं। वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं । जो मन, वाणी और क्रियाद्वार दूसरेको पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करनेका स्वभाव नहीं है तथा उत्तम कथा श्रवण करनेमें जिनकी सास्तिक बुद्धि संलग्न रहती है तथा जो मेरे चरणारविन्दोंके भक्त हैं। जो उत्तम मानव माता-पिताकी सेवा करते हैं, देवपूजामें तत्पर रहते हैं, जो भगवत्पूजनके कार्यमें सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मनमें आनन्द मानते हैं। वे भगवद्भक्तोंमें धर्वश्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचारियों और संन्यासियोंकी सेवा करते हैं तथा दूसरोंकी निन्दा कभी नहीं करते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिये हितकारक वचन गोलते हैं और जो छोकमें सद्गुणोंके ब्राहक हैं, वे उत्तम भगवद्रक. हैं। जो सब प्राणियोंको अपने समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्रमें समभाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्रके वक्ता तथा सत्यवादी हैं और जो ैसे पुरुषोंकी सेवामें रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवद्भक्त हैं। दूसरोंका अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवन्नामोंका कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवानके नामोंका अभिनन्दन करते, उन्हें सुनकर अत्यन्त हर्षमें भर जाते और सम्पूर्ण अङ्गोंमं रोमाञ्चित हो उठते हैं, जो अपने आश्रमोचित आचारके पालनमं तत्परः अतिथियोंके पूजक तथा वेदार्थके वक्ता हैं, वे उत्तम वैष्णय हैं। जो अपने पढ़े हुए शास्त्रोंको दूसराके लिये वतलाते हैं और सर्वत्र गुणोको बहुण करनेपाल हैं, जो एकादशीका करते, मेरे लिये सत्त्रमींका अनुष्टान रहते, मुझमें मन लगाते, मेरा भजन करते, मेरे भजनके लिये लालायित रहते तथा सदा मेरे नामीके सारणमें तत्पर होते हैं, वे उत्तम भगवद्भक्त हैं । सहणांकी ओर जिनकी स्माभाविक प्रवृत्ति है। वे सभी श्रेष्ट भक्त हैं ।

दान-पात्र-विचार, चक्रतीर्थकी महिमा, पद्मनाभकी तपस्या, भगवान्का वरदान तथा राक्षसके आक्रमणसे चक्रद्वाा पद्मनाभकी रक्षा

ऋषियों ते पूछा-भगवन् ! दान किसको देना चाहिये ! दानका समय कौन-सा है !

सूनजी बोले—द्विजयरो ! नपुंसक, पुत्रशैन, पालण्डी, वेदवेत्ताओं तथा ब्राह्मणोंसे द्वेष रखनेवाठे और अपने वर्णाश्रमोचित कर्मका त्याग करनेवाले पुरुषको दिया हुआ दान निष्फल होता है । जो परायी स्त्रियोंमें आसक्त है, दूसरोंके धनका जिसके मनमें बड़ा लोभ है तथा जो गीत गानेवाला है, ऐसे ब्राह्मणको दिया हुआ दान निष्फल होता है। जिसके मनमें असूपा (दोष दर्शन) का भाव भरा है, जो इतव्न और मायावी है, जिसमें ज्ञानका अभाव है, जो सदा भीख माँगनेवाला है, हिंसक है, जो नाम-विक्रय, वेद-विक्रय, स्मृति-विक्रय तथा धर्म-विक्रय करनेवाला है और दूसरोंको सताना ही जिसका स्वभाव बन गया है; ऐसे ब्राह्मणको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पापमें संलग्न रहनेवाले हैं, उनसे न तो कुछ हेना चाहिये और न उन्हें कुछ देना ही चाहिये। उत्तम कर्ममें त.पर श्रोत्रिय, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र तथा कुटुम्बी ब्राह्मणको दान देना चाहिये । जो देवताओंकी पूजामें लगा रहनेवाला और पुराणोंकी कथा बाँचन्वाला है, ऐसे ब्राह्मणको, उनमें भी प्रायः जो दरिद्र हो उसे, दान देना उचित है। पालण्डी, पतित, संस्कारभ्रष्ट, वैद वैचनेवाछे, इतन्न तथा पापपरायण ब्राह्मणको कमो प्रणाम न करे। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हार्थोंमें समिथा और फूल हो, जिसने जलगत्र ले रक्ला हो तथा जो भोजन करता हो, ऐसे व्यक्तिको प्रणाम न करे । जो कल्ह्भियः अत्यन्त क्रोधीः, दमन करनेवालाः, जनसनुदायके मध्यमें स्थित, भिन्नान्नधारी तथा सोया हुआ हो, उसको भी प्रणाम न करे। रजखळा, व्यभिचारिणी, स्तिका, गर्भवात फरनेवाली, वत नाश करनेवाली तथा अत्यन्त कोघमें भरी हुई स्त्रीको कभी प्रणाम न करे । जो श्राद्धके नियममें नियुक्त हो, देवताओंकी पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ एवं तर्पणकर रहाहो-ऐसे पुरुषको भी प्रणामन करे।यदि श्राद्धके िये कोई सुपात्र ब्राह्मण न भित्रे तो केवल स्त कातकर (जनेऊ आदि यनाकर) जीविका चलानेवाछे सदाचारी एवं पुत्रवान् ब्राह्मणको श्राद्धके लिने निमन्त्रित करे । यदि पर भी न भिक्ते, तो पुत्रको या छोटे भाईको अथवा अपनेको

ही श्राद्धमें नियुक्त करे । पुत्रहीन ब्राह्मणको किसी प्रकार भी श्राद्धके लिये नियुक्त न करे।

पूर्वकालमें श्रीवत्स गोत्रमें उत्पन्न पद्मनाम नामक एक जितिन्द्रिय ब्राह्मण था। वह दयाल, उपवासशील, सत्यवादी, सब प्राणियोंको अपने ही समान देखनेवाला तथा विषय-कामनासे रहित था। सब भूतोंका हितेषी, मन और इन्द्रियोंको बदामें रखनेवाला तथा सब प्रकारके इन्द्रोंसे रहित था। कितने ही वष तक वह सूखे पत्ते चवाकर रहा, कुछ कालतक केवल जल पीता रहा, फिर कई वष तक उसने केवल वायुका आहार किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनामने वारह वष तक कठोर तपस्या की।

तदनन्तर भगवान् लक्ष्मीपतिने पद्मनामकी तपस्यासे सन्दुष्ट हो उन्हें प्रत्यक्ष दर्धन दिया । श्रीहरिने अपने हाथों में शक्क, चक्र और गदा आदिको धारण किया था । उनके नेत्र खिले हुए कमलदलकी माँति शोभा पा रहे थे और श्रीअङ्कोंकी कान्ति कोटि-कोटि स्याको भी लिजत कर रही थी । पद्मनाभने आँख खोलकर शक्क चक्रभारी, शान्तस्वरूप, करुणासागर वेङ्कटनाथ भगवान् श्रीनिवासका दर्शन किया । उन्हें देखकर मुनिने इस प्रकार स्तुति प्रतम्भ की—

शार्ज धतुर धारण करनेवाले देवाधिदेव भगवान् देक्कटेश्वरको नमस्कार है। नारायणिगिरियर निवास करनेवाले आप श्रीनिवासकीको नमस्कार है। पापाका नाश करनेवाले सर्वस्थापी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। रोपाचलिनवासी आप भगवान् श्रीनिवासको नमस्कार है। जो तीनी लो ग्रीके स्वाती, विश्वरूप, सबके सार्था तथा शिव और ब्रह्मा आदिके लिये भी वन्दनीय हैं, जिनके नेत्र कमलके समान हैं, जो श्रीरसागरमें शपन करते हैं तथा जो दुष्ट राश्वसांका संश्र करते हैं, उन भगवान् श्रीनिवासको नमस्कार है। जो भक्तोंके पियतम, दिस्यन्वरूप, देवताश्रांके स्वामी तथा श्रास्तावतकी पीझका नाश करनेवाले हैं, जो योगियोंके पालक, वेदयेय तथा भक्तोंके पापाका संहार करनेवाले हैं, उन श्रीनिवास भगवान् विष्णुको नमस्कार है।

चक्रतीर्धानवासी पद्मनाम मुनिके द्वारा इस प्रकार स्तुति की जानेपर परम ऐश्वर्यताली, विश्वरूत, दयानिधान वेद्वटनाथ भगवान् श्रीनिचासजी बहुत सन्तुष्ट हुए और वोले — महामाग ! तुम मेरे चरणार्रीवन्दीके पूजक हो । द्विजधेष्ठ ! इस चक्रतीर्थ-तटपर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निचास करे। । ऐसा कह्नद भगवान् वहीं अन्तर्थान हो गये। तबसे परन हुदिमान् पद्मनाभ मनि चक्रतीर्थके किनारे निवास करने छगे। कुछ कालके पश्चात् वहाँ एक भयद्वर राक्षस आया । वह कूर क्षधासे पीडित होकर नारायणपरायण पद्मनाभ मुनिको अपना ग्रास बनाना चाहता था । उसने बड़े वेगसे ब्राह्मणको पकड़ लिया । तत्र उन्होंने शरणागतोंके रक्षक दयासागर चक्रपाणि श्रीनारायणको प्रकारा और बार-बार ऐसा कहा-प्रभो ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये, हे वेद्धदेश !हे दयासिन्धो ! हे शरणागतपालक ! हे पुरुपसिंह ! मैं राक्षसके वशमें आ गया हूँ । मेरी रक्षा की जिये । हे लक्ष्मीकान्त ! हे दुः खहारी हरि !हे विष्णुदेव ! हे वेंकुण्ठनाथ ! हे गरुङ्धज ! आपने ग्राहके चंगुलमें फॅंसे हुए गजराजकी जिस प्रकार रक्षा की थी जसी प्रकार राक्षसके आक्रमणसे दवे हुए मुझ भक्तकी रक्षा कीजिये । हे दामोदर ! हे जगनाय ! हे हिरण्यकशिप दैत्य-का मर्दन करनेवाले वृत्तिः ! प्रहादजीकी भाँति मैं भी राक्षस-के द्वारा अत्यन्त पीड़ित हैं; अतः उन्हींके समान आप मेरी भी रक्षा कीजिये।

पद्मतामके इस प्रकार स्तुति करनेपर अपने भक्तके अपर भय आया हुआ जानकर दयानिधान चक्रपाणिने भक्तकी रक्षा-के लिये अपने चक्रको भेजा। भगवान्का वह चक्र बड़े वेगसे चक्रतीर्थके तटपर आया। वह अनन्त सूर्यके समान तेजस्वी तथा अनन्त अग्निके समान ज्वालामालाओंसे प्रव्वलित था। उसने बड़े जोरकी गड़गड़ा ट हो रही थी। वड़े बड़े असुरों-का संहार करनेवाले उस सुदर्शन चक्रको देखकर राक्षस भागा, परंतु सुदर्शनने सहसा पास पहुँचकर उसका मस्तक

काट डाला। राक्षसको पृथ्वीपर पड़ा हुआ देख विप्रवर पद्मनाभ मुनि अत्यन्त प्रसन्न हो सुदर्शन चक्रकी स्तुति करने लगे।

पद्मनाभ बोळे—सम्पूर्ण विश्वके संरक्षणकी दीक्षा हेने-वाले विष्णुचक ! आपको नमस्कार है । आप मगवान् नारायणके कर-कमलको विभृपित करनेवाले हैं । आप युद्धमें असुरोंका संहार करनेमें कुझल हैं । अतिशय गर्जना करनेवाले सुदर्शन ! आप भक्तोंकी पीड़ाका विनाश करते हैं । आपको नमस्कार है । मैं भयसे उद्धिम हूँ । आप सब प्रकारके पाप-तापसे मेरी रक्षा कीजिये । स्वाभिन् ! सुदर्शन ! प्रभो ! संकटसे सुटकारा चाहनेवाले सम्पूर्ण जगत्का हित करनेके लिये आप सदा इस चक्रतीर्थमें निवास करें ।

पद्मनाभ ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर भगवान् विष्णुके चक्रने अपने स्नेहसे उन्हें तृत-से करते हुए कहा-पद्मनाम ! यह चकतीर्थ अत्यन्त उत्तम और परम पवित्र है। मैं सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये सदा इस तीर्थमें निवास करूँगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षसके द्वारा आये हुए सङ्घटका विचार करके भगवान् विष्णुसे प्रेरित होकर मैं श्री व यहाँ आ पहुँचा । आपको पीड़ा देनेवाले उस अधम राक्षसको मैंने मार डाला और आपकी उसके भवसे रक्षा की; वयोंकि आप भगवानुके भक्त हैं। विषयर ! सय पार्याका हरण करनेवाले इस परम पवित्र चक्रतीर्थमें सत्र होगोंकी रक्षाके लिये में सदा निवास करूँगा । मेरे निवास करनेसे यह तीर्थ चक्रतीर्थ-के नामसे प्रसिद्ध होगा और जो मनुष्य इस मोक्षदायक चकतीर्थमें स्नान करेंगे, उन सबके पुत्र, पीत्र आदि वंशज निष्पाय होकर भगवान् विष्णुके पत्म धामको प्राप्त होंगे।' यों कहकर भगवान विष्णुके चक्रने पद्मनाभ मुनि तथा अन्य त्राह्मणोंके देखते-देखते सहसा उस चक-सरोवरमें प्रोम किया । शौनकादि महर्षियो ! इस प्रकार मैंने छमलोगींस चक्रतीर्थके माहास्यका वर्णन किया । जो मतुष्य एकामनित होकर इस अध्यायको पटता या छन गई उसे चकतीर्धम स्तान करनेका उत्तम पर प्रांत होता है।

सुन्दर गन्धर्वका विश्वष्ठजीके शापसे राज्ञमभावको प्राप्त होकर पुनः उपते सक्त होना

ऋषियोंने पूछा—स्तजी ! वह राक्षस कौन था मगवान् विष्णुके भक्त महात्मा ब्राह्मणको कष्ट ।या !

स्तजी वोले-- ब्राह्मणो ! पूर्वकालकी बात है । इसेत्रमें जो वैकुण्डके सहरा भगवान् विष्णुका विशाल र है। उसमें वशिष्ठ और अत्रि आदि महातेजस्वी मोक्षके वैष्णव भक्तोंको अभय प्रदान करनेवाले देवेश्वर श्रीविष्णु-ान्की उपासना करते थे। एक दिन वीरबाहुका बलवान् सुन्दर नामवाला गन्धर्व सैकड़ों खियोंके साथ उस क्षेत्र-आया और एक जलाशयमें नःन होकर नग्न हुई तेयोंके साथ आनन्दपूर्वक जल-विहार करने लगा । उसी । मध्याह्न-सन्ध्या करनेके लिये सुनिवर वशिष्ठ अन्य र्पेगोंके साथ श्रीरङ्ग-मन्दिरते बाहर निकले और उस शियपर गये । उन ऋषियोंको देखकर वे सभी रमणियाँ ^{ते} कातर हो अपने-अपने कपड़े ओढ़कर बैठ गयीं; परंतु सी सुन्दर ज्यों-का-त्यों खड़ा रहा । यह देख वशिष्ठ नें कुपित होकर उस निर्लजको शाप दिया—'सुन्दर वर्व ! तूने हमलोगोंको देखकर भी लजावरा वस्त्र धारण ं किया इसिलये तू शीब राक्षस हो जा ।'

महर्पि वशिष्ठके ऐसा कहनेपर उसकी स्त्रियाँ हाथ जोड़-उनके चरणोंमें गिर पड़ों और भिक्तभावसे विनीतिचित्त हर बोर्टी—भगवन्! आप सब धर्मोंके ज्ञाता हैं, साक्षात् गाजीके पुत्र हैं। द्यासिन्धो ! पति ही नारियोंका उत्तम रण कहळाता है। पति हीन नारी सी पुत्रोंवाळी होकर भी जरमें विषया ही कहळाती है। ऐसी नारियोंका जन्म व्यर्थ बसा जाता है। अतः मुने! हमारे पतिके ऊपर आप प्रसन्न । तत्त्वदर्शी मुनियोंको एक अपराध क्षमा कर देना ।हिये। द्यासिन्धो ! सुन्दर आपका शिष्य है, इसे मा करें। सुन्दरकी स्त्रियों के इस प्रकार प्रार्थना करनेपर विशेष्ठजीने कहा—'सुन्दिरयों! मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा इससे छूटनेका उपाय बतलाता हूँ, उसे श्रद्धापू क सुनों। यह राश्चसके समान आकारवाला सुन्दर आजसे सोलह वर्षोंके बाद इन्छानुसार घूमता-घामता सर्वपापहारी वेङ्कराचल-पर पहुँच जायगा और वहाँ चक्रतीर्थपर जायगा। देवाङ्कनाओ! चक्रतीर्थपर महायोगी मुनिवर पद्मनामजी रहते हैं। उन्हें खा जानेके लिये जब यह आक्रमण करेगा, तब ब्राह्मणकी रहाके लिये भगवान् विष्णुका भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काट डालेगा। तदनन्तर शापसे मुक्त होकर यह तुम्हारा पति सुन्दर अपने स्वरूपको प्राप्त होकर पुनः स्वर्गलोकमें चला जायगा।'

श्रीरङ्गनाथमें भिक्त करनेवाछे वशिष्ठजी ऐसा कहकर दिश ही अपने आश्रमको चले गये। तदनन्तर राक्षसरूपमें परिणत हुआ भयानक आकारवाला सुन्दर इधर उधर धूमता हुआ गिरिश्रेष्ठ वेड्ड टाचलपर गया और चक्रतीर्थपर भी जा पहुँचा। इस भ्रमणमें ही उसके सोलइ वर्ष पूरे हो गये थे। तदनन्तर चक्रतीर्थनियासी पद्मनामको ला जानेके लिये उसने बड़े वेगसे आक्रमण किया। मुनिने भगवान विष्णुकी स्तुति की और भगवानने राधसदारा पीड़ित पद्मनामकी रक्षाके लिये चक्रको भेजा। इस प्रकार चक्रने आकर उस राधसका मस्तक काट डाली। तब वह राधस शरीर छोड़कर दिल्य देह धारण करके विमान र जा बैटा। उस समय उसके उपर पूली-की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शनको प्रणाम करके उनकी आजा लेकर सुन्दर गन्धर्व स्वर्गको चला गया।

ब्राह्मणो ! इस प्रकार मेंने उस राक्षसकी उत्यक्तिका वृत्तान्त और चक्रतीर्थका पापनाराक माहास्य आपटोगॉसे वतटाया । इसे दुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

घोणतीर्थका माहात्म्य-गन्धर्वपत्नीका उद्धार

बादाणो ! अव घोणतीर्थका माहात्म्य सुनो ! महा-ापोंमें त पर, चाण्डालकुलमें सबसे नीच, मृर, कुलका तत्त करनेवाला, कष्टकारक, दानसून्य, सत्कर्मरहित, पद्म-त्रती, परदोदी, चुगललोर, असत्यवादी, पाखण्डी, मित्रदोदी, कृतप्त, भ्र्णहत्या करनेवात्रा, परस्त्रीगानी, स्वामीते द्रोह करनेवाला, टर्ग, ले.भी, पितृपाती, देवताश्रीते विदुख, आत्मप्रशंसा करनेवाला, सट, अयोग्य पत्रके लिये स्वय करनेवाला, धर्ममें बाधा द्यालनेवाला, अतुकूलतामें अन्तर डालनेबाला, पल-पूल और पल्लबोंसे युक्त वृक्षको काटनेवाला, विश्वासघाती, वीरहत्यापरायण, अिनहोत्रका त्याग करने-वाला, विप्रका प्रयोग करनेवाला, गुरुद्वेगी, पति-पत्नीमें वैमनस्य उत्पन्न करनेवाला, गाँवका अगुआ, देवमन्दिरका अध्यक्ष, वेतन लेकर पदानेवाला, कठोर कर्म करनेवाला, पापोंमें स्वभावतः रत रहनेवाला, गुप्त पाप करनेवाला, अनजानमें या जान-बूझकर दुष्कर्म करनेवाला—हन सभी प्रकारके पापियोंको परम मनोहर घोणतीर्थ अपनेमें स्नान और जलपान आदि करनेपर पवित्र कर देता है।

इस विषयमें में एक प्राचीन इतिहास सुनाऊँगा, जो सब पापोंका नारा करनेवाला है। पूर्वकालमें महातेजस्वी गार्ग्य मुनिने महात्मा देवलको नमस्कार करके कहा—'महाभाग! आप घोणतीर्थके सर्वपापहारी शुभ माहात्म्यका वर्णन कीजिय।'

देवलने कहा-मुने ! तुम्बर नामक गन्धर्व अपनी पतिवता पत्नीको शाप देकर इस तीर्थमें स्नान करके दयानिधान वेङ्कटेश्वरकी पूजा करनेवे पुनरावृत्तिरहित विष्णुधामको प्राप्त हो गया था। वह बृत्तान्त इस प्रकार है। एक दिन दुम्बुई नामक गत्धर्वने अपनी प्यारी पत्नीसे इस प्रकार कहा-देवि ! सब पातकोंका नाश करनेवाले माध्यासमें सूर्योदयके समय इस तटपर भगवान् विष्णुकी पूजा करनी है इसलिये गोबरसे इस भूमिको लीप दो और इस माघमें प्रतिदिन माध्यके छिये दीप-बत्ती बनाओ । भगवान्के आगे भक्तिपूर्वक धूप समर्पित करो, पवित्र होकर भगवान्के छिये रसोई तैयार करो और मेरे साथ-साथ रहकर परिक्रमा तथा नमस्कार आदिके द्वारा मक्तिपूर्वक भगवान् ही पूजा करो। नियमति आलस्य छोडकर भगवान विष्णुकी पुराण-कथा सुनो । नित्य संबेरे स्नान करके यत्नपूर्वक श्रीहरिका चरणोदक पान करो। कृष्ण, विष्णु, मुकुन्द, नत्रायण, जनार्दन, अच्युत, अनन्त और विद्यात्मन् इत्यादि भगवन्नामोंका सदा की न किया करो और कोघ, मात्सर्य तथा लोभ आदिका परित्याग करके व्रत-नियमका पालन करो । इससे तुम्हें भवयन्धनसे छटकारा मिलेगा और सनातन विष्णुधामकी प्राप्ति होगी।

स्वामीका ऐसा कथन सुनकर गन्धर्वकी उस प्यारी पतनीने कोधपूर्वक उत्तर दिया— आर्यपुत्र ! मापके महीनेमें बहुत सर्दी पड़ती है, उस समय प्रातःकाल, जब कि सूर्यका तेज बहुत मन्द रहता है, स्याद्य-कालमें कोई कैसे स्नान करेगा ! मापमें उस समय शीतका अधिक कए रहता है। इसलिये आपके बताये हुए ये सब कार्य मुझसे बार-बार न

हो सकेंगे। अतः प्रातःकालमें में आपके साथ स्नान नहीं करूँगी। क्योंकि आधिक सदीं पड़नेसे यदि मेरी मृत्यु हो गयी, तो उस समय आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे।'

पत्नीकी यह बात सुनकर तुम्बुरुने सोचा कि 'धर्मविरद चलनेवाले पुत्रको, अप्रिय वचन बोलनेवाली पानीको तथा ब्राह्मण एवं ईस्वरको न माननेवाले राजाको तत्काल शापके द्वारा दण्ड देना चाहिये।' इस नीतिके वचनका विचार करके गन्धर्वने अपनी सती पानीको इस प्रकार शाप दिया-'ओ मूढे ! सौ पातकोंका नाश करनेवाले परम पुण्यमय वेङ्कराचलपर घोणतीर्थके समीप जो पीपलका दूध है। उसके खोख छेमें तु मेढकी हो जा।' प्रतिदेवकी यह बात सनकर वह गन्धर्ववल्लमा उनके चरणोंमें गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी । तब तुम्बुइने उसे शापसे मुक्त होनेकी यह अवधि बतलायी कि अपनी इन्द्रियोंपर विजय पानेवाले परम तपस्वी महाभाग अगस्त्य मुनि जब महातिथि पूर्णिमाको परम उत्तम घोणतीर्थमें जाकर स्नान करेंगे और उसी पीपल वश्वके समीप बैठकर शिष्योंको घोणतीर्थका माहात्म्य बतलावेंगे, उस समय पीपलके खोखलेमें ही एकामचित्र होकर जब तुम मोक्षदायक घोणतीर्थका माहात्म्य सनोगी। तय समस्त पायोंका नाश करके मेरे साथ आ मिलोगी।

गन्वर्वके ऐसा कर्नेपर उसकी धर्मपत्री चप हो गयी। स्वामीके शापसे उसने मेढकके शरीरमें प्रवेश किया और धीरे धीरे होपाचलके शिखरपर घोणतीर्थके दक्षिण उस पीपल बुअके खोखलेमें जाकर रहने लगी। तदनन्तर किसी समय अगस्त्यजी मनोहर देङ्कराचलपर गरे। वहाँ उन्होंने नियमपूर्वक स्वामितीर्थमें स्नान करके वाराहम्बामीको नमस्कार किया । तत्पश्चात् उस तीर्थके दक्षिण वेह्नदेशजीके मन्दिरमें जाकर वेदोंके द्वारा जानने योग्य विशाल नेत्रवाले सनातन देवदेव दयानिवान श्रीनिवासजीको मस्तक भुकाया । उसके बाद वे घोणतीर्थमें गये और वहाँ शिष्यींके साथ उस श्रेष्ठ तीर्थमें स्नान करके उसी पीपल वृक्षकी छायामें जा वैठे । उस समय उन्होंने शिष्योंसे भक्तिपूर्वक घोणतीर्थका पवित्र माहास्य वर्णन किया, जो बहाहत्याका नाश करनेवाला तथा सम्पूर्ण मङ्गर्टी और समस्त सम्पदाओं को देनेवाला है। उस माहात्म्यको सुनकर वह भेढकी पूर्ववत् गन्धर्वपत्नीके मनोहर स्वरूपको प्राप्त होकर योगी अगस्त्यके चरणोमें गिर पड़ी और बोही-प्यामियोंमें श्रेष्ठ दयानिधान अगरत्यजी ! मेरी रधा कीजिये, रक्षा कीजिये । ब्रह्मन् ! में पतिके यचनोंका विरोध करनेवाटी स्त्री हूँ, दया करके मेरी रहा की जिये।

अगस्त्यजी बोले—देवि ! तुम्हारे पतिकी बुद्धि बड़ी है। उन्होंने जो रोपमें आकर दुम्हें शाप दिया है, वह वचनोंका दिरोध करनेवाली दुम-जैसी स्त्रीके लिये ही है। जो स्त्री पतिके वचनोंकी अवहेलना करके इच्छाके अनुसार वर्ताव करती है, वह जबतक जन्द्रमा तारे रहते हैं तवतक घंर नरकमें निवास करती है। के लिये स्वतन्त्रता उचित नहीं है, उन्हें पतिकी आज्ञाका हुन नहीं करना चाहिये। स्त्रियाँ पतिकी सेवा तथा स्वरूपी पुण्यसे ही भगवान् विष्णुके परम धाममें जाती स्त्रियोंके लिये पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति सा है, पति ही शिव है, पति ही गुक है तथा पति ही है, ऐसा विद्वान् पुष्प मानते हैं। अपितकी बात टाल-

कर जो स्त्री दूसरे-दूसरे पुण्यों में सदा लगी रहती है, वह भी गुद्ध नहीं होती। वही स्त्री जब प्रतिकी प्रेरणांके अनुसार चलती, प्रतिकी बुद्धिके अधीन रहती और प्रतिके चरणारे-विन्दोंके प्रवित्र जलसे अपना अभिषेक करती है, तब भगवान्को प्रिय होती है। इसल्ये उम्हारा किया हुआ दोंघ ही उम्हें इस शापके रूपमें प्राप्त हुआ था। उसे यहाँ भोगकर घोणतीर्थका माहात्म्य सुनते-सुनते उम्हारी उस शापसे मुक्ति हो गयी और पहलेके समान उम्हें सुन्दर अङ्गें बाला नारीरूप पुनः प्राप्त हो गया। इसील्ये विद्वान् पुरुष घोणतीर्थको परम प्रवित्र मानते हैं। जो ननुष्य सब पापोंका नाश करने-वाले इस इतिहासका अवण करता है, वह वाजपेय-यक्तका पल पाता है और उसे सनातन विष्णुलोककी प्राप्ति होती है।

इटाचलके मुख्य तीर्थोंका वर्णन, पुराण-श्रवणकी महिमा और नियम तथा अर्त्तनकी तीर्थयात्रा

ऋषियोंने पूछा—गैराणिकोंमें श्रेष्ठ स्तजी ! इस गचलपर उत्तम धर्मविषयक अनुराग प्रदान करनेवाले य-मुख्य तीर्थ कितने हैं ! कौन ज्ञानदायक हैं ! कौन ह और वैराग्य देनेवाले हैं ! तथा कौन मोक्ष प्रदान करने हैं ! उन सबका वर्णन की जिये !

श्रीसृतजी बोले—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले क ! इस श्रेष्ठ पर्वतपर मुख्य-मुख्य एक सौ आठ तीर्थ ं हैं, जो उत्तम धर्ममें अनुराग प्रदान करनेवाले हैं। इन सी आठ तीथोंमें साठ तीर्थ भक्ति और वैराग्य देनेवाले और इस वेड्डराचलके शिखरपर छः तीर्थ मुक्तिदायक ने गये हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—स्वामि-करिभी, आकाशगङ्का, पापविनाशन, पाण्डुतीर्थ, कुमार-रिका तीर्थ और तम्ब तीर्थ। जो मनुष्य इन थें के माहारम्यके साथ भगवान् विष्णुकी भुवनगवनी थाको सर्वदा अवण करते हैं, वे इस लोकमें निश्चय ही गवान् विष्णुके भक्त होते हैं। सम्पूर्ण भुवनोंको पवित्र रनेवाली श्रीविष्णुकथाको सर्ददा श्रवण करनेमें यदि कोई मर्थन हो, तो दो घड़ी, एक घड़ी अथवा एक क्षण भी ो भिक्तपूर्वक इसे अवण कर लेता है, उसकी कभी दुर्गित हीं होती । सम्पूर्ण यज्ञों और सब प्रकारके दानोंसे जो फल ाप्त होता है, वही फल मनुष्य एक बार पुराणकथाका अवण करनेसे प्राप्त कर लेता है। पुराणका अवण और भगवान् विष्णुके नामोंका कीर्तन-ये दो ही मनुष्यके पुण्यरूपी वृक्षके महान् फल हैं। यदि कोई बड़ा प्रयन्न करके अमृत ही पी ले, तो भी वह अकेळा ही अजर-अमर होता है; परंतु भगवान विष्णुका कथारूप अमृत तो समस्त कुलको ही अजर-अमर बना देता है। पुराणका जाननेवाला विद्वान् बालक, युवा, बद्ध, दरित्र अथवा दुर्भाग्ययुक्त ही क्यों न हो, वह पुण्यात्मा पुरुपोंद्वारा सदैव वन्दनीय और पूजनीय होता है। पुराण-वेत्ता ब्राह्मण जब कथा कइनेके लिये व्यासासनार बैठ जाय तब प्रसङ्गकी समाति होनेतक वह किसीको प्रणाम न करे। जहाँ खोटे मनुष्य रहते हीं, जो स्थान हिंसक जन् अोंसे धित हो तथा जिस घरमें जुआ खेला जाता हो। वहाँ विद्वान पुरुष पवित्र कथा न कहे। जो उत्तम ग्राम हो, जहाँ अच्छे लोग बसते हों, जो उत्तम क्षेत्र पवित्र देवालय अथवा नदीका प्रित्त तट हो, वहीं विद्वान् पुरुष प्रित्त कथा याँचे। जो श्रद्धा और भक्तिते युक्त हों, अन्य कायं.में जिनका मन न लगा हो तथा जो मौन, पवित्र और शान्त भावसे सुनते हो ऐसे श्रोता पुण्यके भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य विना भक्ति-भावके पवित्र कथा सुनते हैं, उनको पुण्य फलकी प्राप्ति नहीं होती । जो पान चयाते हुए भगवान्की पवित्र कया सुनते हैं, वे नरकमें पहते हैं। जो पाखण्डी ऊँचे आसनगर

पतिमाता पतिविष्णुः पतिर्देशा पतिः शिवः । पतिग्रंशः पतिन्तीर्थमिति र्द्यं, विदुर्नुभाः ॥

बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरकोंको भोगकर अन्तमें कीवे होते हैं। जो वीरासन लगाकर अथवा सिंहासनपर बैठकर भगवान्की कथा सुनते हैं, वे टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं। जो भणाम न करके कथा सुनते हैं, वे विप-वृक्ष होते हैं और जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते हैं, वे अजगर होते हैं। जो वक्ताके समान आसनपर बैठकर कथा सुनता है, वह पापका भागी होकर नरकमें पड़ता है। जो पुराणके ज्ञाता विद्वान्की तथा सब पायोंका नारा करनेवाली उत्तम कथाकी निन्दा करते हैं, वे कुत्ते होते हैं। जब कथा बाँची जाती हो, उस समय जो दुष्टतापूर्ण उत्तर-प्रत्युत्तर करते हैं, वे गधे होते हैं तथा उसके बाद गिर्गिटकी योनिमें जन्म लेते हैं। जो कथा होते समय उसमें विध्न डालते हैं, वे करोड़ों वप तक नरक भोगकर अन्तमें प्राम-सूकर होते हैं । जो नरश्रेष्ठ पुराणवेत्ता विद्वान्के बैठनेके लिये कम्बल, मगचर्म, वस्न तथा चौकी देते हैं, वे स्वर्गलोकमें जाकर मनोवाञ्छित भोगोंको भोगकर ब्रह्मादि देवताओं के लोकों में स्थित होते और निरामय पदको प्राप्त हो जाते हैं। जो पुराणके बेटनके लिये सूत और नया कपड़ा देते हैं, वे प्रत्येक जन्ममें भोगवान् और ज्ञानसम्पन्न होते हैं।

इस प्रकार वेङ्कराचलके माहात्म्यको सुनकर सब ऋषियोंने पौराणिकोंमें श्रेष्ठ सूतजीका यथायोग्य सम्मान करके अनुपम इर्ष प्राप्त किया।

ऋषि बोले—सूतजी ! अब हमलोग कटाहतीर्थका माहातम्य सुनना चाहते हैं ।

स्तजी बोले—विप्रवरो! कटाहतीर्थ सब लोकोंमें प्रसिद्ध है। वह सब प्रकारकी सम्पत्तिवोंको देनेवाला, द्युद्ध तथा सब पापोंका नाज करनेवाला है। उससे दुःख्योंका नाज हो जाता है। वह महापातकोंका नाज करनेवाला, बड़े-बड़े विष्रोंका निवारण करनेवाला तथा मनुष्योंको परम शान्ति देनेवाला है। कटाहतीर्थ स्मरण करनेमात्रसे सब पापोंका संहार कर देता है। अतः केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः'—इन नामोंसे प्रथक् पृथक् उस तीर्थके जलका आचमन करे। अयवा तीनों नामोंसे एक ही बार उस तीर्थक कल्याणप्रद जलका पान करे अथवा भगवान् वेद्धटेश्वरके अप्राक्षर मन्त्रसे भोग, मोक्ष प्रदान करनेवाले उक्त तीर्थका जल पीये। पहले पह पार्थना करे कि हे तीर्थवर! जन्मान्तरमें किये हुए मेरे महापापका कीष्ठ नाज करो। उसके बाद मोक्षमार्गके एकमात्र साधन कटाहतीर्थके जलका नित्य पान करे। स्वामिपुष्करिणी-तीर्यका स्नान, वाराह स्वामीका दर्शन और कटाहतीर्थके जलका

पान—ये तीन बातें त्रिलोक्तीमें दुर्लभ हैं। कटाहतीर्थका यबपूर्वक सेवन करना चाहिये; क्यों कि उस तीर्थका परम उक्तम जल पीकर पापी भी कृतार्थ हो जाते हैं। ब्राह्मणो ! कटाह-तीर्थका माहात्म्य मैंने जैसा सुना था; उसी प्रकार तुम्हें बताया है।

अब मैं एक दिव्य पापनाशक कथा सुनाता हूँ, तुम सब लोग सावधान होकर सुनो । द्वापरकी बात है। कुन्तीके पुत्र पाँचों पाण्डव परम बुद्धिमान् राजा द्वपदसे उनकी पुत्री याज्ञसेनीको पाकर धृतराष्ट्रकी आज्ञासे हस्तिनापुरमें गये। वहाँ पितामह मीप्म तथा अभिवकानन्दन धृतराष्ट्रके द्वारा सम्मानित होकर उन्होंने दुयांधन आदिके साथ पाँच वर्षांतक निवास किया । तदनन्तर भीष्मं आदिके समझानेसे महायशस्वी घृतराष्ट्रने अपने कुळके सभी बड़े-बूढ़ोंके सामने और भगवान श्रीकृष्णके आगे पाण्डवोंकी सेवासे प्रसन्न हो, उन्हें अधि राज्यके साथ खाण्डचप्रस्थ (वर्तमान दिल्छी) नामक नगर प्रदान किया । तय धृतराष्ट्र आदि कौरवोंकी अनुमति ले सब पाण्डव श्रीकृष्णके साथ खाण्डवप्रसमें चले गये। वहाँ विश्वकमि सुरक्षित इन्द्रप्रस्थ नामक पुरमें रहते हुए भाइयी-सहित युधिष्ठिरने पृथ्वीका पालन किया । भगवान् श्रीकृष्णके द्वारका चले जानेपर धर्मके जाननेवाले कुन्तीपुत्रोंने नारदर्जीके उपदेशसे द्रौपदीके विषयमें यह प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी कमशः एक-एक वर्ष एक-एक पाण्डवके घरमें निवास करेगी। इस निर्णयके बाद जो दूसरे भाईके घरमें रहती हुई पाञ्चाल राजकुमारी द्रीपदीको देख लेगा, उसे एक वर्षतक तीर्थ-सेवन करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे पाण्डव आलस्य छोडकर सामान्य हो किक व्यापारों में संलग्न हो समय व्यतीत करने लगे।

तदनन्तर एक दिन उसी जनपदके निवासी ब्राह्मणने राजाके आँगनमें खड़े होकर कई बार पुकार छगायी— 'महाराज! चोरोंने मेरी गाय चुरा छी।' उसकी आवाज सुनकर अर्जुन वहाँ आवे और ब्राह्मणको सान्त्वना देकर अपने अस्त्र-शस्त्र छानेके लिये शीमतापूर्वक शस्त्रागारको गये। वहाँ उन्होंने हो गदी और राजा युधि छरको एक जगह वेटे देखा। इस विपयमें की हुई प्रतिकाको जानते हुए भी उन्होंने वहाँ धनुप और वाण ले लिये और युद्धमें छटेरोंको मारकर ब्राह्मणकी गाय छौटा छी। फिर उसे ले जाकर ब्राह्मणको आदरपूर्वक समर्पित कर दिया। तत्पश्चात् अर्जुनने धर्मनन्दन युधि छरको स्चित किया कि मेरे द्वारा प्रतिकाका उल्हान हुआ छै इसे लिये मुझे तीर्थयात्रा करनी चाहिये।

अपने छोटे भाईकी वात गुनकर ग्रंप पर्मशॉम धेउ पर्म-

दन युधिष्ठिरने आदरपूर्वक कहा, 'सुत्रत ! तुमने ब्राह्मण ार गायके लिये ऐसा किया है। प्रजाकी रक्षा करना राजाका विय है; यदि उसके द्वारा चोरोंकी उपेक्षा हो जाय तो ने ब्रह्महत्याका पाप लगता है और चोरोंको दण्ड देनेपर वह यका भागी होता है। तुमने राजा और प्रजा दोनोंके लिये ं हितकर कार्य है, वही किया है; इसलिये तुम्हारा दोष ीं है। भर्मराजका यह बचन सुनकर सदा धर्ममें तत्पर नेवाले अर्जुनने हाथ जोड़कर कहा, 'भूपाल ! आपऐसी वात कहें, आप धर्मके सर्वस्वको जानते हैं, धर्मके साक्षात्स्वरूप तथा कर्तव्य और अकर्तव्यके ज्ञाता हैं। समर्थ पुरुषको पनी की हुई प्रतिज्ञाका कभी उछाङ्चन नहीं करना चाहिये । ार्य ! यदि मुझपर दया करके मुझे तीथों में जानेसे रोक देंगे, । संसारके मनुष्य यदि मुझे इतप्रतिज्ञ कहने लगें, तो उन्हें ौन रोक सकता है। मेरा मन भी तीर्थयात्राकी उत्कण्ठासे तावला हो रहा है। राजन् ! नारदजीने जो अनुशासन किया नह हमारे लिये सर्वथा कर्तव्य है । अतः महाराजः! तीर्थ-ात्राके लिये मैंने जो यह उद्योग किया है, इससे आपको सन्न होना चाहिये। स्वामीको संवकोंकी प्रतिज्ञाका उनके ारा निर्वाह करवाना चाहिये।'

तय भाइयोंकी सजाह है 'बहुत अच्छा' कहकर युधिष्ठिरने भर्जनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। अर्जुनने प्रणाम और वेनय आदिके द्वारा अपने बड़े भाईको सन्तुष्ट किया। फिर यथायोग्य भीमतेन आदि बन्धुओंसे भी विदा ले ब्राह्मणोंसे स्वित्वाचन कराकर अर्जुनने वहाँ से यात्रा की । राजकुमार अर्जुनने पहले गङ्गा नदीके तटपर पहँचकर उसीके किनारे-किनारे निकटवर्ती मार्गसे जाते हुए हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि तीर्थोंका सेवन किया और अन्य तीर्थोंका दर्शन करते हुए वे ऊँची-ऊँची तरङ्गोंसे लहराते हुए दक्षिण समुद्रतक जा पहुँचे। फिर परम पवित्र महानदी, प्रसिद्ध पुरुपोत्तम तीर्थ और सिंहाचलका दर्शन करके उन्होंने अपनेको कृतकृत्य माना । तत्पश्चात् अर्जुनने समस्त पातकसमूहका विनाश करनेके कारण अतिशय गौरवको प्राप्त हुई पुण्यमयी गोदावरी नदीका दर्शन किया। उसके जलसे विधिपूर्वक स्नान करके वे मलापहा नदीके तटपर गये । उसके दर्शनसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । उसके बाद वे सरिताओं में श्रेष्ठ कृष्णवेणी नदीके समीप जा पहुँचे और भगवान् शंङ्करके निवास-स्थान श्रीपर्वतका दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदीको पार करके देवताओं और ऋषियोंद्वारा सेवित वेङ्कयाचल पर्वतका दर्शन किया, जो भगवान नारायणका प्रिय निवास है। उस पर्वतके शिखरपर स्थित सम्पूर्ण लोकांके एकमात्र स्वामी सुप्रसिद्ध भगवान् श्रीहरिका अर्जुनने कत्याणकी सिद्धिके लिये भक्तिपूर्वक पूजन किया । तदनन्तर महापर्वत वेङ्कयाचलके शिखरहे उतरकर उन्होंने सिद्धां और मुनियांके समुदायसे सेवित सुवर्णमुखरी नामवाली नदीका दर्शन किया, जिसे मुनिवर अगस्त्यजी यहाँ ले आये थे।

अर्जुनका कालहस्तीश्वरके समीप भरद्वाजके आश्रमपर जाना और भरद्वाजकी द्वारा अगस्त्यजीके प्रभावका वर्णन

स्तजी कहते हैं—इस प्रकार सब तीथों का दर्शन करके आये हुए अर्जुनके मनने महानदी सुवर्णमुखरीने कई गुना आनन्द यहा दिया। उस नदीके पूर्व तटपर अर्जुनने एक ऊँचा पर्वत देखा, जो कालहस्तीके नामसे प्रसिद्ध है। उस महानदीमें ज्ञान करके वे पर्वतके शिखरपर गये और वहाँ देवपूजित कालहस्तीका मासक महादेवजीका दर्शन किया। पार्वतीके साथ महादेवजीका मिल्युक चित्तसे पूजन करके वे छतार्थ हो गये। तदनन्तर अर्जुन वहाँके अन्तर्र्व पदाधोंका दर्शन फरनेके लिये उस पर्वतर विचरने लगे। वहाँ पर्वतीय शिखरोंगर एकान्त प्रदेशमें उन्होंने शिवजीके ध्यानने तपर हुए अनेकानेक दिश्य योगिरांका दर्शन किया। साथ ही दिन्देवोंको संवममें रखनेवाले अनेको शान्त सुनिरोंको से

देखा । उनमें कोई तो निराहार रहते थे, कोई वायु पीते थे, कोई पत्ते चवाते थे और कोई सूर्यकी धूपके ही आहारपर निर्वाह करते थे। उसके बाद उस पर्वतके दक्षिण भागमें धूमते हुए उन्होंने महिंप भरदाजका पित्र आश्रम देखा, जो सब प्रकारकी उद्मति सुतोभित था। कीतुकका तो वह एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, ब्याब, चीता, रुस, रङ्कु तथा अन्य मृगीने भरा हुआ था और वे सभी जीव आपसका सहज वैर भुलाकर एक-दूसरेका हितनाथन करते थे। उस आध्रमको देखकर पाण्डुमन्दन अर्जुनो तसन्वियोक प्रभावकी प्रशंसा की। अनेक थेड बाजम उस पालामें अर्जुनके साथ ये। उन सभी मित्रोके साथ उन्होंने आश्रममें प्रदेश किया और अने सभी मित्रोके साथ उन्होंने आश्रममें प्रदेश किया और अने सभी मित्रोके साथ उन्होंने शिर्ष हुए प्रकारित

अभिके समान तेजस्वी भरद्राजजीको बैठे देखा। उनके सब अङ्गोंमें भस्म लगा हुआ था और कंधेपर मृगचर्मका उत्तरीय शोमा पा रहा था। इससे वे नृतन स्थाम मेधसे आच्छादित केछासकी माँति सुोभित हो रहे थे। सुवर्णके समान पीले रंगकी लम्बी जटाओंसे प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो श्रुति-स्मृति और पुराणोंके अथाने एकि हो हो ने दिस्य शानके शुभ आश्रय थे। धृति, क्षान्ति, दया, दुष्टि और शन्ति आदि सद्गुण नित्य उनकी सेवामें रहते थे। वे अखण्ड ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान हो रहे थे। अर्जुनने धीरे-धीरे निकट जाकर मुनिके चरणारियन्दोंके आगे पृथ्वीपर गिरकर साधाङ प्रणाम किया।

अपने आधमपर आये हुए कुन्तीनन्दन अर्जुनको मुनिने स्वयं उठाकर अभ्युदयका आशीवांद दिया । उस समय उनका चित्त हर्षोछाससे परिपूर्ण था । यथायोग्य अर्घ्य आदि प्रस्तुत करके मुनिने अपने प्रिय अति यका सत्कार किया और एक आसनकी ओर सहित करके उन्हें उसपर विठाया । जब वे बेठ गयं तब उनसे स्वास्थ्यसम्बन्धी कुशल प्रश्न किया । तस्वन्तर अर्जुन भोजन करके तथोनि ध भरदाज मुनिके समीप ही बेठे और कथा सननेके कौन्हलसे दिनका शेप भाग बहीं व्यतीत किया । तस्वधान् सार्य-सम्बन्ध करके अग्रिम आहुति दे अपने साथ आये हुए ब्राह्मणीसित वे मुनिके हुरी एहमें गये और वहाँ उनके आशीवांदसे आनन्दित होकर बेठे । उस समय सुवर्णमुखरी नदीके सीतल जलको छुकर चलनेवाली ठंडी वायुस अर्जुनको बड़ा हर्ष प्राप्त हो रहा था ।

स्तजी कहते हैं — अर्जुनने सुखपूर्वक बैठे हुए भरदाज मुनिको प्रणाम करके विनयपूर्वक यह गम्मीर वचन कहा — 'मुनिश्रेष्ठ ! इस संसारमें एकमात्र में ही धन्य हूँ, जिसका आपने अपने पुत्रके समान मर्जीमाँति आदर किया है। भगवन् ! यह महानदी किस पर्यतसे प्रकट हुई है और कीन इसे ले आया है ! तथा इसमें स्नान, दान आदि करनेसे कीन सा पुण्य प्राप्त होता है !

भरद्वाजजीते कहा—महाब हु अर्जुन ! तुम कौरवकुलको प्रवित्र करनेवाले हो और घमपुत्र युधिउरके छोटे भाई हो । मैंने अनेक राजा देले हैं। परंतु वे तुम्हारे समान लीलायुक्त,

सरलता, दया, उदारता, धीरता और गम्भीरता आदि गुणीं मुशोमित नहीं थे । कुल, विद्या और धन-ने बलवान् पुरुपेंहे अभिमानमें कारण होते हैं। परंत दुम्होरे-जैसे कुल्याणम्य पस्पेंके लिये वे भी नम्रता लानेमें कारण हुए हैं। राजन्! मैंने मुनियोंके मुखसे जो दिच्य कथा सुनी है, वह तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्वकालकी बात है, दश्चकुम.री सती अपने पितासे अपमानित हो शरीर त्यागकर हिमालयकी पुत्रीके रूपमें उत्पन्न हुई। फिर आकर जर प्रार्थना की, तर गिरिसर हिमालय विवाहके समय अवनी पुत्री भगवान राङ्करको देनेको उद्यत हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वतीको व्याह लानेके लिये हिमालयके निवासस्थानार गये। उस समय स्थावर-जङ्गम सभी प्राणी भगवान शिवके मङ्गठमय विवाहका अभिनन्दन करनेके छिये वहाँ उपिखत हुए। उन सबके भारी भारते उत्तरको भूमि नीची हो गयी और दक्षिणकी भूमिभार न होनेसे अत्यन्त हल्केपनके कारण ऊँची हो गयी। इससे सबको बड़ा भय हुआ । तब महादेवजीने अगस्यजीके समीप जाकर कहा, 'मुने ! यह पृथ्वी अधिक भारते दवकर विकतावस्थाको प्राप्त हो गयी है, तम्हीं इसकी बराबर करनेमें समर्थ हो । अतः मेरे कहनेसे इस पृथ्वीको बराबर करो।' तव 'बहुत अच्छा' कहकर भगवान हिाबको प्रणाम करके अगस्त्यजी दक्षिण दिजामें चले गरे । बिन्न्यगिरिको लॉपकर अगरुथके दक्षिण दिजामें जाते ही पृथ्वी सनम,वको प्राप्त हो गयी।

तदनन्तर अगस्य नीने आगे जाकर किती ऊँचे पर्वतको देखा, जो अपनी फेली हुई घाटियों से पृथ्वीको धारण करके स्थित था। वे धीरे-धीरे उस पर्वतपर चढ़ गये और उसके मनोहर शिखरकी सुरम्य स्थलीमें उन्होंने रहनेका विचार किया। वहाँ अमृतके समान जरुसे मरा हुआ एक सरोवर था। जिसमें पद्म और उत्पल आदि फूलांकी ग्रीमा फैली हुई थी। उसके चारों ओर यहुतसे बूख लगे थे। अगस्त्य जीने उसी सरोवरके उत्तर तटपर एक मनोहर भूभागमें उत्तम आश्रम बनाकर तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और चास्तुदेवका विधिपूर्वक पूजन करके धीनसमुद्रीयके साथ उसमें दीर्पकालक नियास किया। तपस्यामें मनकी बृत्तियों को लगाकर वहाँके तपीवनमें जब अगस्य मुनि रहने लगे, तय यह उत्तम सीभाग्यते सुशोभित पर्वत अगस्ति श्रीको लगे मरित हुआ।

महर्षि अगस्त्यकी तपस्यासे सुवर्णसुखरी नदीका प्रादुर्भाव और उसका माहात्म्य

भरद्वाजजी कहते हैं—एक दिन मुनिवर अगस्त्यजी पूर्वाह्वनालका नित्य-नियम पूरा करके भगवान् शिवकी आराधना करने के लिये देवमन्दिरमें गये। उसी समय आकाशवाणी हुई—म्मुने! यह प्रदेश नदीसे हीन है, अतः ज्ञान-विशानसे रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मणकी भाँति, दक्षिणाहीन दीक्षा और चाँदनीशून्य रात्रिके समान शोभा नहीं पाता। इसल्यि ग्रम सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये इस भूभागमें कोई ऐसी नदी बहाओ, जो अगाध पापराशिजनित मयका निवारण करके सदैव मुशोमित रहे। मुनिवर! देवसमुदायकी यही प्रार्थना है, जो सबके लिये हितकर है।

इस आकाशवाणीको सुनकर ब्रह्मर्षि अगस्त्यजी क्षणभर इछ विचार करते रहे। तत्पश्चात् देव-पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदीपर बैठे। उनके आश्रमपर जितने मुनि रहते थे, उन सबको उन्होंने बुलवाया और आकाशवाणीकी कही हुई वात कह सुनायी । तब मुनियोंने अगरत्यजीको प्रणाम करके कहा, 'महर्पे ! आपके हुंकारमात्रसे राजा नहुष देवताओंके साम्राज्यसे नीचे गिर गये और सर्पयोनिको प्राप्त हुए । जिसने सम्पूर्ण भूमण्डलको घेर रक्खा है तथा जो अपनी उत्ताल तरङ्गों-रे आकाशको भी ताड़ित करता है, ऐसे महासागरको भी आपने अपने चुल्द्रमें रख लिया। विन्ध्यपर्वत भगवान् सूर्यका मार्ग रोकनेके लिये उद्यत हुआ था, परंतु आपने उसे भी शान्त कर दिया। इन सबसे बढ़कर आश्चर्यकी बात और क्या हो सकती है। महामुने ! तीनों छोकोंमें हम सब छोग कृतार्थ हैं जो कि आपसे सनाथ होकर आपके इस आश्रममें निवास करते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशामें वर्णनीय है और समस्त वस्तुओं-से परिपूर्ण है तो भी बहुत दूरतक यहाँ कोई नदी नहीं है, ^{इसिलेये} यह शोभा नहीं पाता । अनघ ! कव ऐसा ग्रुभ अवसर मात होगा जब हम इस देशमें आपके द्वारा बहायी हुई किसी महानदीमें स्नान करके कृतार्थताका अनुमव करेंगे । हमारी भी प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देनेबार्टी किसी सर्वेभेष्ठ विश्ववन्य नदीको निश्चय ही ले आनेके लिये प्रयन कीजिये 12

तय मुनीश्वरोंकी आज्ञा हे देवताओं तथा भगवान् शिव-षी विरोप पूजा करके मुनिने महान् छिशमय दुःसह ब्रतको अभीकार किया और बड़े युजसे भारी तपस्या प्रारम्भ की। गरमीमें पद्माग्रिका ताप सहन किया। वर्षामें आँधी-पानी और विद्युत्का सामना किया तथा सदींमें गलेतक पानीमें खड़े हो जय-ध्यान करते रहे। तत्यश्चात् मनकी वृत्तियोंको रोककर, निराहार रह, इन्द्रियोंको काव्में करके वे पत्थरकी माँति स्थिर हो गये। उस समय उन्हें बाहरकी बातोंका कुछ भी भान नहीं होता था। तदनन्तर तपस्यामें छगे हुए अगस्त्यजीके आगे ब्रह्माजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनिने प्रणाम किया और अनेक प्रकारके स्तोनोंहारा स्तुति की। तब विनयावनत अगस्त्यजीकी ओर देखकर प्रसन्नवदन हो ब्रह्माजीने पवित्र वाणीमें कहा, 'उत्तम बतका पालन करनेवाले महषें! तुम्हारे इस दुष्कर तथसे में बहुत सन्तुष्ट हूँ। तुम्हें जो-जो अभीष्ट हो, माँगो, मैं उसे दूँगा।'

अगस्त्यजी बोले—प्रभो ! आपकी कृपाते मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेशको नदीसे हीन देखकर मेरे मन-में खेद होता है। देवेश्वर ! यहाँकी भूमिको पवित्र और सुरक्षित करनेमें समर्थ किसी महानदीको प्रकट करनेकी कृपा करें। यही मेरे लिये अभीष्ट वर है।

अगस्यजीका वचन सुनकर ब्रह्माजीने कहा, 'ऐसा ही होगा ।' फिर उन्होंने अपने मनसे आकारागङ्गाका सारणिकया और जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गयी तब उससे कहा, भाङ्गे ! संसारका उपकार करनेवाले कार्यमें संलग्न होनेके लिये मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ । इस नदीहीन देशमें सब लोगोंके हितके लिये कोई नदी प्रवाहित करनेके लिये ये अगस्त्यजी तपस्या एवं चेष्टा कर रहे हैं। इसिकिये तुम अपने एक अंग-से पृथ्वीपर उत्तरकर अगस्त्यजीके दिखाये हुए मार्गसे जाओ और यहाँके रहनेवाले मनुष्योंको पवित्र करो । समस्त निदर्शे-में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरणमें आये हुए लोगोंकी रक्षा करो।' यों कहकर ब्रह्माजी उस आकाशगङ्का और अगस्त्य मुनिके द्वारा किये गये प्रणाम, पूजा तथा विद्याप स्तुतियोंसे अभिर्नान्दत होकर वहाँसे अन्तर्धान हो गये। तत्पश्चात् मुनीश्वर अगस्त्यके आगे अपने अंशसे उत्पन्न दिव्य तेजोमयी मृर्तिका दर्शन कराकर आकाशगङ्गाने कहा, 'मुनीश्वर | यह मेरा अंश है, यह पृथ्वीपर पहुँचकर नदीरूपमें परिणत हो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा।

ऐसा कहकर आकारागङ्गा तो चढी गयीं और उनके अंशसे उत्पन्न हुई दिन्य मृतिने पृथा—'मुने ! मुझे किस मार्गते चढना होगा !' तय मुनिने कहा—'कल्याणि ! म आगे-आगे चलकर तुम्हारे जाने योग्य मार्ग दिखाऊँगा। तुम मेरे पीछे-पीछे आओ। ।' तदनन्तर मुनिवर अगस्त्यजी अत्यन्त प्रसन्नचित्त होकर गङ्गाजीको अमीष्ट मार्ग दिखलाते

हुए आगे-आगे चले । उस नदीको देखकर उस भूमिके निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए । 'अहो ! हमारे सौभाग्यसे यह सुधाके समान मधुर एवं निर्मल जल प्राप्त हुआ'—ऐसा कहते हुए वे अत्यन्त उत्कण्डित हो गये। उस समय ब्रह्माजीकी आज्ञासे सब देवताओंके सुनते हुए वायुदेवने कहा- 'यह नदी लोकोंके सौभाग्यसे सुवर्णकी भाँति प्राप्त हुई है तथा महर्षि अगस्त्यके द्वारा इस पृथ्वीपर लायी जानेपर अपनी कल-कलध्यनिसे सम्पूर्ण दिशाओंको मुखरित कर रही है। इसिछिये यह सुवर्णमुखरीके नामसे प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष-सम्पत्ति प्रदान करनेवाले अपने तेजसे सम्पूर्ण लोकोंद्वारा प्रशंसित होगी ।' इस प्रकार यह दिव्य नदी स्तान-पान आदिकी व्यवस्थासे सब मनुष्योंको सुख पहुँचाती हुई इस पृथ्वीपर प्रतिष्ठित हुई । जो रोगोंसे पीड़ित और अधिक व्याकुल मनुष्य हैं, उन सबके रोगोंका निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देनेवाला एकमात्र मुवर्णमुखरीका जल है । अर्जुन ! वह नदी कीचड़से रहित, अत्यन्त निर्मल, पापनादाक, मङ्गलयुक्त और अत्यन्त स्वादिष्ट अमृतके समान जल धारण करती है। अगस्त्य पर्वतसे इसकी उत्पत्ति हुई है तथा उत्तम तीर्थसमूहोंसे सुशोभित होकर यह दक्षिण समुद्रमें जाकर मिली है। महर्षि अगस्त्य इस नदीका

दक्षिण समुद्रसे सङ्गम कराकर इसकी स्तुति कृतार्थताका अनुभव करते हुए पुनः इच्छानुसार आश्रमपर छौट आये।

अर्जुनने कहा—भगवन् ! आपने इस महान उत्पत्तिका वृत्तान्त कहा । अब मैं इसके प्रभावको र् चाहता हूँ ।

भट्टाजजी बोले--पाण्डुनन्दन ! सौ योजनः भी इस सुवर्णमुखरीका स्मरण करके मनुष्य सब पापोंसे हो जाता है । यदि सुवर्णमुखरीके जलमें देहधारियं अस्थि डाल दी जाय, तो वह उनके ब्रह्मलोकपर चढ़ लिये सीदी बन जाती है। सुवर्णमुखरीका स्मरण व हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर लें। उन्हें उत्तम पदकी प्राप्ति होती है । इन्द्र आदि दे सुवर्णमुखरी नदीमें स्नान करनेके छिये छलचाये चित्तते मनुष्य-रारीरको ही प्राप्त करना चाहते हैं । र तोला भर भी सुवर्णमुखरी नदीका जल पी लिया जायः वह देहधारियोंके पर्वतसमान पापोंका भी शीघ नाशः देता है। देवताओं में विष्णु, नक्षत्रों में चन्द्रमा, मनुष्यं राजा, वृक्षोंमें कल्पवृक्ष, महाभूतोंमें आकाश, सम शक्तियों में मायाशक्ति, मन्त्रों में गायत्री मनत्र, देवताओं अस्त्र-शस्त्रोंमें वज्र, तत्वोंमें आत्मतत्त्व, यज्ञवेंदके मन्त्रे रुद्राष्ट्राध्यायी, नागोंमें शेषनाग, पर्वतोंमें हिमालय, क्षेत्रे वराहक्षेत्र तथा इन्द्रियोंमें मनके समान सम्पूर्ण नदियें सवर्णमुखरी नदी श्रेष्ठ है। 'अगस्त्य पर्वतसे प्रकट हो दक्षि समद्रमें मिलनेवाली और सब पापोंका नादा करनेवार तुम स्वर्णमुखरी नदीकी मैं शरण लेता हूँ । जगदम्ये बड़े-बड़े पातकोंसे दग्ध हुए अपने इस शरीरको में तुम्ह जलसे घोता हूँ । मुझे कल्याणसे युक्त करो ।'# इन दे सक्तोंका भलीभाँति उचारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक सुवर्णमुखरीके जलमें स्नान करता है, वह शुद्ध होक आनन्दका भागी होता है। कुन्तीनन्दन ! चन्द्रप्रहण औ स्यग्रहणके समय सुवर्णमुखरीके तरपर किया हुआ स्नान

अगस्त्याचलसम्भृतां दक्षिणोदिषिणमिनीम् ।
 समस्तपापद्वां त्वां सुवर्णमुखरी श्रये ॥
 महापातकविष्ठष्टं गात्रं मम सकेदर्भः ।
 क्षाल्यामि नगद्धात्रि श्रेयसा योजयस्य माग् ॥
 (खा० पु० यै० ये० ३३ । ४२-४२)

दान आदि अनन्त फलकी प्राप्ति करानेवाला होता है। संक्रान्ति, अयन तथा व्यतीपातके दिन सुवर्णभुखरी नदीमें किया हुआ स्नान मनुष्यका उद्धार कर देता है। सुवर्ण-मुखरीके जलमें स्नान करके मनुष्य दुःस्वप्नके विभन्ने तथा ग्रहोंके दुष्ट स्थानमें रहनेसे प्राप्त होनेवाले पाप-तापसे तर जाता है । सुवर्णसुखरीके तटपर किया हुआ जप, होम, तप, दान, आद और देवपूजन सीगुना फल देनेवाला होता है।

अर्जुन ! इस प्रकार तुमसे महानदी सुवर्णमुखरीकी उत्पत्ति और प्रभावका मलीमाँति वर्णन किया गया ।

सुवर्णमुखरी नदीके तीर्थोंका वर्णन, भगवान् विष्णुकी महिमा, प्रलयकालकी स्थिति तथा श्वेतवाराहरूपमें भगवान्का प्राकट्य

अर्जुनने पूछा—मुने ! सुवर्णमुखरी नदीमें किन-किन पवित्र नदियोंका संगम हुआ है १ तथा इसमें कहाँ स्नान करनेसे समस्त पाप कट जानेके कारण मनुष्य यमराजके भयको नहीं प्राप्त होते हैं १

भरद्वाजजी वोले-कुन्तीनन्दन ! अगस्य पर्वतसे जहाँ पहले-पहल महानदी सुवर्णमुखरी पृथ्वीपर उतरी है, उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है । वह पावन तीर्थ निमुवनमें अगस्त्यतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। उस तीर्थ-में जो प्रयत्नशील साधक अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए स्नान करते हैं, वे सम्पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। वहाँ सब लोगोंको आनन्द देनेवाले अगस्त्य मुनिके द्वारा स्थापित किये हुए भगवान् शिव अगस्त्येश्वरके नामसे प्रसिद्ध हैं। उस महानदीमें स्नान करके जो लोग अगस्त्येश्वरकी पूजा करते हैं। उन्हें दस अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। अगस्त्य-तीर्थसे ईशानकोणकी ओर एक कोसकी दूरीपर तीन तीर्थ हैं। जो देवतीर्थ, ऋषितीर्थ तथा पितृतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हैं। वहींपर अगस्त्यमुनिने देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका प्जन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीथोंमें तर्पण करते हैं, वे तीनों ऋणोंसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्गको प्राप्त होते हैं । वहाँसे पूर्व उत्तरकी ओर दो योजनकी सीमामें वेणा नामवाली महानदी सुवर्णसुखरीमें मिली है। इन दोनों निदियोंके सङ्गममें विधिपूर्वक स्नान करनेवाले मनुष्य दस अधमेध यहाँका फल प्राप्त करते हैं। वेणासे मिलकर परम पवित्र सुवर्णमुखरी नदी पर्वतोंके दुर्गम मार्गसे उत्तरवाहिनी रोकर गयी है। फिर पर्वतोंके बीचसे होकर विषम मार्गिस भोगे वदती हुई चार योजन दूर जाकर प्रकाशमें आयी है। भराति पूर्व हेड योजनकी दूरीपर उदकल नामक मनोहर सानमें यह महानदी पूर्ववाहिनी हो गयी है। वहीं भगवान्

शङ्करका अगस्येश्वर नामसे प्रसिद्ध एक और शिवलिङ्ग है, जो स्मरणमात्रसे मनुष्योंके समस्त पापोंका निवारण करता है। जो मनुष्य उस महानदीमें स्नान करके इन्द्रियोंको संयम-में रखते हुए अगस्त्यमुनिके द्वारा स्थापित भगवान् पार्वती-नाथका दर्शन करते हैं। वे अनेक जन्मींकी उपार्जित पापराशि-को दूर करके अनन्त कालतक स्वर्गलोकमें सुख भोगते हैं। वहाँसे तीर्थसमुदायसे सुशोभित सुवर्णमुखरी नदी पुनः आधे योजनतक उत्तरकी ओर गयी है। वह प्रदेश हिन्ताल, ताल और शाल आदि वृक्षोंसे बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। वहीं व्याघपदा नामवाली नदी सुवर्णमुखरी नदीमें मिळी है। उन दोनों नदियोंके सङ्गममें स्नान करनेवाले श्रेष्ठ मनुष्य दस अश्वमेध यज्ञोंका पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। व्याघपदा नदीके तटपर शङ्कृतीर्थ सुशोभित है, जो सब पापों-का नाश करनेवाला है। अर्जुन ! वहाँ शङ्खेश्वर नामसे प्रसिद्ध भगवान् शिव विराजमान हैं। जो उस तीर्थमें भर्लाभाँति स्नान करके भगवान् राङ्करका दर्शन करते हैं, वे दस अक्षमेध यज्ञोंका फल प्राप्त करके देवलोकमें जाते हैं। न्यामपदा-सङ्गमसे एक योजन भूमि आगे जाकर शुभ एवं निर्मल जल बहानेवाली मुनीन्द्रसेवित सुवर्णमुखरी नदी वृपभाचलके समीप पहुँची है।

वहाँ मङ्गलदायिनी कल्या नामवाली पवित्र नदी सुवर्ण-मुखरीमें आकर मिली है। वह वृप्यभाचलसे प्रकट हुई है। तीर्धराजवे उसकी शोभा और वद गयी है। निद्यों में उत्तम कल्या नदी पापसमूहका नाश करनेवाली है। उन दोनों नदियों के सङ्गमकी महिमा बतलाने में कौन समर्थ है! जहाँ नदीके बीचमें नहाशिला विराजमान है और अगस्त्यर्जाकी तरकाके प्रभावने जहाँ गया तीर्थका वास है। उन दोनों नदियों के पदित्र सङ्गममें रान करनेवाले मनुष्य सी पुण्डरीक यज्ञोंका फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रह्महत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । तदनन्तर महानदी सुवर्णमुखरीके उत्तर भागमें आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वेङ्कटाचल पर्वत विराजमान है, जिसकी ऊँचाई एक योजनकी है। भगवान् मधुस्दनने पहले वाराह द्वारीरसे इस पर्वतको अपने रहनेके लिये स्वीकार किया था, इसलिये श्रेष्ठ पुरुषोंने इसे वाराहक्षेत्र कहा है। बेङ्कटाचलपर भगवान् विष्णु श्रीलक्ष्मीजीके साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग बेङ्कटाचलिवासी जगदीश्वर विष्णुका स्मरण करते हैं, वे सब दोषोंसे रहित हो सनातन अविनाशी पदको प्राप्त होते हैं।

अर्जुनने पूछा—महामुने ! लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु परम पवित्र वेङ्कटाचलपर कैसे प्रकट हुए ? किस पुण्यात्मापर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले अपने अद्भुत रूपको प्रकाशित किया है ?

भरद्वाजजी बोले-कुन्तीनन्दन!पूर्वकालमें भागीरथी-के तटपर यज्ञदीक्षापरायण तथा विद्युद्ध ज्ञानसे विभूषित महातमा राजा जनकसे वायदेवजीने जो पापनाशक कथा कही थी, वह भगवान विष्णुके कीर्तनसे युक्त होनेके कारण सबको पिबन करनेवाली है। वहीं कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊँगा। भगवान् नारायण ही समस्त प्राणियोंके आदिकारण हैं। सम्पूर्ण विश्व उन्हींका रूप है, वे जगत्के ख़ष्टा हैं, उनका स्वरूप चिन्मय तथा निरज्जन है। उनके सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों चरण हैं। उन्होंके तेजसे यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है। उनसे बढकर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान् श्रीहरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान हैं। समस्त जीव उन्होंमें सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे ही यत्र, यजमान और यत्रके खुक्-खुवा आदि साधन हैं। वे ही फल हैं, वे ही फलदाता हैं और वे ही सबके प्राप्त करने योग्य परम गति हैं। हरि, सदाशिव, ब्रह्मा, महेन्द्र, परम तथा खराट आदि सभी नाम उन सर्वेश्वर विष्णुके ही पर्याय कहे गये हैं । जो एकाग्रचित्त होकर परमात्मा नारायण-के इस माहात्म्यका अनुसन्धान करता है, वह पुनः संसारमें जन्म नहीं लेता। भगवान् विष्णु चिदानन्दस्वरूप, सवके साक्षी, निर्गुण, उपाधिशून्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छा-से भिन्न-भिन्न अवस्थाओंको अङ्गीकार करते हैं। वे पवित्रोंमें परम पवित्र हैं, निराश्रितोंकी परम गति हैं, देवताओंके भी देवता हैं तथा कल्याणमय वस्तुओंमें भी परम कल्याणस्वरूप

हैं। अबोध्य पदार्थों में एकमात्र वे ही बोध्य हैं। ध्येय तः वे ही सर्वोत्तम ध्येय हैं। विनयोंमें सबसे अधिक विनय नय भी वे ही हैं। वे सम्पूर्ण तेजोंको उत्पन्न करनेवाले हैं। तपस्याओंमें उच्चकोटिकी तपस्या हैं तथा सब प्राणि परम आधार हैं। जनार्दन भगवान् विष्णुका आदि अन्त नहीं है । उनके स्वरूपको इदिमत्थम् रूपसे जान हे ब्रह्मा आदि भी मूढ हैं । वे अजन्मा होकर भी जन्म लेते सर्वात्मा होकर भी शत्रुओंका वध करते हैं तथा खर होकर भी अपने भक्तोंके परतन्त्र रहते हैं। सर्वज्ञ भगव गरुडध्वज ही कमोंके साक्षी हैं। मुनिलोग एकाग्रचित्त हो उनके खरूपकी खोज करते हैं। भगवानकी चतुर्व्यूह ना प्रसिद्ध चार मृर्तियाँ हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—संकर्ष वासुदेव, प्रदाम तथा अनिरुद्ध । पहले प्रणवका उचारण । तत्पश्चात् भगवान्के प्रकाशमान हृदयस्वरूप नमः पर उचारण हो, उसके बाद भगवान् और वासुदेव-ये दो । हों, इनसे जो मन्त्र बनता है, वह (ॐ नमो भगः वासुदेवाय) मन्त्र भगवान्के स्वरूपका प्रकाशक है । र प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर इस मन्त्रराजका जप करता वह भगवान विष्णुकी कृपासे समस्त सिद्धियोंका भाजन हो है। आपत्तियोंका निवारण और सम्पत्तियोंकी प्राप्ति कराने वाले भोग-मोक्षप्रदाता श्रीहरिने कल्पके आदिमें जिस प्रका प्राणियोंकी सृष्टि की है, वह सुनो । सृष्टिका चिन्तन कर समय भगवान् विष्णुका जो रजोगुणयुक्त तेजोमय खरू प्रकट हुआ, वह ब्रह्माके नामसे विख्यात हुआ। उन्हें भगवान्के मुखसे त्रिभुवनके खामी इन्द्र और अग्नि उत्पन हुए। उनके नित्य करुणापूर्ण शीतल हृदयसे चन्द्रम प्रकट हुए, जो जल, समस्त ओपधिवर्ग तथा ब्राझणाँवे रक्षक हैं। भगवान्के नेत्रोंसे सम्पूर्ण विश्वको प्रकाशित करने वाले तेजोनिधि सूर्य उत्पन्न हुए, जो जाड़ा, गरमी और वर्षा कालके कारण हैं। श्रीहरिके प्राणींसे समस्त जगत्के प्राण-स्वरूप महावली वायुका प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रह, नक्षत्र आदिको धारण करनेवाले हैं। महात्मा भगवान्की नाभिक्षे अन्तरिक्ष और मस्तकसे आकाशकी उत्पत्ति हुई, जो समल भृतोंके आविर्भावका कारण है। भगवान् विष्णुके नरणाः रविन्दोंसे सब भृतोंको आश्रय देनेवाळी पृथ्वी उत्पन्न हुई ।

पित्रेष्ठाणां प्रतिष्ठं यो स्वयनीनां परा सितः ।
 दैवतं देवतानां च श्रेयसां क्षेत्र उत्तमम् ॥
 (स्व० पु० पै० पे० ६५ । २८)

उन परमात्माके कानोंसे सम्पूर्ण दिशाएँ प्रकट हुईं। उनके चिन्तनमात्रसे भूर्भुवः आदि लोक, रसातल आदि पाताल और यक्ष-राक्षसगण आदि उत्पन्न हुए । भगवान्ने अपने मुख, बाहु, ऊरु और चरणोंसे कमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदिको जन्म दिया। वेद, यज्ञ, घोड़े, गौ और भेड़ आदि जीव, जिनकी उत्पत्तिका कारण अचिन्त्य हैं, जिन परमेश्वरसे उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं देवाधिदेव भगवान् विष्णुके सङ्कल्पसे स्थावर-जङ्गम प्राणियोंका समुदाय तथा भूत, भविष्य, वर्तमान.काल भी प्रकट हुआ है। वे ही बडवानलका रूप धारण करके समुद्रोंका जल पीते हैं और प्रलयकालमें अपने भीतर विलीन हुए समस्त जगत्की पुनः कल्पके आरम्भमें सृष्टि करते हैं। सूर्य और चन्द्रमाका रूप धारण करके वे ही अन्धकारका नाश करते और सबको कालके अनुसार धर्ममें लगाते हैं। इस प्रकार वे सब जीवोंकी जीवन-ष्टित चलाते हैं । फिर कल्पान्तके समय समस्त संसारको अपने उदरमें रखकर लीलासे शिशुकी आकृति धारण किये एकार्णवके जलमें वटके पत्रपर शयन करते हैं । इसके बाद प्रचण्ड 'नागराजके दारीरकी सुखशय्यापर सोकर केवल भगवती लक्ष्मीजीके साथ योगनिद्राका आश्रय लेते हैं। यह सब अपनी इच्छाके अनुसार योगद्यक्तिको प्रवृत्त करने-वाले भगवान् मुकुन्दकी लीला है। उन परमेश्वरको यथार्थ रूपसे कोई भी नहीं जानता। जब-जब धर्मकी हानि होती और अधर्म वढ़ने लगता है अथवा जब-जब देवताओंको वड़ी भारी पीड़ा भोगनी पड़ती है और जब-जब अपने भक्त साधु पुरुपोंपर भय उत्पन्न करनेवाली भारी विपत्ति अनिवार्य-रूपसे आ जाती है, तब-तब कौतुकवश उस अवसरके अनुकूल रूप धारण करके भगवान् शीघ्र ही अधर्मका निवारण और जगत्का कल्याण करते हैं । स्वयं ही रजोगुणका आश्रय लेकर वे प्रसाके नामसे प्रसिद्ध हो सृष्टि करते हैं, सत्त्वगुणमें िंगत हो हरि-नाम धारण करके सारे संसारके पालन-पोपणका भार ढोते हैं और तमोगुणी वृत्तिको अपनाकर हर-नामसे प्रसिद्ध हो सबका संहार करते हैं। भगवान् मधुसूदनकी महिमाको यथार्थ रूपसे जाननेवाटा कोई नहीं है ।

और दैत्योंका दिन-रात एक दूसरेके विपरीत है। सूर्यका उत्तरायण देवताओंका दिन और दैत्योंकी रात्रि, इसी प्रकार दक्षिणायन दैत्योंका दिन और देवताओंकी रात्रि है। यह सब क्रमके अनुसार समझना चाहिये । अर्जुन ! तैतालीस लाख बीस हजार वर्षोंका एक महायुग होता है। जिसमें सत्ययुगसे लेकर कलियुगतक सभी युग समिमलित हैं। इकहत्तर महा-युगोंका एक मन्वन्तर होता है। खायम्पुव, खारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत तथा चाक्षुष-ये छः मनु अपने इन्द्र, देवता और ऋषियोंसहित व्यतीत हो चुके हैं। इस समय सातवें मनु वर्तमान हैं। इनके समयमें आदित्य, वस तथा रुद्र आदि देवतागण हैं। सौ अश्वमेघ यहोंका अनुष्ठान करके तेजस्वीने इन्द्रपद प्राप्त किया है। विश्वामित्र, मैं (भरद्वाज), अत्रि, जमदमि, कश्यप, वशिष्ठ तथा गौतम ये ही सप्तर्पि हैं। वैवस्वत मनुके महावळी शूरवीर पुत्र धर्मपरायण राजा इक्ष्वाक आदिने इस पृथ्वीका पालन किया है । सूर्य, दक्ष, ब्रह्म, धर्म तथा रुद्र इन पाँचोंके पाँच सावर्णिसंज्ञक पुत्र और रौच्य तथा भीम आदि ये सात भविष्यमें होनेवाले मन हैं। ये चौदहीं मनु ब्रह्माके एक दिनमें पूरे हो जाते हैं । इसीका नाम कल्प है। उसके अन्तमें उसीके समान रात्रि होती है। ब्रह्माके दिनकी समाप्ति होते समय पृथ्वीपर सौ वर्षोतक बड़ा भयद्वर उत्पात होता है । उस उपद्रवके समय पृथ्वी सूखकर रसहीन हो जाती है। जिससे उसपर रहनेवाले चार प्रकारके प्राणी नष्ट हो जाते हैं । तब सूर्यदेव अप्तिके समान आगकी ज्वाला उगलती हुई प्रज्यलित लपटोंकी आकारवाली किरणोंसे संयुक्त होते हैं। उनके दुःसह तापसे गाँव, नगर, शैल, वन और वृक्ष आदिके भस्म हो जानेपर कछुएकी पीठकी-सी आकृति धारण करनेवाली यह पृथ्वी तवाये हुए लोहेके पिण्डकी भाँतिजान पड़ती है। तर ब्रह्माजीके अङ्गोंसे महामेघ उत्पन्न होते हैं और घोर गर्जना करते हुए समस्त आकाशको आच्छादित कर लेते हैं। वे सौ वर्षोतक बड़ी भारी वर्षा करते हैं। उस जलसे सूर्यद्वारा उत्पन्न की हुई प्रचण्ड आग बुझ जाती है। वे महामेघ पुनः सौ वपातिक भयद्भर दृष्टि करते हैं। उस दृष्टिके जलसे समुद्र अपनी मर्यादा लाँघकर क्षोभको प्राप्त होते हैं। उस समय पुष्वी जलमें इयकर पातालके मलमें चली जाती है। जल

छोड़कर मगवान् ब्रह्मा उस जलमें योगनिद्राका आश्रय लेकर सोते हैं। योगनिद्रामें पहे-पहे ब्रह्माजीकी उतनी ही बड़ी रात व्यतीत होती है, जितना बड़ा उनका दिन है। रात बीतनेपर ब्रह्माजी उठते हैं और भगवान् निष्णुकी आज्ञासे पूर्ववत् सब जीवोंकी वेगपूर्वक सृष्टि करने लगते हैं। प्रत्येक कल्पमें समुचित रूप धारण करके भगवान् विष्णु जगत्का पालन करते हैं। इस कल्पमें उन्होंने स्वेत वर्णके यज्ञ वाराहका रूप धारण किया और उसी वाराह-शरीरसे भृतलपर विहार करते

हुए उन्होंने अपने पूर्व कलोंके निश्चित निवाससान वेङ्कराचल पर्वतपर पदार्पण किया । स्वामिपुष्करिणिक तरण चिरकालतक विचरण करते हुए वाराहजीने कमलके आसमार विराजमान भक्तियुक्त ब्रह्माजीको देखा । ब्रह्माजीने भक्तिभावन भगवान्की पूजा करके प्रार्थना की—'प्रभो ! अपने पुरातन दिव्य सक्रमको धारण कीजिये ।' ब्रह्माजीको यह विनय सुनकर भगवान्ने बाराहकी आकृति त्याग दी और अनव भावसे भजन करनेयोग्य विश्वमय रूपको ग्रहण कर लिया।

वेङ्कटाचलपर राजा शङ्ख और महर्षि अगस्त्य आदिको भगवान्का प्रत्यक्ष दर्शन तथा वर-प्राप्ति

अर्जुनने पूछा—मुने ! भगवान् श्रीहरि नेत्रोंद्वारा दर्शन और मनदारा चिन्तन आदिके विषय नहीं हैं, तो भी वे यहाँ मनुष्योंको प्रत्यक्ष कैसे हुए !

भरद्वाजजीने कहा-अर्जुन ! हैहयवंशमें अत नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँकी प्रशासा दीर्घकालतक अपनी सन्तानकी भाँति पालन किया था। उनके पुत्र शङ्ख हुए, जो समस्त गुणोंके निधि और सब शास्त्रोंमें कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वीका न्यायपूर्वक शासन किया । कमलके समान नेत्रींवाले जगदीश्वर भगवान् विष्णुमें राजा राङ्गकी निश्चल एवं अनन्य मक्ति थी। उन्होंने हद निश्चयपूर्वक अद्भुत महिमावाठे देवाधिदेव जगत्पति अनन्य पुरुषोत्तमका सदैव ध्यान करते हुए नाना प्रकारके वतः दान और पुण्य किये । तथा वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य भगवान मधुसूदनकी प्रीतिके लिये ही अश्वमेष आदि यज्ञोंका अनुष्ठान किया । भक्तवत्त्वल केशवमें मन लगाकर वे प्रतिदिन गोधिन्द-का स्मरण, अविनाशी अच्युतका जप, कमलनयन विष्णुका पूजन तथा शार्क्क धनुषधारी श्रीहरिका कीर्तन करते थे। पुराणके विद्वानींद्वारा कही जानेवाली पवित्र भगवत्कथाओंकोऽ जो संसार-समुद्रसे पार उतारनेवाली हैं, वे सदैव सुना करते भगवरप्रीतिके छिये ही बाह्मणोंकी पूजा-अर्चा करते थे । इस प्रकार सर्वथा अविराम गतिसे श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न होनेपर भी राजा शङ्खने परम खतन्त्र भगवान् पुरुषोत्तम-का कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। भगवान्का दशन न पानेसे उनका हृदय शोकसे व्याकुल हो गया। वे बड़ी चिन्ता-को प्राप्त हुए।

राह्व बोले मेंने बीते हुए सहस्राधिक जन्मीमें बहुत बढ़ा पाप किया है, जिसके कारण आजतक मुझे भगवान् विष्णुका दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। अनेक जन्मों में उपार्णित सम्पूर्ण तपस्याओंका यह एक ही अखण्ड फल है कि मधुस्दन भगवान् विष्णुका दर्शन प्राप्त हो। अहो! भगवान् मेरे नेनेंकि समक्ष कैसे प्रकट होंगे! कानोंसे उनके वचन सुननेका सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा!

इस प्रकार चिन्तासे व्याकुळ होकर जब राजाके मनमें जीवित रहनेकी अभिलाषा नहीं रह गयी, तब अव्यक्तमूर्ति मगवान् विष्णुने सबके सुनते हुए कहा—'राजन्! तुम शोकके अधीन न होओ। तुम तो एकमात्र मेरी शरणमें आये हुए साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग के से कर सकता हूँ। गहुं सह्य न्यामक पर्वत तीनों लोकों में मिसद है। राजन्! यहाँ की निवास मुझे चैकुण्ठसे भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्यतपर जाकर मिक्तपूर्वक तपस्या करते रहनेपर में तुम्हें प्रत्यध दर्शन हूँगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्य भी ब्रह्मां आवासे अञ्चनाचलके महानिवासमें तपस्या करनेके लिये आवासे अञ्चनाचलके महानिवासमें तपस्या करनेके लिये आवासे । इससे मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे।'

भगवानके इस प्रकार आज्ञा देनेपर राजा शहरको यही प्रसन्नता हुई र उन्होंने सन-ही-मन अपनेको धन्य माना और अपने पुत्र वज्रको प्रजायालनके कार्यमें नियुक्त गर्यके भगवान विष्णुके दर्शनकी आकाङ्कारे नारायणागिनि प्रस्थान किया। उस पर्वतके ऊँचे शिखरपर पहुँचकर उन्होंने अमृतके समान दिख्य जलसे परिपूर्ण कल्याणाम्यी सामि-

प्रतीत होता था । उस तेजका दर्शन करके सबको बडा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानन्द्विग्रह दिव्यरूपधारी भगवान् श्रीनारायणका चिन्तन किया, जो मन और वाणीके मार्गसे सर्वथा दूर हैं, अपने विख्यात ऐश्वर्यसे सदा प्रकाशित होते हैं, सहस्र नेत्र, सहस्र भुजा और सहस्र चरणोंसे संयुक्त हैं, तपाये हुए सुवर्णके समान देदीप्यमान कान्तिसे जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है। जो अपने वक्षःस्थलपर लक्ष्मीको धारण करते और कौस्त्रमर्माणसे सुशोभित होते हैं। जिनका खरूप अचिनत्य है। जो अनादि और अनन्त हैं। समस्त ब्रह्माण्डको अपने आपमें ही प्रकाशित करते हैं और सर्वत्र व्यापक हैं । उन्हीं भगवान् जगन्नाथको अपने सामने देखकर अगस्त्य और शङ्क आदि सब मुनियोंके मनमें बड़ा हर्ष हुआ । सबने बार-बार भगवान्के चरणोंमें मस्तक द्युकाया । उस समय लोकरक्षाके लिये सब और भ्रमण करनेवाले भगवानके तेजवलसम्पन्न आयुध उनकी सेवामें उपिश्वत हो गये । सूर्यके समान तेजस्वी चक्र दिव्य गदाः नन्दक नामक खड्ग, कमल तथा भयानक गर्जना करनेवाला चन्द्रमाके समान कान्तिमान् पाञ्चजन्य राञ्च—ये समी उपिथत हो गये । शङ्खने अपनी ध्वनिसे समस्त ब्रह्माण्डको परिपूर्ण कर दिया । उस शङ्खनादको सुनकर वशिष्ठ आदि मुनि, गन्धर्व, नाग, किन्नर, विष्वक्सेन, गरुड़ तथा जय-विजय आदि स्वेतद्वीप-निवासी पार्षद भी आये । देववृक्षोंसे उत्पन्न पारिजात आदि फूलोंकी वहाँ अद्भुत वर्षा होने लगी, जिसकी धनीभूत सगन्धसे सबका अन्तःकरण आमोदित हो उठा । भक्तवत्सल कमलन्यन भगवान विष्णुको प्रसन्न देखकर सन देवताओं और ऋषियोंने नाना प्रकारके स्तोत्रोंसे साधाङ्ग प्रणामपूर्वक स्तवन किया।

वहार आदि देवता बोळे—दयासागर भगवान् विष्णु ! आपकी जय हो । कमलनयन ! आपकी जय हो । समस्त लोकोंको एकमात्र वर देनेवाले भक्तार्तिमञ्जन ! आपकी जय हो, जय हो । आप अनन्त हैं, अविनाशी हैं, परम शान्त हैं । मन और वाणीकी आपतक पहुँच नहीं है । आपका स्वरूप विशुद्ध सिंबदानन्दमय है । आपको सम्यक् रूपसे कौन जानता है ! विद्वान् पुरुष आपको स्क्ससे भी अत्यन्त स्कूम, स्थूलसे भी स्थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृतिसे परे अच्युत पुरुष कहते हैं । वेदान्तका सारमूत
वहा आपका स्वरूप है । आप सबके भीतर और बाहर भी
विद्यमान हैं । मायाके अधीन रहनेवाले देहाभिमानी पुरुषोंमेंसे
कौन आपका वर्णन करनेमें समर्थ है ? आपका यह सरूप
अत्यन्त भयदायक है, इसे देखकर हम भयसे उद्दिम हुए
जाते हैं; अतः आप शान्तरूप धारण करें।

ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान् गरुडध्वजने उसी क्षण सौम्यरूप धारण कर लिया। उनका मुख चन्द्रमण्डलके समान शोभा पाने लगा। प्रचण्ड तेज शान्त हो गया । श्रीअङ्गोंकी श्यामकान्ति नील कमळदळके समान सुशोभित हुई। दिन्य शरीरपर सुनहरे रंगका पीताम्बर छवि पा रहा था । भगवान रतमय आर्वणोंसे विभूषित दिखायी देने छगे। उनके चारों हाप शक्क, चक्र, गदा और पद्मसे शोभायमान थे । भगवान लक्ष्मीपतिके इस मनोहर रूपको देखकर सबने बार-बार प्रणाम किया । भगवान्ने अभीष्ट वरदानसे ब्रह्मा आदि देवताओंको सन्तुष्ट करके मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यसे कहा-पमनीन्द्र! तुमने मेरे लिये कठोर वतोंका अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है। अतः मैं तुम्हें अभीष्ट चरदान दूँगा। बोलो क्या चाहते हो ?' भगवान् छक्ष्मीपतिका यह वचन सुनका अगस्त्यजीके सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया । वे भगवान् को बार-बार प्रणाम करके बोले-- प्रभो ! आपने जो मेरा इतना आदर किया। इसीसे मैंने जो भी हवन किया है, जो भी तपः स्वाध्याय और श्रवण किया है वह सब सफल है। गया। भगवन् ! मैं तो आपको हुँ इहा था और आप मुझे हूँद्ते हुए आ गये । आपकी कृपासे में सब कुछ पहले ही पा गया हूँ । माधव ! इस समय वहुत सोचने विचारनेपर भी मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखायी देती, जो प्राप्त करने योग्य हो। अतः आपके चरणारविन्दोंमें निरन्तर ऐसी ही भितः बनी रहे, यही कृपा कीजिये । सुवर्णमुखरी नदीकं जलमें स्नान करके जो लोग वेङ्कटाचलपर विराजमान आपका दर्शन करें, वे मोग और मोक्षके भी भागी हों। भगवन्! भोड़ी आयुवाले अज्ञानी मनुष्य वतः स्वाध्याय और कर्मोदाय आपका दर्शन नहीं कर सकते। अतः आप सवपर ग्रुपा करनेके

लिये उदैव उस पर्वतपर निवास कीजिये और सबको मनी-वाञ्छित वस्तु देनेवाले होइये।'

श्रीभगवान्ने कहा — ज्रह्मन् ! तुमने जो प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगी । आजसे वेकुण्ड नामवाले इस पर्वत-पर में सदा निवास करूँगा । सुवर्णमुखरी नदीके जलमें स्नान करके अपने पाप-पहुको घोकर जो लोग एकामचित्तसे इस वेकुण्ड शैलपर मेरा दर्शन करेंगे, वे पुनराष्ट्रिति रहित तथा केवल परमानन्दसे प्रकाशमान मेरे परम धामको प्राप्त होंगे । जो मनुष्य जिन कामनाओंकी अपेक्षासे यहाँ आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे उन-उन कामनाओंको निःसन्देह प्राप्त कर लेंगे ।

अगस्त्य मुनिसे ऐसा कहकर भगवान विष्णुने राजा राह्वकी ओर देखा और ब्रह्मा आदिके सुनते हुर कहा—राजन् ! में तुम्हारी भक्तिसे बहुत सन्तुष्ट हूँ, तुम कीई मेमीवाञ्चित वर माँगो ।

राङ्क बोले-भगवन् ! आपके चरण-कमलोंकी सेवाके

अतिरिक्त दूसरा में कुछ नहीं माँगता । आपके भक्त जिल गतिको पाते हैं, उसी उत्तम गतिके लिये में भी याचना करता हूँ।

श्रीभगवान्ने कहा—यह ! तुमने जो कुछ माँगा है। वह सब उसी रूपमें प्राप्त होगा । मेरी रोवामें लगे रहनेगाले कल्याणमय पुरुषोंके लिये कीन-सी वस्तु तुलंभ है !

तदनन्तर ब्रह्मा आदि सय देवताओं को विदा करके भगवान् कमलनयन विष्णु वहीं अन्तर्थान हो गये। अर्जुन! यह वेद्वटाचलका प्रभाव तुम्हें बताया गया है। इस पायन कथाको अवण करके सब मनुष्य पापीं सुक्त हो जाते हैं। ब्रह्माण्डमें भगवान् वेद्वटेश्वरके समान दूररा कोई देवता न हुआ है न होगा और वेद्वटाचलके समान कोई तीर्थस्यान न हुआ है न होगा। स्वामितीर्थके समान सरोवर अन्यत्र कहीं नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान् वेद्वटेश्वरका स्मरण करते हैं। मोक्ष उनके हाथमें है। जो अष्ठ मानव वेद्वटाचलका माहात्म्य सुनते हैं। उन्हें इहलोक और परलोकमें भोग और मोक्ष प्राप्त होते हैं।

white in

आकाशगङ्गातीर्थमें अञ्जनाकी तपस्या और उसे वायुदेवद्वारा वरदानकी प्राप्ति

स्तजी कहते हैं — पूर्वकालमें पुत्ररहित अञ्जना दुखी होकर तपस्यामें संलग्न हुई | उसे देखकर मुनियों में श्रेष्ठ विप्णुमक्त मतक्रजीने कहा— 'अज्ञनाने कहा— 'मुनिश्रेष्ठ ! केशरी नामक श्रेष्ठ वानरने मेरे पितासे मेरे लिये याचना की । तम पिताजीने मुझे उनकी सेवामें समर्पित कर दिया । पितदेवके साथ मुखपूर्वक विहार करते हुए मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु अवतक मुझे कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ । मैंने किरिकन्धा महापुरीमें अनेक प्रकारके अत भी किये तथापि पुत्र न पाकर मुझे दुःख हुआ । अतः अव मैं तपस्पामें तसर हुई हूँ । विप्रवर ! किस प्रकार मुझे तिमुवनमें मिस्स पुत्र प्राप्त होगा, यह बताहये । मैं आपके आगे

घोमा पाता है। उसमें सङ्कल्पपूर्वक विधिवत् स्नान करके उसके श्रुम जलको पी लेना। फिर उस तीर्थके सामने खड़ी हो बायुदेवकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे तपस्या करना। ऐसा करनेसे तुम्हें देवता, राक्षस, ब्राह्मण, मनुष्य तथा अख-शस्त्रोंसे भी अवध्य पुत्र प्राप्त होगा।'

मुनिके ऐसा कहनेपर अञ्जना देवीने उन्हें बार-बार प्रणाम किया और पितको साथ लेकर वह शीघ ही वेक्कराचल पर्वतपर गयी। वहाँ स्वामिणुष्करिणीमें नहाकर उसने वाराह स्वामीको प्रणाम किया और भगवान् वेक्करेश्वरके चरणोंमें मी मस्तक नवाया। तत्पश्चात् वह शीघ ही आकाशगङ्गाके तटपर गयी और उसमें नहाकर उसके उत्तम जलको पीकर उसीके तटपर तीर्थकी ओर मुख करके खड़ी हो प्राणस्वरूप वायुदेवताकी प्रसन्नताके लिये संयम एवं वतका पालन करती हुई तपस्या करने लगी। तब सूर्यदेवके मेघराशिपर रहते समय चित्रानक्षत्रयुक्त पूर्णिमा तिथिको परम बुद्धिमान् वायुदेव प्रकट हुए और इस प्रकार बोले— 'उत्तम वतका पालन करनेवाली देवि! तुम कोई वर माँगो। में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा।' उनकी बात मुनकर सती अञ्जनाने कहा—'महाभाग! मुझे पुत्र प्रदान कीजिये।'

वायुदेवताने कहा—'सुमुखि! मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊँगा और तुम्हारे नामको विश्वमें विख्यात कर दूँगा।' अञ्जनाको ऐसा वरदान देकर महावली वायु वहीं रहने लगे और अञ्जना देवी भी वह वरदान पाकर अपने पतिके साथ बहुत प्रसन्न हुई।

वेङ्कदाचल-माहात्म्य (अथवा भूमिवाराह्सण्ड) सम्पूर्ण ।

उत्कलखण्ड या पुरुषोत्तमक्षेत्र-माहात्य

भगवान् विष्णुका ब्रह्माजीको पुरुपोत्तमक्षेत्रमें जानेका आदेश

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं ज्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥ 'भगवान् नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महिषे वेदव्यासको नमस्कार करके तत्यश्चात् भगवान्की विजय-कथासे परिपूर्ण इतिहास-पुराणादिका कीर्तन करे।'

सुनि योले—भगवन्! आप सव शास्त्रींके तत्वर तथा सव तीथोंके महत्त्वको जाननेवाले हैं। भगवन्! दुक्षोत्तमक्षेत्र परम पावन है, जहाँ भगवान् लक्ष्मीपति विष्णु मानवलीलाके अनुसार काष्ट्रमय विग्रह धारण करके विराजमान हैं, जो दर्शनमात्रसे ही सवको मोक्ष देनेवाले और सव तीथोंका फल प्रदान करनेवाले हैं, उनकी महिमाका हमसे विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये।

जैमिनिजीने कहा-मुनियो ! यद अत्यन्त गृढ् रहस्य 🖏 सुनो । यद्यपि ये भगवान् जगन्नाय सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करनेवाले हैं तथापि यह परम उत्तम पुरुपोत्तम-क्षेत्र इन महातमा जगदीश्वरका साक्षात् स्वरूप है। वहाँ वे खयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं। इसीलिये उस क्षेत्रको भगवान्ने अपने नामसे प्रसिद्ध किया । वह क्षेत्र दस योजनके विस्तारमें है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्रके जलसे हुआ है तथा वह सब ओर बालुकाराशिसे न्यात है। उसके मध्यभागमें महान् नीलगिरि उस तीर्थकी शोभा बढ़ाता है। पूर्वकालमें वराहरूपधारी भगवान्ने इस पृथ्वीको समुद्रके जलसे निकालकर जब सब ओरसे बरागर करके स्थापित किया और पर्वतोंद्वारा सुन्थिर कर दिया। वन ब्रह्माजीने पहलेकी भाँति समस्त चराचर जगत्की सृष्टि करके तीयों, सरिताओं, नदियों और क्षेत्रोंको यथास्यान स्यापित किया। तत्पश्चात् सृष्टिके भारसे पीड़ित होकर वे सोचने लगे । आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक-इन तीन प्रकारके तापोंसे पीड़ित होनेवाले संसारके जीव इनसे किस प्रकार मुक्त होंगे । इस प्रकार विचार करते हुए महाजीके मनमें यह भाव आया कि मैं मुक्तिके एकमात्र कारण परमेश्वर श्रीविष्णुका स्तवन करूँ।

तव ब्रह्माजी बोले—राष्ट्व, चक्र और गदा धारण करनेवाले जगदाधार! आपको नमस्कार है। सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करनेवाटा में ब्रह्मा आपके नाभिकमलसे उत्पन्न हुआ हूँ । अतः जगन्मय ! अपने यथार्थ स्वरूपको आप ही जानते हैं। जिनकी मायासे महत्तत्व आदि सुम्पूर्ण जगत्रचा गया है और जिनके निःस्वाससे प्रकट हुआ शन्द-न्नहा (वेद) ऋकः, साम और यजु—हन तीन भेदींमें अभिव्यक्त हुआ है, जिसका सहारा लेकर मेंने सम्पूर्ण भुवनोंकी सृष्टि की है, उन्हीं आप परमात्मासे भिन्न स्यूल-सूक्ष्म, हुस्त-दीर्घ आदि कोई भी वस्तु नहीं है। भगवन्! तीनों गुणोंके विभाग-पूर्वक भिन्न-भिन्न कार्योंके रूपमें आप ही यह चराचर जगत् हैं; टीक उसी तरह जैसे मुवर्ण ही कह्नण, कुण्डल आदिके रूपमें विभासित होता है । प्रभो ! आप ही सृष्टिकर्ता और स्टच्य पदार्थ हैं तथा आप ही पोपक और पोष्य जगत हैं। परमेश्वर ! आप ही आधार, आधेय और उन दोनोंकों धारण करनेवाले हैं। मनुष्य आपकी ही प्रेरणासे कर्म करता है और आप ही द्वारा की हुई व्यवस्थासे वह कर्मानुसार गति प्राप्त करता है। परमेदवर! आप ही इस जगत्की गति, भर्ता और साक्षी हैं। चराचरगुरो !आप अखिल जीवस्वरूप हैं। दयामय जगन्नाथ ! मैं सदा आपकी शरणमें हूँ, आप मुझपर प्रसन्न होइये ।

ब्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर मेघके समान श्याम, शङ्कः, चक्र आदि चिह्नोंसे उपलक्षित भगवान् विष्णु गरुड़पर आरूढ़ हो वहाँ प्रकट हुए । उनका मुखकमल पूर्णतः प्रकाशमान था। उन्होंने ब्रह्माजीसे कहा—'ब्रह्मन् ! तुम जिस कार्यके लिये मेरी स्तुति करते हो, वह सम्भव नहीं जान पड़ता। तथापि यदि इसके लिये तुम्हारा उद्योग है, तो जिस कमसे यह सिद्ध होता है, वह तुम्हें बतला रहा हूँ । ब्रह्मन् ! मैं तुम हो और तुम मैं हूँ । सम्पूर्ण जगत् मुझसे व्याप्त (विष्णुमय) है। जहाँ तुम्हारी किये है, वहाँ मेरी है। अतः तुम्हारी मनोवाञ्छाकी सिद्धिका उपाय बतलाता हूँ—समुद्रके उत्तर तटपर महानदीके दक्षिण भागमें जो प्रदेश है, वह इस मृतलपर सब तीर्थोंका फल देनेवाला है। वहाँ जो उत्तम बुद्धिवाले मनुष्य निवास करते हैं, ये अन्य जन्मोंमें किये हुए पुण्यका फल भोगते हैं। ब्रह्मन् ! समुद्रके किनारे जो नीलपर्वत सुशोभित हो रहा है, वह एप-पगपपर

अत्यन्त श्रेष्ठ और परम पावन है। वह स्थान इस पृथ्वीपर गुत है। वहाँ सब प्रकारके सङ्गीते दूर रहनेवाला में देह धारण करके निवास करता हूँ और क्षर तथा अक्षर दोनीसे ऊपर उठकर पुरुपोत्तमस्वरूपमें विद्यमान हूँ । मेरा वह पुरुपोत्तमक्षेत्र सृष्टि और मलयसे आकान्त नहीं होता। बहान्! चक आदि चिहांसे युक्त मेरा जैसा स्वरूप यहाँ देखते हो, वैसा ही वहाँ जाकर भी देखोगे। नीलाचलके भीतरकी भूमिमें कहपोंतक रहनेवाले अक्षयवटकी जड़के समीप पश्चिम दिशामें जो रौहिण नामसे विख्यात कुण्ड है, उसके किनारे निवास करते हुए मुझ पुरुपोत्तमको जो चर्मच्हुओंसे देखते हैं, वे उसके जलसे क्षीणपाप होकर मेरे

सायुज्यको प्राप्त कर छेते हैं। महाभाग ! वहाँ जाओ। उर तीर्थमें मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय दुम्होर सक पुरुषोत्तमक्षेत्रकी श्रेष्ठ महिमा स्वतः प्रकाशमें आ जायणी। वह क्षेत्र श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहासों और पुराणोंमें ग्रुत है। मेरी मायासे वह किसीको ज्ञात नहीं होता। मेरी ही क्यारे अब वह प्रकाशमें आयगा और सबको प्रत्यक्ष उपल्थ होगा। वत, तीर्थ, यज्ञ और दानका जो पुण्य बताया गया है, वह सब यहाँ एक दिनके निवाससे ही प्राप्त हो जाता है और एक निःहवासमर निवास करनेसे अध्वमेध यज्ञका पढ़ मिलता है। बाह्मणों! इस प्रकार ब्रह्माजीको आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते-देखते वहाँ अन्तर्धान हो गये।

यमराज तथा मार्कण्डेयजीके द्वारा मगवान्की स्तुति और पुरुषोत्तमक्षेत्रकी महिमा

जैमिनिजी कहते हैं मनुष्य जिनका नाम लेकर सब पापींसे मुक्त हो जाता है, उन्होंके दर्शन करनेपर क्या मोक्ष दुर्लभ होगा ? मनसे अगवान विष्णुका चिन्तन करते दुए यदि मनुष्य प्राणत्याग करता है, तो वह भी मुक्त हो जाता है। फिर जिसने साक्षात भगवान्का दर्शन कर लिया, वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो क्या आक्षर्य है ?* पुरुषोत्तम-क्षेत्रकी महिमा अद्भुत है। वह क्षेत्र अज्ञानियोंको भी मुक्ति देनेवाला है। फिर जो सदैव शान्त, वैराग्य और ज्ञानसे संयुक्त हैं। ऐसे मनुष्योंके लिये तो कहना ही क्या है ?

ऋषियोंने पूछा—मुने ! नीलाचलपर भगवान् विष्णु-का दर्शन करके ब्रह्माजीने क्या किया ?

जैमिनिजी बोले — पुरुषोत्तमक्षेत्रका अस्यन्त अद्भुत माहास्य देखकर ब्रह्मा जवतक भगवान् विष्णुका ध्यान करते रहे, तवतक पितरोंके स्वामी यमराज अपने अधिकारके सङ्कुचित होनेसे व्याकुल होकर दीनमुखसे नीलाचलपर्वत-पर आये और वहाँ भगवान् लक्ष्मीपतिका दर्शन तथा उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करके अपने अधिकारकी हद्दताके लिये भगवान् जगन्नाथकी स्तुति करने लगे।

यमराज बोले—सृष्टिः पालन और संहारके एकमात्र कारण देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है । स्तमें मणियोंकी माँति आपमें यह सब जगत् गुँथा हुआ है। आपने ही इस

मनसा ध्याययम् विष्णुं त्यजन् प्राणान् विमुच्यते ।
 साक्षात्इतो भगवतः किं चित्रं मुक्तिभेति यद् ॥
 (स्क० वै० उ० २ । ९-१०)

विश्वको धारण किया है, आपने ही इसकी सृष्टि की है तथा आपहीने इसका पालन-पोषण भी किया है। चन्द्रमा और स्र्य आदिका रूप धारण करके आप सदा समस्त संसारको प्रकाशित करते हैं । आप इस विस्वके स्वामी, जगत्की कारणः संसारके आवासस्थान: लोकसाक्षी तथा आदि-अन्तसे रहित हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ । प्रभो ! आप उत्तम करुगारूपी जलसे भरे हुए समुद्र हैं। आपको नमस्कार है। आपका वैभव पर, अपर एवं परात्परसे भी अतीत है। आप ही इस विश्वके उत्पादक है। संसारके सन्तायरूपी हिमको सुखा डालनेवाले सूर्थ ! आको नमस्कार है। दीनवन्धो ! आपको नमस्कार है। आपने अपनी मायासे समस्त वैभवोंकी रचना की है, तीनों गुण आपकी रज्ज़ (रस्सी) हैं। आपको मेरा नमस्कार है। कमले केसरकी भाँति निर्मल पीत यस्त्र धारण करनेवाले आपकी नमस्दार है । आपके कटाक्षपात मात्रसे ही संसारकी स्राष्ट्र, पालन और संहार होते हैं तथा यह ऊँच-नीच जगर बार बार जनम लेता है । नीलाचलकी गुफार्मे निवास करनेवाले आप कृपानिधान प्रभुको में प्रणाम करता हूँ । आप दाङ्कः चकः, गदा और पदा धारण करनेवाले तथा सबको ग्रम प्रदान करनेवाले हैं । शरणागत प्राणियोंके समस्त पारीका नाडा करनेवाले मुरारिको मैं नमस्कार करता हूँ । आफी मनोहर एवं विशाल वस श्रीवत्सचिह्न तथा कीम्तुभम^{िंगिने} उद्घासित है, आपको नमस्कार है। आपके युगल चरणारिवन्दीं का आश्रय होनेसे ऐस्वर्यभागिनी हक्ष्मीकी सब होग शरण हेते हैं और वे सबको पृथक्-पृथक् ऐश्वर्य देनेमें समर्थ होती हैं।

कल्याण 📉

ब्रह्मा और यमराजके द्वारा भगवान् विष्णुका स्तवन [पृष्ठ २५२ तथा ३७०

राजा इन्द्रह्युम्नको ध्यानमें भगवान्के दर्शन

वे लक्ष्मी आपकी परा और अपरा प्रकृति हैं। वे समस्त ग्रुभ लक्षणोंसे लक्षित होती हैं तथा आप लक्ष्मीपतिके वक्षःस्थलपर नित्य निवास करती हैं। भगवन् ! आपकी प्रिया उन लक्ष्मीको मैं प्रणाम करता हूँ।

उस समय धर्मराजके इस प्रकार स्तुति करनेपर परम सन्तोषको प्राप्त हुए भगवान् लक्ष्मीपतिने अपने वामपार्श्वमं बैठी हुई लक्ष्मीजीकी ओर कटाक्षपूर्वक देखकर उनसे कुछ कहनेके लिये सङ्केत किया । उनकी प्रेरणा पाकर संसारदुःख-का विनाश करनेवाली लक्ष्मीने सच छोगोंके कल्याणके लिये यमराजसे कहा-'सूर्यनन्दन ! तुम जिस उद्देश्यसे यहाँ हम दोनोंकी स्तुति करते हो, उसकी सिद्धि इस क्षेत्रमें तो दुर्लभ हैं; क्योंकि हमारे लिये इस पुरुपोत्तमक्षेत्रका त्याग करना असम्भव है। इस क्षेत्रमें कभी कमोंके फल नहीं प्राप्त होते। यहाँ वसनेवाले मनुष्यों और पद्य-पक्षियोंके पाप भी जलकर भसा हो जाते हैं। इस क्षेत्रमें नीलेन्द्रमिणके समान मनोहर स्यामविग्रहथारी साक्षात् भगवान् नारायणका दर्शन करके मनुष्य कर्मचन्ध्रमसे मुक्त हो जाता है । अतः इसको छोड़कर अन्यत्र कर्मभृप्तिमें ही तुम्हारा अधिकार है । जो तुम्हारे भी प्रितामह हैं, वे ब्रह्माजी इस क्षेत्रका माहात्म्य जानकर भगवान् गदाधरकी स्तुति करते हैं। इसिलये जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं, वे तुम्हारे बदामें जाने योग्य नहीं हैं । वेवस्वत ! यहाँ जीवन्मुक्त एवं मुमुक्षु पुरुष निवास करते हैं।'

लक्ष्मीजीके इस प्रकार समझानेपर लजासे विनीत

हो यमराजने कहा — सुरेश्वरि! आपने जो यह कहा है कि यह क्षेत्र भगवान् विष्णुके सान्निश्वमें मोक्ष देनेवाला है, सो ठीक है। ईश्वरकी इच्छा निरङ्कुश (प्रतिवन्धरिहत) होती है। जो विष्णु अन्यत्र किसीको बन्धन देते हैं, वही वहाँ मोक्ष प्रदान करते हैं। मातः! मेरे तथा स्वर्ग-नरकके भी वे ही सप्रा हैं। अतः यदि उनकी इच्छासे यहाँ मरे हुए लोगोंको मोक्ष प्राप्त होता है, तो इस क्षेत्रका प्रमाण और यहाँ निवास करनेका फल आदि सब बातें मुझे विस्तारपूर्वक बतलाइये।

लक्ष्मीदेवीने कहा—रिवनन्दन ! जब समस्त चराचर जगत् नष्ट होकर प्रलयकालके समुद्रमें डूब चुका था, उस समय सात कल्पोंतक जीवित रहनेवाले मार्कण्डेय मुनि कहीं भी ठहरनेके लिये स्थान न पाकर बहुत चिन्तित हुए । उन्हें कहीं भी शान्ति नहीं मिलती थी। जलके समुद्रमें इघर-उघर बहते हुए वे पुरुषोत्तमक्षेत्रमें आये। यहाँ उन्होंने अक्षय-वटको देखा और एक बालकका वचन अपने कार्नोंसे सुना—

'मार्कण्डेय ! शोक न करो, मेरे पास आकर अपने अनुपम दुःखको छोड़ दो ।' यह विचित्र वचन, जिसके सुनायी देनेकी कोई आशा नहीं थी, सुनकर मार्कण्डेय सुनिको वड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने छगे—'इस महाभयानक एकार्णवके जलमं यह क्षेत्र नौकाकी माँति दिखायी देता है और इसमें यह महान् वरगदका वृक्ष खम्भके समान खड़ा है । इस प्रलयकालीन एकार्णवमें जब समस्त स्थावर-जङ्गमका नाश हो गया है, तथ भ्तलका यह प्रदेश बहुत सुस्थिर कैसे प्रतीत होता है तथा 'मार्कण्डेय ! आओ' यह रनेह एवं आग्रहयुक्त वचन कहाँसे सुन पड़ता है।'

यही सब सोचते और जलमें तैरते हुए मार्कण्डेयजीन राष्ट्र, चक्र, गदा हाथमें लिये भगवान् विष्णुको तथा उनके हृदय-कमलके आसनपर वैठी हुई मुझ लक्ष्मीको भी देखा। तव उनका चित्त प्रसन्नं हो गया और उन्होंने हम दोनोंको साष्टाङ्क प्रणाम किया । तदनन्तर भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेके लिये वे इस प्रकार स्तुति करने लगे-- 'दयासागर! आज आपके चरणारविन्दोंकी सेवाका प्रसङ्ग पाकर में इद्र, इन्द्र और ब्रह्माजीके समान वैभवसम्पन्न हो गया हूँ। आजतक सब ओर सन्ताप उठाता रहा । प्रभो ! अब अपनी दारणीं आये हुए मुझ दीनकी रक्षा कीजिये । आपके युगल चरणार-विन्द अचित्त्य शक्तिसे सम्पन्न और कल्याणकी प्राप्तिके प्रधान कारण हैं । इसीलिये ब्रह्मा आदि देवता सदा उनकी परिचर्यांमें लगे रहते हैं । मैं तो भक्ति-भावसे हीन और दीन हूँ । दया-सिन्धो ! मेरी रक्षा कीजिये । यह समस्त ब्रह्माण्ड जिनके अङ्गसं उत्पन्न हुआ है और ऐसे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड जिनमें स्थित प्रतीत होते हैं तथा जिनके छीला-विलाससे ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार-कार्य होते हैं; वे ही आप विष्णु हैं। भगवन् ! मुझ अत्यन्त दीनकी रक्षा कीजिये । जैसे एक ही मुवर्ण कड़े और कुण्डल आदिके भेदसे अनेक-सा प्रतीत होता है, अथवा जिस प्रकार आकाशमें उदित एक ही सर्य आधारकी विपमतासे विषम प्रतीत होनेवाली अनेक जल-राशियोंमें प्रतिविम्बित होकर अनेक रूपोंमें प्रतीत होता है, उसी प्रकार आप एकमात्र निर्गुण परमात्मा ही मिन्न-भिन्न इारीरोंमें प्रवेश करके अनेकवत् प्रतीत होते हैं। हे अपार इाक्तिशाली परमेश्वर ! आप सब प्रकारकी समस्त इच्छाओंसे रहित तथा ग्रहण और संकल्पसे शून्य हैं तथापि पत्येक युगमें दीनोंके ऊपर दया करनेके योग्य शरीर धारण करते रहते हैं। जमदीश्वर ! पूर्वकालमें अनात्म पदार्थोमें चित्त आसक्त होनेके कारण जो मैंने आपके चरणारिवन्दोंका सेवन नहीं किया, इसीलिये भगविद्वमुख कमेंसे मुझे भयक्कर परिणाम भोगना पड़ा है। दयासागर! मुझ दीनकी रक्षा कीजिये। महात्मन्! सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि, पालन और संहारकी लीलासे सुशोभित होनेवाला जो आपका त्रिगुणमय (ब्रह्मविष्णु-शिवात्मक) स्वरूप है, वही महत्तत्व आदिका भी कारण है। आप प्रकृतिसे परे तथा सबके आदिकारण हैं, आपको नमस्कार है। सर्वव्यापी जगन्नाथ! मेरी रक्षा कीजिये। में संसार-समुद्रमें डूबा हुआ हूँ।गोविन्द!अपनी कृपाकटाक्ष-पूर्ण दृष्टिसे मेरी ओर देखकर इस भव-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये।

इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मर्षि मार्कण्डेयको कृपा-हृष्टिसे देखकर भगवान् नारायण इस प्रकार बोले-'विप्रवर ! मेरे तत्त्वको न जाननेके कारण ही तुम अत्यन्त दीन हो रहे हो। तमने अत्यन्त दुष्कर तपका अनुशन किया है। किंतु उससे केवल दीर्घजीवी हुए हो। महामुने ! इस कल्पवटके ऊपर पत्तेके दोनेमें सोये हुए उस बालखरूपको देखो । वह सबका कालरूप है। उसके फैंबे हुए मुखमें प्रवेश करके वहाँ सुख-पूर्वक रह सकते हो ।' भगवान्के ऐसा कहनेपर मार्कण्डेयजी-का मुख आश्चर्यसे चिकत हो गया । उन्होंने बृक्षपर चढकर भगवानके बालरूपको देखा और उसमें प्रवेश किया । भीतर जानेपर उन्होंने चौदह भ्रवन देखे। ब्रह्मा आदि देवता। दिक्पाल, सिद्ध, गन्धर्य, राक्षस, ऋषि, मुनि, देवर्षि, समुद्रींसे चिह्नित भूतल, अनेक तीर्थ, नदी, पर्वत तथा वनोंसे उपलक्षित श्रेष्ठ नगर देखा । सातों पाताल और सहस्रों नाग-कत्याएँ देखीं। हजारीं फणींसे सुशोभित सम्पूर्ण जगत्का भार धारण करनेवाले रोपनागका दर्शन किया तथा ब्रह्माण्डके मध्यमें ब्रह्माजीने जो कुछ भी सृष्टि की है, वह सब अवलोकन किया । इधर-उधर घूमनेपर भी कहीं उस बालकके उदरका अन्त नहीं मिला, तब पुनः कण्ठमार्गसे बाहर निकलकर

उन्होंने मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुका दर्शन किया।

श्रीअगवान् वोळे — मुने ! यह विचित्र क्षेत्र मेग सनातन धाम है, ऐसा समझो । यहाँ न सृष्टि है, न प्रलय है और न संसारका बन्धन ही है । सदा एक रूपसे रहनेवाले मुझ मोक्षदायक पुरुषोत्तमको यहाँ विद्यमान जानकर इस क्षेत्रमें प्रवेश करनेवाला पुरुष धनानन्दस्वरूप हो पुनः गर्भमें नहीं आता ।

महामुनि मार्कण्डेयने कहा—प्रभो ! मैं यहाँ निवास करूँगा । पुरुषोत्तम ! मुझपर कृपा कीजिये ।

श्रीअगवान्ने कहा—ब्रह्मषें ! इस मोक्षसाधक क्षेत्रमें प्रलयकी समाप्तिपर्यन्त रहूँगा । प्रलयके अन्तमें तुम्हारे लिये यहाँ सनातन तीर्थका निर्माण करूँगा, जिसके तटपर तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिवकी आराधना करते हुए द्वम मेरी कुपासे मृत्युको निश्चितरूपसे जीत लोगे ।

इस प्रकार पहलेसे करदान पाये हुए मार्कण्डेय महामुनि चटके वायव्य कोणमें भगवान्के चकसे एक कुण्ड खोदा उस पवित्र कुण्डमें रहकर भारी तपस्त्रासे भगवान् महेश्वर आराधना करके उन्होंने मृत्युको अनायास ही जीत लिया उन्हों मार्कण्डेयंश्वर शिवका दर्शन करनेसे अश्वमे यक्तका फल मिलता है। यह पुरुषोत्तमक्षेत्र पाँच कोसतः तो समुद्रके भीतर स्थित है और दो कोसतक उसके तटकं भूमिपर विद्यमान है। यह अत्यन्त निर्मल, सुनइरी बालुकाओं से व्याप्त तथा नीलगिरिसे सुशोभित है। वे जो विश्वनार्थ भगवान् शिव हैं, साक्षात् नारायणस्वरूप ही हैं। वे भगवान् जगजायकी उपासना करनेके लिये समुद्रके तटपर निर्मार करते हैं। यमराजके दण्डका भय नष्ट करनेके कारण उनका नाम यमेश्वर है। उनका दर्शन और पूजन करनेसे कोटि शिव लिक्कांके दर्शन और पूजनका फल प्राप्त होता है।

पुरुपोत्तमक्षेत्रके विभिन्न तीर्थों और देवताओंका परिचय, तीर्थ और भगवान्की महिमा तथा पापपरायण पुण्डरीक और अम्बरीपका उस क्षेत्रमें आना

श्रीलक्ष्मीजी कहती हैं—इस क्षेत्रका आकार राङ्कके समान है। उसके मस्तकपर पश्चिमकी सीमामें सब कामनाओं-को पूर्ण करनेवाले भगवान् राङ्कर विराजते हैं। राङ्कके आगे अर्थात् पूर्व सीमापर भगवान् नीलकण्ठ हैं। इन दोनांके मध्य- का प्रदेश एक कोसका है। भगवान् नारायणका यह परमें पावन क्षेत्र अत्यन्त दुर्लभ है। यहाँ मृत्यु होनेंगे प्राणिपीयी मुक्ति हो जाती है तथा यहाँका समुद्र स्नानमात्रक्षे मोप प्रदान करनेवाला है। श्राह्मकार तीर्यक्षेत्र दूसरे आवर्तमें कपान मोचन नामक लिङ्ग स्थित है। जो मनुष्य कपालमोचनका दर्शन, पूजन और उन्हें प्रणाम करता है, वह ब्रह्महत्या आदि पापींको त्याग देता है। धर्मराज! शङ्खके तृतीय आवर्तके स्थानमें मेरी आद्याशक्ति विमला देवीको स्थित जानो । वे भोग और मोध प्रदान करनेवाली हैं। जो भक्तिपूर्वक इनका दर्शन, पूजन और इन्हें प्रणाम करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और अन्तमें मोक्षको भी पाता है। शङ्कके नाभिस्थानमें कुण्ड, वट और भगवान् पुरुषोत्तम—इन तीनों-की स्थिति है। कपालमोचनसे लेकर अर्द्धोशिनीतक शक्तका मध्य भाग जानना चाहिये । जो अर्द्धीशनीका दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है, वह अक्षय भोगोंका उपभोग करता है। तीनों छोकोंमें जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने-वाले तीर्थ हैं, उन सबमें यह पुरुषोत्तमक्षेत्र तीर्थराज कहा गया है। मुक्तिदायक जितने क्षेत्र हैं, उन सबमें यह सायुज्य भदान करनेवाला माना गया है। यहाँ निवास करनेवाले प्राणी जन्म, मृत्यु और जराका शोक नहीं करते । रौहिण नामक कुण्ड भगवान्के करुणारूप जलसे भरा हुआ है। वह स्पर्श फरनेमात्रसे भववनधनसे मुक्ति देता है। प्रलयकालमें जो जल बद्ता है, वह पीछे इसी कुण्डमें विलीन हो जाता है। यर्मराज ! यहाँके निवासी मोक्षके अधिकारी हैं। उनपर प्रम्हारा शासन नहीं चल सकता । यह क्षेत्र पृथ्वीपर रहनेवाले सब प्राणियोंको मोक्ष प्रदान करता है । कामाख्य और क्षेत्रपालके मध्यमें विमलाकी स्थिति है। भगवान् पुरुपोत्तमके दक्षिण भागमें साक्षात् ब्रह्मस्वरूप नृसिंहजी विराजमान हैं। ये प्रभासे उज्ज्वल हैं और हिरण्यकशिपुका वक्षःस्थल विदीर्ण करके यहाँ स्थित हुए हैं। इनके दर्शनसे सब पापींका नारा हो जाता है। इनके आगे प्राणींका त्याग करनेवाला मनुष्य ब्रह्मसायुज्यको प्राप्त होता है । अविमुक्तक्षेत्र (काशी) में मरनेवाले प्राणीके कानों में भगवान् महेश्वर बोधके उपायभूत ब्रह्मज्ञानका उपदेश करते हैं । बुद्धिसे उसका अभ्यास करके जीव क्रमशः मोक्षको प्राप्त होता है। उपदेशक भगवान् शिवकी महिमासे वह ज्ञान विस्मृत नहीं होता, क्रमशः अभ्यासमें आकर मोक्षकी प्राप्ति करा देता है। परंतु जो लोग इस पुरुपोत्तमक्षेत्रमें प्राणत्याग करते हैं। उनकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। यहाँ समुद्र स्नान करने-से, भगवान् पुरुपोत्तम अपने दर्शनसे, कल्पवृक्ष अपनी छायामें जानेसे तथा यह सम्पूर्ण क्षेत्र अपने भीतर कहीं भी मृत्यु होनेसे मोध्र प्रदान करता है। जो मनुष्य मिक्तपूर्वक

जिसमें विश्वास करता है। वह उसीसे यहाँ मुक्त हो जाता है। ऐसा तीर्थ दूसरा नहीं है। इस क्षेत्रमें अन्तवेंदीकी रक्षाके लिये आठ दक्तियाँ बतायी गयी हैं—वटदृक्षकी जहमें मङ्गला, पश्चिममें विमला, दाङ्क्षके पृष्टभागमें सर्वमञ्जला, उत्तर दिशामें अर्दाशिनी तथा लम्बा, दक्षिणमें कालरात्रि, पूर्वमें मरीचिका तथा कालरात्रिके पीछे चण्डरूपा शक्ति स्थित है। इस प्रकार इन उम रूपवाली आठ शक्तियोंसे यह क्षेत्र धव ओरसे सुरक्षित है। इन आठों शक्तियोंके दर्शन तथा कीर्तनसे सब पापोंका नाश होता है। रुद्राणीके आठ मेद देखकर भगवान् शङ्कर भी अपनेको आठ खरूपोंमें व्यक्त करके परमेश्वर श्रीहरिकी उपासना करते हैं। कपालमोचन, क्षेत्रपाल, यमेश्वर, मार्कण्डेयेरवर, ईशान, विल्वेश्वर, नीलकण्ठ और वट इक्षकी जड़में वटेश्वर—ये आठ भगवान् शिवके लिङ्क हैं, जिनका दर्शन, स्पर्श और पूजन करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस क्षेत्रमें जिनकी मृत्यु होती है, उनके खामी यमराज नहीं हैं। तथापि भक्तको आत्मसमर्गण करनेवाले शरणागत-दुःखभञ्जन भगवान् जगन्नाथको यमराजने अपनी भक्तिसे सन्तुष्ट कर लिया है। इसलिये मेरे और सुदर्शनचक-के साथ भगवान् विष्णु स्वर्णबाङ्कासे आवृत होकर न त्यागने योग्य इस उत्तम तीर्थमें अहस्य भावसे रहेंगे।

यमराजसे पेसा कहकर लक्ष्मीजीने आगे खड़े हुए व्रह्मार्जासे कहा—सत्ययुगमें राजा इन्द्रशुम्न होनेवाले हैं, जो भगंवान् विष्णुके परम भक्त तथा शास्त्रोंके विद्वान् होंगे। प्रजानाय! उस राजापर अनुप्रह करनेके लिये भगवान् एक काष्ठसे उत्पन्न चार प्रतिमाओंके रूपमें अभिव्यक्त होंगे। काष्ठकी उन प्रतिमाओंका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा करेंगे और तुम इन्द्रशुम्नपर प्रसन्न होकर उन प्रतिमाओंकी स्थापना कराओंगे। लक्ष्मीजीकी यह बात सुनकर ब्रह्मा और यमराज दोनों परम प्रसन्न होकर अपने-अपने स्थानको चले गये। पुरुषोत्तमक्षेत्रकी महिमाका बार-बार स्मरण करके विस्मय और हर्पसे उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आता था।

मुनियो ! इस समय उस क्षेत्रमें इन्द्रशुम्नकी भिक्तिसे सन्तुष्ट हो नीलमेघके समान स्थामसुन्दर राष्ट्र चक्रधारी भगवान् काष्ट्रमय शरीर धारण करके सम्पूर्ण लोकोंका उपकार करनेके लिये नीलाचलकी गुफामें विराजमान हैं । करणासागर भगवान् काष्ट्रनिर्मित बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शनचककी प्रतिमाओंके साथ स्वयं भी दारुमय विग्रह धारण करके शरणागतोकी पीड़ाका नाश करते हैं । उनका दर्शन करके

मनुष्य पापोंके सुदृढ़ बन्धनसे भी मुक्त हो जाता है। भगवान् विष्णुका यह परम उत्तम स्थान अत्यन्त गुप्त है तथा वह अलौकिक प्रतिमा लौकिकरूपसे प्रकाशित है। राजा इन्द्रद्युम्नको दारुमय शरीर धारण करनेवाले भगवान्ने वर दिया है। भगवान् दीनों और अनाथोंके एकमात्र शरण हैं। भवसागरसे पार उतारनेके लिये नौका हैं। उनके चरण समस्त चराचर जगत्के लिये वन्दनीय हैं। वे ही सबके परम आश्रय हैं। भगवान् नारायण सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिके स्थान तथा सृष्टि और संहारके कारण हैं। वे समस्त पापोंको छडानेवाले तथा सब आपत्तियोंका नाश करनेवाले हैं। विभूतियोंका प्रसार करनेवाले तथा सब योगियोंको बरण करनेवाले हैं। सम्पूर्ण जीवोंका भरण तथा अखिल विश्वकों धारण करनेवाले भी वे ही हैं। वे सब भाषाओंको बोलते और समस्त दुष्कमाँका विनाश करते हैं। मुनीश्वरो ! तुम अनन्यभावसे उन्हीं भगवान् श्रीहरिकी शरण हो । वे चेष्टा-रहित काष्ठशरीर धारण करके भी दिव्य लीलाविलास करने-वाले हैं। थोड़ी-सी भक्ति करनेपर भी मनुष्योंके सौ-सौ अपराध क्षमा करते हैं।

कुरक्षेत्रमें उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण और एक क्षतिय दोनों मित्र थे। दोनोंने प्रेमपूर्वक परदेशकी यात्रा की। उनका आहार-विहार एक ही था। दोनों सदाचारके मार्गसे भ्रष्ट हो चुके थे और मोहवश शास्त्रनिषिद्ध आचरण करते थे। स्वाध्याय, वषटकार, स्वधा (श्राद्ध-तर्पण) और स्वाहा (यह्र) इनसे वे कोसों दूर थे। महापातकोंस कलद्धित होकर वे मदिरा पीते और वेश्याके सहवासमें रहकर आनन्द-कां अनुभव करते थे। परलोककी चिन्ता तो उन्हें कभी स्वप्नमें भी नहीं होती थी। इसी प्रकार मनमाना बर्ताव करते हुए उनकी आधी आयु बीत गयी। एक दिन घूमते हुए वे दोनों यहशालामें जा पहुँचे और दूरते ही स्तोत्र तथा शास्त्रचर्चा सुनने लगे। वहाँ होनेवाली वैदिक कियाओंको देखकर उस समय उन अधार्मिकोंके मनमें भी धर्मके प्रति श्रद्धा हो गयी । उनका नाम पुण्डरीक और अम्बरीव था। वे अपनी उच्च जातिका स्मरण करके अपने दुराचारोंकी निन्दा करते हुए एक-दूसरेसे कहने लगे—'हम दोनों पाफे भयद्धर समुद्रको कैसे पार करेंगे १ हमने जो-जो पाप सिक्ष किये हैं, उनको शास्त्र भी नहीं जानता । उन घोर पापेंका प्रायश्चित्त अत्यन्त दुर्लभ है तथापि इस यशसमामें जो ये ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण पधारे हुए हैं, उन्हें प्रणामसे प्रसन्न करके हम अपने उद्धारका उपाय पूछें।'

ऐसा निश्चय करके उन दोनोंने ब्राह्मणोंको प्रणाम क्यि और अपने-अपने पापोंको ठीक-ठीक बताकर उनसे प्रायक्षित पूछा । उन दोनोंकी बातें सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणींने आँखें बंद कर लीं। किसीने कुछ भी नहीं कहा। उनके बीच एक श्रेष्ठ वैष्णव थे, जो उस यज्ञसभामें प्रधान थे। भगवात् की भक्तिके माहारम्यसे उन्होंने समस्त पापोंका नारा कर दिया था । वक्ताओं में श्रेष्ठ उन वैष्णव ब्राह्मणने हॅंसकर वहाँ वैठे हुए उन दोनोंसे कहा—'हे ब्राह्मण ! और हे क्षत्रियकुमार ! यदि तुम दोनों अत्यन्त भयङ्कर पापराशिसे छुटकारा पान चाहते हो तो शीघ पुरुषोत्तमक्षेत्रमें चले जाओ । वह सब क्षेत्रोंसे उत्तम है, जहाँ राजिष इन्द्रद्युम्नकी भक्तिसे उनि अनुग्रह करनेवाले भगवान् पुरुषोत्तम काष्टमय शरीर धारण करके रहते हैं। शङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाले उन मगवान् जगन्नाथकी आराधना करके दुम इच्छानुसार पापक्षय और मोक्ष भी पा सकोगे, यह ध्रुव सत्य है। उनका दर्शन करनेसे सव पाप एक साथ ही नए हो जाते हैं। इसिंहिये परम पवित्र उत्कलदेशमें दक्षिण समुद्रके तटपर नीलाचलके दिाखरपर निवास करनेवाले सर्वव्यापी भगवान् जगदीशकी शरणमें जाओ । वे करणानिधान भगवान् तुम दोनींका मनोरथ अवस्य सिद्ध करेंगे।'

वैष्णव महात्माके इस प्रकार आदेश देनेपर वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अत्यन्त हर्षयुक्त हो उसी मार्गसे पुरुपोत्तमः क्षेत्रको चल दिये।

पुण्डरीक और अम्बरीपद्वारा भगवान्की स्तुति तथा पुरुपोत्तमक्षेत्रमें रहकर भजन करनेसे उनकी मुक्तिका वर्णन

जैमिनिजी कहते हैं—उन दोनोंके मनमें निर्वेद (खेद एवं वैराग्य)ंका उदय हुआ था। वे कुसङ्ग छोड़कर मन-ही-मन भगवान् विष्णुका ध्यान करते हुए तथा ग्रुद आहार और वतका पाल्न करते हुए कुछ समयमें भगवान् पुरुषोत्तमके नीलाचल-निवासपर पहुँचे । वहाँ तीर्थराजंक जलमें विधिपूर्वक स्नान करके वे मन्दिरकं दरवाजेगर लंदे हो गये और साष्टाद्व प्रणाम करके भगवान्का निरीक्षण करने लगे । परंतु उस समय उन्हें भगविद्दगहका दर्शन नहीं हुआ । तव चिन्तासे व्याकुल होकर उन्होंने भगवान्का दर्शन जवतक न हो जाय तवतकके लिये अनशन आरम्भ किया और भगवान्के पापनाशक नामोंका कीर्तन करने लगे। तीसरी रात्रिमें उन्हें एक ज्योतिका दर्शन हुआ। तत्पश्चात् वे पुनः तीन दिनोंतक धैर्यपूर्वक उपवास करते रहे । इस प्रकार जब सातवीं रात्रि आयी, तब उन्हें भगवत्खरूपका दर्शन हुआ । उनके भीतर दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ और वे पापसे छुटकर साक्षात् भगवान् जगन्नाथ-का दर्शन करने लगे । भगवान्के हाथों में शङ्क, चक और नदा विराजमान थे ा वे दिव्य वस्त्राभूपणोंसे विभूषित थे । उन्होंने अपने चरणकमलोंको रत्नमयी पादुकाके ऊपर रक्खा था । खिले हुए कमलके समान विशाल नेत्र शोभा पा रहेथे । मुखपर प्रसन्नता छायी हुई थी । बायीं ओर श्रीलक्ष्मीजी विराजमान थीं । आगे खड़े होकर भगवत्म्वरूप-का ध्यान करनेवाले प्रहाद आदि वैष्णवोंको, जो कि भगवान्का चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे, भगवान् श्रीहरि मानो अपने श्रीविग्रहमें धारण कर रहे थे। वक्षःस्यल-पर शोभा पानेवाली कौरतुभमणिमं प्रतिविभ्यित हुए देवता आदिके द्वारा मानो भगवान् अपनी विश्वमय मृर्तिका प्रकाश कर रहे थे। इस प्रकार भगवान्की झाँकी करके वे ब्राह्मण और क्षत्रिय क्षणभरमें सब विद्याओंके पारङ्गत विद्वान् हो गये । उन्होंने तीन बार देवेश्वर विष्णुकी परिक्रमा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें साप्राङ्ग प्रणाम किया और अत्यन्त मसन होकर स्तृति प्रारम्भ की।

पुण्डरीक बोले-जगदाधार ! आपको नमस्कार है । आप सृष्टि, पालन और संहारके कारण हैं । परमात्मन् ! नारायण ! आप सबको बरण देनेवाले हैं । आपको नमस्कार है । एकमात्र आप ही परमार्थ हैं । उत्पत्ति और नावा आदि विकार आपसे सर्वधा दूर हैं । ध्यानरूपी नेत्रोंसे देखनेवाले महात्मा आपको नित्यानन्दस्करप मानते हैं । आप चैतन्यमात्र सम्पूर्ण जगत्के स्वामी, सबके अधिष्ठान तथा परसे भी परे हैं । आपको स्वरूप अत्यन्त निर्मल है । मृह हृदयवाले मनुष्य आपको कैसे जान सकते हैं ! नाथ ! में अत्यन्त दीन होकर आपको कैसे जान सकते हैं ! नाथ ! में अत्यन्त दीन होकर आपको बरसे जान सकते हैं । सुझपर दया कीजिये । में अज्ञानी, पापाचारी तथा संसार-समुद्रमें द्भ्वा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिये । ब्रह्माण्डमें आपके समान दूसरा कीन वन्धु है, जो अपने स्वार्थकी अपेक्षा न रखकर दीनों और अनार्थोपर दया करता हो ! जो मृह योग और क्षेमकी

इच्छा रखकर अनायास ही मोक्ष प्रदान करनेवाले आपकी उपासना करते हैं, वे आपकी मायासे मोहित हैं। जगन्नाथ! अकस्मात् लिया हुआ आपका 'नारायण' नाम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चारों पुरुपार्थीकी सिद्धि अवेले ही कर देता है । नाथ! संसार-सागरमें डूचे हुए लोगोंके लिये एकमात्र आप ही शरण हैं। आप अनन्य भक्तिसे चिन्तन करनेपर ज्ञानरूपी नौकापर आरूढ़ हो करुणाकी पतवार हाथमें लेकर अचेतन प्राणीको संसार-समुद्रके दूसरे पार पहुँचानेमें अकेले ही समर्थ हैं । भगवन् ! मुझे अपने चरणकमलोंके प्रति हृढ्य भक्ति प्रदान कीजिये, जिससे में इस अत्यन्त दुस्तर भयङ्कर संसार-समुद्रके पार हो जाऊँ। धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्गका सेवन केवल मन्द्वद्वि पुरुप ही करते हैं। ये तीनों बहुत क्षुद्र हैं और अहितकर एवं अल्प सुख प्रदान करनेवाठे हैं। अतः इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । मुझे तो आप अब अपने युगल-चरणारिवन्दोंके चिन्तनसे बढ़े हुए घनीभृत आनन्दके समुद्रमें अवगाहन करनेकी आजा दीजिये।

इस प्रकार स्तुति करके ब्राह्मण पुण्डरीक अश्रुगह्नद् वाणीसे 'त्राहि कृष्ण' की पुकार लगाते हुए भगवान् जगन्नाथके चरणकमलोंमें गिर पड़े । तत्पश्चात् क्षत्रिय-कुमार अम्बरीषने उठकर हाथ जोड़े हुए इस प्रकार स्तवन किया।

अम्बरीप बोळा-देव ! सर्वात्मन् ! मुझपर प्रसन्न होइये । आपके मस्तक और भुजाएँ असंख्य हैं। नासिकाः नेत्र और हाथ-पैरोंकी भी कोई संख्या नहीं है। आपको नमस्कार है । विश्वमूर्ते ! आप छत्तीस तत्त्वोंसे परे हैं। प्रपञ्चसे रहित होते हुए भी इसके विस्तारमें सहायक हैं। जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज—इन चार प्रकारके प्राणियोंसे भरे हुए जगत्के आप ही आश्रय हैं। आपको नमस्कार है। जिनके चरणोंसे प्रकट हुई गङ्गा तीनों लोकोंको पवित्र करती है, जिनका नाम ब्रह्महत्या आदि पापोंकी निश्चित गुद्धि करनेवाला है तथा कीर्तन करनेपर सबको कल्याण प्रदान करता है, उन कल्याणस्वरूप आप परमात्माको नमस्कार है । देव ! केवल आपके नामकीर्तनसे भी सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। बुद्धिशाली विद्वान पुरुष कौतृहलपूर्वक आपकी खोज करते हैं। नाथ! आपके चरणकमलोंके जल (चरणोदक) का आश्रय लेनेपर वह सन्तापको हर लेता है। में तीनों तापोंसे पीड़ित हूँ। अपने इन सुराल

चरणोंमें मेरी भक्ति हुढ़ कर दीजिये । मेरा दूसरा कोई स्वामी नहीं है तथा मेरे माँगने योग्य दूसरी कोई वस्त ही नहीं है । जगनाय ! मैं आपके चरणोंमें **पहरूों बार प्रणाम करके यह याचना करता हैं कि** जबतक मैं प्राण धारण करूँ तबतक आपके इन युगल चरण-कमलोंमें ही मेरी हद भक्ति बनी रहे। आपके ये चरण ही समस्त पुरुषाथोंके बीज हैं। इन चरणोंकी मक्ति करके ब्रह्माजीने यह सृष्टि की है, रुद्रदेव सबका संहार करते हैं तथा लक्ष्मीजी सबको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। दीनींपर दया करनेवाले प्रभो ! मैं अनन्यचित्त होकर आपके उन्हीं चरणोंकी भक्ति माँगता हूँ। अनादि अविद्याके इस दुस्तर एवं सुदृढ़ पहुँमें हुबकर मैं कोई आश्रय न मिलनेके कारण नष्ट हो रहा हूँ । जगन्नाथ ! इससे मेरा उदार करनेके छिये आपकी महामहिमामयी भक्तिके सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं है। आपकी भक्तिको छोड़कर कोई भी साधन प्राणियोंका उद्धार करनेमें समर्थ नहीं है। खामिन । आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देनेवाला नहीं है। प्रभो ! मुझ शरणागतपर क्रुपा कीजिये।

इस प्रकार स्तुति करते हुए अम्बरीष भगवान् जगन्नायके चरण-कमलोंके समीप 'प्रभो ! प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये' ऐसा बार-बार कहकर दण्डकी भाँति गिर पडा। तदनन्तर पुण्डरीक और अम्बरीपने जब पुनः नेत्र खोले तत्र चर्मचक्षुसे दिव्य सिंहासनपर विराजमान नीलमेधके समान स्यामसन्दर भगवान प्रधोत्तमको देखा । उनके नेत्र खिले हए कमलके समान विशाल थे। अधर लाल और नासिका मनोहर थी। उनके कानों में दिव्य कुण्डल झिलमिला रहे थे। भगवानने अपने चारों हाथोंमें शङ्क, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रक्खें ये । वे वनमालांसे विभूषित थे । उनका वक्षः खल कॅचा दिखायी देता था । कण्ठमें परम सुन्दर हार शोभा पा रहे थे । मस्तकपर वहुमूल्य मुकुट प्रकाशमान था। बक्षमें श्रीवत्सका चिह्न और कौरतभमणि शोभा दे रहे थे। भुजाओं में उन्होंने दिल्य अङ्गद (भुजबंद) धारण कर क्खे थे । उनकी विशाल भुजाएँ घटनोंतक लंबी थीं। वे दीनों और दुखियोंकी रक्षाके लिये सदैव उद्यत प्रतीत होते थे । उनकी कटिमें दिव्य पीताम्बर शोभा पाता था । उसके ऊपर सोनेकी करधनी वधी हुई थी, जिसकी विचली गाँठमें मणि पिरोपी गयी थी। भगवान दिव्य हार और दिव्य चन्द्रनसे विभूषित ये । वे सुवर्णमय कमलके आसनपर

विराजमान थे। उनके सन अङ्गोंमें अनुपम शोभाका निवा था । वे रारणागतोंका सन्ताप हरनेके लिये महान् सुषा सागरके समान प्रतीत होते थे। भलीभाँति खिले हुए कलहुई के समान वे सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाले थे। उने दक्षिण भागमें इलमय शस्त्र धारण करनेवाले भगवान बलभद्र वैं थे। जिन्होंने अपने महान् बलसे समस्त ब्रह्माण्डका भार धार किया है। वे बलभद्रजी नागराज शेषके रूपमें शोभा पार थे। मस्तकपर सात फल उन्हें सुशोभित करते थे। वे कैला शिखरके समान ऊँचे और श्वेतवर्ण थे । उनके कानीं कुण्डल प्रकाशित हो रहा था । गलेमें विचित्र वनमार थी । उन्होंने दिव्य नीलवस्त्र पहन रक्ता था । उनकी पी नीची और छाती ऊँची थी। वे सम्पूर्ण शरीरको कुण्डलि करके बैठे थे। उनके चार हाथोंमें भी शङ्क, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। अनेक प्रकारके अलङ्कार धारण करनेते वे और भी सुन्दर प्रतीत होते थे। भगवान बलभद्र प्रणाम करनेवाटोंके समस्त पापोंका नाश करनेवाहे हैं। इन दोनोंके मध्यभागमें कुङ्कमके समान लाल वर्णवाली कल्याणमयी सुभद्राः देवी विराजमान थीं, जो सम्पूर्ण लावण्यका निवासस्थान जान पडती थीं । समस्त देवता उनके चरणोंमें मस्तक धुकाते थे । उन्होंने अपने हाथोंमें कमल धारण कर रक्खी था । वे दिव्य आभूषणोंसे विभूषित थीं । सुभद्रा भी शरणागतोंके लिये कल्पवृक्ष हैं । समस्त पापीका नाश करने वाली हैं तथा संसार-समुद्रमें हुवे हुए मनुष्योंको पार उतारने वाली और देवताओंको भी तारनेवाली हैं। भगवान पुरुपोत्तमके वासभागमें उत्तम चक प्रकाशित होता था । श्रेष्ठ काएसे निर्मित तथा खर्णके संयोगसे परम उज्ज्वल चार खरूपोंमें सित भगवान् पुरुषोत्तमका प्रातःकालका दर्शन करके उन ब्राह्मण और क्षत्रियदुःमारोंने अपने परिश्रमको सार्यक माना और पूर्वोक्त स्वमलीलाका सारण करके वे यह विसमयको प्राप्त हुए और सोचने लगे 'यह काष्ठकी प्रतिमा नहीं, यहाँ तो साक्षात् ब्रह्म प्रकाशमान है। उस समय उन्होंने यग्नसभार्मे आये हुए ब्राह्मणोंकी वातपर पूर्ण विश्वास किया और आपसमें कहा- कहाँ हम दोनों महापातकी क्रमशः यमयातना भोगनेके अधिकारी और कहाँ देवताओंसे सेवित भगवान् विष्णुका दर्शन ! हम तो निरे मूर्ख थे । इस समय अठारह विद्याओंमें प्रचीण हो गये हैं। इसलिये यह भ्रम नहीं, वासियक शान है। यथार्थवादी ब्राह्मणोंने जो कहा या कि तीर्थएन समुद्रके तटपर साधात् ब्रह्म विराजमान है और पटाइपर्ती

जड़में ये सदा प्रकाशमान होते हैं। उनके दर्शनसे सब पाणी मुक्त हो जाते हैं, उन सब बातोंका आज प्रत्यक्ष अनुमव हुआ! ये वहीं भगवान् जगन्नाय हैं, जो चार स्वरूपोंमें स्थित हुए हैं। पृथ्वीपर जब ये अवतार लेते हैं, तब चार रूपोंमें प्रकाशित होते हैं। अब हम दोनों जबतक प्राण धारण करेंगे, इन्हींके समीप रहेंगे। क्षुद्र कामनाओंसे मुँह मोदकर अन्यत्र जानेका नाम भी न लेंगे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों भगवान् विष्णुके भजनमें तत्पर हो गये । सदा नारायणका नाम जपते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह पापनाशक चरित्र अत्यन्त गोपनीय है । इस तीर्थक प्रसङ्क्ष्ये मैंने इसका वर्णन किया है । जो मनुष्य पुण्डरीक और अम्बरीषके इस चरित्रको सुनते और कहते हैं, वे परम आनन्दके साथ भगवान् विष्णुके परम धामको प्राप्त होते हैं।

उत्कल देशके भव्य रूपका परिचय, राजा इन्द्रशुम्नका एक तीर्थयात्रीसे पुरुपोत्तमक्षेत्रकी महिमा सुनकर पुरोहितके भाईको वहाँ मेजना और उनका नीलाचलके समीप शवरसे वार्तालाप

मुनियोंने पूछा—दिजन्नेष्ठ ! जहाँ काष्ट्रपतिमाके रूपमें साक्षात् भगवान् नारायण विराजमान हैं, वह पुरुषोत्तम-क्षेत्र किस देशमें है !

जैमिनिजीने उत्तर दिया—उत्कल (उड़ीसा) नामसे प्रसिद्ध एक परम पायन देश है, जहाँ अनेक तीर्थ और बहुतसे पवित्र देवमन्दिर हैं । वह प्रदेश दक्षिण समुद्रके तटपर वसा हुआ है । उसमें रहनेवाले पुरुष सदाचारके आदर्श है। वहाँके ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्यायसे सम्पन्न हो सदा यज्ञकर्ममें संलय रहते हैं। सृष्टिके आदिमें यर और वेदाध्ययनकी प्रदृत्ति वहींसे होती है, अतः वहाँके निवासी ब्राह्मण घेद-शास्त्रोंके प्रचर्तक हैं । उस देशको अटारह विद्याओंकी निधि बताया गया है। वहाँ भगवान् नारायणकी भारासे घर घरमें लक्ष्मीका वास है। उस देशके निवासी मनुष्य लजाशील, विनयी, चिन्ता तथा रोगसे रहित, पिता-माताके सेवक, सत्यवादी तथा विष्णुभक्त होते हैं। वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा, जो विष्णुका भक्त एवं भास्तिक न हो। उस देशके सब लोग परापकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट और राठ मनुष्योंका वहाँ सर्वथा अभाव है। उस प्रदेशके लोग दीर्घजीवी होते हैं । स्त्रियाँ पतिनताः सुरीला, धर्मपरायणा, लजा और सदाचारसे विभूषित रूपवतीः सब प्रकारके आमूपणोंसे अलङ्कृत तथा कुल, शील और वयके अनुसार आचार-विचारका पालन करनेवाली होती हैं।

वहोंके क्षत्रिय भी अपने क़र्तव्यका पालन करते हैं। वे धव-के-सव प्रजाकी रक्षाके कतमें दीक्षित होते हैं। दान देनेमें उदार और सब शास्त्रोंके ज्ञानमें निपुण होते हैं। सदा अधिक दक्षिणावाले यज्ञोंका अनुशन करते हैं। उनकी यज्ञवेदियाँ

सदा प्रज्वलित रहती हैं तथा सुवर्णभूषित यूप शोभा पाते रहते हैं । उनके घरपर पधारे हुए अतिथियोंको उनकी कामनासे अधिक वस्तुएँ देकर सन्तुष्ट किया जाता है। उत्कल-के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गोरक्षाकी दृत्तिमें स्थित होते हैं। वे अपनी मक्ति और धनसे देवता, गुरु और ब्राह्मणोंको तृप्त करते हैं। वहाँ एकके घरपर पधारे हुए याचकको दसरेके घरपर जानेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। उस देशके सूद संगीत, काव्य, कला और शिल्पमें कुराल तथा प्रिय वचन बोलनेवाले होते हैं। धार्मिक एवं स्नान-दानादि कमोंमें तत्पर होते हैं। वे अपने मन, वाणी, किया तथा धनके द्वारा दिजोंकी सेवामें लगे रहते हैं। वहाँ वर्ण-सङ्करजातिके लोग भी अपने-अपने धर्ममें स्थित होते हैं। ऋतुएँ विपरीतभाव नहीं घारण करतीं । मेघ अक्षमयमें वर्षा नहीं करते । खेतीको हानि नहीं पहुँचती । हवाका मी कप्ट नहीं होता तथा प्रजाको भूखकी पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ती। अकाल और महामारीका प्रकोप नहीं होता। राज्यका नारा नहीं होता। पृथिवीपर होनेवाली कोई भी वस्तु वहाँ अलभ्य नहीं है। यही वह सब देशोंमें श्रेष्ठ उत्कल है । दक्षिण समुद्रमें मिलनेवाली ऋषिकुल्या नदीतक पहुँचकर खर्णरेखा और महानदीके बीचमें जो देश प्रतिष्ठित है, वही उत्कल है । इस पवित्र प्रान्तमें यहुतसे उत्तम क्षेत्र हैं।

सत्ययुगमें इन्द्रयुग्न नामसे प्रसिद्ध एक शेष्ठ राजा हो गर्ने हैं । उनका जन्म सूर्यवंशमें हुआ था। वे नहाजिसे पाँचवीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इन्द्रयुग्न सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध तथा सात्विक पुरुषोंमें अग्रगण्य थे। प्रजाको अपनी सन्तान समझकर सदा न्यायपूर्वक उसका पालन करते में। वे चरणोंमें मेरी भक्ति दृढ़ कर दीजिये । मेरा दूखरा कोई स्वामी नहीं है तथा मेरे माँगने योग्य दूसरी कोई बस्त ही नहीं है। जगनाथ ! मैं आपके चरणोंमें सहस्रों बार प्रणाम करके यह याचना करता हूँ कि जबतक मैं प्राण धारण करूँ तबतक आपके इन युगल चरण-कमलोंमें ही मेरी हढ भक्ति बनी रहे। आपके ये चरण ही समस्त पुरुषार्थोंके बीज हैं। इन चरणोंकी भक्ति करके ब्रह्माजीने यह सृष्टि की है, रुद्रदेव सबका संहार करते हैं तथा लक्ष्मीजी सबको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। दीनोंपर दया करनेवाले प्रभो ! मैं अनन्यचित्त होकर आपके उन्हीं चरणोंकी भक्ति माँगता हूँ । अनादि अविद्याके इस दुस्तर एवं सुदृढ पङ्कमें डूबकर मैं कोई आश्रय न मिलनेके कारण नष्ट हो रहा हूँ। जगन्नाथ ! इससे मेरा उदार करनेके लिये आपकी महामहिमामयी भक्तिके सिवा दूसरा कोई आश्रय हीं है। आपकी भक्तिको छोड़कर कोई भी साधन ाणियोंका उद्धार करनेमें समर्थ नहीं है। स्वामिन् ! आपके ।तिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देनेवाला नहीं है। प्रभो ! झ शरणागतपर कृपा कीजिये ।

इस प्रकार स्तुति करते हुए अम्बरीप भगवान् जगन्नाथके र्ण-कमलोंके समीप 'प्रभो । प्रसन्न होइये प्रसन्न होइये' ऐसा ार-बार कहकर दण्डकी भाँति गिर पडा। तदनन्तर पुण्डरीक गीर अम्बरीयने जब पुनः नेत्र खोले तब चर्मचक्षसे द्व्य सिंहासनपर विराजमान नीलमेघके समान क्यामसन्दर गगान प्रशित्तमको देखा। उनके नेत्र खिले हए कमलके मान विशाल थे। अधर लाल और नासिका मनोहर थी। उनके कानोंमें दिव्य कुण्डल झिलमिला रहे थे। भगवानने भपने चारों हाथोंमें शङ्क, चक्र, गदा और पद्म धारण कर उस्बे थे । वे वनमालासे विभूषित थे । उनका वक्षः स्थल कॅचा दिखायी देता था । कण्ठमें परम सुन्दर हार शोभा ग रहे थे । मस्तकपर बहमूल्य मुक्ट प्रकाशमान ग । वक्षमं श्रीवत्सका चिह्न और कौस्तुभमणि शोभा दे हि थे। भुजाओं में उन्होंने दिव्य अङ्गद (भुजवंद) धारण कर क्ले थे । उनकी विशाल भुजाएँ धुटनोंतक लंबी थीं। वे दीनों और दुखियोंकी रक्षाके लिये सदैव उद्यत प्रतीत होते थे । उनकी कटिमें दिव्य पीताम्बर शोभा पाता था। उसके ऊपर सोनेकी करधनी बँधी हुई थी, जिसकी विचली गाँठमें मणि पिरोयी गयी थी। भगवान् दिव्य हार और दिव्य चन्द्रनसे विभूषित थे । वे सुवर्णमय कमलके आसनपर

विराजमान ये । उनके सब अङ्गोंमें अनुपम शोभाका था । वे शरणागतोंका सन्ताप हरनेके लिये महान सागरके समान प्रतीत होते थे। भलीभाँति खिले हुए व के समान वे सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाले थे दक्षिण भागमें इलमय शस्त्र धारण करनेवाले भगवान् बल ये। जिन्होंने अपने महान् बलसे समस्त ब्रह्माण्डका भार किया है, वे बलभद्रजी नागराज शेषके रूपमें शोग थे। मस्तकपर सात पन उन्हें सुद्योभित करते थे। वे शिखरके समान ऊँचे और श्वेतवर्ण थे । उनके कुण्डल प्रकाशित हो रहा था । गलेमें विचित्र ह थी । उन्होंने दिव्य नीलवस्त्र पहन रक्ता था। उनः नीची और छाती ऊँची थी। वे सम्पूर्ण शरीरको कु करके बैठे थे। उनके चार हाथोंमें भी शङ्क, चक्र, ग पद्म शोभायमान थे। अनेक प्रकारके अलङ्कार धारण वे और भी सुन्दर प्रतीत होते थे। भगवान बलभद्र करनेवालोंके समस्त पापींका नादा करनेवाले हैं। इन मध्यभागमें कुङ्कमके समान लाल वर्णवाली कस्याणमयी देवी विराजमान थीं, जो सम्पूर्ण लावण्यका निवासस्य पड़ती थीं । समस्त देवता उनके चरणोंमें मस्तक थे । उन्होंने अपने हाथोंमें कमल धारण कर था । वे दिव्य आभूषणोंसे विभूपित थीं । सुभा शरणागतोंके लिये कल्पवृक्ष हैं । समस्त पापोंका नाश बाली हैं तथा संसार-समुद्रमें डूबे हुए मनुष्योंको पार र वाली और देवताओंको भी तारनेवाली हैं। भगवान पुरुपे वामभागमें उत्तम चक्र प्रकाशित होता था । श्रेष्ठ काष्ट्रसे तथा स्वर्णके संयोगसे परम उज्ज्वल चार खरूपोंमें भगवान् पुरुषोत्तमका प्रातःकालका दर्शन करके उन और क्षत्रियकुमारोंने अपने परिश्रमको सार्थक माना पूर्वोक्त स्वप्नलीलाका स्मरण करके वे बड़े विस्मयको हुए और सोचने लगे 'यह काष्ट्रकी प्रतिमा नहीं, प साक्षात् ब्रह्म प्रकाशमान हैं। उस समय उन्होंने यह आये हुए ब्राह्मणोंकी वातगर पूर्ण विश्वास किया आपसमें कहा- 'कहाँ हम दोनों महापातकी क्रमदाः यम भोगनेके अधिकारी और कहाँ देवताओं से सेवित भ विष्णुका दर्शन ! हम तो निरे मूर्ख थे । इस समय 3 विद्याओं में प्रवीण हो गये हैं। इसलिये यह भ्रम नरी, वार शान है। यथार्थवादी ब्राह्मणोंने जो कहा या कि सी समुद्रके तटपर साह्यात् ब्रह्म विराजमान है और पटा

जड़में ये सदा प्रकाशमान होते हैं। उनके दर्शनसे सब प्राणी मुक्त हो जाते हैं, उन सब बातोंका आज प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। ये वहीं भगवान् जगन्नाथ हैं, जो चार स्वरूपोंमें स्थित हुए हैं। पृथ्वीपर जब ये अवतार लेते हैं, तब चार रूपोंमें प्रकाशित होते हैं। अब हम दोनों जबतक प्राण धारण करेंगे, इन्हींके समीप रहेंगे। क्षुद्र कामनाओंसे मुँह मोड़कर अन्यत्र जानेका नाम भी न लेंगे। '

ऐसा निश्चय करके वे दोनों भगवान् विष्णुके भजनमें तत्पर हो गये । सदा नारायणका नाम जपते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह पापनाशक चित्र अत्यन्त गोपनीय है। इस तीर्थके प्रसङ्गसे मैंने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य पुण्डरीक और अम्बरीषके इस चरित्रको सुनते और कहते हैं, वे परम आनन्दके साथ भगवान् विष्णुके परम धामकी प्राप्त होते हैं।

उत्कल देशके भव्य रूपका परिचय, राजा इन्द्रशुस्नका एक तीर्थयात्रीसे पुरुपोत्तमक्षेत्रकी महिमा सुनकर पुरोहितके भाईको वहाँ भेजना और उनका नीलाचलके समीप शबरसे वार्तालाप

मुनियोंने पूछा—द्विजश्रेष्ठ ! जहाँ काष्ट्रप्रतिमाके रूपमें साक्षात् भगवान् नारायण विराजमान हैं, वह पुरुषोत्तम- क्षेत्र किस देशमें है ?

जैमिनिजीने उत्तर दिया—उत्कल (उड़ीसा) नामसे प्रसिद्ध एक परम पावन देश है, जहाँ अनेक तीर्थ और बहुतसे पवित्र देवमन्दिर हैं । वह प्रदेश दक्षिण समुद्रके तटपर बसा हुआ है । उसमें रहनेवाले पुरुष सदाचारके आदर्श हैं। वहाँके ब्राह्मण उत्तम आचार और खाध्यायसे सम्पन्न हो सदा यज्ञकर्ममें संलय रहते हैं। सृष्टिके आदिमें यज्ञ और वेदाध्ययनकी प्रवृत्ति वहींसे होती है, अतः वहाँके निवासी ब्राह्मण वेद-शास्त्रोंके प्रवर्तक हैं । उस देशको अटारह विद्याओंकी निधि बताया गया है। वहाँ भगवान् नारायणकी अज्ञासे घर-घरमें लक्ष्मीका वास है। उस देशके निवासी मनुष्य लजाशील, विनयी, चिन्ता तथा रोगसे रहित, पिता-माताके सेवक, सत्यवादी तथा विष्णुभक्त होते हैं। वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा, जो विष्णुका भक्त एवं आस्तिक न हो । उस देशके सब लोग परोपकारी होते हैं। लोमी, दुष्ट और शठ मनुष्योंका वहाँ सर्वथा अभाव है। उस प्रदेशके लोग दीर्घजीवी होते हैं । स्त्रियाँ पतित्रता सुशीला, धर्मपरायणा, लजा और सदाचारसे विभूषित, रूपवती, सब प्रकारके आभूषणोंसे अलङ्कृत तथा कुल, शील और वयके अनुसार आचार-विचारका पालन करनेवाली होती हैं।

वहाँके क्षत्रिय भी अपने क़र्तव्यका पालन करते हैं। वे खब-के-सब प्रजाकी रक्षाके बतमें दीक्षित होते हैं। दान देनेमें उदार और सब शास्त्रोंके ज्ञानमें निपुण होते हैं। सदा अधिक दिक्षणावाले यज्ञोंका अनुष्ठान करते हैं। उनकी यज्ञवेदियाँ सदा प्रज्वलित रहती हैं तथा सुवर्णभूषित यूप शोभा पाते रहते हैं । उनके घरपर पधारे हुए अतिथियोंको उनकी कामनासे अधिक वस्तुएँ देकर सन्तुष्ट किया जाता है। उत्कल-के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गोरक्षाकी बृत्तिमें स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धनसे देवता, गुरु और ब्राह्मणोंको तृप्त करते हैं। वहाँ एकके घरएर पधारे हुए याचकको दुसरेके घरपर जानेकी आवस्यकता नहीं रह जाती। उस देशके शूद्र संगीत, कान्य, कला और शिल्पमें कुशल तथा प्रिय वचन बोलनेवाले होते हैं। धार्मिक एवं स्नान-दानादि कमोंमें तत्पर होते हैं। वे अपने मन, वाणी, किया तथा धनके द्वारा द्विजोंकी सेवामें छगे रहते हैं। वहाँ वर्ण-सङ्करजातिके छोग भी अपने-अपने धर्ममें स्थित होते हैं। ऋतुएँ विपरीतभाव नहीं धारण करतीं । मेघ असमयमें वर्षा नहीं करते । खेतीको हानि नहीं पहुँचती । हवाका भी कप्ट नहीं होता तथा प्रजाको भूखकी पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ती। अकाल और महामारीका प्रकोप नहीं होता। राज्यका नाश नहीं होता। पृथिवीपर होनेवाली कोई भी वस्तु वहाँ अलभ्य नहीं है। यही वह सब देशोंमें श्रेष्ठ उत्कल है । दक्षिण समुद्रमें मिलनेवाली ऋषिकुल्या नदीतक पहुँचकर खर्णरेखा और महानदीके बीचमें जो देश प्रतिष्ठित है, वही उत्कल है। इस पवित्र प्रान्तमें बहुतसे उत्तम क्षेत्र हैं।

सत्ययुगमें इन्द्रसुम्न नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हो गये हैं । उनका जन्म सूर्यवंशमें हुआ था । वे ब्रह्माजीसे पाँचवीं पीढ़ी नीचे थे । राजा इन्द्रसुम्न सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध तथा सास्विक पुरुषोंमें अव्रगण्य थे । प्रजाको अपनी सन्तान समझकर सदा न्यायपूर्वक उसका पालन करते थे । वे आध्यातिमक ज्ञानमें कुशल, शूर, समरविजयी, सदा उद्यम-शीलः ब्राह्मणपूजक तथा पितृ-मक्त थे । अठारह विद्याओंमें दूसरे वृहस्पतिके समान प्रवीण थे । ऐश्वर्यमें देवराज इन्द्र तथा कोप-संग्रहमें कुबेरकी समानता करते थे । रूपवान्-सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, भोगी, प्रिय वक्ता, समस्त यशोंका यजन करनेवाले तथा सत्यप्रतिश भी थे। उनमें भगवान् विष्णुकी भक्ति थी, सत्यभाषणका गुण था । उन्होंने क्रोध और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ली थी। वे श्रेष्ठ राजस्य यह तथा सहस्रों अरबमेध यहका अनुष्ठान कर चुके थे । संसारबन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा रखकर सदा धर्माचरणमें ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे सर्वगुणसम्पन्न राजा इन्द्रयुम्न समूची पृथ्वीका पालन करते हुए मालव देशमें विख्यात और समस्त रहोंसे सम्पन्न द्वितीय अमरावतीके समान मुसोभित अवन्ति नामवाली नगरीमें निवास करते थे। वहाँ रहते हुए राजाने भगवान् विष्णुमें मन, वाणी और क्रियाद्वारा परम अद्भुत एवं उत्तम भक्ति बढ़ायी।

एक दिन भगवान लक्ष्मीपतिकी पूजाके समय देवपूजा-गृहमें बैठे हुए राजाने अपने पुरोहितसे आदरपूर्वक कहा-'आप उस उत्तम क्षेत्रका पता लगाइये जहाँ हम इसी नेत्रसे साक्षात् भगवान् जगन्नाथका दर्शन करें। वैष्णव राजाके ऐसा कहनेपर प्ररोहितजीने तीर्थयात्रियोंके एक झंडको देखकर उनसे प्रेमपूर्वक कहा- 'तीर्थामें विचरनेवाले तथा तीर्थोंका शान रखनेवाले धर्मारमा पुरुषो ! हमारे महाराज जो आजा देते हैं उसे तुमलोगोंने सुना है क्या ! तुममेंसे किसीको उत्तम तीर्थका पता है क्या ?' उनका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों मेंसे एक व्यक्ति, जो बहुत तीथों में घूम चुका था और अच्छा बक्ता था, राजाके पास आ हाथ जोडकर बोला-पाजन् ! मैंने चचपनसे ही अनेक तीर्थामें भ्रमण किया है। भारतवर्षमें ओढ़ नामसे प्रसिद्ध एक देश है। उस देशमें दक्षिण समुद्रके तटपर श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र है, जहाँ नीलाचल नामक एक पर्वत है। वह सब ओरसे बनोंद्वारा विरा हुआ है। उसके वीचमें कलावृक्ष है, जिसके पश्चिम भागमें रीहिण कुण्ड है। वह भगवान्की करणारूप जलसे भरा हुआ है। जो स्पर्श करनेमात्रसे ही मोक्ष देनेवाला है । उसके पूर्वीय तटपर इन्द्रनीलमणिकी बनी हुई भगवान् बासुदेवकी प्रतिमा है। जो साक्षात् मोश्र प्रदान करनेवाली है। उस कुण्डमें स्नान करके जो भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करता है। वह मक हो जाता है। वहाँ शबरदीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम

हैं, जो मगविद्वयहर्से पश्चिम दिशामें स्थित है। उस आश्रमसे एक पगढंडीका रास्ता है, जिससे मगवान् विष्णुके स्थान्तक जा सकते हैं। वहाँ शङ्ख-नक्षमदाधारी साक्षात् भगवान् जगजाय विराजमान हैं। वे करणाके समुद्र हैं, दर्शनमात्रसे ही सब जीवोंको मुक्ति प्रदान करते हैं। राजन्! देवाधिदेव जगजाथजीकी प्रसकताके लिये मैंने एक वर्षतक पुरुषोत्तमक्षेत्रमें निवास किया। में महामूर्ख था परंतु उनकी कृपासे इस समय अठारहों विद्याओंमें प्रवीण हो गया हूँ। मेरी जुद्धि भी निर्मल हो गयी है, जिससे भगवान् विष्णुके सिवा और कुछ मैं नहीं देखता। तुम सदैव हड्तापूर्वक उत्तम बतका पालन करनेवाले विष्णुमक्त हो, इसल्यि तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं माँगता। केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस वातको छठ न मानकर वहाँ पुरुपोत्तमक्षेत्रमें निवास करनेवाले भगवान् लक्ष्मीपितिका भजन करो।'

यों कहकर वह जदाधारी यात्री सबके देखते-देखते शीम अन्तर्धान हो गया । इससे राजाको वड़ा विस्मय हुआ। व व्याकुल होकर पुरोहितसे बोले—'यह अलोकिक कुसान्त अलोकिक पुरप-से ही सुनागया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विराज-मान हैं; वहाँ जानेके लिये उतावली कर रही है। हिजशेष्ठ । मेरे धर्म, अर्थ और काम एक-दूसरेके अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसादसे मैंने त्रिवर्गका साधन तो कर लिया। यदि आप इस भगवहर्शनके कार्यमें भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोगसे चारों पुरुपायोंको प्राप्त कर लूँगा।'

पुरोहित बोले—राजन् ! मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि हमलोग सहायकों सहित पुरुपोत्तमक्षेत्रमें चलकर वस जायँ। जन्मकी सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि साक्षाल् भगवान् लक्ष्मीपतिका दर्शन किया जाय। इस समय भेरा छोटा भाई विद्यापित सब देशों में यूमनेवाले दूतों के साथ वहाँ जायगा और जगजायजीका दर्शन करके उस पर्वतिषर सिनिकों के टहरने योग्य स्थानका पता लगाकर शीध सब समाचार ले आयगा। इससे हमलोगोंका कल्याण होगा।

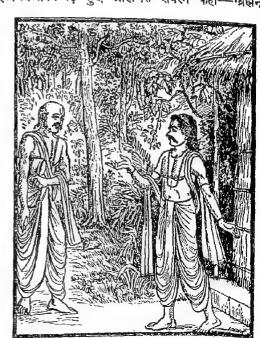
पुरोहितकी यह वात सुनकर राजा इन्द्रगुसने कहा—त्रवान् ! बहुत अच्छा । अव में भगवान् विष्णुके समीप उसी क्षेत्रमें चलकर वर्षेगा ।

ऐसा कहकर राजाने प्रमञ्जलापूर्वक अन्तःपुरमे

प्रवेश किया और पुरोहितने उन सब यात्रियोंको यथायोग्य सम्मान देकर अपने-अपने आश्रमको भेजा। फिर अपने भाईको ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर शुभ मुहूर्तमें भेजा । विद्यापित समस्त विश्वसनीय पुरुषोंके साथ पुष्पशोभित रथपर आरूद हो वहाँसे प्रस्थित हुआ । उसने रथमें बैठे-बैठे यह विचार किया कि 'अहो ! मेरा जन्म सफल हो गया । मेरी रात्रि मङ्गलमय प्रभातका दर्शन करानेवाली होगी; क्योंकि मैं भगवान्के उस मुखारविन्दका दर्शन कलँगा, जो समस्त पापोंको दूर करनेवाला है। श्रवण, मनन आदि साधनोंसे निरन्तर प्रयत करनेवाले साधक जिन्हें अपने हृदय-कमलके मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणिको आज मैं नीलाचलके शिखरपर साक्षात् शरीर धारण किये देखूँगा, जो शरीखन्धनका नाश करनेवाले हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणके वचनों द्वारा जिनके स्वरूपका मलीमाँति निरूपण करना असम्भव है, उन्हीं भगवान् लक्ष्मीनिधिके अदृष्टपूर्व खरूपका दर्शन करके आज मैं भवसागरसे पार हो जाऊँगा। जिनके नाम-संकीर्तनमात्रसे उनका, स्मरण करनेवाले मनुष्योंके त्रिविध पार्योका संहार हो जाता है, उन्हीं अप्रमेय भगवान् जगन्नांथके नीलगिरिनिवासी खरूपका आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूँगा। जिनके रोम-रोममें असंख्य ब्रह्माण्डोंकी मालाएँ हैं। जिनके सहस्रों मस्तक, चरण और नेत्र हैं, जिनकी निःश्वास-वायुसे सम्पूर्ण वेदोंकी राशि प्रकट हुई है तथा जो सव पपञ्चोंके स्वामी हैं, उन पुराणपुरुष भगवान् विष्णुकी में शरण लेता हूँ । अहा ! मेरा कैसा माग्य है कि इन्हीं चर्म-चक्रुओंसे मैं जगत्के आदिकारण भगवान् नारायणका दर्शन कलॅगा ।

इसी विचारमें पड़े हुए असन्नचित्त ब्राह्मणको रथके वेगसे लाँघे हुए विद्याल मार्गका कुछ भी पता न चला । मार्गमें मिले हुए अनेकों वन, पर्वत तथा दुर्गम स्थानोंको देखते हुए वे स्यांस्तके समय महानदीके तटपर जा पहुँचे । उन्होंने रथसे उतरकर विधिपूर्वक नित्यकर्म किया और सायंसन्ध्या करके भगवान मधुसद्दनका ध्यान किया । तत्पश्चात् रथपर ही वैठे-वैठे रात वितायी। सवेरा होनेपर शीघ्र ही महानदीको पार किया । फिर प्रातःकालिक कृत्य समाप्त करके रथपर आरूढ़ हो गोविन्दका चिन्तन करते हुए ही आगेको प्रस्थान किया । भगवान्के निकट जानेवाले मार्गको देखते हुए वे एकाम्रवनमें पहुँचे । उसके बाद कल्पवटसे विभूषित गगनचुम्बी नीलाचलका शिखर देखा, जो दर्शकोंके पार्पोका नाश करनेवाला है ।

साक्षात् शरीरघारी भगवान् विष्णुके उस अद्भुत निवास-स्थानको स्रोजते हुए विद्यापित नीलाचलकी उपत्यका (तराई) में जा पहुँचे । अन वे भगवान्के दर्शनके लिये अत्यन्त उत्किण्ठित हो गये; किंतु आगे बढ़नेका मार्ग नहीं मिला । तव भूमिपर कुशा बिछाकर मौनभावसे लेट गये और भगवद्दर्शन-की सिद्धिके लिये भगवान्के ही शरणागत हो गये । तव पर्वतसे पश्चिम भगवद्भक्तके वषयमें वातचीत करनेवाले लोगोंकी अलौकिक वाणी सुनायी देने लगी। तव वे प्रसन्न होकर उसी शब्दका अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही दूरपर विख्यात शवरदीपक नामक आश्रम मिला। वहाँ उन्होंने वैष्णव भक्तोंका दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गये। तन विश्वावसु नामक शबर भगवान् विष्णुका पूजन समाप्त करके पूजाके प्रसादसे सुशोभित हो पर्वतके बीचसे वहाँ आया । उसे देखकर ब्राह्मणको बड़ा हुए हुआ और वे सोचने लगे—ये श्रेष्ठ वैष्णव हैं, इनसे मुझे भगवान् विष्णुके सम्बन्धमें दुर्लभ समाचार प्राप्त होगा । इसी विचारमें पड़े हुए, ब्राह्मणसे शबरने कहा—ग्ब्रह्मन् !

आप कहाँसे इस वनमें पधारे हैं ? यह वनका मार्ग तो बड़ा दुस्तर है, आप भूख-प्याससे बहुत थक गये होंगे ? यहाँ मुख-पूर्वक वैं.ठिये और दीर्घकालतक विश्राम कीजिये।' ऐसा कहते हुए विश्वावसुने ब्राह्मणके लिये पाया आसन और अर्घ्य प्रदान किया तथा विनययुक्त वाणीमें पूछा—'विप्रवर!

आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई ! जैसी आपकी किच हो, वैसा ही भोजन मैं प्रस्तुत कहाँगा । भगवन् ! आज भेरा अहोभाग्य है, यह जीवन सफल हो गया; क्योंकि आप साक्षात् दूसरे विष्णुकी माँति मेरे घरपर प्रधारें हैं ।'

इस प्रकार पुछनेपर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापतिने फहा—वेष्णवश्रेष्ठ ! फल अथवा तैयार की हुई रसोईसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बहुत दूरसे जिस उद्देशको लेकर यहाँ आया हूँ, उसे सफल करें । मैं अवन्तीपुरीके निवासी महाराज इन्द्रसुम्नका पुरोहित हूँ और भगवान् विष्णुके दर्शनकी इच्छासे यहाँ आया हूँ । राजाने मुझे यहाँ निवास करनेवाले नील-माधव श्रीहरिका दर्शन करनेके लिये भेजा है । दर्शन करके मैं जबतक राजाके पास इसका समाचार न पहुँचा दूँगा, तबतक राजा निराहार रहेंगे । इसलिये आप मुझे भगवान् विष्णुका दर्शन कराइये ।

WEST BOW

विद्यापितका श्वरके साथ नीलमाध्यका दर्शन करके तीर्थकी परिक्रमा करना और अवन्तीमें जाकर राजा इन्द्रधुम्नको सब समाचार सुनाना

जैमिनिजी कहते हैं-जाहाणकी बात सुनकर शबरने अविनाशी भगवान विष्णुका ध्यान करते हुए कहा-प्विप्रवर ! हमने पहलेसे भी यह समाचार सुन रक्खा है कि इस तीर्थमें राजा इन्द्रयुम्न निवास करेंगे। चलिये, पर्वतके अपरकी भूमिपर चलें।' ऐसा कहकर शबर ब्राह्मणको उसी मार्गसे गहन वनमें छे गया। ऊपर-ऊपर चढकर शिला-खण्डोंके कारण ऊँची-नीची भृतिपर एक-एक मनुष्यके चलने योग्य रास्ता था, वह भी काँटोंसे भरा होनेके कारण अति दुर्गम हो रहा था और वहाँ प्रायः अन्धकार छाया रहता था। शवर वाणीद्वारा बोल-बोलकर ब्राह्मणको सस्तेका परिचय कराता चलता था । इस प्रकार चार घड़ीतक चलकर वे दोनों रौहिण कुण्डके तटपर पहुँचे। उसे देखकर शबरने कहा-- 'द्विजश्रेष्ठ ! यह रौहिण नामक कुण्ड है, जो समस्त जलोंकी उत्पत्तिका कारणभूत महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य वैक्रण्ठ धाममें जाता है। इसके पूर्वभागमें यह महान् कल्पवट है, जिसकी छायामें जाकर मनुष्य ब्रह्महत्याका भी नाश कर देता है। इन दोनोंके मध्यमागमें जो कुझ है, उसमें बेदान्तप्रतिपादित साक्षात् भगवान् जगन्नाधजी विराजमान हैं; इनका दर्शन कीजिये । दर्शन करके समस्त पापराशिका विनाश कर डालिये और इसके बाद भी भवसागरमें पड़ा हूँ% इस शोक और चिन्ताको सदाके लिये त्याग दीजिये।'

तब विद्वान् ब्राह्मण विद्यापितने प्रसन्नचित्त होकर उस कुण्डमें स्तान किया और दूरसे ही मन, वाणी एवं मस्तक-द्वारा भगवान्को प्रणाम करके हर्षगद्गद वचन बोलकर उनकी स्तुति की—'प्रमो ! आप प्रकृति और पुरुषसे सर्वया अतीत पुरुषोत्तम हैं। सर्वव्यापी एवं परात्पर हैं। इस

चराचर जगत्को भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में परिणत करनेवाले आप ही हैं। परमार्थस्वरूप परमेश्वर ! आपको नमस्कार है) जगत्पते ! श्रुति स्मृति पुराण और इति इसद्वारा प्रतिपादित समस्त कमोंसे एकमात्र आपकी ही आराधना होती है। जिनके चरणकमलोंके संयोगसे सर्दतीर्थमयी गङ्गा सब लोगों-को पवित्र करती हैं, उन परमपावन भगवान् श्रीहरिको नमस्वार है। जिनके अंशभत आनन्दको पाकर सम्पूर्ण विश्वके प्राणी आनन्दमय होकर जीवन धारण करते हैं, समल पापोंचे रहित उन ब्रह्मखरूप विष्णुको नमस्कार है। प्रभो ! आप निर्मलस्वरूप, कल्यागरूप, धव प्रकारकी आसिक्तियोंहे आपको नमस्कार है। रहित तथा विश्वसाक्षी हैं। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएँ हैं । आप सबको जीतनेवाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं; आप सर्वरूपी परमात्माको नमस्कार है। भगवन् ! इस असार संसारमें चक्कर लगानेके कारण में रोग और शोकोंसे बहुत पीड़ित हो गया हूँ और आपके युगल चरणार विन्दोंकी शरणमें आया हूँ। आप इस सांसारिक दुःख-समुदायसे मेरा उदार कीजिये ।

प्रणवरूपी देवेश्वर भगवान् विष्णुका इस प्रकार स्वयन करके उनके चरणों में मस्तक छक्तकर विद्यापित ब्राहण भगवान् विष्णुके आगे प्रणवमन्त्रका जप करने हमे। जपके अन्तमें दावरने कहा—'द्विजश्रेष्ठ! इस समय आप भगवान्का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गये। दिन चीत गया, आप थके-मादे और भूखे-प्यासे हैं, अतः चिलये पर नर्छ। इस घोर वनमें हिंसक जन्तुओंका निवास है; इसलिये इमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जबतक सूर्यकी किरणोंका प्रथम है, तबतक ही हमलोग अपने घर पहुँच जाय। ऐसा कहकर ब्राह्मणके साथ शवर शीवतापूर्वक आश्रमको लौटा ब्राह्मण भी भानन्दसागर भगवान् जगन्नाथके ध्यानमें हुवे हुए थे, अतः उन्हें भूख-प्यास और थकावटसे प्राप्त होनेवाले दुःखोंका भान नहीं हुआ । भगविचन्तनमें संज्ञम होनेसे शरीरमें उनकी आस्या नहीं रह गयी थी। वे शरीरिश्वितिसे ऊपर उठ चुके थे, इसलिये कण्टकराशिसे व्याप्त शिलाखण्डोंके अँचे-नीचे दुर्गम मार्गमें चलते हुए भी कष्टका अनुभव नहीं करते थे । घर आनेपर शत्ररने ब्राह्मण अतिथिको नाना प्रकारके पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भलीभाँति उनका पूजन किया। तदनन्तर शवरके दिये हुए राजोचित उपचारोंसे रूपतः तुप्त होकर ब्राह्मणको बड़ा विसाय हुआ । उन्होंने चिकत होकर कहा-- 'साघो! तुमने मेरे सत्कारके लिये जो बे अलौकिक वस्तुएँ समर्पित की हैं, उनका दर्शन राजाओंने मी नहीं किया था। तुम्हारे घरमें ऐसी दिव्य वस्तुओंका संप्रह आश्चर्यकी बात है !

शावरने कहा—दिज्ञ अष्ठ ! इन्द्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथजीकी पूजा करनेके लिये आते हैं, पूजा करके भक्तिपूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं । फिर गीत, वाद्य और नत्यके द्वारा भगवान्को चन्तुष्ट करके अपने स्थानको छौट जाते । ये सब दिव्य पदार्थ जगन्नाथजीके प्रसाद हैं, जो मैंने आपको अपित किये हैं । भगवान्के इस प्रसादको खाकर हमछोगोंके रोग और इद्रापेका नादा हो गया है । जिसके सेवनसे मनुप्य मोक्षका मागी होता है, उस प्रसादका यदि ऐसा प्रभाव हो तो यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ।

भगवत्प्रसादका यह दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मणके शरीरमें रोमाञ्च हो आया, आनन्दके आँसुओंसे उनकी भाँखें बंद हो गयीं और उन्होंने अपनेको कृतार्थ मानते हुए कहा—'अहो! यह शबरकुलमें उत्पन्न मनुष्य प्रतिदिन भविनाशी परमात्माका दर्शन करता है और उनके प्रसाद-खरूप दिव्य भोगका उपभोग करता है। इस पृथ्वीपर चराचर जगत्में इसके समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। इसके साथ मैत्री करके मैं भी इस वनमें निवास करूँगा।' इस प्रकार दीर्घकालतक विचार करके भगवान भीविष्णुमें मन लगाये रहनेवाले उस ब्राह्मणने शबरसे कहा—'यदि मुझपर तुम्हारा अनुग्रह हो, तो मैं तुम्हार साथ मित्रता करूँगा। यह मेरे मनका महान निश्चय है।

बड़े भाग्यसे तुम्हारे साथ समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसादसे में दुस्तर भवसागरको पार कर जाऊँगा। वैष्णवके साथ मित्रता होना दुःखमय संसारसे पार करनेवाला है। इसीको इस असार संसारक्षागरमें सार वस्तु बताकर साधु पुरुष इसकी सराहना करते हैं। तुम-जैसे मित्रके सहवाससे कमलके समान नेत्रोंवाले, शङ्ख-चक्र-गदाधारी भगवान् विष्णुका पुनः प्रत्यक्ष दर्शन होगा। सन्ते ! मेरे लौट जानेपर राजा इन्द्रसुम्न भगवान्की आराधना करनेके लिये यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है, यहाँ एक विशाल मन्दिर बनवावें, जो भगवान्को प्रिय है। जगन्नाथजीकी पूजाके लिये सहसों उपचारोंका प्रवन्ध करूँगा—यह उनकी महाप्रतिशा है।

दावरने कहा—सखे ! यह भी पुरातनकालसे वैसी ही बात प्रसिद्ध है, जैसी कि आपने इन्द्रद्युम्नके आगमनके सम्बन्धमें कही है । केवल इतनी हो बात होगी कि राजा यहाँ नीलमाधवका दर्शन नहीं कर सकेंगे । भगवान्ते यमराजसे एक प्रतिशा की है, उसके अनुसार वे शीघ ही स्वर्णमयी बालुकामें छिपकर अदृश्य हो जायँगे । आपने महान् सौमाग्यके फलसे भगवान्का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है । इन्द्रद्युम्नके आनेपर निश्चय ही आँखोंसे ओझल हो जायँगे, परन्तु यह बात आपको राजाके आगे नहीं कहनी चाहिये । राजा जब यहाँ आकर भगवान्को नहीं देखेंगे और अन्न-जल त्यागकर मरनेको तैयार हो जायँगे, तब स्वप्नमें उन्हें भगवान् गदाधरका दर्शन होगा और उन्हेंकि आदेशसे वे भगवान्की काष्ट्रमयी चार मूर्तियोंको ब्रह्माजीके द्वारा स्थापित कराकर मिक्तपूर्वक उनकी पूजा करेंगे।

इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके दोनों सुन्दर स्थानमें पछव बिछी हुई शय्यापर सो गये। सबेरा होनेपर दोनोंने तीर्थराज समुद्रके जलमें विधिपूर्धक रनान किया और भगवान् माधवको प्रणाम करके राजाके रहने योग्य उत्तम स्थानका निश्चय करनेके पश्चात् वे दोनों छोट आये। तस्पश्चात् मित्रसे विदा लेकर ब्राह्मण रथपर आरूढ़ हो अवन्तीप्रीको चले।

रथपर बैठे हुए विद्यापित ब्राह्मणने यह विचार किया कि मैंने जो भगवान् नीलमाधवका दर्शन कर लिया, उससे मेरा कर्तव्य पूरा हो गया । अब श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रकी परिक्रमा करके शीघ्र यहाँसे लौटूँ। ऐसा निश्चय करके वे नाना प्रकारके वृक्षींसे मरे हुए क्षेत्र और वनको देखते हुए

उस समय उस पुरुपोत्तमतीर्थकी परिक्रमा करने छगे। परिक्रमा पूरी करके मगवान्का ध्यान करते हुए बिना खाये-पीये चले और सम्धा होते-होते अवन्तीपुरीमें पहुँच गये । दूतींने महाराजको उनके लौटनेका समाचार युनायाः सुनकर महाराज इन्द्रखुम्न बहुत प्रसन्न हुए । वे भगवान् जनार्दनकी पूजा करके विद्वान् ब्राह्मणींके साथ प्रसन्ततापूर्वक बैठे और विद्यापतिके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे । इसी समय प्रवेशमार्ग बतानेवाले छड़ीदार िषपाहियों और द्वारपालोंद्वारा सूचित किये हुए रास्तेसे उत्कण्ठित पुरवासियोंके साथ विद्यापति भगवान् नीलमाधवकी प्रसादस्वरूप सुन्दर माला हायमें लेकर राजाके आगे दरबारमें प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासनसे उठकर खड़े हो गये और हे जगदीश! प्रसन्न होइये' ऐसा कहते हुए उनके समीप गये । तत्पश्चात यों बोले-'आज मेरा जीवन जन्म और कर्म-दोनों ही दृष्टियोंसे सफल हो गया; क्योंकि इस समय मैं यहाँ प्रसाद-मालाके रूपमें साक्षात् माधवका दर्शन कर रहा हूँ । संसारके रमस्त पापोंका विनादा करनेवाली भगवान् विष्णुके मस्तकपर चढ़ी हुई इस दिव्य मालाको में प्रणाम करता हूँ। जिनके चरणकमलोंकी धृलिको अपने मस्तकमें लगाकर ब्रह्मा आदि देवताओंने महान् ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उन मगवान् विष्णुके श्रीअङ्गोंमें लगे हुए उज्ज्वल अङ्गरागसे संयुक्त पुष्पोंकी आधारभूत इस मालाको मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलाचलके शिखरको विभूषित करनेवाले पापहारी हरि! आपकी जय हो । शरणागतींकी पीड़ा दूर करनेवाले श्रीमान् नारायण ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ, मेरा उद्धार कीजिये ।'

अश्रुगद्गद वाणीसे इस प्रकार कहते हुए राजा इन्द्रघुम्नने घरतीपर मस्तक रखकर भगवान्को प्रणाम किया। उस समय उनके अङ्ग-अङ्गमें रोमाञ्च हो आया था। वे विद्यापित ब्राह्मण भी समस्त पापेंसे रहित हो भगवान् माधव-का ध्यान करते हुए राजाके सम्पूर्ण छोकोंके पापोंका निवारण करनेवाले परम बुद्धिमान् नीछाचलदीखरिनवासी भगवान् श्रीमाधव आपपर अनुग्रह करें। यों कहकर विद्यापितने वह माला राजा इन्द्रद्युम्नके गलेमें डाल दी। राजाने भी उठकर अपने हृदयपर लटकती हुई मालाको देखकर ऐसा माना कि इसके रूपमें साक्षात् भगवान् लक्ष्मीपित ही मेरे हृदयमें आ गये हैं। फिर दोनों हाथ

मस्तकपर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ-कुछ बंद ज्ञ लिये और आनन्दके आँसुओंसे गद्गदकण्ठ होकर श्रीहरिज़ इस प्रकार सायन किया।

इन्द्रयुम्न बोले—समस्त संसारकी सृष्टि, पालन और संहारस्पी शिल्पके कारीगर ! आपकी जय हो । अपने विश्वरूपके रोम-रोममें लीलासे ही असंस्थ्य ब्रह्माण्डोंका मार धारण करनेवाले नारायण ! आपकी जय हो । प्रमी ! आप सबके अन्तर्यामी तथा शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाले हैं । ब्रह्मा, इन्द्र तथा रुद्र आदि देवताओंके सुकुटसे आपके चरणारिवन्दोंकी विचित्र शोमा होती है । आप दीनों, अनार्यों और विपत्तिग्रस्त प्राणियोंकी रक्षामें सदैव तत्पर रहते हैं । अकारणकरुणागरुणालय ! परासर) आपकी जय हो । जगन्नाथ ! मत्तवत्सल । में अनारि कालसे अममें भटकनेवाला दीन मतुष्य एकमात्र आपकी शरणों आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें ।

इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसनपर बैठे। उस समय ग्रहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संत्यासी सब उर्वे घेरे हुए थे। अठारहीं विचाओं में कुशल यहकर्ता बाहणींके साथ राजाने बहुत आदरपूर्वक विद्यापतिका पूजन किया और अपने सामने चौकीपर विठाकर आदिसे ही कुशल-समाचार पुछा । पुरुषोत्तमक्षेत्रके माहारम्यः नीलमणिविग्रह्धारी भगवान् विष्णुकी महिमा तथा स्वरूपके विषयमें भी प्रश्न किया। तब विद्यापितने अपने अनुभवमें आये हुए शबरद्वीपमें प्रवेशि लेकर समुद्रमें स्नान करनेतकके पुरुषोत्तम-क्षेत्रसम्बन्धी समल वृत्तान्तको विस्तारपूर्वक कह सुनाया (नीलाचलपर चदना) नीलमाध्यका दर्शन करना, रौहिण कुण्डमें सान करना। कल्पवटकी महिमा, नृसिंह आदि स्वरूपीकी प्रतिष्ठा, आठ शिव और आठ शक्तियोंकी स्थिति, रयसे धूमकर देखी हुई पुरुषोत्तमश्रेत्रकी लंबाई और चौडाई-सबका क्रमशः यथावत् वर्णन किया । वह अद्भुत वृत्तान्त सुनकर प्रसन्नचित्र हुए राजा इन्द्रद्यम्नने कहा-- भगवन् ! नीलेन्द्रमणिमय विग्रह्वाले भगवान् विष्णुके स्वरूपका यथार्थ वर्णन कीजिये ।'

विद्यापित बोळे—राजन् ! में भगवान् जगन्नाधकी उस दिव्य मूर्तिका वर्णन करता हूँ, जिसे इस चर्मचक्षुंस देखकर मनुष्य मोक्षका भाजन वन जाता है । मगवान्सी यह मूर्ति बहुत प्राचीन तथा इन्द्रनीलमणि नामक प्रसारकी यनी है । ब्रह्मा, कद्र और इन्द्र आदि देचता प्रतिदिन जाकर उसकी पूजा करते हैं । यह दिव्यमाला देवताओंने ही पूजामं चदार्या थीं। राजन् ! यह न तो कभी मिलन होती है और न कभी इसकी सुगन्ध ही कम होती है। भगवान्के दिव्य उपहारमें आये हुए प्रसादके भक्षण करनेसे मेरे समस्त पाप क्षीण हो गये हैं और मैं देवताओं के सहश अलैकिक तेजसे सम्पन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बातको नहीं देख रहे हैं ! महाराज! वहाँ मोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ स्थित हैं। बुढ़ापा, रोग और शोक आदि दुःखोंका वहाँ अत्यन्त अभाव है। उस तीर्थमें विकसित नीलकमलके सदश विशाल नेत्रोंवाले साक्षात् भगवान् जगन्नाथ प्रसन्नवदनसे विराजमान हैं, जो शरणागतों-को अमृतमय मोक्ष प्रदान करते हैं।

भगवान् जगनाथके नीलमणियय विश्रहका वर्णन, इन्द्रद्युम्नके पास नारदजीका आगमन और भक्ति एवं भक्तके खरूपका विवेचन

इन्द्रद्युक्षते पूछा—द्विजश्रेष्ठ ! जन्मसे लेकर कुछ काल पहलेतक तो आप पुरुषोत्तमक्षेत्रमें कभी गये ही नहीं थे, फिर आपने वहाँके दिव्य वृत्तान्तको कैसे जान लिया ?

विद्यापतिने कहा—राजन् ! मैं सन्ध्याके समय पुरुषोत्तमतीर्थमें भगवान् नीलानुलवासी विष्णुके समीप पहुँचा था। उस समय वहाँ दिव्य सुगन्धयुक्त वायु चल रही थी। आकाशमार्गमें देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनायी पड़ता था। वहाँ विश्वावसु नामक शवर मेरा मित्र है, उसने दिव्य उपहार, भोजन तथा यह माला मुझे प्रदान की थी। कभी मिलन न होनेवाली यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी तथा राज्यका सुख प्रदान करनेवाली है और दरिद्रता एवं पापका संहार करनेवाली है। इसिलये इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान् विष्णुका वह उत्तम क्षेत्र सब ओरसे घने जंगलों से

व्याप्त है। नीळाचळ उसकी नामि (केन्द्रस्थान) है, लंबाई और चौड़ाईमें वह (वर्गके हिसाबसे) पाँच कोसका बताया गया है। तीर्थराज समुद्रके तटपर उसकी स्थिति है और वह सब ओरसे सुवर्णमयी बालुकाद्वारा आवृत है। पर्वतके शिखर-पर एक बहुत ऊँचा वटवृक्ष है, जो प्रलयकालमें भी स्थिर रहता है। उसकी लंबाई एक कोसकी है। वह फूल और फलसे रहित तथा पछचोंसे सुशोभित है। सूर्यके हटनेपर भी उसकी छायामें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रौहिण नामसे प्रसिद्ध कुण्ड है, वहाँ जलका उद्गम है। उसमें उतरने-के लिये नील पत्थरोंकी सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुण्ड-के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिकमणिकी चार वेदियाँ हैं: पापराशिका संहार करनेवाले पवित्र जलसे भरा हुआ वह कुण्ड बड़ा ही मनोरम है। कुण्डकीं पूर्व दिशामें जो वेदी है, उसके मध्यभागमें शङ्ख-चक्र-गदाधारी इन्द्रनीलमणिमय भगवान् विष्णु विराजमान हैं । यह स्थान वटवृक्षकी छाया पड़नेसे सदा शीतल बना रहता है । भगवान्का वह विग्रह इक्यासी अङ्गल ऊँचा है और सुवर्णमय कमलके ऊपर स्थित है। उस श्रीविग्रह-के मुखचन्द्रसे तीनों प्रकारके तापोंका निवारण होता है। भगवान्के दोनों नासिकापुट तिलके फूलके समान शोमा धारण करते हैं। प्रस्तरमयी मूर्ति होनेपर भी भगवान्के अधर-पर मुन्दर मुसकानकी छटा छायी रहती है। हँसीसे खिले हुए युगल क्योलोंद्वारा ठोढ़ी बहुत सुन्दर दिखायी देती है। मुँहके दोनों कोने ऐसे दिखायी देते हैं मानो और किसी मूर्तिके मुखकोण वैसे कभी बने ही न हों। हासयुक्त अधर, कपोल, ठोढ़ी और मुँहके सुन्दर कोने आदिको धारण करनेवाले भगवान् माघव विश्वकर्मा आदि शिल्पियोंके लिये आदर्श को हुए हैं। मकराकार कुण्डलींसे सुशोभित दोनों कानींके द्वारा भगवान्का मुखचन्द्र गुरु और शुक्रके मध्यभागमें स्थित पूर्ण-चन्द्रका उपहास कर रहा है । गलेके सुन्दर आभूषणसे सोभा-

जनक कण्ठप्रदेशके द्वारा भगवान् अपना दर्शन करनेवाले पुरुषोंके चित्तमें दक्षिणावर्त शहुसे मुक्तामणिके प्रकट होनेकी आशङ्का उत्पन्न करते हैं। उनके कन्धे मोटे और चौड़े हैं। प्रयनेतककी लंबी चार भुजाएँ हैं। वक्ष:स्थलपर खच्छ एवं निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभमणिमें पड़े हुए प्रतिविम्नके रूपमें मानो वे चौदह भुवनोंको धारण करते हैं। गहरे नाभिरूपी सरोवरमें प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियोंके कारण भगवान्का श्रीविग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। गलेमें लटकता हुआ हार त्रिवलीके मध्यभागतकका स्पर्ध करता है। मोतीकी माला कमरके पासतक लटकी हुई है। वे पीताम्बरसे शोभा पाते हैं। दोनों जङ्घाएँ दो खम्भोंके समान जान पड़ती हैं, मानो वे मोक्षके मङ्गलमय धाममें जानेके लिये बाहरी द्वारके आश्रय हों । भगवान्के दोनों चरण गोलाकार घुटनों, पैरोंतक लटकती हुई वनमाला तथा रत्नमय कड़ोंसे शोभा पाते हैं। वे हार, कङ्कण, मुजबन्द और मुकुट आदिसे विभूषित हैं। भगवान अपने चारों हाथोंमें क्रमशः चक्र, पद्म, गदा और शङ्क-रूपमें परिणत ज्ञान, अहङ्कार, ऐश्वर्य तथा शब्दब्रह्म (वेद-राशि) को धारण करते हैं। # भगवान् जगन्नाथ सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए नीलाचलके शिखरपर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके भक्तिपूर्वक प्रणाम करनेसे मनुष्य देहबन्धनंसे सक्त हो जाता है । भगवान्के वामपार्श्वमें भगवती लक्ष्मी बीणा बजा रही हैं। उनकी दृष्टि भगवान्के मुखकी ओर है। वे सम्पूर्ण लावण्यका निवास तथा समस्त अलङ्कारोंसे विभूषित हैं। जगत्के पिता और माता भगवान् विष्णु और भगवती छक्ष्मी दोनों उस पर्वतपर निवास करते हैं। मैंने उन दोनोंका दर्शन किया । वे दोनों मौनभावसे बैठे हैं और अपनी मुसकराती हुई दृष्टिसे दर्शन करनेवाले प्राणीपर कृपाकी वर्षा करते हैं। दीनोंपर दया करनेके कारण मैंने उन्हें चैतन्यरूप ही माना है। उनके पीछे अपने फणोंका छत्र स्रगाये भगवान् शेषनाग खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्रको दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शनके पीछे गरइजी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करनेवाले साक्षात् लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुका दर्शन करके मेरा मन बार-बार उन्हींकी ओर दौड़ रहा है मानो कोई इसे रिसयोंमें बाँघकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थस्तान,

तप, दान, देवयज्ञ और व्रतोंके द्वारा भी कोई वैसे दिव्यस्पं भगवान्का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाण की भाँति प्रतीत होनेवाले पुरुषोत्तमतीर्थनिवासी नीलिंश भगवान् विष्णुका ध्यान करते हैं, वे सब प्रकारके बन्धनें रिहेत होकर भगवान् विष्णुके धाममें प्रवेश करते हैं। जिल नीलाचलनाथ भगवान्का दर्शन कर लिया है, वही दानी वही यज्ञकर्ता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही सप्पृ गुणोंसे श्रेष्ठ और समस्त जगत्में महान् है। राजन्! वहं जगदिश्वर माधवके जो सेवक हैं, उन्हींसे मैंने भगवान्के हर माहात्स्यका परिचय प्राप्त किया। वहाँ आदिस्रष्टिकी परण्यते चला आता हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर में यहाँ आया हूँ। महाराज! आपकी ही आज्ञासे श्रीपुरुषोत्तमका दर्शन करके वहाँका सब बृत्तान्त आपसे निवेदन किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें।

इन्द्रद्युम्न बोले—भगवन् ! आपका वचन मेरे लिये सर्वथा विश्वसनीय है । आपके मुखसे भगवान्के पापहारी स्वरूपका वर्णन सुनकर तथा इस दिव्य प्रसादमालाका संयोग पाकर में कृतकृत्य हो गया । अनेक जन्मों उपार्जित मेरी समस्त पापराशि आज नष्ट हो गयी । अब मैं भगवान् लक्ष्मी पतिके दर्शनका अधिकारी हो गया । सर्वतोभावेन वहाँकी यात्रा करूँगा और इस राज्य एवं बढ़ी हुई समृद्धिके द्वारा पुरुषोत्तमतीर्थमें निवासस्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊँगा । भगवान् विष्णुकी प्रीतिके लिये सौ अश्वमेध यशोंका अनुष्ठात करूँगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारोंसे श्रीनाथजीकी पूजा करूँगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारोंसे श्रीनाथजीकी पूजा करूँगा । वत, उपवास और नियमोद्वारा जगद्गुरु भगवानको प्रसन्न करूँगा जिससे वे मुझ सन्तम प्राणीको अपने वचनामृतसे अभिषिक्त करेंगे । भगवान् नारायण दीनोंपर अनुगर करनेवाले हैं ।

इस प्रकार राजा इन्द्रशुम्न अद्धा और मिक्ति भगवान् जगदीश्वरकी स्तुति कर रहे थे। इतनेमें ही सम्पूर्ण भुवनोंको देखनेकी उत्सुकता रखनेवाले देविष नारदजी वहाँ आ पहुँचे। विष्णुभक्तोंमें श्रेष्ठ श्रहापुत्र नारदजीको आते देख रागी सहसा उठकर खड़े हो गये और पाद्य, अर्घ्य एवं आचमनीय निवेदन करके उन्हें उत्तम आसनपर बैठाकर प्रणामपूर्वक हाथ जोड़कर बोले—'आज मेरे सम्पूर्ण यहा, दान, स्वास्ताय और तप सफल हो गये; क्योंकि मेरे धरपर प्रदाजीके दितीय सक्त देविष नारद कृपापूर्वक पधारे हैं। मुने! आपने पहाँतक आनेकी कृपा की, इतनेसे ही यद्यि में कृतार्थ हो गया हूँ तथारि

तेजोमय सुदर्शन चक्र प्रकाशस्वरूप शानका प्रतीक है । इस
 प्रकार कमळ अहङ्कारका, गदा देश्वयंका और शङ्ख नादात्मक शब्द श्वका प्रतीक है ।

आपकी प्रसन्नताके लिये आपकी क्या सेवा करूँ, आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ ? कौन-सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घरको पवित्र किया है ??

भक्ति और विनयसे सनी हुई राजाकी यह कोमल वाणी सुनकर नारदजीने मुसकराते हुए कहा—'नृपश्रेष्ठ ! तुम्हारे निर्मल गुणोंसे ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि अत्यन्त प्रसन्न हैं । तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया । हजारों जन्मोंके अभ्याससे नीलाचलगुहानिवासी भगवान् माधवमें भक्ति होती है। परम बुद्धिमान् ब्रह्माजीने उन्हीं भगवान् जगदीश्वरकी आराधना करके इस सृष्टिका निर्माण किया और पितामहकी पदवी पायी है। तुम भी उन्हींके वंशमें उत्पन्न हुए हो, अतः भगवान्के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होनी उचित ही है। पग-पगपर दुःख और सङ्कटोंसे व्याप्त इस संसाररूपी वनमें भटकते हुए मनुष्योंके लिये एकमात्र भगवान् विष्णुकी भक्ति ही सुख देनेवाली है। यह संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देनेवाला नहीं है। सुख-दुःख आदि इन्होंकी प्रचण्ड आँधीसे इसमें सदा त्पान आता रहता है, इस कारण यह अत्यन्त दुस्तर है। इस भवसागरमें डूबे हुए मनुष्योंके लिये भगवान् विष्णुकी भक्ति ही नीका मानी गयी है। एकमात्र माता भगवती विष्णु-भक्तिका आश्रय लेकर सन्तुष्ट रहनेवाले साधुपुरुष कभी शोक नहीं करते । राजन् ! देहधारियोंकी जो बड़ी भारी पापराशि है, वह विष्णुभक्तिरूपी महान् दावानलमें पतङ्गोंकी भाँति जल जाती है। प्रयाग, गङ्गा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, महान् दान, वत, उपवास और नियम—इन सबका सहस्रों बार सेवन किया जाय और इनके पुण्यसमूहको कोटि-कोटि गुना करके एकत्र किया जाय तो भी वह विष्णु-भक्तिके हजारवें अंशके बराबर भी नहीं बताया गया है # ।

नारदजीके बताये हुए विष्णुमिक्त-माहात्म्यको सुनकर राजा इन्द्रद्युम्नके मनमें विष्णुमिक्तका खरूप जाननेकी इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा—'भगवन्! मिक्तका क्या खरूप है ? उसके लक्षणका वर्णन कीजिये।'

* अश्वमेधः क्रतुवरो दानानि सुमहान्ति च।

क्रतोपवासनियमाः सहस्राण्याँजता अपि॥

समूह एषामेकत्र गणितः कोटिकोटिभिः।

विष्णुभक्तेः सहस्राज्ञसमोऽसी न हि कोर्तितः॥

(स्क० वै० ड० १०। ७३-७४)

नारदजीने कहा-राजन् ! सावधान होकर सुनो । मैं भगवान् विष्णुकी सनातन भक्तिका सामान्य और विशेषरूपसे वर्णन करता हूँ। गुणोंके भेदसे भक्तिके तीन भेद हैं-सान्विकी, राजसी और तामसी । इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है, जो निर्गुणा मानी गयी है। राजन् ! जो लोग काम और क्रोधके वशीभृत हैं और प्रत्यक्ष (इस जगत्) के सिवा और किसी (परलोक आदि) की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपने-को लाभ और दूसरोंको हानि पहुँचानेके लिये जो भजन करते हैं, उनकी वह भक्ति तामसी कही गयी है। अधिक यशकी प्राप्तिके लिये अथवा दूसरेकी स्पर्धा (लाग-डाँट) से, प्रसङ्गवश परलोकके लिये भी, जो भक्ति होती है, वह राजसी मानी गयी है। पारलैकिक लाभको स्थायी समझकर और इहलोक-के समस्त पदार्थोंको नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रमके धमोंका परित्याग न करते हुए आत्मज्ञानके लिये जो भक्ति की जाती है, वह सान्विकी है। यह जगत् जगन्नाथका ही स्वरूप है, उनसे भिन्न इसका दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं भी भगवान्से सिन्न नहीं हूँ और वे भी मुझसे पृथक् नहीं हैं, ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करनेवाली बाह्य उपाधियोंका त्याग करना और अधिक प्रेमसे भगवत्-स्वरूपका चिन्तन करते रहना-यह अद्वैत (निर्गुणा) नामवाली मक्ति है, जो मुक्तिका साक्षात् साधन है। यह अत्यन्त दुर्लभ है।#

अब मैं भगवान् विष्णुके भक्तोंका लक्षण बतलाता हूँ—
जिनका चित्त अत्यन्त शान्त है, जो सबके प्रांत कोमल भाव
रखते हैं, जिन्होंने म्वेच्छानुसार अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त
कर ली है तथा जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी दूसरोंसे
द्रोह करनेक इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दयासे द्रवीभूत
होता है, जो चोरी और हिंसासे सदा ही मुख मोड़े रहते हैं,
सद्गुणोंके संग्रह तथा दूसरोंके कार्यसाधनमें जो प्रसन्नतापूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचारसे जिनका जीवन सदा उज्ज्वल
(निष्कलङ्क) बना रहता है, जो दूसरोंके उत्सवको अपना
उत्सव मानते हैं, सब प्राणियोंके भीतर भगवान् वासुदेवको
विराजमान देखकर कभी किसीसे ईर्ष्या-द्रेप नहीं रखते,
दीनोंपर दया करना जिनका स्वभाव वन गया है और जो सदा

* जगच्चेदं जगन्नाथो नान्यचापि च कारणम्॥ अहं च न ततो भिन्नो मचोऽसी न पृथक् स्थितः। हानं वहिरुपाधीनां प्रेमोत्कर्षेण मावनम्॥ दुर्लमा मक्तिरेषा हि मुक्तयेऽदेतसंशिता॥ (स्क० वै० छ० १०। ८६—८८) परितसाधनकी इच्छा रखते हैं। अविवेकी मनुप्योंका विषयों में जैसा प्रेमहोता है, उससे सौ कोटि गुनी अधिक प्रीतिका विस्तार वे भगवान् श्रीहरिके प्रतिकरते हैं। कित्य कर्तव्य-बुद्धिसे विष्णुस्वरूप शङ्कर आदि देवताओंका भक्तिपूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं, वितरों में भगवान् विष्णुकी ही बुद्धि रखते हें, भगवान् विण्णुसे भिन्न दूसरी किसी वस्तुको नहीं देखते । समष्टिऔर व्यष्टि सब भगवान्के ही खरूप हैं। भगवान् जगत्से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं हैं, 'हे भगवान् जगन्नाथ! में आपका दास हूँ, आपके स्वरूपमें भी मैं हूँ, आपसे पृथक् कदापि नहीं हूँ, जब आप भगवान् विष्णु अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदयमें विराजमान हैं, तब सेन्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है। १ इस भावनासे सदा सावधान रहकर जो ब्रह्माजीके द्वारा वन्दनीय युगल चरणारविन्दोंवाले श्रीहरिको सदा प्रणाम करते, उनके नामोंका कीर्तन करते, उन्हींके भजनमें तत्पर रहते और संसारके छोगोंके समीप अपनेको तृणके समान तुच्छ मानकर विनयपूर्णवर्ताव करते हैं। जगत्में सब लोगोंका उपकार करनेके लिये जो कुशलताका परिचय देते हैं, दूसरोंके कुशल-क्षेमको अपना ही मानते हैं, दूसरोंका तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे द्रवीभृत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मनमें कल्याणकी भावना करते हैं, वे ही विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर, परधन और मिद्दीके ढेलेमें, परायी स्त्री और कूटशाल्मली नामक नरकमें, मित्र, शत्रु, भाई तथा बन्धुवर्गमें समान बुद्धि रखनेवाले हैं, वे ही निश्चितरूपमे विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो दूसरोंकी गुणराशिसे प्रसन्न होते और पराये मर्मको ढकनेका प्रयत्न करते हैं, परिणाममें सवको सुख देते हैं, भगवान्में सदा मन लगाये रहते तथा प्रिय वचन बोलते हैं। वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं। † जो भगवान्के पापहारी शुभनाम सम्बन्धी मधुर पदका जप करते और जय-जयकी घोषणाके साथ भगवन्नामोंका कीर्तन करते हैं वे अकिञ्चन

विषयेष्विविकानां या प्रीतिरुपजायते ।
 वितम्वते तु तां प्रीतिं शतकोटिगुणां हरौ॥
 (स्क० वै० उ० १० । १०४-२०५)

† दृषदि प्रथने लोष्टखण्डे
प्रविनतासु च क्ट्झात्मलीपु।
सिंबिरिपुसहजेपु बन्धुवर्गे
सममतयः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः॥

महात्मा वैष्णवके रूपमें प्रसिद्ध हैं । जिनका चित्त श्रीहर्षि चरणारविन्दोंमें निरन्तर लगा रहता है, जो प्रेमाधिक्षके कारण जडबुद्धि-सदश बने रहते हैं, मुख और दु:ख दोनों ही जिनके लिये समान हैं, जो भगवान्की पूजामें चतुर हैं तथ अपने मन और विनयशुक्त वाणीको भगवान्की सेवारे समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं। मद और अहङ्कार गल जानेके कारण जिनका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध हो गया है, अमरोंके विश्वसनीय बन्धु भगवान् नृसिंहका यजन करके जो शोकरहित हो गये हैं। ऐसे वैप्णव निश्चय ही उच्चयदको प्राप्त होते हैं। भगवात्में सदैव उत्तम भक्ति रखनेवाले भक्तोंके ग्रुम चरित्र और लक्षणका वर्णन मैंने तुमसे किया है। यह मनुष्योंके कार्नोमें पड़ते ही उनके चिरसिञ्चत मलका नाश करता है। भगवान्के भजनके लिये कभी धनकी आवश्यकता तथा दारीरको कष्ट देकर किये जानेवाले किसी विशेष प्रकारके प्रयोगकी भी आवश्यकता नहीं है। मृदुल एवं मन्द खरते वाणीके द्वारा भगवान्के नामोंका कीर्तन होता रहे, तो मैं इसीको भजन मानता हूँ । तुम्हारे मनमें भगवान्के दास्यभावका ही चिन्तन होना चाहिये।

किंतु जो मनुष्योंके ग्रुम आचरणोंसे भी द्वेष करते हैं और स्वयं अपने चित्तको दुराचारमें ही वाँधे रखते हैं, यह भारी अमङ्गलको पा करके भी निश्चिन्त रहते हैं और सदा ऐस्वर्य तथा विषयभोगके रसमें ही मुखका अनुभव करते हैं, वे मनुष्य वैष्णव नहीं हैं; वे तो बहुत ही निम्नश्रेणीके मनुष्य हैं। अपने हृदयरूपी कमलमें विराजमान परमानन्दमप श्रीहरिके स्वरूपका जो क्षणभर भी चिन्तन नहीं करते, उन्मतः भावसे बैठे रहते हैं और अपने झूठे वचनोंके जालके भगवान्के नामको भी निरन्तर आच्छादित किये रहते हैं, ये भी भगवान्के भक्त नहीं हैं। जिनके मनमें परायी स्त्री और पराये धनके लिये सदा लोभ बना रहता है, जो कृषण बुद्धिवाले हैं और सदा अपना ही पेट भरनेमें लगे रहते हैं, वे नरपग्र विष्णुभक्तिसे सर्वया रहित हैं। जो निरन्तर सुष्ट

गुणगणञ्जुखाः परस्य मर्म-च्छ्यत्रनपराः परिणामसीख्यदा हि । भगवति सततं प्रदत्तनित्ताः प्रियवचसः खन्न वैष्णवाः प्रसिकाः ॥ (स्क० वै० उ० ५० १० । ११-१२) पुरुषोंके साथ अनुराग रखते हैं, दूसरोंका तिरस्कार और भगवान् नृतिंहके चरणोंके चिन्तनसे विरक्त रहते हैं, उन हिंसा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यन्त भयङ्कर है तथा जो मिलन मनुष्योंको दूरसे ही त्याग देना चाहिये।

राजा इन्द्रद्युम्नका पुरुषोत्तमक्षेत्रको प्रस्थान और महानदीके तटपर विश्राम

जैमिनिजी कहते हैं — ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारदसे इस प्रकार उत्तम भगवद्गक्तिका वर्णन सुनकर राजा इन्द्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार वोले— 'भगवन् ! विद्वान् पुरुषोंने मुझे वताया था कि साधुपुरुषोंका सङ्ग संसाररूपी रोगका नाश करनेवाला है, ऐसा साधुसङ्ग मुझे इसी समय प्राप्त हुआ है। आपके सङ्गसे मेरे अज्ञानमय अन्धकारका नाश हो गया, क्योंकि मेरा चित्त इस समय नीलमाधवकी पूजा करनेके लिये अत्यन्त उतावला हो रहा है। अतः हम और आप दोनों ही रथपर बैठकर चलें और भगवान नीलमाधवका दर्शन करें। यदि आपके मुखसे पुरुषोत्तम-क्षेत्रके तीथोंका ज्ञान प्राप्त कर सङ्गू, तो पहलेके कहे हुए महात्माओंके वचन भी सफल हो जायँ।'

नारदजीने कहा—राजन् ! यह तो बड़े हर्षकी बात है। मैं तुम्हें पुरुषोत्तमक्षेत्र और वहाँके तीथोंके दर्शन कराऊँगा । उस तीर्थमें जो शक्तियाँ और शिव आदि हैं। उन्हें भी दिखाऊँगा । उस क्षेत्रके माहात्म्यका भी परिचय दूँगा । तुम वहाँ भक्तोंको आत्मसमर्पण करनेवाले देवेश्वर भगवान् जगन्नाथका साक्षात् दर्शन करोगे ।

इस प्रकार बार्तालाप करके दोनोंने प्रसन्नतापूर्वक दिनका कृत्य समात किया और ज्येष्ठ शुक्ला पञ्चमी बुधवारको पुष्य नक्षत्रमें उत्तम लग्न आनेपर यात्रा अनुकृल होगी, ऐसा निर्णय करके दोनोंने रातके समय एक ही स्थानपर शयन किया। फिर सबेरा होनेपर नृपश्रेष्ठ इन्द्रशुम्नने भाइयों-सिहत नीलाचलपर जानेके विषयमें अपने राज्यमें यह घोषणा करायी कि 'हमलोग जीवनपर्यन्त पुरुषोत्तमश्रेत्रमें निवास करेंगे। राजालोग अपनी रानियों, मन्त्रियों तथा परिकरों-समेत रथ, हाथी, घोड़ा, खजाना और पैदल सेना साथ लेकर वहाँ चलें।' इस प्रकार आज्ञा देकर राजा इन्द्रशुम्न अपने आगे खड़े हुए नारद मुनिकी परिकमा करके छड़ीदार सिपाहियोंसे घिरे हुए मध्यद्वारपर आये। उनके आगे-आगे अग्निहोत्रकी अग्नि ले जायी जा रही थी। वहाँ उन्होंने अपने दाहिनी ओर ब्राह्मणोंको खड़े हुए देखा, जो माङ्गल्य स्कना पाठ कर रहे थे। राजाने मुक्तिसे विनीत होकर वस्न,

आभूषणः मालाः सुगन्ध और अनुलेपनके द्वारा उन ब्राह्मणोंका पूजन किया। इसी समय एक ही साथ सैकड़ों शङ्ख बन उठे । उनके साथ और भी बहुतसे बाजोंकी तुमुल ध्वनि महाराजने सुनी । तदनन्तर वे मन्दिरमें भगवान् विष्णुका दर्शन करनेके लिये गये, जिनका स्मरण करनेसे मनुष्य सब प्रकारके कल्याणका भागी होता है । दिव्य सिंहासनपर बैठे हुए उन्हीं भगवान् विष्णुका दूरसे दर्शन करके उन्होंने साष्टाङ्ग प्रणाम किया और उपनिषदोंकी दिव्य वाणीसे उनकी स्तुति करके दुर्गाजीके चरणोंमें भी मस्तक चुकाया । तत्पश्चात् उन दोनों देवताओंकी परिक्रमा करके उन्हें पालकीमें बिठाया और उनको आगे करके प्रस्थान किया । बाहरके दरवाजेपर पहुँचकर उन्होंने अपना रथ तैयार देखा और परिक्रमा करके वे नारदजीके साथ उस रथपर बैठे । इन्द्रद्युम्नके रथके दोनीं ओर उनके अधीन राजाओंके अनेकों रथ शोभा पा रहे थे, जो नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे संयुक्त तथा ध्वजा-पताकाओंसे अलङ्कृत थे। उसी समय पुरवासी भी अपना-अपना सामान लेकर तैयार हो गये और घोड़े, खचर तथा ऊँट आदि वाहनोंपर चढ़कर वहाँसे चल दिये। राजाओंकी सैकड़ों रानियाँ, नपुंसक सिपाहियोंसे धिरी हुई अनेक प्रकारकी सवारियोंपर चढ़कर राजभवनसे बाहर निकलीं । बड़े-बड़े राज्याधिकारी तथा विशाल सैनिक भी उनकी रक्षामें तत्पर थे। राजाके सामन्त्र, मन्त्री, सेवक, पुरोहित, ऋत्विग् तथा राजाके व्यक्तिगत सेवक भी सब प्रकारके उपयोगी सामान साथ लेकर चले। कोषके संरक्षणमें नियुक्त किये गये राजकर्मचारी सारा खजाना साथ लेकर शीघ्र ही प्रस्थित हुए, जो अवसरके अनुसार राजसेवामें उपस्थित होते थे । सामान वेचकर जीविका चलानेवाले सेठ, व्यापारी, माली आदि भी अपनी-अपनी विक्रयकी वस्तुएँ छेकर राजाज्ञाका पालन करते हुए चले। जिसके लिये जो मार्ग सीधा प्रतीत हुआ, वह उसीसे गया । नीलाचलपर पहुँचानेवाले कडिन-से-किन मार्गके द्वारा भी लोगोंने यात्रा की । महाराज इन्द्रद्युम्न समस्त पुरवासियों तथा हर्षमें भरी हुई चतुरिक्षणी सेनासे घिरे हुए

थे। जंगलका रास्ता जाननेवाले पुरुष जो मार्ग बतलाते, उसीते राजा यात्रा करते थे। मार्गके दोनों ओर आनेवाले देशों और वनोंको देखते हुए वे बड़ी शीवतासे यात्रा कर रहे थे। महानदीके तटपर जहाँ युक्ष बहुत कम थे तथा पर्वतीय गुफाओंके कारण जो खान बहुत प्रसिद्ध था, वहाँ उन्होंने अपराह्म कालका आवश्यक कृत्य करनेके लिये अपनी सेनाका पड़ाव हाला। फिर अपने पुरोहितके साथ नदीके जलमें उतरे और जान करके देवताओं तथा पितरोंका तर्पण किया। तत्पश्चात् विधिपूर्वक मगवान् विष्णुकी पूजा करके नारदजीके साथ बैठकर मोजन किया। जन सूर्य अस्ताचलके

शिखरपर पहुँचे, तब सायङ्कालकी उपासना पूरी करके राजा समामें बैठे। उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णवींका चन्दन, माला और ताम्बूलोंसे पूजन किया। तदमन्तर भगवान्के सर्वपापापहारी चरित्रका श्रवण करनेके लिये सिंहासनपर बैठे हुए मुनिवर नारदजीसे इस प्रकार कहा—'भगवन्! आप वेद और वेदाङ्कोंकी निधि हैं, भगवान्के प्रिय मक्त हैं। यदि सुझपर आपकी कृषा हो तो भगवान् विष्णुकी लीलाक्यारूपी मुधासे मेरे मलिन अन्तःकरणको ग्रुद्ध कर दीजिये।'

देविषि नारद तथा राजा इन्द्रशुम्नमें इस प्रकारकी बात चल ही रही थी कि द्वारपालने समीप आकर सूचना दी 'महाराज ! उत्कल देशके राजा आपके द्वारपर उपिखत हैं और श्रीमान्के चरणारिवन्दोंका दर्शन करना चाहते हैं। पाजा बोळे—'श्रीमान् ओढ़ नरेशको शीघ्र ही भीतर ले आओ उनका दर्शन करके हम सब लोग पापरिहत हो जायँगे। महाराजका यह बचन सुनकर द्वारपालने शीघ्र ही राजसमामें उत्कल नरेशका प्रवेश कराया। अपने वैध्णव मिन्त्रियोंके गण राजसमामें प्रवेश करके ओढ़ देशके राजाने इन्द्रगुप्तके वन्दनीय चरणोंको सादर नमस्कार किया। तब उन वैष्णव नरेशको उठाकर महाराज इन्द्रगुप्तने उनका सत्कार किया और अपने आसनपर ही बिठाकर विनयसुक्त वाणीमें कहा— 'राजन्! आप कुशलसे तो हैं न है ओढ़ पते! नील चल शिखरिनवासी भगवान् माधव तो वहाँ विजयपूर्वक बिराज रहे हैं न है क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान्के चरणारिवन्दों सं लगती है है समस्त प्राणियोंमें समान चित्त रखनेवाले आपका मन भगवान्में अनुरक्त तो है न है'

तन उत्कलनरेशने हाथ जोड़ नम्रतापूर्वक कहा— 'स्वामिन्! आपके चरणोंकी क्रपासे मेरे लिये सर्वन कुशल है। दक्षिण समुद्रके तटपर जंगलोंसे घिरा हुआ नीलवल विद्यमान है, किंतु वहाँ लोगोंका आना-जाना नहीं है। भगवान् नीलमाधव भी वहीं हैं परंतु इस समय प्रचण्ड ऑधीके कारण उठी हुई अधिक बालुकाराशिते छिए गये हैं, ऐसी बात मुनी जाती है। इसीलिये मेरे राज्यमें भी अकाल और मृत्युका भय बढ़ गया है, परंतु अब आप पथारे हैं, तो सर्वत्र कुशल ही होगा।' उत्कलनरेशके ऐसा कहनेपर राजा इन्द्रसुम्रने उनका आदर करते हुए उन्हें विदा किया और नारदजीकी ओर देखकर उदासीन भावसे कहा— 'मुने! यह क्या हो गया?'

नारद्जी बोले—राजन् ! इस विषयमें तुम्हें विस्पय नहीं करना चाहिये । श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान् होता है । वैष्णवे का मनोरय कभी निष्पल नहीं होता । जगत्के आदि कारण एवं रोग-शोकते रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किये हुए भगवान् नारायणको तुम अवस्य देखोगे । वे तुमपर ही अनुग्रह करनेके लिये इस पृथ्वीपर उतरेंगे । सम्पूर्ण चरावर जगत् भगवान् विष्णुके वशमें है । सनातन परमात्मा विष्णु किसीके भी वशमें नहीं हैं; वे भगवान् भक्तवताल हैं । अतः केवल भक्तिके वशमें रहते हैं । भगवान् विष्णुकी मित्त ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी चारों पुरुषायोंकी जह है। वह भक्ति ही भगवान्को यशमें करनेका उपाय है । एक ही भगवान् विष्णु अपनी मायासे अनेक रूपमें प्रकट हुए हैं।

इसिलये उन परमात्माके सिवा और कोई भी सुखका कारण नहीं है। राजेन्द्र! तुम ब्रह्माजीकी सन्तान-परम्परामें पाँचवें पुरुष हो, साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव हो। तुमने अठारह विद्याओंमें पूर्ण विद्वत्ता प्राप्त की है और तुम सदैव सदाचारमें स्थित रहते हो। तुमने इस पृथ्वीका न्यायपूर्वक पालन किया है, विशेषतः तुम ब्राह्मणोंके पूजक हो। अतः पुरुषोत्तमक्षेत्रमें इन चर्म-

चक्षुओंसे भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा । तुम्हारे इस कार्यमें स्वयं ब्रह्माजीने मुझे नियुक्त किया है । पुरुषोत्तमक्षेत्रमें चलनेपर वह सब बात में तुम्हें बताऊँगा । इस समय रातका तीसरा पहर चल रहा है; इन सब राजाओंको अपने-अपने डेरेमें जानेकी आज्ञा दो और तुम भी आराम करो ।

राजाका एकाम्रक्षेत्र (भ्रुवनेक्वर) में जाकर भगवान शिवका पूजन करना और भगवान शिवका नारदजीसे उनके कर्तव्यकार्योंका संकेत करना

जैमिनिजी कहते हैं — नारवजीके इस प्रकार आश्वासन देनेपर राजा इन्द्रशुम्रने प्रसन्नचित्त होकर जब उत्तम बुद्धिसे विचारिकया, तब अपने परिश्रमको सफल माना और सभासदोंको विदा करके मुनिका हाथ अपने हाथमें लेकर अन्तःपुरमें प्रवेश किया । फिर विधिपूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंगपर मुलाया और उन्हींके साथ बातचीत करते शेष पित्र व्यतीत की । तदनन्तर निर्मल प्रभात होनेपर नित्यकर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथजीका पूजन किया। तदनन्तर संव महानदीके पार उतरे। इसके बाद ओढ़ देशके राजाके बताये हुए मार्गसे राजा इन्द्रशुम्न अपनी सेनाके साथ एकाम्रवन नामक क्षेत्रकी ओर चले। वहाँसे कुछ दूर आगे जानेपर मार्गसे पानधवहां नामवाली नदी मिली, जो बड़े वेगसे वह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़नेपर शिक्ष आदि वाशोंकी ध्वनि सुनायी पड़ी। तब राजाने नारदजीसे पूछा— 'महासुने ! यह शब्द कहाँ हो रहा है ?'

नारदर्जीने कहा—राजन् ! यह अत्यन्त दुर्लभ क्षेत्र हैं। जिसे भगवान् विष्णुने गुत कर रक्खा है । तुम भाग्यवानोंमें श्रेष्ठ हो। इसीलिये तुम्हारे सीभाग्यसे जितेन्द्रिय प्ररोहितने किसी प्रकार जाकर भगवान्का दर्शन किया है। यहाँ से तीसरे योजनपर नीलिगिरि विद्यमान है और यह भगवान् गौरीपितिका एकाम्रवन नामक क्षेत्र है, जो अय अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान् दिवने लोकोंके आदिकारण अनादि पुरुपोत्तमका इस प्रकार स्तवन किया—'हे नारायण! हे परम धाम! हे परमात्मन्! हे परात्पर! हे सिचदानन्दमय वेभवसे युक्त निरज्जन परमिश्वर! आपको मेरा नमस्कार है। आप संसारके कारण हैं और गुणोंके भेदसे सृष्टि, पालन तथा पंहारस्य कर्म किया करते हैं। स्वप्रकाश परमात्मन्! आपने अपनी ही योगमायासे अपनेको गुप्त कर रक्खा है; आपको

नमस्कार है। आप न भीतर हैं न वाहर, साथ ही बाहर भी हैं और भीतर भी। दूर होते हुए भी अत्यन्त निकट हैं; भारी, हल्के, स्थिर, अत्यन्त सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं; आपके लिये नमस्कार है। जिनके कटाक्ष-विलाससे कोटि-कोटि ब्रह्मा और अगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन कालात्मा श्रीहरिको नमस्कार है। जिनके एक-एक रोममें अनेकानेक ब्रह्माण्डोंका समुदाय भरा हुआ है तथा जिनका शरीर माँप-जोखके बाहर है, उन विश्वस्प भगवान्को नमस्कार है। जिनके स्वरूपभूत कालके परिमाणसे ब्रह्माकी सृष्टि और प्रलय होते हैं, मन्यन्तर आदिकी सङ्घटना करनेवाले उन भगवान्को नमस्कार है।

त्रिपुरासुरका दाह करनेवाले भगवान् राङ्करने जब इस प्रकार स्तवन किया, तब शङ्क, चक्र, गदा धारण करनेवाले, वनमालाविभूषित, हार, कुण्डल, केयूर और मुकुट आदिसे सुशोभित कुपानिधान भगवान् गरुड़वाहन विष्णुने शिवजीसे कहा—'दक्षिण समुद्रके किनारे नीलाचलसे विभूपित जो दस योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोत्पला नदीसे लेकर समुद्रतक फैला हुआ है, उसके उत्तर 'एकाम्रवन' नामक सुन्दर वन है। वहीं पार्वतीजीके काथ आप निवास करें। वहाँ सब लोकोंकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी मेरे आदेशसे आएको कोटि लिङ्गोंके अधीक्षर पद्पर अभिषक्त करेंगे।'

भगवान् विष्णुके ऐसा कहनेपर शिवजीने कहा— देवदेव ! जगन्नाथ ! शरणायतदुः खमञ्जन ! मभी ! जगत्पते ! आप पुरुषोत्तमक्षेत्रमें जानेके लिये जो आजा दे रहे हैं, उसे शिरोधार्य करके में उस मोझदायक कल्याणमय तीर्थमें जाऊँगा ।' यों कहकर भगवान् शङ्कर उस क्षेत्रमें पधारे । साक्षात् ब्रह्माजीने वहाँ भगवान् शङ्करकी स्वास्त्रा की । राजन् ! अब हम सब लोग वहाँ चल्यों और त्रिपुरविनाशक शिवजीका दर्शन करेंगे। यह जो शिवजीका क्षेत्र है, इसे तमोगुणका नाशक बताया गया है। जो रजोगुणको घो डालनेवाला क्षेत्र है, वह 'विरजमण्डल' नामसे प्रसिद्ध है। सन्वगुणकी अधिकताके कारण पुरुषोत्तमक्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। महाराज! जिनका चित्त पापकमींसे मलिन हो गया है, उनका विश्वास इस क्षेत्रपर नहीं जमता।

नारदजीकी बात सुनकर राजाका चित्त प्रसन्न हो गया और वे बोले-- 'ब्रह्मन्! आपने मुझे परम पावन क्षेत्रका परिचय दिया । जहाँपर साक्षात् भगवान् उमापति विराजमान हैं वहाँपर हम अवश्य चलेंगे ।' इस निश्चयके अनुसार देवर्षि नारद और राजा इन्द्रद्युम्न दोपहरके समय सेनाके साथ एकाम्रवन नामक क्षेत्रमें पहुँच गये । वहाँ विन्दुतीर्थमें द्यान करके उसके तटपर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तमका उन्होंने विधिपूर्वक पूजन किया। उसके बाद वे कोटीश्वर महालयको गये । वहाँके जलसे भलीभाँति आचमन करके सात्त्रिक धर्ममें स्थित राजाने त्रिभुवनेश्वर (भुवनेश्वर) नामक छिङ्गका महास्नानकी विधिसे पूजन किया। फिर अनन्यचित्तसे मगवान् राङ्करका ध्यान करते हुए वे खड़े रहे। तन परमेश्वर भगवान् राङ्करने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणीमें कहा- 'महाराज इन्द्रज्ञम्न ! थोड़े ही समयमें तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा । तत्पश्चात उन्होंने नारदजीसे कहा- महाभाग ! ब्रह्माजीने जो आज्ञा दी है, उसे इस राजाद्वारा अश्वमेध यज्ञ कराते हुए पूर्ण करो । पुरुषोत्तमक्षेत्र साक्षात् भगवान् विष्णुका स्वरूप है। उसमें भी परम पुण्यमयी अन्तर्वेदी भगवान विष्णुके हृदयके समान मानी गयी है, जिसकी रक्षाके लिये श्रीविष्णुने आठ स्वरूपोंमें मुझे स्थापित किया है। शङ्काकार पुरुषोत्तमक्षेत्रके अग्रभागमें दुर्गा देवीके साथ मैं नीलकण्ठ नामसे निवास करता हूँ, वहीं इस राजाको ले चलो । इस समय नीलमणिमय विग्रहवाले भगवान श्रीहरि अन्तर्धान हो गये हैं। वहाँ मेरी आजासे भगवान श्रीवृसिंह-देवका क्षेत्र बनाओ । उस क्षेत्रमें हमारे समीप नुपश्रेष्ट इन्द्रशुम्न एक सहस्र अश्वमेध यज्ञ करें । यज्ञ समाप्त होनेपर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्मस्वरूप वृक्ष दिखलाओ । उसके द्वारा

विश्वकर्मा चार प्रतिमाओंका निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओंकी स्थापनाके समय ब्रह्माजी स्वयं पधारेंगे। तदनन्तर ये राजा समस्त पापोंका नाश करनेवाले और सम्पूर्ण जगत्के आधारभूत मगवान् विष्णुका दर्शन करेंगे। काष्ट्रमय शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान् दर्शनमाले मोक्ष प्रदान करनेवाले होंगे। नारद! भगवान् विष्णु अपनी आज्ञाके पालन एवं भक्ति से प्रसन्न होते हैं।

नारदजी भी जगद्भरु महादेवजीको प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले-प्रभो ! आपने जो आदेश दिया है वैशा ही करनेके लिये ब्रह्माजीने भी मुझे आज्ञा दी है। नाथ! आप और ब्रह्माजी परमात्मा श्रीहरिसे भिन्न नहीं हैं । इन राजा इन्द्रयुग्नकी भाग्य-समृद्धि महान् है, इसीसे इन्हें आप तीनों देवताओंका वह विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ, जिसको मनके द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता था। जिनके प्रसङ्गते पापी मनुष्य भी भवसागरसे तर जाते हैं, वे भूतभावन भगवान् विष्णु अचिन्त्य महिमाबाले हैं। वे भगवान् कितनी भक्तिरी प्रसन्न होते हैं, यह बात बुद्धिमें नहीं आ सकती। वेदोंके स्वाध्याय आदि साधनोद्वारा चिरंकालतक विद्वान पुरुष यत करते रह जाते हैं, किंतु सफलता नहीं पाते। और एक नीच मनुष्य अनायास होनेवाले कर्मसे मोक्ष पा जाता है। वनचर ग्वालोंके घरमें रहकर दही-दूध एवं जंगली फल-मूलोंहे जीविका चलानेवाली गोपियाँ भगवान्के स्नेह-सुखका उपभोग करके ही मुक्ति पा गयीं । निरन्तर भगवान् से द्रोह रखनेवाला शिञ्जपाल भी राजसूय यज्ञकी सभामें भगवान्को कड वचन सुनाकर भी मोक्षको प्राप्त हुआ । भगवान्का चरित्र ऐसा है, वैसा है, इस प्रकारके निश्चयका विषय नहीं है । यहुत समयतक महान् प्रयक्ष करते रहनेपर भी भगवान् विष्णुके दिव्य चरित्रके विषयमें कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता । इस हंसारमें पुरुषोत्तमक्षेत्रका निवास भगवान्की सायुर्यकी प्राप्ति करानेवाला है। भगवान् विष्णु इन्द्रयुग्नके प्रसन्नरे वहाँ सब लोगोंको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे।

तदनन्तर महादेवजी 'तथास्तु' कहकर उसीक्षण अन्तर्थान हो गये ।

राजा इन्द्रसुम्नका नाय्द्रजीके साथ नृसिंहजी, कल्पवट तथा नीलमाधवके स्थानका दर्शन करना और आकाशवाणी सुनना

जैमिनिजी कहते हैं—तदनन्तर नारदजी और राजा इन्द्रद्युम्न पुरोहितके छोटे भाई विद्यापतिके साथ पुरुषोत्तम-क्षेत्रमें नीलकण्ठ महादेवजीके समीप गये। वहाँ महादेवजीकी पूजा करके राजाने श्रीदुर्गाजीको भी प्रणाम किया। फिर एव छोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियोंगहित पैदल ही गये और अपनी इन्द्रियोंको चदामें रखते हुए नीर्हागरिपर चढ़नेके लिये आगे बढ़े । वह पर्वत नाना प्रकारके वृक्षों और लताओं से ज्यात था। भाँति-भाँतिके पक्षी वहाँ कलस्व करते थे। बडी बडी चट्टानोंके कारण उस पर्वतका किनारा ऊँचा-नीचा एवं दुर्गम दिखायी देता था। वह नीलगिरि चारों ओरसे गोलाकार था। वे सब लोग उस मार्गसे गये, जहाँ काले अगुर वृक्षके नीचे सब विपत्तियों और भयोंको हरनेवाले दिव्य सिंहरूपधारी भगवान् नृसिंह निवास करते हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्योंकी कोटि-कोटि ब्रह्महत्याएँ विलीन हो जाती हैं। उनका मुख फैला हुआ है, दाँत बड़े भयद्वर दिखायी देते हैं। कुछ पीले रंगके अयालों (गर्दनके बालों) से उनका मुखमण्डल न्यात है। वे तीन नेत्रोंसे युक्त एवं भयानक हैं। अपनी जाँघोंपर उत्तान सोये हुए दैत्यके वक्षः खलको वज्रतस्य कठोर नखोंसे विदीर्ण कर रहे हैं। मुखपर अहहासकी छटा है, जिसमें लपलपाती हुई लाल रंगकी जिहा शोभा पाती है। उनके हाथोंमें शङ्क और चक सुशोभित हैं। मस्तक किरीट-मुक्टरे उद्मासित हो रहा है। नेत्रोंसे आगकी विनगारियाँ निकलती हैं, जिनसे समस दिशाएँ संत्रस्त हो रही हैं। प्रचण्ड आघातके कारण भगवान्के चरण-कमल धरतीमें घँस गये हैं। उन आदिमृतिं भगवान् रसिंहका दर्शन करके सबने प्रणाम किया। इन्द्रशुम्नने भी भगवान् नृतिहका दर्शन करके नारदजीके वचनोंपर विश्वास किया और कहा-भहरें ! मैं कुतार्थ हो गया । आप तो ज्ञानकी निधि हैं। मैं तो भगवान्के दर्शनमात्रसे ही सब पातकोंसे छूट गया । दयासिन्ध्र भगवानकी नीलमणिमयी मूर्ति किस स्थानपर विराजमान है, जो दर्शनमात्रसे ही मुक्ति देनेवाली है। विमवर ! उसीका मुझे दर्शन कराइये। ' तब नारएजीने राजा इन्द्रवुम्नको उस परम पावन स्थानका दर्शन करायाः जहाँ भगवान् विष्णु स्वर्णमयी बाछुकासे आच्छादित हो गये थे। मुनिने वहाँ छे जाकर राजासे कहा—'महाराज! इस दो योजन ऊँचे और एक योजनतक फैले हुए वटवृक्षको देखो। यह पलयकालमें भी स्थिर रहता है और मनुष्यींको मोक्ष प्रदान करनेवाला है । इसकी छायामें जानेसे ही मानव पापसे सुक्त हो जाता है । इसकी जड़में प्राण स्थाग करनेवाला मनुष्य मोक्षको प्राप्त होता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है, उसके लिये तो कहना ही न्या है। इसके मूलमागसे पश्चिम और नृसिंहजीने उत्तर भगवान् नीलमाधव विराजमान थे। वे ही तुमपर अनुग्रह करनेके लिये अब चार स्वरूपींमें यहाँ प्रकट होंगे । जैसे खेत-द्दीपके भीतर भगवान्का अपना घाम है। उसी प्रकार जम्बू-

द्वीपके अन्तर्गत यह पुरुषोत्तमक्षेत्र ही भगवान्का अपना धाम है। राजन्! जो मोक्षका अधिकारी है, वही इसकी महिमाको समझ पाता है। अन्य मनुष्योंके विशेषतः पाप-किमीयोंके लिये यह विश्वासकी भूमि नहीं है। भगवान् जगन्नाथका अन्तर्धान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण-से होता है, परंतु वे साधुपुरुषोपर अनुग्रह करनेके लिये प्रस्थेक युगमें प्रकट होते रहते हैं। राजन्! भगवान् मत्स्य, कच्छप आदि अनेक अवतारोंके द्वारा जब अवतारका उद्देश्य पूर्ण कर देते हैं, तब कारणकी निवृत्ति हो जानेसे वे अन्तर्धान हो जाते हैं। परंतु वे ही दयासागर भगवान् इस पुरुषोत्तमक्षेत्रमें मिना किसी कारणके नित्य निवास करते हैं। जैसे क्वेतद्वीपसे जाकर भगवान् विष्णु अन्यत्र अवतार लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ रहते हुए भी वे द्वारिका, काञ्ची और पुष्कर आदिमें कृषापूर्वक प्रकट होते हैं। राजन्! अनेकानेक तीर्थ, देश, क्षेत्र और मन्दिरोंमें भगवान् विराज रहे हैं।

महातमा नारदजीके दिखाये हुए उस स्थानको महाराज इन्द्रयुम्नने साष्टाङ्क प्रणाम किया और भगवान्को वहाँ प्रत्यक्ष स्थित मानकर इस प्रकार स्तवन किया--विवदेव ! जगन्नाथ ! शरणागतोंकी पीड़ा दूर करनेवाले कमलनयन नारायण ! मैं भवसागरमें इवा हुआ हूँ, मेरा उद्घार कीजिये। परमेश्वर ! एकमात्र आप ही दुःखराशिका विध्वंस करनेवाले हैं। क्षद्र मनुष्य लेशमात्र सुखकी लिप्लासे क्षुद्र देवताओंकी सेवा करते हैं। भगवन् ! आप भक्तिभावसे आराधना करनेपर मनुष्यों-को साक्षात् मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। अजामिल बाह्मणने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मोका परिस्याग करके कौन-सा पाप नहीं किया था ? किंतु नाथ ! वह भी आपके नामका उचारण करनेमात्रसे मुक्त हो गया। आपके स्मरणमात्रसे ही पाद्य हाथमें लेकर आये हुए यमदूतोंने उसे छोड़ दिया। देनेश्वर! समस्त शास्त्रीय उपाय आपके दर्शनके लिये ही बताये गये हैं। आपका साक्षात्कार हो जानेपर हृदयके सभी संदाय नष्ट हो जाते हैं, उसी क्षण मनुष्य सन्देहरहित हो जाता है। प्रभो ! आप ही सबको आश्रय देनेवाले हैं। मुस दीनपर अनुग्रह कीजिये । मैं आपसे केवल इतनी ही भीख माँगता हूँ कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है, उसका में इस नेत्रसे दर्शन करूँ । इसके सिवा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है।

इस प्रकार हाथ जोड़े हुए राजा इन्द्रशुम्नने भगवान् मधुसूदनकी खुति करके पृथ्वीपर लोटकर उन्हें साहाङ्ग प्रणाम किया । उस समय उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये थे । इसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे इन्द्रयुगनने भी सुन — 'राजन् ! चिन्ता न करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूँगा । देवार्षि नारदने ब्रह्माजीका जो चचन तुमसे कहा है, उसके अनुसार कार्य करो ।' उस दिव्य वाणीको सुनकर राजाने नारदजीसे

कहा—'मुने ! आपने ब्रह्माजीकी आज्ञाते जो कुछ कहा पा इस आकाशवाणीने भी उसीका अनुमोदन किया है। ब्रह्मार्व साक्षात् जगनाय हैं। इन दोनोंमें कुछ भी भेद नहीं है। आप ब्रह्माजीके पुत्र हैं। आपका वचन भगवान्का ही वक है; अतः मुझे उसका प्रयक्षपूर्वक पालन करना चाहिये।"

देविं नारदजीके द्वारा भगवान् नृसिंहकी स्थापना और राजा इन्द्रद्युम्नके द्वारा उनका ज्ञवन

नारदजीने कहा-राजन् ! चलो, अब हमलोग भगवान् नीलकण्डके समीप चलें । वहीं सब राअसींका संहार तथा समस्त विद्रोंका निवारण करनेवाले भगवान नृसिंहकी पश्चिमाभिमुख स्थापना करूँगा । इससे अन्तर्धानको प्राप्त हुए भगवान् विष्णु नृतिहजीके रूपमें प्रकट होंगे और उनके समीप किया हुआ यह अतिश्रय फल देनेवाला होगा । तुम आगे चलो और शीव ही वहाँ एक मन्दिर बनवाओ। मेरे सरण करनेसे विश्वकर्माका पुत्र आकर शीव पश्चिमाभिमुख मन्दिरका निर्माण करेगा। भगवान् नीलकण्डके दक्षिण सौ धनुषकी दूरीपर जो बहुत बड़ा चन्दनका वृक्ष है, उसके पश्चिमका स्थान क्षेत्र होगा। वहीं तुम्हें एक हजार यज्ञींका अनुधान करना है । तुम अभी जाओ । मैं पाँच दिनोंतक अभी यहीं उहरूँगा और इन ज्योतिःखरूप अनन्तशक्तिसम्पन्न दिव्य नृसिंह भगवान्की आराधना करके एक अर्चाविष्रहमें इनकी प्रतिष्ठा करूँगा। वे उसमें प्राण, इन्द्रिय और मनके साथ विराजेंगे ।

नारदनीकी यह बात छुनकर राजा इन्द्रयुग्न चन्दनवृक्षके समीप गये । वहाँ उन्होंने विश्वकर्माके पुत्र सुपटकको
उपित देखा । सुपटक राजाको देखकर हाथ जोड़कर
बोले—'देव ! मैं शिल्पशास्त्रका जाता हूँ; इस समय आपके
परम सुन्दर नृसिंह-भवनका निर्माण करूँगा।'राजा बोले—'तुम
कोई साधारण शिल्पी नहीं, विश्वकर्माके पुत्र हो । यह नारदजीने मुझे बता दिया है । अंतः प्राकार और तोरणके साथ नृसिंहजीका सुन्दर मन्दिर तुम शीघ तैयार करो । उसका मुख्य
द्वार पश्चिमकी और होगा।' यों कहकर देवशिल्पीका विधिवत्
पूजन-सत्कार करके राजाने उन्हें मन्दिर निर्माणके कार्यमें नियुक्त
किया और शिला-संग्रह करनेवाले सेवकोंको बहुत धन देकर
उस कार्यमें लगा दिया । वह सुन्दर मन्दिर यदापि बहुत
दिनमें बननेवाला था, तथापि देव-शिल्पीकी महिमासे चौथे
दिन ही बनकर तैयार हो गया। तदनन्तर पाँचवें दिन

सबेरे नित्यकर्मके पश्चात् प्रतिष्ठा-विधिकी सारी सामग्र एकत्र करके जब राजा नारदजीके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे ये तभी शङ्क, मृदङ्ग, ढोल, गीत, मङ्गलवाय तथ हाथियोंके घण्टाके शब्द सहसा सुनायी पड़े । साथ है उच स्वरसे जय-जयकारका शब्द आकाश-मण्डलमें गूँज उठा इतनेमें ही नारदजी विश्वकर्माकी बनायी हुई सुन्दर गृहिंह मृर्तिको लेकर वहाँ आ गये। उस मृर्तिमें प्राणप्रतिष्ठा है चुकी थी। उसने दिन्यमाला और वस्त्र धारण किरे थे। उसपर दिव्य चन्दनका अनुलेग किया गया था। वह सब ओरसे तेज:पुञ्जसे व्याप्त थी और सबको हर्प प्रदान करती थी । उसे देखकर राजा और उनके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। सबने देवर्षि नारदजीकी प्रशंसा की। फिर निकट्छे देखकर उसमें नृसिंहजीकी आकृति पहचानी और यह निश्रप किया कि यह आदिमूर्ति भगवान् उतिहजीकी प्रतिमा है। तर प्रसन्नचित्त हुए राजा इन्द्रचुम्नने भगवान् नृसिंहकी परिक्रमा की और धरतीपर मस्तक रखकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया। तत्पश्चात् राजाके अनुरोधसे नारदमुनिने भूदेवी और ल्एमी देवीके साय देवाधिदेव भगवान् नृसिंहकी प्रतिमाको रतमवी वेदीपर ग्रुम मुहूर्तमें स्थापित कराया । उसके बाद वै^{द्यावा} ब्राह्मण, अन्यान्य नरेशगण तथा बुद्धिमान नारदजीके साध राजा इन्द्रयुम्मने उपनिपदों औरधर्मशास्त्रीय सोबोंद्वाराप्रशत्रताः पूर्वक भगवान्का स्तवन किया- भगवन् ! आप एक, अनेक। स्थूल, सूरम तथा अत्यन्त लघु शरीर धारण करते हैं, आर आकाशसे परे होकर भी आकाशस्वरूप हैं, आपका रूप स्ता एकरस रहता है। अथवा आप अद्वितीयस्वरूप है। आपका आकार आकाराके समान सर्वव्यापी है, आप आकारामें रिस्त हैं। आकाशपर आरूढ़ हैं। ज्योमकेश शिव तथा पदायोनि तहा आपके ही खरूप हैं। दिव्य नृतिहरूपमें प्रकट हुए परमातान्। आपका तेज कई करोड़ स्योंके समान है। प्रभो। अत दुःखरूपी समुद्रसे मेरा उदार की निये । आप निस्य मनीय

हैं, दूर से दूर खित हैं, न दूर हैं, न समीप हैं तथा बोध्य और बोध आपके ही स्वरूप हैं । आप शेयके भी शेय हैं। शानगम्य होते हुए भी अगम्य हैं। मायासे अतीत हैं, आपतक किसी भी प्रमाणकी पहुँच नहीं है, तो भी छोग अनुमानसे आपके विषयमें विचार करते हैं। आप सबके आदि, सबके कर्ता, सबको अनुमित प्रदान करनेवाले तथा सबके पालक और संदारक हैं। विश्वसाक्षित्! आपको नमस्कार है। आप ज्योक्षिः-खरूप, ज्ञानरूप, प्रकाशपुञ्ज, व्यूहाकार और सृष्टिके हेतु हैं। दुःखोंके विनाश करनेके एकमात्र कारण होकर भी आप वस्तुतः कारण नहीं हैं। सबके संशयोंको छिन्न-भिन्न करनेके लिये आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। स्वामिन्! आप सुसे अपने चरणारविन्दोंकी श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिये; जो चारों पुरुषाथौंकी मूल कारण मानी गयी है। मक्तोंके अभीष्ट मनोरथकी पूर्ति करनेवाले आप भगवान् नृसिंहकी मैं शग्ण लेता हूँ। अपने चरणींका आश्रय हिनेवाले लोगोंकी पाप-राशिका विनाश करनेवाले द्यासागर श्रीनृसिंहजीको मैं प्रणाम करता हूँ । तीनों लोक जिनके उदरमें स्थित हैं, उन र्टीसंहदेवको मैं नमस्कार करता हूँ । दीनोंपर दया करने-वाले विष्णो ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप मुझ अनाथकी रक्षा कीजिये। मैं अपने इस चर्मचक्षुसे आपके दिन्य खरूपका दर्शन कर सकूँ, ऐसी कृपा कीजिये। आपकी कृपासे मेरे सहस्र अश्वमेधयर निर्विष्ट पूर्ण हों; मेरी करोड़ीं पापराशियाँ नष्ट हो जायँ। भगवन् ! जो मनुष्य आपकी शरण छेते हैं, वे मोक्षके भागी होते हैं।'

इस प्रकार दिव्य नृसिंहकी स्तुति करके राजा इद्रशुम्नके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने बार-बार धरतीपर लेटकर भगवान्को दण्डवत् प्रणाम किया । जो लोग इस स्तोत्रसे दिव्य नृसिंहजीकी स्तुति करते हैं, उन्हें भगवान् नृसिंह मोक्ष प्रदान करते हैं। ज्येष्ठमासके शुक्र पक्षकी द्वादशी तिथिको स्वाती-नक्षत्रके योगमें महर्षि नारदने उस क्षेत्रमें दिव्य नृसिंहदेवकी स्थापना की है। जो लोग वहाँ उनका दर्शन करते हैं, वे सहस्र अक्वमेध यश्ते अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो पञ्चामृत, दूष, नारियलके रस अथवा सुगन्धित जलसे भगवान नृसिंहको नहलाते, खीर आदि उपचार समर्पित करके पूजा करते, जवाकुषुमकी माला, चन्दन, धृप, दीप और ताम्बूल चढ़ाकर, स्तुति-पाठ, जय-जयकार, परिक्रमा, प्रणाम तथा दानसे नृसिंहजीको सन्दुए करते हैं, वे ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं। वैशालकी चतुर्दशीको शनिवारके दिन खातीनक्षत्र-में प्रदोषके समय भगवान् नृसिंहका आदि-अवतार हुआ है। उस तिथिको विधिपूर्वक नृसिंहजीकी पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मोंकी सञ्चित पापराशिको तत्काल भस्म कर देता है । जो भगवान् नृसिंहका दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्तिपूर्वक दण्डवत् तथा स्तुति करता है, वह सब पाणेंसे मक्त हो जाना है।

इन्द्रद्युम्नके द्वारा सहस्र अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान और ध्यानमें भगवान्का दर्शन

मुनियोंने पूछा—महर्षे ! उस क्षेत्रमें भगवान् नृतिहके सापित हो जानेपर राजा इन्द्रवृद्धने क्या किया ?

जैमिनिजी बोले—राजाने सर्वप्रथम इन्द्रादि देवताओं का आवाहन किया। छहीं अङ्ग, पद और क्रमसिहत चारों वेदोंके विद्वान सहस्रों ऋषियों और ब्राह्मणोंको निमन्त्रित किया, जो यज्ञविद्यामें कुशल और मीमांसाशास्त्रमें परिनिष्ठित थे। सदाचारी, शुद्ध, कुलीन एवं सत्यवादी वैष्णवोंको भी आदरपूर्वक निमन्त्रित किया। राजाका समा-भवन पत्थरका बना हुआ था। उसकी ऊँचाई बहुत थी और वह चूनेसे लेपा गया था। उसका विस्तार दो कोसका था। उसमें नीचेकी भूमि कहीं रत्नोंसे मदी गयी थी, कहीं सोनेसे, कहीं रफिटकमिणेसे तथा कहीं चाँदीसे। उस भवनके चारों ओर सुखपूर्वक उत्ररनेके लिये सैकड़ां सीटियाँ बनी हुई थीं।

शुभ दिन और शुभ नक्षत्रमें सब सभासदों की बैठक बुलाकर राजाने सबको यथायोग्य आसन दिया। जब सब लोग यथायोग्य स्थानपर सुखपूर्वक बैठ गये, तब राजाने अपने
पुरोहितके साथ उपस्थित हो देवताओं, ऋृिपयों तथा
राजाओं के बीचमें रत्नसिंहासनपर बैठे हुए शचीपित इन्द्रका
दिन्य माला, चन्दन, वस्त्र और विष्टर (आसन) आदिके
द्वारा सबसे पहले पूजन किया। तत्पश्चात् वैष्णवों की पूजा
की। फिर नारद और पुरोहितसिंहत उन्होंने इन्द्रसे कहा—
देवेश्वर! मैं अश्वमेध-यशद्वारा यशपुरुष भगवान् विष्णुका
पूजन करूँगा, आप इसके लिये मुझे आजा दें और जबतक
सहस्र यश पूर्ण न हो जायँ, तवतक देवताओं सिंहत आप इस
समामवनमें निवास करें। आपने पहले यहाँ जिन शरीरधारी नीलमाधवका दर्शन किया है, वे याद्यकाराशिमें हिम

गये हैं। उनके पुनः प्रकाशमें आनेवर आपलोगोंका भी कल्याण होगा। इसीलिये मेरा सारा प्रयत्न है।' राजाके इस प्रकार स्चित करनेवर इन्द्रादि देवताओंने कहा—'इन्द्रसुम्न ! तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वीपर सत्यम्नका पालन किया है। इमने पहलेसे ही तुम्हारे भिवष्य कार्यक्रमको जान लिया है। तुम्हारा यह कार्य तीनों लोकोंको पित्र करनेवाला है। इम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भक्तवत्सल भगवान विष्णुका सहस्र अश्वमेष यशेंद्रारा सुख्यूर्वक पूजन करो।'

तदनन्तर राजाने यज्ञके आरम्भके लिये भगवान्का पूजन किया । पगवान् विष्णुको समाभवनमें इष्टदेवके स्थान-पर विठाकर राजा अपनी पत्नीके साथ निश्चित लग्नकी प्रतीक्षा करने लगे । स्वस्तिवाचन हो जानेपर प्रण्याहवाचन और आभ्युद्यिक श्राद्ध सम्पन्न किया । उसके बाद सब सामग्री लेकर राजाने ऋत्विजोंका वरण किया। वरण हो जानेपर उन्होंने सपत्नीक राजाको यज्ञकी दीक्षा दी । वेदीका संस्कार करके उसपर प्रज्वलित आहवनीय अन्निकी स्थापना की गयी। वह अग्नि साक्षात् भगवान् विष्णुका तेज है। फिर प्रोक्षण और अभिमन्त्रण करके उत्तम लक्षणोंवाले अश्वको छोड़ा गया । यज्ञकी दीक्षा छिये हुए राजा मौन होकर मूग-चर्मपर बैडे। जबतक महायज्ञका कार्य चलता रहा तबतक सब मनुष्योंके लिये वहाँ छः प्रकारके अन्न-पान आदि चतुर रसोइयोंद्वारा तैयार किये जाते थे। उस यशमें प्रतिदिन लोगोंके सम्मान और आदरमें वृद्धि होती थी। साथ ही नित्य नये-नये भोज्यपदार्थ एक-से-एक बढ़कर प्रस्तुत किये जाते थे । वहाँ सर्वत्र प्रयत करके लोगोंका आदर-सम्मान किया जाता और आग्रहपूर्वक भोजन कराया जाता था। वहाँ किसीको याचना नहीं करनी पड़ती थी। कोई विमुख नहीं लैटिता था। महाराजके महल सब मनुष्यींके लिये अपने घरके समान हो गये थे। भगवान् विष्णुकी प्रसन्ताके लिये किये जानेवाले उस यज्ञमें यज्ञानुष्ठानमें कुराल तथा सदाचारविभूषित विद्वान् कार्यं करते थे। अरन्याधानसे लेकर अवसृथ-प्रचारतक सव कार्य क्रमशः और विधिके अनुसार सम्पन्न हुए। कोई भी मन्त्र कभी खर और वर्णसे हीन नहीं होने पाया । विधिके विधायक महर्षि ही वहाँ यज्ञ-कर्मके अधिष्ठाता थे; अतः कर्ममें कहीं कोई तृटि नहीं होने पाती थी। वहाँ सप्तर्षि याज्ञवल्त्रय आदि मुनि, जो गुण-दोषका विभाग करनेवाले हैं, यशके

दिव्य सदस्य, यज्ञके साक्षी और यज्ञ-कर्म करानेवाले थे उन्हींका ऋत्विजोंके रूपमें वरण कराया गया था। यज्ञे सम्मिलित हुए मुनिलोग परस्पर कथा-वार्ताके प्रवज्ञे वैदिक वाकोवाक्य, स्क तथा गुद्ध उपनिषद्की चर्चा करें थे। सब पापींका नाज्ञ करनेवाले भगवच्वरित्रोंकी क्य वहाँ सभामें हुआ करती थी। राजा इन्द्रसुम्रके यज्ञमें क देवता प्रत्यक्ष होकर हविष्य प्रहण करते थे। वह यज्ञ तीनें लोकोंको प्रसन्न करनेवाला था।

इस प्रकार कमदाः विधिपूर्वक चलनेवाला वह अधनेष-यज्ञ नौ सो निन्यानवेकी संख्यातक पहुँच गया। जब अन्तिम यज्ञ होने लगा, तब राजा इन्द्रशुम्न प्रतिदिन दिव्यावस्याक्षे प्राप्त होने लगे । सुस्या (सोमरस निकालनेके दिन) हे सात दिनके बाद जो रात्रि आयी, उसके चौथे पहरमें राज इन्द्रगुम्नने अविनाशी भगवान् विष्णुका ध्यान किया। उत ध्यानमें उन्होंने स्फटिकमणिमय इवेतद्वीपको प्रत्यक्ष हुआ सा देखा । उसके चारों ओर क्षीरसमुद्र छहरा रहा था । उस क्षेत-द्वीपके मध्यभागमें दिव्य मणियोंका बना हुआ एक उत्तम मण्डप दिखायी दिया । उसके भीतर प्रकाशमान र्वसिंहासन सुशोभित था । उस रव्वसिंहासनपर मध्यभागमें शङ्ख-चक-गद।धारी भगवान् विष्णुका दर्शन हुआ। कान्ति नीलमेघके उनके श्रीअङ्गोंकी थी । वे वनमालासे विसूषित थे । उनके दाहिने भागमें हिमालयके सदृश गौर तथा कोटि चन्द्रमाओंके समान कान्तिमान् धरणीधर अनन्त विराजमान थे, जो फणरूपी मुकुटका विस्तार करके सुन्दर छत्रके आकारमें परिणत हो गये थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। उनके कानीमें दो रत्नमय कुण्डल झिलमिला रहेथे। शरीर पर सुन्दर नील वस्त्र शोभायमान था । भगवान्के वाम भागमें ग्रम लक्षणोरी सम्पन्न भगवती लक्ष्मी विराजमान थीं। उनके हाथोंमें वर और अभयकी मुद्रा तथा कमल मुशोभित गे। उनके शरीरकी कान्ति कुङ्कमके समान थी और नेत्र वर्षे मुन्दर थे। वे कमलके आसनपर वैटी हुई थीं। भगवानी आगे ब्रह्माजी हाथ जोड़े खड़े थे। श्रीहरिके याम भागी नाना मणिमय सुदर्शनचक स्थित था । सनकादि मुनीशर उन जगहुर भगवान् विष्णुकी स्तुति कर रहे थे। ध्यानी भगवान्का इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इन्द्रगुग्नको वडी हुई हुआ । वे गद्गद वाणीले उनकी स्वृति करने एमे ।

इन्द्रद्युम्न बोळे—जगदाधार ! आपको नमस्कार है । जगदासन् ! आपको नमस्कार है । कैवल्यस्वरूप ! त्रिगुणातीत ! गुणाजान ! आपको नमस्कार है । आप विद्युद्ध निर्मलकानस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है । द्युद्धा नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार है । जगत्वरूप ! आपको नमस्कार है । जंगत्वरूप ! आपको नमस्कार है । वंशारसानरमें गिरे हुए दीन-दुखी मनुष्योंके दुःखका नाश करनेवाले आपको नमस्कार है । हृदयकी दुमेंद्य प्रन्थियोंका भेदन करनेवाले आपको नमस्कार है । आप चौदह भुवनरूपी भवनके मृलसाम हैं । आपको नमस्कार है । कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी रचना करनेवाले शिल्पीरूप आप भगवान चकपाणिको नमस्कार है । आप करणास्त्री अमृतिष्टिगुको बदानेवाले चन्द्रमा हैं, आपको नमस्कार है । दीनोंका

उद्धार करनेके लिये एकमात्र गुप्त द्यासिन्धु-खरूप आपको नमस्कार है। जगत्को प्रकाशित करनेवाले जो सूर्य आदि ज्योतिर्मय यह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप हैं; आपको नमस्कार है । आप अन्तःकरणके पार्पोको जलानेके लिये प्रदीत अग्निरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको पवित्र करनेवाले हैं। पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं, आपको बार-बार नमस्कार है । आप सबसे अधिक भारी। सबसे महान् और सबसे अधिक विस्तारयुक्त हैं, आपको वार-बार नमस्कार है। आप अतिशय निकट बहुत ही दूर और अत्यन्त छोटे हैं, आपको बार-बार नमस्कार है। नारायण ! आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं। आपको नमस्कार है। जगन्नाथ! मेरी रक्षा कीजिये। दीनवंत्वी! आपको नमस्कार है। प्रभो ! आपको सुखदायिनी नौकाके रूपमें पाकर मैं भवसागरके पार हो गया । रमानाथ ! आपका दर्शन होनेसे मेरे सब क्लेश दूर हो गये। आप सिबदानन्द-खरूप हैं। आपको प्राप्त हुए मनुष्योंके दुःखोंका सर्वया नाश हो जाता है।

इस प्रकार ध्यानमें स्थित हुए राजा हन्द्रगुझने जगदीश्वर भगवान् विष्णुकी यों स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया । फिर ध्यानके अन्तमें राजाको अपने आपका भान हुआ । वे सोचने लगे—यहाँपर भगवान् विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे ? इस चिन्तासे उनका मन व्याकुल हो उठा । उन्होंने नारदजीसे सब बातें कहीं । तब नारदजीने आश्वासन देते हुए कहा—'राजन्! अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया । इस यशके अन्तमें भगवान् तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे । ये सब बातें दूसरे किसीके आगे प्रकाशित न करना।'

अश्वमेधकी पूर्ति, आकाशवाणी, भगवान्की काष्ट्रमयी प्रतिमाका निर्माण, संस्कार तथा स्तवन

जैमिनिजी कहते हैं — तदनन्तर राजाके अश्वमेध यज्ञमें सुत्या (सोमरस निकालने) का उत्सव प्रारम्म हुआ। उसमें दीनोंको वेरोक-टोक मनोवाञ्चित दान दिये जाने लगे। उस समय नारदजीने नृपश्रेष्ठ इन्द्रगुप्रसे कहा—'राजन्! अव पूर्णाहुतिका कार्य समात हो। जिससे यह यज्ञ सफल हो जाय। पहले ध्यानमें तुमने जो कुछ देखा है, उसके अनुसार तुम्होरे भाग्योदयका समय समीप आ गया है। क्वेतद्वीपमें जिन विश्वमूर्ति अविनाशी विष्णुका तुमने दर्शन किया है।

उनके शरीरसे गिरा हुआ रोम वृक्षभावको प्राप्त हो जाता है। वह इस पृथ्वीपर स्थावररूपमें भगवान्का अंशावतार होता है। मक्तवत्सल भगवान् अव उसी रूपमें अवनीर्ण हो रहे हैं। तुम्हारे ही सौभाग्यसे सर्वपार, पशान्त मगवान् यहाँ सब लोगोंके नेत्रोंके अतिथि वनेंगे। अब यशान्तरूनान समाप्त करके वृक्षरूपमें प्रकट हुए यशेश्वर भगवान् विष्णुको तुम इस महावेदीपर स्थापित करो। ' इस प्रकार विचार करके नारद और इन्द्रयुग्न दोनों प्रसन्ततापूर्वक वहाँ गये

और उस वृक्षको देखकर 'इसके रूपमें साक्षात् ब्रह्म भगवान् विष्णु प्रकट हो गयें ऐसा मानते हुए सब छोग बड़े प्रसन हुए । चार शाखाओंसे युक्त उस चतुर्भुज बृक्षका दर्शन करके राजाने अपने परिश्रमको सफल माना । फिर नीलमणि माधवके अन्तर्धान होनेका जो शोक था। उसे उन्होंने त्याग दिया और बार-बार उस वृक्षको प्रणाम करके नेत्रोंसे आनन्दके आँखू बहाते हुए राजाने ब्राह्मणोंसे उस वृक्षको मँगवाया । वे लोग माला और चन्दनसे विभृपित विष्णुके उस दिव्य बृक्षको महावेदीपर हे आये। नारदजीके कहनेके अनुसार राजाने उस वृक्षका पूजन किया और पूजा समाप्त करके मुनिश्रेष्ठ नारदंजीसे पूछा--'मुने ! भगवान् विष्णुकी कैसी प्रतिमाएँ बनेंगी और उन्हें कौन बनायेगा ?' नारदजीने उत्तर दिया-- 'राजन् ! भगवान्की लीटा सब होकोंसे परे है, उसे कौन जान सकता है। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि ऊपरसे आकाशवाणी सुनायी दी—'भगवान् विष्णु अन्यन्त गुप्त खखी हुईं महावेदीपर स्वयं अवतीर्ण होंगे । पंद्रह दिनोंतक इसे ढक दिया जाय । हाथमें हथियार लेकर उपस्थित हुआ जो यह बूढा बढ़ई है, इसे भीतर प्रवेश कराकर सब लोग यहपूर्वक दरवाजा बंद कर लें । जबतक मूर्तियोंकी रचना हो, तबतक बाहर वाजे वजते रहें: क्योंकि रचनाका शब्द कानमें पड़नेपर वह बहरा बना देनेवाला है । कोई भी भीतर प्रवेश न करे और न कभी देखनेकी चेष्टा करे; क्योंकि वहाँ काम करनेवालेके अतिरिक्त जो भी देखेगा, उसके दोनों नेत्र अन्धे हो जायँगे ।

तत्पश्चात् राजाने जिस प्रकार आकाशवाणीने कहा था, वैसी ही स्ववस्था कर दी। क्रमशः पंद्रहवाँ दिन आते ही भगवान् स्वयं चार विग्रहोंमें प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शनचक्रके साथ भगवान् जनार्दन दिव्य सिंहासनपर विराजमान हुए। भगवान्के चार दिव्य रूप सम्पन्न हो जानेपर सम्पूर्ण विश्वके उपकारके लिये पुनः आकाशवाणी हुई—-राजन्! इन चारों प्रातमाओंको बस्त्रोंसे भलीमाँति आच्छादित करके इन्हें अपने अपने स्वामाविक रंगकी प्राप्ति कराओ। भगवान् जनार्दन नीलमेघके समान स्वामवर्ण धारण करें, भगवान् बलभद्र शङ्ख और चन्द्रमाके समान गौर वर्णसे विराजमान हों, सुदर्शन चक्का रंग लाल होना चाहिये और सुभद्रादेवी कुङ्कमके समान अकण वर्णकी होनी चाहिये। इन विग्रहोंपर पहलेका किया हुआ रंग आदि संस्कार छुटनेपर प्रतिवर्ण नृतन संस्कार कराना चाहिये। केवल

दिव्य वल्कल-लेप रहने देना चाहिये । यदि कोई प्रमादका इस लेपको दूर करेगा तो राज्यमें दुर्भिक्ष और महामारी फैलेगी। राजन् ! हुम्हें भी नम रूपमें इन मूर्नियोंका दर्गन नहीं करना चाहिये। अन्य मनुष्य भी यदि नव रूपमें देखेंगे हो उनके लिये भी ये भय उपस्थित करनेवाली होंगी। नाना प्रकारके लेगचे लिस एवं विचित्र शृङ्गारोंचे युक्त मृतियोंका ही दर्शन करना चाहिये। राजन् ! हुम्हारे ऊपर कृपा करके भगवान् प्रकट हुए हैं और दुम्हारे ही प्रसादसे वे सब जीवोंको धर्म अर्थ) काम, मोक्ष प्रदान करेंगे । नीलाचलपर कल्पवृक्षके वायव्य कोणमें सौ हाथकी दूरीपर और भगवान् नृसिंहके उत्तर भागमें जो बहुत बड़ा मैदान है, उसमें अत्यन्त मुहद् और हजार हाथ ऊँचा मन्दिर बनवाकर उसीमें भगवान्की स्थापना करो । पइले इस पर्वतपर जो प्रतिदिन भगवान नीलमाधवका पूजन करता था, वह विश्वावसु नामबाला शबर (भील) वैणावोंमें श्रेष्ठ है। उसके साथ तम्हारे पुरोहितकी मित्रता हो चकी है। इन्हीं दोनोंकी सन्ततिको भावी उत्सवोंमें भगवान्हें विग्रहका लेप और संस्कार करनेके कार्यमें लगाया जाय।'

इतना कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गयी। उतका उपदेश सुनकर राजाने प्रसन्नतापूर्वक उसका पारन किया । जन वलराम, श्रीकृष्ण, सुमद्रा तथा सुदर्शन चक्रपर आकाशवाणीके कथनानुसार लेप आदि संस्कार हो गया। तव उनकी अकृति बड़ी ही सुन्दर हो गयी । उसके बार राजाने महावेदीका पर्दा खुलवा दिया। फिर सबने रहसिंहासन पर विराजमान भगवान्की झाँकी की । (वस्त्रालङ्कारींसिहत) उन भगविद्वग्रहोंका दर्शन करके राजा इन्द्रयुप्त आनन्द्रहे समुद्रमें डूब गये और नेत्रोंको कुछ-कुछ बंद किये प्रेमक आँस् बहाते हुए हाथ जोड़कर खम्भेके समान खड़े रहे। तप नारदर्जीने राजासे कहा- 'नृपश्रेष्ठ ! कमलके छमान नेत्रीवाले इन भगवान् जगन्नाथका दर्शनं करो । ये भक्तींपर अनुप्रह करनेके लिये सम्पूर्ण ज्ञानकी निधि हैं । इन्हीं श्रीहरिको देखनेके लिये योगीलोग मनको संयममें रखकर सदा प्रयक्ष करते रहते हैं । वे ही भगवान् विष्णु आज काष्ट्रमय दारीरमें स्थित हो तुमपर अनुग्रह करनेके लिये पत्यक्ष हुए हैं । इन करणासागर भगवान्की स्तृति करो ।'

नारद्जीके द्वारा इस प्रकार सचेत किये जानेपर राजा इन्द्रद्वामने करणामय जगजायका न्वयन किया—(इयासागर सुरारे! कहाँ तो ब्रह्मा, कह तथा इन्द्रके मुकुटोमें मग हुए आपके निर्मल युगलचरणारिवन्द और कहाँ मल, मृत्र, रना, मान एवं हिट्टिमोसे बना और चमऐसे हका हुआ सुस दीनका पर अधम शरीर ? ईश ! इस असार संसारमें भटकते रहनेके कारण में अमसे व्याकुल हूँ । भला आपको कैसे जानूँ ? देव ! मैंने अपने कर्मोंद्वारा सुख भोगनेके लिये जिन विपय-भोगींका संग्रह किया, वे ही परिणाममें मेरे लिये दुःग्वरूप हो गये। अतः मेरे समान दुखी दूसरा कोई नहीं है। प्रभो ! यदि मैंने पहले कभी मनसे भी आपकी उपामना की होती तो दुःख भोगनेके लिये वार-बार नाना प्रकारके जन्म मुझे क्यों प्राप्त होते ? मुरारे ! क्या आपके चरणारविन्दोंसे दूर रहनेका ही यह फल नहीं है ? सम्पूर्ण पृथ्वीके धनसे भरा हुआ मेरा खजाना, सेना, मनके अनुकूल सैकड़ों स्त्रियाँ और निष्कण्टक राज्य यह सब कुछ आपके तत्त्वज्ञानसे श्रूत्य पशुके तुस्य मुझ अघमके लिये वड़ा भारी भार हो रहा है। इसमें सदा कष्ट ही पाप्त हुआ करता है। दीनोंपर दया करनेवाले प्रभो ! आपके स्मरण करनेमात्रसे ही जीवकी मुक्ति होती है। इस संसारमें आपके सिवा मेरा कोई बन्धु नहीं है। मेरी बुद्धि आपके चरणारविन्दोंसे कभी अलग न हो । आप **एचिदानन्द्रमय परिपूर्ण सिन्धु हैं । जो सहस्रों जन्मोंका भाग्योदय** होनेपर आपको पा गये हैं, वे क्या कभी लेशमात्र सुख और अनन्त दु: बोंसे भरे हुए निपय-भोगरूपी इन्द्रजालकी ओर आँख उठाकर देखते हैं ? कहाँ तो जिसमें छेशमात्र सुख और अनन्त दुःखोंकी खानरूप सैकड़ों ग्रन्थियाँ हैं, ऐसे कमींका अटूट बन्धन और कहाँ अनन्त, अनादि, एक एवं आनन्दपद आपके पवित्र चरणारविन्द ? सवपर स्वभावतः कृपा करनेवाले मभो! मूलभूत आप परमेश्वरको न पाकर तुच्छ कार्यके लिये बहुत भटकनेवाले क्लेशके ही भाजनरूप मुझ अत्यन्त दीनकी रक्षा कीजिये। सम्पूर्ण विश्वके एकमात्र वन्दनीय विष्णुदेव! वेदान्तवेद्य ! अव्यय ! विश्वनाथ ! आप ही समस्त पाप-राशियोंका नाश करनेमें समर्थ हैं। बलवानोंमें श्रेष्ठ बलपद ! आपका विग्रह सहस्रों फणोंसे आवृत है। आप ईश्वर हैं, मैं आपकी शरणमें आया हूँ । संसारको आश्रय देनेवाली तथा सम्पूर्ण देवताओंको उत्पन्न करनेवाळी मङ्गलमयी सुभद्राके दोनों चरणोंको प्रण.म करता हूँ । हे नाथ ! यह ब्रह्माण्डोंका समूह जिसकी किरणोंके समुदायसे रचा गया है और जो दैरयोंकी सेनाका संहार करनेवाला है, उस सुदर्शन चकके रूपमें आपको मैं प्रणाम करता हूँ।'

इस प्रकार रुक्ति करके श्रेष्ठ राजा इन्द्रचुम्रने भगवान्को

देवताओं तथा त्रहाजीके द्वारा भगवद्विग्रहोंका स्तवन और उनकी स्वापना

जैमिनिजी कहते हैं—तदनन्तर राजा इन्द्रगुम्नने शिल्पशास्त्रमें प्रवीण सब कारीगरोंको मन्दिरके निर्माणकार्यमें नियुक्त किया। थोड़े ही समयमें मन्दिर वनकर इतना जैंचा साष्टाङ्क प्रणाम किया और कहा—'अनार्थोंके बन्धु जगन्नाथ! संसार-समुद्रमें डूबे हुए मुझ दीन तथा दुःख-शोक्से व्याकुल मनुष्यका आप कृपापूर्वंक उद्धार करें।'

तत्पश्चात् नारद्जीने कहा — अपार भवसागरसे पार उतारनेमें तत्पर भगवान् नारायण! आपकी जय हो, जय हो। सनक, सनदन और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्त्वका चिन्तन करते रहते हैं। आप सर्वेलोकस्वरूप, सब लोगोंको सुख देनेवाले, सम्पूर्ण विश्वके उपकारक तथा समस्त जगत्के वन्दनीय हैं। कोटि-कोटि ब्रह्मा, ब्रद्ध, इन्द्र, मस्त्रण, अश्विनीकुमार, साध्य तथा सिद्धगण आपके लीला-विलाससे उत्पन्न हैं। सम्पूर्ण देवता और दानव आपके चरणोंमें प्रणाम करने हैं। त्रिसुवनगुरो ! आप किसीके भी पूर्णत्या जाननेमें नहीं आते। आपको नमस्कार है, नमस्कार है।

तदनन्तर अन्य न्य राजा, वेदोंके पारङ्गत विद्वान्, श्रोत्रिय मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा विद्वान् वैश्य जातिके लोगोंने भी वैदिक स्कां, सोत्रीं, पौराणिक स्तुतियों और स्वरचित कविताओंसे, जैसे बना उसी प्रकार, बलभद्र और सुभदाके साथ कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णका स्तवन किया। इसके बाद राजाने पुरोहितजीसे भगवान् वासुदेवकी पूजाके लिये सामग्री संग्रह करनेको कहा। फिर नारदजीके उपदेशसे स्वयं राजाने ही विधि एवं मन्त्रोश्चारणके साथ क्रमशः उन सब विग्रहोंका पूजन किया। द्वादशाक्षर (ॐ नमो भगवते वासुदेव.य) मन्त्रसे वलभद्रजीकी पूजा की। इसी मनत्रके द्वारा उपासना करके ध्रवजीने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया है। पुरुपस्कते राजाने यथाशक्ति भगवान् नारायणकी पूजा की । देवीस्कते सुभद्राका और सुदर्शन सम्बन्धिनी ऋचाने सुदर्शन चक्रका पूजन किया। इस प्रकार अपने वैभवके अनुसार भक्तिपूर्वक उन सबकी पूजा करके भगवरपीतिके लिये उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको दान दिया। इसके बाद राजाने ग्रुम समय एवं शुभ नक्षत्रमें नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणींकी पूजा करके स्वस्तिवाचन कराया और जगन्नाथ नीका स्मरण करते हुए वास्तुपूजनपूर्वक शिल्पीका भी पूजन किया। भगवान् विष्णुके उस काष्ठमय अवतारको देखकर कृतार्थ एवं पापरहित हुए राजाओंको इन्द्रसुम्रने बड़े आदरके साथ विदा किया।

हो गया कि वह नीचेसे दिखायी नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्षमें जितने समकालीन राजा थे, ये सभी राजा इन्द्रयुम्नके उस कार्यमें संलग्न थे। वह मन्दिर ऊँचाईमें

आकाराको छूता था और चौड़ाईमें सब दिशाओंको पूरा कर रहा था । उसमें स्थान-स्थानपर सुवर्ण जड़ा हुआ था और अनेक प्रकारके रजीस वह परम उज्ज्वल प्रतीत होता था। कहीं स्फटिक-शिलाका योग होनेसे उसकी छवि शरदऋतुके बादलोंकी-सी श्वेत जान पड़ती थी। कहीं काले पत्थरकी बनी हुई दीवार बादलोंकी काली घटा-सी दिखायी पडती थी। इस प्रकार परम सुन्दर बने हुए भगवान विष्णुक मनोहर प्रासादमें विधिपूर्वक गर्भप्रतिष्ठा करके विजली गिरने आदि उपदर्वीसे मन्दिरको कोई श्रति न पहुँचे, इसके लिये शिल्पशास्त्रोंमें निश्चित विधानके अनुसार अपने पुरुषार्थसे उपार्जित की हुई मणि आदिको यथायोग्य स्थानोपर हमाया। फिर मन्दिर-निर्माणके लिये आवश्यक सामग्रीके अनुरूप बहुमूल्य बस्तुओं-का वहाँ यत्नपूर्वक संग्रह करवाया। तीनी लोकीके राजा मन-से भी जिसकी सम्भावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर एवं कीर्ति बढानेवाले मन्दिरका निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो नानेपर राजा इन्द्रयुम्नने मुनिवर नारदजीसे कहा-·देवताओं और असुरोंके लिये भी जो असम्भव था, वह सब मेरा कार्य भगवत्क्रपासे सम्पन्न हो गया। यह कहकर उन्होंने नारदजीके चरणोंमें प्रणाम किया। नारदजीने भी राजाको उठाकर उनका संस्कार किया और कहा—'राजन! इस समय तुम जीवनमुक्त हो गये हो। भगवानके चरणारविन्दोंमें अनन्य भक्तिपूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्यके लिये और कौन-सा पुरुषार्थ हो सकता है ? भूपाल ! तीर्थ, मन्त्र, जप, दान, बहुत दक्षिणावाले यज्ञ, वत, स्वाध्याय और तपस्यासे भी जिसे प्राप्त करना असम्भव है। वहीं केवल भक्तिसे तुम्हारे हाथमें आ गया है। राजेन्द्र ! तम दीवैकालतक पृथ्वीपर श्यित रहकर बड़े-बड़े उत्सवों और उपचारोंसे जगन्नायजीकी उत्कृष्ट पूजा करो।'

तत्पश्चात् इन्द्रशुम्नने जगनाथजीको दण्डवत्-प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की—'ब्रह्मण्यदेव भगवान्को नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणोंके हितेषी, शरणामतोंका दुःख दूर करनेवाले तथा चार पुरुषार्थोंके एकमात्र हेतु भगवान् श्रीहरि-को नमस्कार है। हिरण्यगर्भरूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत् दोनों आपके स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। गुद्ध शानस्वरूप सचिदानन्दमय भगवान् वासुदेवको नमस्कार है।' इस प्रकार स्तुति करते हुए राजाके नेत्रोंमें आँस् भर आया। उन्होंने परिक्रमा करके बार-बार भगवान्को प्रणाम किया। तदनन्तर जो अन्य देवता वहाँ आये थे, वे प्रसन्नतापूर्वक भगवान्को प्रणाम करके हाथ जोड्कर उनकी स्तुति करने छो।

देवता बोले- परब्रह्म और परमात्माके नामसे जिसकी महिमाका गान किया जाता है, वह पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। इतनी इसकी महिमा (अपार वैभव) है । यह परम पुरुष श्रीहरि सबसे ज्येष्ट और सका स्वामी है। सम्पूर्ण विश्व इसके एक अंशमें रिथत है। इसका शेष तीन अंश विशुद्ध अमृतस्वरूप है, जो परम व्योममें विराजमान है। भगवन् ! वह अमृतमय पुरुष आप ही हैं। आप-से ही बेद प्रकट हुए हैं, यज्ञमय पुरुष भी आपसे ही उत्पन हैं। आपसे ही घोड़े, गौ और भेड़ आदि पशु उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण आपके मुखसे प्रकट हुए हैं, क्षत्रिय आपकी भु नाओंसे उत्पन्न हैं। वैध्योंका जन्म आपके ऊरुसे हुआ है तथा शूद आपके चरणोंसे प्राप्त हुए हैं। आपके मनसे चन्द्रमा, नेत्रसे सूर्य, कानों और प्राणीसे वाय तथा जिहारे अग्निकी उरपत्ति हुई है। आपकी नाभिसे आकाश, मसक से स्वर्ग, पैरोंसे पृथ्वी और कानोंसे आठो दिशाएँ प्रकट हर्द हैं। आपहीं यज्ञकुण्डकी सात परिधियाँ (मेखलाएँ) तथा इक्कीर समिधाएँ प्रकट हुई हैं। समस्त चराचर भाव आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही सम्पूर्ण जगतके स्वामी और संरक्षक हैं। परमेश्वर ! भयानक रूप धारण करके सृष्टिका संहार करनेवाले भी आप ही हैं। आप ही यह यज्ञांशा, यज्ञेश तथा परात्पर परमातमा हैं । आप शब्दब्रह्मधे परे और शन्दब्रहारूप ही हैं। जगन्नाथ! आप ही विश्वराट्, स्वराट्, सम्राट् और विराट् हैं। जगराते। आप जगत्-स्बरूप हैं। आपने ही ऊपर-नीचे तथा दायें-वायें सम्पूर्ण विश्वकी च्याम कर रक्खा है। आपका यजन करनेवाले याशिक पुरुष वरम धामको प्राप्त होते हैं। आप ही भोज्य, भोता। इविध्यः होता, हवन और उसके फलदाता हैं। प्रभो 1 आप समस कर्मोंके भोक्ता, सर्वकर्मस्वरूप, सत्र कर्मोंके उपकरण तथा सम्पूर्ण कर्मोंके फल देनेवाले हैं। आप ही सरकर्मोंके लिये प्रेरणा करते हैं। घर्म, अर्थ और कामकी सिद्धि देनेवाले भी आग ही हैं। ह्रपीकेश ! मुक्ति देनेवाला भी आवके सिना दुएग कौन है ! आपको नमस्कार है । आपका कहीं अन्त नहीं है। आपके सहस्रों रूप, सहस्रों पैर, नेत्र, मनाक, ऊठ और भजाएँ हैं। आपको नमस्कार है। सहसी कोटि तुर्वी हो पाएग करनेवाले और सहस्रों नामांचाले आर सनातन पुरुपरी

नमस्कार है। प्रभो! संसारसमुद्रमें गिरे हुए प्राणीको रारण देनेवाले एकमात्र आप ही हैं। आपकी सृष्टिमें आपके समान दीनोंकी रक्षा करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। दीनों और अनाथोंके एकमात्र आश्रय आप हैं। प्रभो! आप ही इस जगत्के पिता, पालक, पोषक और सम्पूर्ण आपित्तयोंका निवारण करनेवाले हैं। जगन्नाथ! विष्णो! हमारी रक्षा कीजिये। परमेश्वर! हमारी रक्षा कीजिये। कमलाकान्त! आप-के सिवा कीन हमारी रक्षा करनेमें समर्थ है! अन्तर्यामिन्! आपको नमस्कार है। सर्वतेजोनिधे! आपको नमस्कार है।

इस प्रकार स्तुति करके देवताओंने बार-बार प्रणाम किया और इन्द्रसुम्मके साथ बाहर निकलकर सव-के सब भगवान् रुसिंहके क्षेत्रमें गये । वहाँ साष्टाङ्क प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्तिपूर्वक उन्होंने श्रीनृसिंहदेवका पूजन किया। उसके बाद वे नीलाचलके शिखरपर, जहाँ उत्तम प्रातादका निर्माण हुआ था, गये । देवताओंने आकाश-मण्डलमें व्याप्त उस उचतम मन्दिरको देखा । राजा इन्द्रयुम्न-ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवान्का उत्तम मन्दिर दीर्घकालके बाद मेरे दृष्टिपथमें आया है। यह सब भगवान्के अनुमहसे हुआ है, इसमें मनुष्यका कोई पुरुषार्थ नहीं है। तदनन्तर उन्होंने अपने सहायकोंसे कहा-जब काष्ट्रमय शरीर धारण करके स्वयं भगवान् यहाँ प्रकट हुए थे, उस रमय आकारावाणीने मुझसे कहा था कि तुम नीळाचळके शिखरपर जगन्नाथजीकी प्रतिष्ठाके लिये एक हजार हाथका मन्दिर बनाओ, उसकी स्थापनाके समय स्वयं ब्रह्माजी सिद्धीं। बद्धार्षियों और देवताओं के साथ प्रधारेंगे ।

तत्पश्चात् राजाने नारदजीसे पूछा—मुनिश्रेष्ठ ! मैं प्रतिष्ठाविधिकी वस्तुओंके विषयमें कोई जानकारी नहीं रखता। जो-जो एकत्र करने योग्य वस्तुएँ हों, उन सबको क्रमसे बतलाइये। कपर कमलके चिह्नसे युक्त ध्वजा लगायी गयी हो । श्रीबलमद्रजीके रथपर तालध्वज या हलके चिह्न-युक्त ध्वज होना चाहिये। श्रीविष्णुके रथमें सोल्ह, वलमद्रके रथमें चौदह और सुमद्राके रथमें वारह पहिये होने चाहिये। चक्रधारी श्रीकृष्णके रथका विस्तार सोल्ह हाथ, वलमद्रजीके रथका विस्तार चौदह हाथ और सुमद्राजीके रथका विस्तार चौदह हाथ और सुमद्राजीके रथका विस्तार वारह हाथका हो। नारदजीके इस वचनको सुनकर एक दिनमें तीन रथ बनाये गये, जिनके धुरे, चक्के, खंभे और द्वार सभी सुन्दर थे। तीनों रयोंका विस्तार उत्तम था। स्वमं सुन्दर ध्वजा-पताका लगी थी। नाना मकारकी चित्रकारींसे ये तीनों रथ बड़े मनोहर पतीत होते थे। उनमें लगाम और वागडोरसे युक्त वायुके समान वेगवाले सैकड़ों समेद घोड़े जुते हुए थे। नारदजीने शास्त्रके अनुकृल विधिसे रथोंकी प्रतिग्रा की।

तत्पश्चात् ब्रह्माजीकी प्रेरणासे उस उत्तम प्रासादके समीप शुम मुहूर्तमें सब देवता आ पहुँचे । राजा हृन्द्रसुम्नकी आज्ञासे विश्वकर्माने एक बहुत बड़ी रजमयी शाला तैयार की । उसमें प्रतिष्ठाकालिक पूजनोपयोगी वस्तुः हविष्यः, समिधाः, कुशा तथा अनेक प्रकारके भोजन और सम्पत्तिका सञ्चय करके रक्ता गया ।

उस समय पृथ्वीपर 'गाल' नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधवकी एक मस्तरमूर्ति बनवायी और उसके लिये एक छोटा-सा मन्दिर तियार कराकर उसमें उसकी स्थापना और पूजा की। पित दूतके मुख्ये राजा इन्द्रज्ञुमके उद्योगको सुनकर राजाको कीप हुआ और वे सेनासमेत कुपित हो नील्यचलपर आये। वहाँ आनेपर उन्होंने प्रतिग्राका ऐसा आयोजन देखा, जो मनुष्यांके लिये स्वममें भी दुर्लम था। उसे देखकर राजाक मनमें यहा विस्मय हुआ। वहाँके सब क्यान्तको जानकर राजा गालने अपनेको कृतार्य माना और यह अनुभव किया कि एसंसे

लोकमें कीर्ति और धर्मका उपार्जन करता है। आप तो भगवानके भक्त हैं। अतः आपको विशेषरूपसे सफलता मिलेगी । राजन् ! काष्ठरूपमें अवतीर्ण हुए साक्षात् भगवान् विष्णुका यह प्रासाद है। चार खरूपोंमें व्यक्त हुए भगवान् जनार्दनकी इस मन्दिरमें स्थापना करके मैं यह मन्दिर आपको ही सौंपकर चला जाऊँगा। आप ही इसमें पूजा आदिकी व्यवस्था क्रेंगे। यह सब सुनकर राजा गाल बहुत पसन हुए। इन्द्रयुमने जो-जो आदेश दिया। उसका वे बड़ी शीघताके साथ पालन करने लगे । इस प्रकार सब सामग्री जुट जानेपर देवताओंसे घिरे हुए सिंहासनपर विराजमान राजा इन्द्रसुम्न इन्द्रकी भाँति शोभा पाने लगे। इतनेमें ही देवताओंके जय-जयकारसे स्तुति किये जाते हुए साक्षात् ब्रह्माजी दिखायी पड़े । राजा इन्द्रचुम्नने दोनों हाथ जोड़कर भक्तिभावके उन्हें मस्तक द्युकाया तथा गालराज और नारदजीके साथ भूमिपर सिर रखकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । फिर उठकर प्रसन्नताका अनुभव करते हुए अपनेको कृतार्थ माना । उस समय उनके सब अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया था।

जैमिनिजी कहते हैं—राजा इन्द्रशुम्रको अपने चरणों-में प्रणाम करते देख प्रजापति ब्रह्माजीने मुसकराते हुए कहा---ध्राजन् ! अपना सीभाग्य तो देखो—ये सब देवता, ऋषि, पितर और सिद्ध-विद्याधर आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिये यहाँ एकत्र हुए हैं।' ऐसा कहकर ब्रह्माजी शीव्र ही भगवान् नारायणके रथके समीप गये और उन जगदीशजीको प्रणाम करके तीन बार परिक्रमा करनेके पश्चात् आनन्दके समुद्रमें निमग्न हो गये। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उन्होंने गद्गद स्वरमें अपने ही खरूपमूत भगवान् जगन्नाथकी इस प्रकार स्तुति की-प्यमी ! आपको नमस्कार है। मैं आप हैं और आप मैं हूँ। यह सम्पूर्ण चराचर जगत् आपका ही स्वरूप है। महत्तत्वसे लेकर सम्पूर्ण प्राकृत जगत् आपकी ही मायाका विकास है। विश्वात्मन् ! यह संसार आपमें ही अध्यस्त (आरोपित) है और आपके ही द्वारा इसमें परिणाम (परिवर्तन अथवा विकार) होता है। यह सम्पूर्ण प्रपञ्चः जो भासित हो रहा है। न जाननेके कारण ही है। आपके स्वरूपका यथार्थ वोच हो जानेपर यह आपमें ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रज्जुके स्वरूपका निश्चय हो जानेपर उसमें भ्रमवश प्रतीत होनेवाला स वहीं लीन हो जाता है । सत्ताके विचार-से यह सब कुछ सत्त्वरूप होनेके कारण अनिर्वचनीय ही है।

प्रभो ! आप अद्वितीय हैं । जगत्को आपसे ही प्रकाश मिलता है। आप स्वयंप्रकाश हैं। आपको नमस्कार है। संसारका समस्त आनन्द सहजानन्दस्वरूप आप परमात्माका एक तुच्छतम अंदा है, जिसके सहारे सब प्राणी जीवन धारण करते हैं । आप प्रपञ्चश्रूत्य, निराकार, निर्विकार और निराश्रय हैं। आप स्थूल हैं, सूक्ष्म हैं, अणु हैं और महान् हैं; साथ ही आप स्थूल, सूहम आदि समी मेदोंसे रहित हैं। गुणोंसे अतीत होकर भी समस्त गुणोंके आधार हैं। त्रिगुणात्मन् ! आपको नमस्कार है । मैं आपके नाभिकमलते उत्पन्न हुआ हूँ । जैसे इस ब्रह्माण्डके मध्य मैं सृष्टिकर्मी लगाया गया हुँ, वैसे आपके एक-एक रोममें ब्रह्मण्ड हैं और उन ब्रह्माण्डोंमें मुझ-जैसे करोड़ों ब्रह्मा हैं। आपकी महिमा अचिन्त्य है, आपको नमस्कार है। आपका खरूप चिनमय है। आपको बार-बार नमस्कार है । आप देवताओंके अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। देवदेव ! आपको नमस्कार है। दिव्य और अदिव्य स्वरूपवाले आपको नमस्कार है। दिव्य रूपमें प्रकट होनेवाले आपको नमस्कार है। आप जरा और मृत्युसे रहित तथा मृत्युरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप मृत्युकी भी मृत्यु हैं, श्ररणागतींकी मृत्युका नाश करनेवाले हैं, सहज आनन्द आपका स्वरूप है, भक्ति आपको प्रिय है। आप जगत्के माता और पिता हैं, आपको बार-बार नमस्कार है। द्वारणागतोंकी पीड़ाका नाश करनेके लिये सदा उद्योग करने वाले गमो ! आपको नमस्कार है । आप दीनोंके प्रति करणा-के स्वाभाविक समुद्र हैं। आपको बार-बार नमस्कार है। आप पर हैं, पररूप हैं तथा परपार (भवसागरके दूसरे पार) हैं, आपको नमस्कार है। जिसको कहीं पार नहीं मिलता उसके पारस्वरूप आप ही हैं, आप ही ब्रह्मरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप परमार्थस्वरूप तथा परहेत (उत्कृष्ट कारण) हैं, आपको नमस्कार है । परम्परासे न्याप्त परमतत्त्वमें तत्पर रहनेवाले आपको नमस्कार है। प्रणतजनी के दुःखका संहार करनेवाले आपको नमस्कार है। नाप ! यदि आप प्रसन्न हों, तो मेरे लिये कीन-सी वस्तु दुर्लभ है। अज्ञानरूपी अन्वकारसे आच्छत्र हुए इस विश्वरूपी कारागार-के भीतर मुक्तिकी इच्छासे भटकनेवाला मनुष्य आपके विवा और कोई द्वार नहीं पाता। आप सम्पूर्ण विश्वंक ियं एकमात्र वन्दनीय हैं, आपको नमस्कार है। देवता और दानर सभी आपके चरणारविन्दोंकी अर्चना करते हैं, आदकी नमस्कार है। आप सन्ताप हरनेके लिये एकमात्र चन्द्रमा रैं।

आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप कल्याणमय शानघन-खरूप हैं, आपको बार-बार नमस्कार है। आप कल्पना करने-बालोंसे सदा ही दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप दुर्लम कामनाओंको देनेवाले कल्पनृक्षरूप हैं, आपको नमस्कार है। दीनों, असहायों और शरणागतोंकी दुःख-राशिका संहार करनेके लिये एकमात्र आप ही सदा कमर कसे रहते हैं, आपको नमस्कार है। जगनाथ ! दुःखके समुद्र-में डूबे हुए प्राणियोंपर आप प्रसन्न होइये। करणाकर ! आप लीलापूर्वक कृपाकटाक्ष करके उन सबका उद्धार कीजिये।'

इस मकार वेदाथोंद्वारा श्रीजगन्नाथकी स्तुति करके ब्रह्मा-जी धरणीधर शेषके अवतारभूत बलभद्रजीका दर्शन करनेके लिये गये और अतिराय भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनका भी स्तवन किया-दिवेश ! आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शारीर है। पृथ्वी चरण है, आग्नि मुख है और वायुदेवता श्वास हैं। मन चन्द्रमा, नेत्र सूर्य और भुजा सम्पूर्ण दिशाएँ हैं । नाथ ! ज्ञानदर्पण ! आपको नमस्कार है। चौदहों भुवनोंके मूल स्तम्मरूप आप हलधरको नमस्कार है। जो आपके चरणारविन्दोंकी शरण लेते हैं, उनकी पाप-राशिको आप विदीर्ण कर डालते हैं; आपको नमस्कार है। आपके मुख, नेत्र, कान, चरण और भुजाएँ अनन्त हैं। अनादि, महामूल, अज्ञानान्धकार-राशिका विनाश करनेके लिये सूर्यस्वरूप आप बलभद्रजीको नमस्कार है। वेदत्रयी आपका खरूप है। तीन प्रकारके दोषोंका नारा करनेके लिये त्रिविध अवतार धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। भगवन् ! ये नारायणदेव, जो वेदान्तोंमें गाये जाते हैं, आपसे भिन्न नहीं हैं। आप शय्या हैं और वे शयन करनेवाले हैं। वे आच्छादनीय हैं और आप उनका आच्छादन करनेवाले हैं। जो कृष्ण हैं, वे बलराम हैं; जो बलराम हैं, वे ही कृष्ण हैं। आप दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। जगनमय ! आप प्रसन्न होइये।

इस प्रकार परमेश्वर बलभद्रजीको प्रणाम करके ब्रह्माजी जगदीश्वरी सुमद्राका दर्शन करनेके लिये उनके रथके समीप गये और इस प्रकार बोले—'जगदम्ब ! देवि ! तुम्हारी जय हो । परमेश्वरि ! तुम्हीं स 'शक्ति हो, तुम्हें नमस्कार है । केवल्य मोक्ष प्रदान करनेवाली सुभद्रा देवी ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । कल्याणमयी सुभद्रे ! तुम्हारी जय हो ।'

इस प्रकार ब्रह्माजीने कल्याणमयी सुभद्राकी स्तुति करके उन्हेंकि समीप रथपर विराजमान भगवान विष्णुके चौथे स्वरूप चक्र सुदर्शनको भी प्रणाम किया। तत्पक्षात् बड़ी स्कन्द पुराण ११मिक्ति उसकी इस प्रकार स्तुति की—'हे सुदर्शन ! आप महाज्वालामय हैं। आपकी प्रभा करोड़ों स्योंके समान है। जो अज्ञानरूपी अन्धकारसे अन्धे हो रहे हैं। उन्हें वैकुण्डका मार्ग दिखानेवाले आप ही हैं। आप नित्य शोभाशाली तथा वैष्णवोंके अपने धाम हैं। आप भगवान् विष्णुके ही एक स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ।'

इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्माजी देवता लोके लहा मन्दिरके समीप गये और वहाँ उन्होंने अपने मनको अनुकूष प्रतीत होनेवाली परम सुन्दर शाला देखी । तदनन्तर वेराजाहे दिये हुए दिव्य सिंहासनपर आसीन हुए । ब्रह्मालीकी आशले राजा इन्द्रयुम्रने शान्तिकर्म करनेके लिये महासुनि भरहाजक वरण किया। प्रतिष्ठाकर्ममें भेंट-पूजा चढ़ानेके लिये ली-जो देवता अभीष्ट माने गये हैं तथा होमकर्नने जिन-जिन देवताओंके लिये आहुति देनेका विधान है। वे सभी भाग करनेपर ब्रह्माजीकी आज्ञावे चारों दिशाओं में आकर खर्म उपिषत हो गये। फिर गन्धा पुष्पा माला। अल्ह्लार और आमूषण आदिके द्वारा उनकी भलीमाँति पूला की गयी। तत्पश्चात् बुद्धिमान् भरद्दाजजीने देवाधिदेव महा। तथा धर देवताओंके समक्ष कर्म आरम्भ किया। राजा इन्द्रशुप्तने यही प्रसन्नताके साथ सबका पूजन किया । भगवान्के विपर्स्यरूप उस मनोहर मन्दिरकी, जिसमें अत्यन्त महान् ध्वन पहरा रहा था, प्रतिष्ठा करके भरद्वाजजीने भगवदिगहोंमें पाणपिताके लिये ब्रह्माजीचे अनुरोध किया । तब ब्रह्माजी उरे । उन्होंने नारद आदि ऋषियों तथा विद्वान् बाहाणोंके साथ सार्व स्वस्तिवाचन किया । ब्राह्मणलोग दैदिक स्तोका पाठ करने छगे । भाँति-भाँतिके मङ्गल बाच बजने लगे । उस समग सबने स्थके समीप जाकर सीदियोंके मार्गसे सावधानीके साथ भगवद्विग्रहको उतारा । दोनों पगलमें, भुजाओंमें, महाकपर तथा दोनों चरणोंमें हाथ लगाकर लोग पीरे पीरे भगवान नारायणको रूईदार गद्देपर विश्वाम कराते हुए गन्दिरके समीप हे गये। ऊपर-ऊपरसे पारिजात पुष्योंकी वर्षा होने छगी। ब्रह्माजी इस प्रकार स्तृति करने स्थे-प्रगापाय शीवुस्य । आपकी जय हो । सब पापींका नाश करनेवाले प्रभो । आपकी जय हो । लीलासे काष्ठ-विग्रह धारण फरनेगाठे नारागण । आपकी जय हो । सबको मनोवाञ्चित फल देनेगारे मापग । आपकी जय हो । संसार-सागरमें दूवे हुए जीवीका छीका-पूर्वक उदार करनेवाले अविनाशी परमेश्वर ! आपगी अग हो. जय हो । करणासागर ! आपकी जय हो । दीनोद्धार-

परायण ! आपकी जय हो । अन्युत ! अनन्त ! ईशान ! आपकी जय हो। जय हो। प्रभो ! आपको नमस्कार है।' यह स्तुति होते समय नारदजी बड़ी प्रसन्नताके साथ बीणा बजाते थे । भगवानके मस्तकपर पीछेकी ओरसे दो रत्नमय छत्र लगाये गये । दोनों पार्श्वभागमें चामरबाही देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे। जो धीरे-धीरे चॅवर हुला रहे थे। इसी प्रकार सब लोग बड़े कौतूहलके साथ बलभद्र, सुभद्रा तथा सदर्शन चकके विमहींको भी हे गये। मन्दिरके मख्यद्वारपर रत्नमय स्तम्भोंसे सुशोभित मण्डप तैयार किया गया था। उसमें अभिषेकके लिये भगवान्को पधराया गया । उन सब विप्रहीं-के सामने दर्पण रख दिये गये । फिर रखोंके कलशों में रक्ले हए तीर्थोंके जलसे कमशः पुरुषयुक्त और श्रीसूक्तका पाठ करते हुए स्वयं ब्रह्माजीने लोकशिक्षाके लिये अभिषेक किया। तत्पश्चात् अलङ्कार धारण कराकर भगवदिग्रहोंको गन्ध और माला आदिसे सुद्योभित करके ब्रह्माजीने स्वयं ही आरती उतारी और मन्त्र पढ़ते हुए उन सब विग्रहोंको रत्नमय सिंहासनोंपर स्थापित किया ।

ब्रह्माजी बोले-सम्पूर्ण जगत्के आधार तथा समस्त

छोकोंमें प्रतिष्ठित सर्वव्यापी जनार्दन ! आप इस मन्दिर सुस्थिर भावसे विराजमान होइये । यह प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा हो नाथ ! आपके प्रतिष्ठित होनेपर हम सब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे आपकी आज्ञा और आपके प्रसादसे यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो

इस प्रकार जगन्नाथकी स्थापना करके न्नहाजीने उनं इदय-कमलका स्पर्श करते हुए आनुष्द्वम मन्त्रराजक्ष्का ए सहस्र जप किया । वैशाख मासके शुक्ल पक्षमें अष्टमी तिथिष पुष्य नक्षत्रके योगमें उत्तम वृहस्पतिके दिन भगवान् जगन्नाथक प्रतिष्ठा की गयी । इसिलये वह दिन परम पवित्र एवं सम् पापोंका नाश करनेवाला है । उसमें किया हुआ स्नान, दान तप, होम आदि सब पुण्यकार्य अक्षय होता है । जो मनुष्य उर दिन मिक्तमावसे भगवान् श्रीकृष्ण, वलराम और सुमद्राजीक दर्शन करते हैं, वे निःसन्देह मोक्षके भागी होते हैं । वैशाख मासमें जो शुक्ल पक्षकी अष्टमी आती है, उसमें यदि वृहस्पति-वार और पुष्य नक्षत्रका योग हो तो उस दिन किया हुआ जगन्नाथक्षीका पूजन कोटि जन्मोंके पापोंका नाश करनेवाला होता है ।

ब्रह्माजीके द्वारा भगवत्स्वरूपकी एकताका प्रतिपादन तथा भगवान्का राजा इन्द्रबुम्नको अपनी सेवाका आदेश देना

जैमिनिजी कहते हैं—तदनन्तर राजा इन्द्रयुम्नने मन-ही-मन आश्चर्यसे चिकत होकर ब्रह्माजीसे पूछा, 'भगवन् ! यज्ञके अन्तमें भगवान् विष्णुने वैसे ही काष्ठनिर्मित स्वरूप धारण किये थे, जो रथपर विराजमान थे। आपने मन्दिरके भीतर भी उन्हीं विग्रहोंके रूपमें भगवान्की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणीने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपीरुषेय शुक्षसे भगवान् चार स्वरूपोंमें अभिन्यक्त होंगे। परंतु इस सभय थे एक सिबदानन्द्यन ब्रह्मरूपमें प्रतिष्ठित दिखायी देते हैं। प्रभो! यदि आप मुझे इस रहस्यको सननेका अधिकारी समझते हैं तो ठीक-ठीक बताइये।'

ज्ञाजीने कहा—राजन् ! यह काष्ट्रकी मूर्ति है, ऐसा सोचकर जुम्हारे मनमें इसके प्रति साधारण प्रतिमा-बुद्धि न हो । वास्त्रवर्मे यह परत्रक्षका स्वरूप है । जो विदारण करे या दान दे, उसको दार कहते हैं । परत्रक्ष परमात्मा स्वभावसे ही सब दुःखोंका विदारण और अखण्ड आनन्दका दान करते हैं। इसिलये उनका नाम दाद है। इस प्रकार चारों येदोंके अनुसार भगवान् श्रीहरि दासमय हैं। वे जगत्के स्था हैं। इसिलये उन्होंने अपनेको भी दादमय खरूपमें प्रकर कर लिया। राज्यक्रस और परब्रह्ममें कोई भेद नहीं है। प्रज्यके समय दोनों एक हैं। केवल सृष्टिकालमें व्यावहारिक भेद रहता है। राज्य और अर्थ दोनों एक दूसीकी अपेक्षा रखनेवाले हैं। अर्थके अभावमें शब्द नहीं और राज्यके अभावमें अर्थवीच नहीं होता। इसिलये चारों येद जैथे राज्यके अभावमें अर्थवीच नहीं होता। इसिलये चारों येद जैथे राज्यके अभावमें अर्थवीच नहीं होता। इसिलये चारों येद जैथे राज्यके अभावमें अर्थवीच नहीं होता। इसिलये चारों येद जैथे राज्यके अभावमें अर्थवीच नहीं होता। इसिलये चारों येद जैथे राज्यके स्थान स्थान स्थित सामवेद स्थान होता होता प्रकार प्रमुखेद स्थान हो। ग्रीहही सामवेद स्थान स्थान प्रकार प्रमुखेद सामवेद चारों है। अर्थ राज्यके सामवेद स

मन्त्रराज आनुष्टुम इस प्रकार है—

र्ये । एक ही सर्वव्यापी भगवान् अनेक रूपोंमें व्यक्त हैं । अन्य अवतारोंमें भी वे इसी न्यायसे बर्ताव करते राजन् ! इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान् जगन्नाथके भेद : अमेद-दोनों ही बताये हैं। जिससे तुम्हारेमनको सन्तोष उसी दृष्टिसे भक्तिपूर्वक भगवान्की आराधना करो। यान् सर्वरूपमय हैं तथा सर्वमन्त्रमय हैं। जो जिस प्रकार की आराधना करता है, उसे वे उसी प्रकार फल देते हैं। महिमासे भगवान् विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। जिसका ाना विश्वास है। उसे उतनी सिद्धि प्राप्त होती है। तुम [चित्तसे मन, बाणी और क्रियाद्वारा यहाँ दार-विग्रह काष्ट्रमय खरूप) धारण करनेवाले भगवान गोविन्दकी राधना करो और इस मन्त्रराजके द्वारा श्रीहरिकी पूजा या करो । इस मनत्रसे बढ़कर दूसरा कोई मनत्र न हुआ न होगा । इससे पूजित होनेपर भगवान् विष्णु तत्काल ान होते हैं तथा भक्तवत्सल भगवान अपना परम धाम देते हैं। नन् ! मैं तुमसे एक तत्त्वकी बात कहता हुँ, ध्यान देकर में। समुद्रके तटपर वटबृक्षके मूलके समीप नीलाचल तिके शिखरपर निवास करनेवाले जो काष्ट्रमयी मूर्तिके व्याजसे धात् अमृतमय परव्रक्ष हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य श्रय ही मोक्षको प्राप्त होता है।

विधानीने लोकशिक्षाके लिये राजासे यह एवं कहकर ले प्रकाशमें आये हुए भगवान् विष्णुके चतुर्विध स्वरूपो प्रकट किया। रथसे उतारते समय जो चार मूर्तियाँ खी गयी थीं, अब वे ही सिंहासनके ऊपर विराजमान हो थीं, यह सब लोगोंने प्रत्यक्ष देखा। तत्यश्चात् ब्रह्माजीने विद्याक्षर मन्त्रसे बलभद्रजीकी, पुरुषस्क्रसे भगवान् रायणकी, देवीस्क्रसे सुमद्राजीकी तथा द्वादशाक्षर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) मन्त्रसे सुदर्शन चककी जा की। उसके बाद राजापर अनुग्रह करनेके लिये उन्होंने भगवान्से इस प्रकार निवेदन किया।

ध्रसाजी बोले—भगवन् ! भक्तींपर अनुग्रह करनेवाले विदेवेश्वर ! इन्द्रशुम्न दीर्घकालसे आपकी भक्ति करते भा रहे हैं और अब इन्हें आपका दर्शन हुआ । भगवन् ! गयि आपका दर्शन सायुज्य मुक्तिका कारण है तो भी ये भक्तियोगके द्वारा आपकी पूजा करनेकी ही अभिलाषा खते हैं । इसल्ये इन्हें आज्ञा दीजिये, जिससे ये भक्तियोगके द्वारा और इन्हें आज्ञा दीजिये, जिससे ये भक्तियोगके द्वारा देशकालोचित वत आदि तथा भाँति-भाँतिके उपचारोंसे आपकी पूजा करते रहें ।

ब्रह्माजीके द्वारा इस प्रकार निवेदन करनेपर काष्ट्रमय दारीर धारण किये होनेपर भी भगवान्ने मुसकराते हुए गम्भीर वाणीमें कहा, 'इन्द्रसुम्न! मैं तुम्हारी मिक्त तथा निष्काम कमोंसे बहुत प्रसन्न हूँ । मुझमें तुम्हारी स्थिर भक्ति हो । करोड़ोंका धन लगाकर जो तुमने मेरा मन्दिर बनवाया है, इसके भङ्ग हो जानेपर भी मैं इस स्थानका परित्याग नहीं करूँगा। कालान्तरमें भी जो कोई दूसरा पुरुष यहाँ मन्दिर बनवायेगा, तुम्हारे प्रेमसे उसमें भी मेरी खिति रहेगी । मन्दिर भङ्ग होनेपर भी मैं इस स्थानका कभी त्याग नहीं करूँगा। जबतक ब्रह्माजीका दूसरा परार्ध पूरा होगा, तबतक इस काष्टमय विग्रहसे ही मैं यहाँ निवास करूँगा। सत्ययुगके प्रथम ज्येष्ठमें यज्ञका प्रारम्भ हुआ और ज्येष्ठकी अमावस्याको * मैंने अवतार लिया है। वहीं मेरा पिषत्र जन्मदिन है। उस दिन महास्नानकी विधिसे प्रत्यचीं अधिवासपूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिये। ऐसा करनेसे मैं कोटि जन्मोंमें उपार्जित पापराशिका विनाश कर डालूँगा। उस दिन मेरा दर्शन करनेवालोंको सम्पूर्ण तीथों, यहाँ और दानोंका फल प्राप्त होगा। वटबृक्षके उत्तर एक वर्वतीर्थमय कूप है, उसे खोदकर प्रकाशमें लाओ । ०येष्ठकी अमावस्थाको प्रातःकाल मुझकोः बलभद्रजीको और सुभद्राको उस कृपके जलसे स्नान कराकर मनुष्य मेरे लोकको प्राप्त कर लेगा । आषाढ़ मासकी शुक्का दितीया यदि पुष्य नक्षत्रसे युक्त हो। तो वह इस तीर्थमें मोक्षदायिनी मानी गयी है। नक्षत्रके अभावमें भी मेरी प्रसन्नताके लिये उस तिथिको यात्रा करनी चाहिये। आषाढ़ शुक्ल पक्षकी पुष्य नक्षत्रयुक्त द्वितीया तिथिको मुसको, बलभद्रजीको, मुभद्राको रथपर विठाकर महान् उत्सवके लिये बहुत से ब्राह्मणोंको तृप्त करके 'गुण्डिचामण्डप' नामक स्थानको छे जाना चाहिये, जहाँ पहले मैं प्रकट हुआ था। सहस्र अस्वमेध यज्ञकी महावेदी उस समय वहीं थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वीपर दूसरा नहीं है। जैसे ब्रह्माके अनुरोधसे और तुम्हारे बनवाये हुए इस महामन्दिरसे इस समय यह नीलाचलका शिखर मेरी अत्यन्त प्रसन्नताका कारण हो रहा है, उसी प्रकार र्नुसिह क्षेत्रमें तुम्हारे यज्ञकी वह महावेदी तथा मेरी उत्पत्ति-का वह मण्डप मुझे अत्यन्त प्रसन्नता देनेवाला है। में

यह तिथि गुजरातके हिसावसे है। अन्य का प्रान्तोंकी गणनासे यह आधाद कृष्णा अनावस्या होती है। गुक्र पश्चमें सब प्रान्तोंकी गणना समान है।

बहुत समयतक वहाँ स्थित रहा हूँ, इसिलिये उसपर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी मिक्तसे सदैव स्थित रहूँगा। मेरे उत्थान (हरिबोधिनी एकादशी), गेरे शयन (हरि-शयनी एकादशी), मेरे करवट बदलने (भाइपद शुक्का एकादशी), मेरे मार्ग पावरण तथा पुष्य स्नानका महोत्तव करें । फाल्गुनकी पूर्णिमाको मेरे लिये दोलोत्सव करना चाहिये। जो दोलामें दक्षिणाभिमुख पूजित हुए मेरा दर्शन करते हैं, वे ब्रह्महत्या आदि सब पापेंसे मुक्त हो जाते हैं।

समुद्रमें स्नानकी विधि और भगवद्विग्रहोंका वर्णन

मुनियोंने पूछा—महर्षे ! इन्द्रशुम्नने भगवान् लक्ष्मीपतिके जन्मरनानका उत्सव किस विधिसे किया ! इसके अतिरिक्त भगवानके अन्य सब उत्सवोंका भी विधिपूर्वक वर्णन कीजिये ।

जैमिनिज़ी बोछे—मुनिवरो ! इस समय मैं ज्येष्ट-रनानका वर्णन करता हूँ । ज्येष्ठ ग्रुवला दशमीको बत-संकस्य करके मीन रहे । पातःकाल उठकर 'मार्कण्डेयावट' नामक तीर्थको जाय और आन्यमन करके दोनों हाय जोड़कर मार्कण्डेयेश्वरको प्रणाम करके मगवान मेरवसे भी आजा ले । फिर तीर्थमें प्रवेश करके वरुणदेवता सम्बन्धी पाँच वैदिक मन्त्रोंसे, तीन आधृति करके अधमर्षण स्करे तथा निम्नाङ्कित मन्त्रसे स्नान करे—

संसारसागरे मार्न पापग्रसामवेतनम्। न्नाहि मां भगनेत्रा त्रिपुरारे नयोऽस्तु ते॥

'भ्रानेत्रविनाशक भगवान् त्रिपुरारि ! आपको नमस्कार है। मैं पापप्रस्त मृद् मानव संसार-सागरमें डूबा हुआ हूँ, भेरी रक्षा कीजिये !'

इस प्रकार स्नान करके बाहर निकले और भगवान् राङ्करका दर्शन करके भीनभावसे भगवान् नारायणके समीप जाय । मार्कण्डेयेश्वरसे दक्षिण दिशामें जो विष्णुस्वरूप उत्तम वटवृक्ष स्थित है। वह दर्शनमात्रसे पाप-राशिका नाश करनेवाळा है। उसका दर्शन करके उसमें भगवान् पुरुषोत्तमकी भावना करते हुए दूरहे ही प्रणाम करे। फिर निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करते हुए उसकी परिक्रमा करे—

अमरस्त्वं सदा कल्प विष्णोरायतनं महत्। न्यग्रीध हर मे पापं विष्णुरूप नमोऽस्तु ते॥ नमोऽस्त्वच्यक्तरूपाय महाप्रख्यस्थायिने। एकाश्रयाय जगतां कल्पवृक्षाय ते नमः॥

्हे कहपवट ! आप सदाके लिये अमर हैं । मगवान् चिष्णुके महान् निवाधस्थान हैं । हे विष्णुरूप वट ! मेरे पापको हर लीजिये, आपको नमस्कार है । आप अध्यक्त- स्वरूप, महाप्रलय कालमें भी स्थिर रहनेवाले, जगत्के एकमात्र आश्रय तथा कल्पवृक्ष हैं। आपको नमस्कार है।

इस प्रकार स्तुति करके मनुष्य उस ष्ट्रसके नीचे भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुके नामोंका जप करे। इससे वह सी करोड़ जन्मोंके पापोंसे भी मुक्त हो जाता है। उसकी छायामें चलनेमात्रसे भी मनुष्यके पाप दूर हो जाते हैं। तत्पश्चात् भगवान्के वाहनरूप गरुड़जीको, जो भगवान् श्रीहरिके आगे भक्तिसे नतमस्तक होकर हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रणाम करे। उसके बाद—

छन्दोमय जगद्धामन् यानरूप त्रिवृद्धपुः। यज्ञरूप जनद्व्यापिन् प्रीयमाणाय ते नमः॥

ंहे गरुड़ ! आप छन्दोमय, जगत्के आश्रय, भगवान्के वाहनरूप, वेदत्रयीमय दारीरवाले, यहरूप और विश्वन्यापी हैं। सदा प्रसन्न रहनेवाले आपको मेरा नमस्कार है।'

इस प्रकार गरुड़की स्तुति करके भगवान्के मन्दिरमें प्रवेश करे और। उसकी तीन बार परिक्रमा करके मन्त्रराज आनुष्टुभसे या पुरुषस्क्तसे अथवा द्वादशाक्षर (ॐ नमे भगवते वासुदेवाय) मन्त्रसे-जिसमें जिसकी रुचि हो उसरे। पूजन करे । पञ्चोपन्यारकी विधिसे परमेश्वर जगनायजीकी पूजा करे । पूजाके पश्चात् हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करे—'देवदेव जगन्नाथ ! आप संसार-समुद्रसे तारनेवाले हैं। भक्तींपर अनुप्रह करनेवाले जगदीश्वर । आपके चरणींमें प्रणाम करता हूँ, आप सदा मेरी रक्षा करें। श्रीकृणा। आपकी जय हो। जगन्नाय ! आपकी जय हो। आप सबके पापोंका नाहा करनेवाले हैं। आपके पुगल चरणारविन्द विश्वके लिये चन्दनीय हैं। आपको नमस्तार है। कोटि-कोटि ब्रह्माण्डीके ईश्वर !आपकी जय हो। वेद आपके निःश्वाच वायु हैं, समस्त जगत्के आधारमृत परमातमन् ! आपको नमस्कार है । प्रभो ! आप दारणभ आये हुए ब्रद्धा, इन्द्र तथा घट आदि देवताओं और प्रणत-जनींकी पीड़ाको दूर करनेवाले हैं, आपको नगरकार है।

समस्त संसारके निवासस्थान अन्तर्यामिन् ! आपको नमस्कार है । अकारण करुणासागर ! दीनदयालु ! आपकी जय हो । दीनों और अनायोंको एक-मात्र शरण देनेवाले विश्वसाक्षी परमेश्वर ! आपको नमस्कार है। देवेश्वर! जिसमें मोहरूपी मेंबर उठते हैं, जो अत्यन्त दस्तर है, क्षुधा-पिपासा आदि छहों ऊ(मयोंके कारण जिसके दूसरे किनारेतक पहुँचना अत्यन्त कठिन है, कुकर्मरूपी प्राहोंके कारण जो अत्यन्त भयानक दिखायी देता है, जहाँ कोई आश्रय अथवा अवलम्ब नहीं दिखायी देता, जो सर्वया निस्तार और दु:खरूपी फेनसे युक्त है, उस संसारसमुद्रके जलमें मैं आपकी मायाके गुणोंसे आबद्ध होकर विवश अवस्थामें पड़ा हूँ । आप अपनी कृपाकटाक्षपूर्ण दृष्टिसे देखकर वहाँसे मेरा उद्धार कीजिये । सरश्रेष्ठ ! आप अपनी परम प्रवन्नताके प्रकाशक हैं। जगन्नाथ ! संसारभयसे डरनेवाले जीवोंके सहायक बन्धु एकमात्र आप ही हैं। भूख और प्यास प्राणके, शोक और मोह मनके तथा जरा और मृत्यु शरीरके कष्ट हैं। ये ही संसार-सागरकी छः कर्मियाँ हैं। इनसे रक्षा कीजिये । भगवन् ! आपकी सृष्टिमें आपके समान दीनोंका पालन करनेवाला दूसरा कोई नहीं है, अतः सब लोगोंपर इपा करनेके लिये आप स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। अन्यथा आप पूर्णकाम परमेश्वरके इस पृथ्वीपर आनेका और क्या कारण हो सकता है ? जगत्यते । आपके चरणकमलींकी शरणमें आ जानेसे कोई चिन्ता नहीं रह जाती, क्योंकि आपके चरणारविन्द चारों पुरुषार्थोंके एकमात्र साधक हैं-दर्शनमात्रसे सबके समस्त मनोबाञ्छित फल देनेवाले हैं।

तदनन्तर शेषसम्बन्धी मन्त्रसे भगवान् बल्भद्रजीकी पूजा करे । द्वादशाक्षर मन्त्रसे अथवा आदिमें प्रणव लगाकर नाम मन्त्रसे भी पूजा कर सकते हैं । फिर एकाग्रवित्त होकर प्रणाम करके स्तुतिपाठके द्वारा उन्हें प्रसन्न करे—'सदा सरपुर्श्वोको सुख देनेवाले सिबदानन्दस्करण बल्रामजी ! आपकी निर्मल आकृति अविद्यामय पद्भसे रहित है, आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण जगत्का भार धारण करके भी कभी थिकत न होनेवाले बल्भद्र ! आपकी जय हो । आस्यात्मिक, आधिदैविक और आधिमौतिक—तीनों तार्पोका विकर्षण (श्विनाश) करनेके लिये आप सदा अपने हाथमें हल लिये रहते हैं । ग्ररणायतों और दीनोंकी रक्षाके लिये आपके नेत्र सदा खुले रहते हैं। ईश्वर ! आप ही दूसरोंके समसा पापोका नाश करनेमें समर्थ हैं । निर्मल

करणासागर ! दीनवन्धु ! आपको नमस्कार है । आपने अपने फणके अग्रभागसे समस्त चराचरसहित इस पृथ्वीको धारण कर रक्खा है । प्रभो ! जिसके पार जाना कठिन है। उस अपार भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये । आप पर और अपर—सबसे श्रेष्ठ हैं। परमेश्वर!आपको नमस्कार है।'

मुसल्धारी नागराज बल्भद्रकी इस प्रकार स्तुति करके जगत्की आदिकारणरूपा कल्याणमय नेत्रींवाली सुभद्रा देवीकी पूजा करे। फिर चरणोंमें प्रणाम करके उन विजयस्वरूपा मगवतीको स्तुतिहारा इस प्रकार प्रसन्न करे—ंदेवि! सुभद्रे! आपकी जय हो। संसारसे पार उतारनेवाली महादेवी! आप प्रसन्न होइये। शरणागतींको सुख देनेवाली तथा सबको सन्तुष्ट करनेवाली देवि! आपकी जय हो। परमारमाके स्टिष्टि, पालन और संहार आदि कर्मोंकी सिद्धि करनेवाली उनकी अनुपम शक्ति एकमात्र आप ही हैं। आप ही स्त्र लोकोंकी जननी, भगवान विष्णुकी माया, तपिस्वनी तथा मद्ररूपा सुमद्रा है। आपको नमस्कार करता हूँ। जगत्की मूलमृता सुमद्रा देवीको मैं प्रणाम करता हूँ। जगत्की मूलमृता सुमद्रा देवीको मैं प्रणाम करता हूँ।

इसके बाद समुद्रस्तानके लिये भगवान् पुरुषोत्तमकी प्रार्थना करे—'विश्वव्यापी ! चराचरस्वरूप भगवान् विष्णु ! आपको नमस्कार है । प्रभो ! मेरा समुद्रस्तान निर्विष्न पूर्ण हो । शङ्क-चक-गदाधारी जगदीव्वर ! मुझे स्नानके लिये आका दीजिये ।' तदनन्तर मगवान् विष्णुका ध्यान करते हुए एकाप्रचित्त एवं मौन होकर समुद्रके समीप जाय और तीर्थराजके आरमाका चिन्तन करते हुए हाय जोड़कर इस मन्त्रका उद्यारण करे—

सुदर्शन नमसेऽस्तु कोटिस्पॅनसप्रभ । अज्ञानतिमिरान्धस्य विष्णोमीर्गं प्रदर्शय ॥

कोटि-कोटि स्वेंकि समान प्रकाशमान सुदर्शन । आपको नमस्कार है। मैं अज्ञानान्यकारसे अन्या हो रहा हूँ, मुद्रो भगवान विष्णुका मार्ग दिखाइये।'

इस प्रकार सुदर्शनकी प्रार्थना करके तीर्थराज समुद्रके जलके समीप पृथ्वीपर घुटने टेककर भक्तिभावसे प्रणाम को और—-

तीर्धराज नमस्तुभ्यं जलस्याय विष्णवे। जीवनाय व जन्तुनां परं निर्वाणहेतवे॥ महे तीर्थराज! आप जल्स्यी विष्णु हैं। समल जन्तुओंन के जीवनदाता हैं और परम शान्तिके हेतु. हैं। आपको नमस्कार है।

यह मन्त्र पढ़ते हुए जलके भीतर प्रवेश करे । समुद्रके जलमें ह्रबकर मन्त्र-जप करनेका विधान नहीं है। समुद्रमें स्तान करके उठे और विधिपूर्वक आचमन करके प्रार्थना फरे-- 'जगत्पते ! तीर्थराज ! तुम्हें नमस्कार है। पहलेके कोटि सहस्र जन्मोंमें जिस पाप-राशिका सञ्चय किया गया है, वह खब नष्ट हो जाय।' इस प्रकार स्नान करके तटपर आ जाय और आचमन करके मीन हो दो उज्ज्वल वस्त्र धारण करे। फिर भृ-देवी और लक्ष्मी-देवीके साथ शङ्ख-चक्र-गदाधारी चतुर्भुज भगवान् नारायणका ध्यान करके उन्हें मानसिक पूजासे अन्तुष्ट करे । तत्पश्चात् बाहर आवाहन करके भी पूजा करे, जिसकी विधि इस प्रकार है-भगवानके लिये भावनाद्वारा रत्नसिंहासन देकर यह चिन्तन करे कि भगवान् इसपर विराजमान हैं। फिर उनके दोनों चरणारविन्दोंमें पाद्य निवेदन करे । वह पाद्य श्यामाक, कमल, दूर्वा और अपराजिता छतासे युक्त हो तथा मूलमन्त्रसे उसका संस्कार किया गया हो । पाद्य अर्पण करनेके पश्चात् सोने, चाँदी, साँबे अथवा शङ्कके पात्रमें जल, चन्दन, फूल, यव, दुर्वा, क्रशाम, फल, सरसों और तिलसे विधिपूर्वक अर्ध्यका संस्कार करे । दुर्वा और कुशके अप्रसे अर्घ्य करे । जल लेकर भगवान्के मस्तकपर सींचे । फिर बचे हुए जलको उन्हींके आगे प्रथ्वीपर गिरा दे। यह अर्घ्यकी विधि बतायी गयी। उसके बाद जायफल, कंकोल और लवक्करे संस्कार किये हुए जलको भगवानके आन्यमनके लिये दे। पुनः अपनी शक्तिके अनुसार पाट, रेशम अथवा कपासके बने हुए दो षस्त्र अर्पण करने चाहिये। फिर यथाशक्ति हार, केयूर, मुकुट और कण्ठा आदि आभूषण भगवान्के अङ्गीमें पहनावे । सूतके बने हुए यज्ञोपवीतको गन्ध एवं चन्दनसे चर्चित करके अर्पण करें । तत्पश्चात् कपूरः चन्दनः कस्तूरी और कुङ्कमसे अनुलेपन करे। चमेली, कमल, चम्पा, अशोक, पुनाग, नागकेसर तथा अन्य सुगन्धित पुष्पोंसे बनी हुई माला अथवा माल्य और तुलसीदलकी माला पहनावे तथा कुछ छूटे फूल भी भगवान्के मसकपर बिखेरे। जो गलेसे लेकर पैरोंतक लंबी हो, उसका नाम माला है और जिसकी संबाई कण्ठसे लेकर जंघातक हो। उसे माल्य कहते हैं। जो केशोंके मध्यमें पहनाया जाय, वह गर्भक कहा गया है। उसके बाद मस्तकपर पुष्पाञ्जलि बिखेरनी चाहिये। पृष्पाञ्जलिके पश्चात् गुग्गुल, अगुरु, खस, शक्तर, घी, मध और चन्दनके द्वारा सुगन्धित धूप तैयार करके है। उसके बाद गायके घीसे सुन्दर दीप जलाकर

दे अथवा कर्पूरयुक्त बत्तीके साथ तिलके तेलसे दीएक जलाकर दे । तदनन्तर धीमें तैयार किया सुगन्धित अन्न, गायका दही, गायके दूधमें पकाकर शकर मिलाया हुआ केला, नाना प्रकारके व्यञ्जनोंसे युक्त पूआ और भाँति-भाँतिके फल-इन सबके सहित मनोरम सगन्धयुक्त सरस एवं नृतन नैवेद्य तैयार करके भगवान्को समर्पित करे । धूप, दीप, नैवेद्य, स्नान, अर्घ्य, मधुपर्क, वस्र तया यज्ञोपवीत इनमेंसे प्रत्येकके अर्पण करनेपर भगवान्को आचमन करावे । अन्य कर्मोंमें आचमनके लिये केवल जल देना चाहिये। परंतु नैवेधके अन्तमें संस्कार किया हुआ उपचारयुक्त आचमन देना चाहिये। साथ ही करोद्दर्तनके लिये सुगन्धित चन्दन भी देना चाहिये। उसके बाद कपूर लवंग, इलायची, जायफल और सुपारीके साथ ताम्बूल अर्पण करे । तत्पश्चात् एक सौ आठ बार मूल मन्त्रका जप करके अनन्य भावसे स्तुतिपाठ करे । फिर प्रदक्षिणा करके भगवान् परुषोत्तमकी प्रार्थना करे---'समस्त तीर्थोंके प्रवर्तक देवाधिदेव जगन्नाथ । आप सर्वतीर्थमय तथा सर्वदेवमय हैं। पापकी राशिमें हुवे हुए मुझ सेवककी रक्षा कीजिये । आपको नमस्कार है।'

इस प्रकार देवेश्वर भगवान् नारायणकी पूजा करके तीर्थराज समुद्रमें स्नान करनेवाला मनुष्य सब तीर्थोंका फल पाता है। कोटि गोदानसे, कोटि यज्ञसे, कोटि ब्राह्मणभोजनसे तथा कोटि महादानोंसे कर्म करनेवालोंके लिये जो पुण्य बताया गया है, वह इस समुद्रस्नानपूर्वक भगवत्-पूजनसे प्राप्त हो जाता है। अन्य तीथोंमें किया हुआ पाप समुद्रके किनारे नष्ट होता है और समुद्रके किनारे किया हुआ पाप समुद्रमें स्नान करनेसे नष्ट होता है। ब्रह्महत्याराः आदि पाँच प्रकारके महापातकी दाराबी, गो**घा**ती मनुष्य भी समुद्रस्नान करनेसे निःसन्देह उन पापींका प्रायश्चित्त कर लेते हैं। जो मनुष्य अपने जन्म, जीवन और शास्त्राध्ययनको सफल बनाना चाहे, वह समुद्रतटपर आकर देवताओं और पितरोंका तर्पण अयश्य करे। कृच्छु और चान्द्रायण आदि तप सुलभ हैं, बहुत दक्षिणावाले अपिष्टोम आदि यत्र भी मुलभ हैं। परंतु सिन्धुके जलमे पितराँका तर्पण अत्यन्त दुर्लभ है। स्नानके आदि और अन्तमें जगन्नाथजीका पूजन और बीचमें तीर्थराजके जलमें स्नान करके मनुष्य मोधका भागी होता है। तदनन्तर शुद्ध नित्त-वाला मनुष्य श्रीकृष्ण, यलभद्र और मुभद्राको नमस्कार करके उनके स्वरूपका चिन्तन करे।

इन्द्रद्युम्न-सरोवरमें स्नान, नृसिंहजीका दर्शन-पूजन तथा भगविद्वग्रहोंके ज्येष्ट-स्नानका वर्णन

जैमिनिजी कहते हैं—इसके बाद अपनेको कृतार्थ मानता हुआ मनुष्य अश्वमेघ यज्ञके अङ्गरे उत्पन्न हुए इन्द्रगुम्न-सरोवरके समीप जाय । उसीके तटपर नृसिंहका स्वरूप धारण करनेवाले भगवान् श्रीहरि निवास करते हैं। वहाँ नृसिंहजीकी प्रार्थना करके विधिपूर्वक स्नान करे । प्रार्थना इस प्रकार है-- 'हे भगवान् नृतिंह ! आपको नमस्कार है। आपके उत्तम क्षेत्रमें आपके ही प्रसादसे नृपश्रेष्ठ इन्द्रद्युम्नने एक सहस्र अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान किया था । प्रभो ! उस यज्ञके अङ्कसे प्रकट हुए इस सरोवरमें स्नान करनेके लिये मुझे आजा दीजिये।'

इस प्रकार भगवान्की प्रार्थना करनेके पश्चात् सरोवरके किमारे जाकर हाथ घो आचमन करके अञ्जलि बाँघे प्रार्थना करे—'हे तीर्थप्रवर ! अश्वमेध यज्ञके अङ्गभूत दानके लिये लायी हुई करोड़ों गौओंके खुरसे आपकी भूमि खोदी गयी है। उन गौओंके मूत्र, फेल और दानके जलसे परिपूर्ण होनेके कारण आप सबको पवित्र करनेवाले हैं। मैं आपके सर्व-तीर्थमय पवित्र जलमें स्तान करनेके लिये आया हूँ । आप स्नानसे मेरे सब पुपोंको छुड़ा दीजिये।'

तत्पश्चात् स्नान करे । जलके भीतर डुबकी लगाकर तीन बार अधमर्षण मन्त्रका जप करे । उसके बाद पुनः तीर्थकी प्रार्थना करे--अक्षमेधके अङ्गसे प्रकट हुए सर्वपाप-नाशक तीर्थ ! दुममें स्नान करनेसे मेरे पाप नष्ट हो जायेँ । इस प्रकार तीन बार कहकर तीन बार जलमें गोता लगाने। वृत्तिंहाकारधारी भगवान् विष्णुका स्मरण करे । देवताओं श्रुपियों और पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण करे। फिर पश्चिमाभि-मुख विराजमान भगवान् नृतिंहके समीप जाय और अथर्व वेदके मन्त्रसे उनकी पूजा करे। वह अथर्ववेदोक्त मन्त्रराज पूर्वकालमें नारदजीके द्वारा प्रतिष्ठित हुआ। तत्पश्चात् राजा इन्द्रयुम्रने दीर्घकालतक उस मन्त्रकी उपासना की । नृसिंहाकार भगवान्की उपासनाके लिये उसके समान दूसरा मन्त्र नहीं है । उसके उच्चारणमात्रसे भगवान् नृसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्माजीने इसी मन्त्रसे काष्ट्रविग्रह्धारी जगदीश-जीकी भी खापना की है । पूर्वोक्त उपचारोंसे तथा छाल जनापुष्प और अन्यान्य सुगन्धित पुष्पेंसे भगवान् नृसिंहकी पूजा करे । मिश्री और गायका घी मिलाकर गोदुम्धमें तैयार की हुई खीर, धीमें पकाकर बनाये हुए खाँड़ और

कपूरते युक्त मोदक, संयाव (हलवा), धीमें बने हुए पूए, नाना प्रकारके फल, शकर और दही मिलाये हुए चावल आदि नैवेद्य निवेदन करे । भगवान् नृतिंहका दर्शन, चरण-स्पर्श, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य अपने-अपने मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है।

फिर पूर्णिमाको पातःकाल पूर्वोक्त विधिसे तीर्थराजके जलमें स्नान करके ग्रुद्ध आहारका सेवन तथा इन्द्रियोंका संयम करते हुए मनुष्य भगवत्यीतिके लिये पाँच दिनोंतक केवल एक समय भोजन करे । तत्पश्चात् मन्दिरमें प्रवेश करके मञ्च-पर विराजमान पुरुषोत्तम श्रीकृष्णः बलमद्र और सुभद्राजीका दर्शन करके मनुष्य पापसे मुक्त हो जाता है। जो ज्येष्टकी अमावास्याको सर्वतीर्थमय कृपसे लाये हुए सुमन्धित जलके द्वारा स्नान कराये जाते हुए श्रीहरिका दर्शन करता है, उसके तन-मनमें पापका सम्पर्क नहीं रहता ।

चतुर्दशीको तृण अथवा काष्टका सुदृढ् एवं सुन्दर मञ्ज बनवाकर हरी-हरी घासवाली भूमिपर स्थापित करे। उसके ऊपर सुन्दर चँदोवा लगाकर उसे भलीभाँति सजा दे। नाना प्रकारकी मणियोंकी मालासे बन्दनवार बनावे । इस प्रकार मञ्जको स्थापित करके उसके दक्षिण भागमें कुएँसे जल निकालकर कलशों में भरकर शास्त्रोक्त विधिसे उन्हें शाला-के भीतर रक्ले । फिर उन कलशों में पायमानी ऋचाके द्वारा सवासित जल भरे। यह कर्म चतुर्दशीकी आधी रातमें करने योग्य बताया गया है । तदनन्तर धीरे-धीरे भगवान् बलभड और श्रीकृष्णको राजासे सम्मानित ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैह्य ले जायँ । चँवर और ताड़के पंखेसे उनपर निरन्तर हवा करते रहें। भगवान्के शरीरपर जो पहले किया हुआ कवा लेप हो, उसे न छुड़ावे । जिस प्रकार सुगन्धित लेपसे प्रतिदिन भगवान्का अङ्ग पुष्ट हो, वैसा प्रयत्न करे । भगवान्को हे जाने-वाले मनुष्य सावधान और सदाचारी हो । उन्हें ले जाकर मञ्चपर विराजमान करें। फिर शान्तिपूर्वक अधिवासित कलशोंके जलसे समुद्रज्येष्ठा मन्त्रके द्वारा भगवद्दिग्रहोंको स्तान करावे । यह स्नान दर्शन करने तथा अभिषेक करनेवाले मनुष्योंको कृतकृत्य करनेवाला है । जो मनुष्य वहाँ खडे होकर प्रसन्नतापूर्वक भगवान्के ज्येष्ठसान और यात्राका उत्कण्ठित चित्तसे दर्शन करते हैं, वे संसारसमुद्रमें नहीं गिरते। श्रीहरिके इंस खानका दर्शन करनेवाले पुरुषोंकी जान-बूझकर या अनजानमें की हुई अनादिसञ्चित पापराशि तत्काल नष्ट हो जाती है। स्नान-दर्शन करनेमें जो पुण्य बताया गया है, वही मञ्चपर विराजमान श्रीहरिका दर्शन करनेसे भी प्राप्त होता है। ब्राह्मणी! वहाँ एक ही जगन्नाथजी तीन विम्नहोंमें स्थित हैं। उनमेंसे एक-

एकका भी स्नान-दर्शन मोग और मोक्ष प्रदान करनेवाल है। जो भगवान्के स्नानके समय 'जय राम भद्र! जय सुभद्रे! जय कृष्ण! जय जगन्नाथ!' इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक उच्चारण करता है, वह मोक्षको प्राप्त होता है।

श्रीजगन्नाथजीकी रथयात्रा, गुण्डिचा-महोत्सव तथा पुनः मन्दिरप्रवेशसम्बन्धी यात्रा एवं उत्सवकी महिमा

जैमिनिजी कहते हैं—तदनन्तर श्रद्धासे युक्त प्रस्तुत केये हुए उपचारोंद्वारा बलभद्र, श्रीकृष्ण और सुभद्राजीका जिन करें। उसके बाद जैसे पहले मन्दिरसे ले आते समय उत्सव किया गया था, उसी प्रकार महान् उत्सव करके उन वि भगवस्वरूपोंको पुनः दक्षिणाभिमुख ले जाय। उस मय जो मनुष्य दक्षिणाभिमुख जाते हुए श्रीकृष्ण, बलभद्र गैर सुभद्राका दर्शन करता है, वह स्नान-दर्शनजितत समस्त एय-फलको प्राप्त करता है। मन्दिरके समीप पहुँचनेपर लभद्र और सुभद्राके साथ जगन्नाथजीकी आरती उतारकर निदरके भीतर प्रवेश करावे और फिर किसी प्रकार उन्हें देखे।

ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षमें जो पूर्णिमा आती है, उसमें मेष्ठा नक्षत्रके एक ही अंशमें चन्द्रमा और बृहस्पति हों, हस्पतिका ही दिन हों और शुभ योग भी हो तो वह शुज्येष्ठी पूर्णिमा कहलाती है, जो धव पापोंका नाश करनेवाली । महाज्येष्ठी पूर्णिमा महापुण्यमयी तथा भगवानकी प्रीतिको शनेवाली है। उसमें कर्षणासिन्धु देवेश्वर जगन्नाथजीका गन और उनके स्नानका दर्शन करके मनुष्य पापराशिसे क हो जाता है।

वैशाखके शुक्लपक्षमें जो पापनाशिनी तीज आती है, तमें रोहिणी नक्षत्रका योग होनेपर राजा पवित्र मावसे हृस्पपूर्वक एक आचार्यका वरण करे। फिर जिन्होंने काम वा और जाना हो, ऐसे एक या तीन बढ़्झ्योंसे पूर्वोक्त कारसे श्रीकृष्ण, बलमद्र और सुमद्राजीके लिये तीन रथ गर करावे, जिनमें बैठनेके लिये सुन्दर आसन हों और सुन्दर कलापूर्ण ढंगसे बनाये गये हों। रथोंका निर्माण जानेपर राजा शास्त्रोक्त विधिसे मन्त्रके अनुसार पूर्ववर की प्रतिष्ठा करे। मार्गका मलीमाँति संस्कार करावे। कि दोनों ओर फूलोंके गुच्छे, मास्य, सुन्दर वस्त्र, चवर, मस्ता आदि और फूलोंके द्वारा मण्डल बनावे। देखनेपर मस्ता आदि और फूलोंके द्वारा मण्डल बनावे। देखनेपर

ऐसा मालूम हो कि वहाँ सुन्दर फूलोंसे सुशोभित वन-पड़िक शोभा पा रही है। रास्तेकी भूमि बराबर कर देनी चाहिये। वहाँ कीचड़ नहीं रहनी चाहिये, जिससे भगवान्का रथ सुख-पूर्वक चल सके। पग-पगपर रास्तेके दोनों पाश्वोंमें दिशाओं को सुगन्धित करनेवाले धूपपात्र रक्खे जायँ। सड़कपर चन्दनके जलका छिड़काव हो। नगाड़ा और उक्का आदि बाजे बजाये जायँ। सोने-चाँदिक ध्वज, जिनके बीचमें चित्रकारी की गयी हो, लगाये जायँ और उनपर पताकाएँ फहराती रहें। भूमिपर बहुत-सी वैजयन्ती मालाएँ विछी हों। अनेकों कसे-कसाये हाथी-घोड़े प्रस्तुत किये जायँ, जिनका भलीमाँति श्रङ्कार किया गया हो। इस प्रकार सामगी एकत्र करके उत्तम भक्तिसे युक्त राजा महान उत्सव करे।

आषाढ़के ग्रुह्मपक्षमें पुष्य नक्षत्रसे युक्त दितीया तिथि आनेपर उसमें अरुणोदयके समय भगवान्की पूजा करे । ब्राह्मणों, वैष्णवों, तपस्वी और यतियोंके साथ स्वयं भी हाथ जोड़कर राजा देवाधिदेव भगवान्से यात्राके लिये निवेदन करे—'प्रभो ! आपने पूर्वकालमें राजा इन्द्रयुम्नको जैसी आज्ञा दी, है उसके अनुसार रथसे गुण्डिचामण्डपके प्रति विजययात्रा कीजिये । आपकी कृपा-कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे दसी दिशाएँ पवित्र हों तथा स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणी कल्याण को प्राप्त हों । आपने यह अवतार लोगोंके ऊपर दयाकी इच्छासे ग्रहण किया है । इसलिये भगवन् ! आप प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वीपर चरण रलकर प्रधारिये ।'

इसके बाद कुछ लोग मङ्गलगीत गायें । कोई जग-जयकार करें और 'जितं ते पुण्डरीकास ?' इत्यादि मन्त्रका उच्च स्वरंग्ने जप करें । स्त, मागध आदि एपेंमें भरकर भगवान्के पवित्र यशका गान करें । भगवान्के दोनों पार्वमें मुवर्णमय दण्डसे मुशोभित व्यजनीकी पंक्ति धीरे-धीर हुन्ती रहे । कृष्णागम्की धूपसे सम्पूर्ण दिशाएँ और पहाँका आकाम मुवासित रहे । झाँझ, करताल, वेणु, पीणा, मापुरिना आदि वाद्य गोविन्दकी इस विजययात्राके समय मधुर स्वरसे बजते रहें । इस प्रकार उत्सव आरम्भ होनेपर बलभद्र, श्रीकृष्ण और सुभद्राको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग धीरे-धीरे पैर रखते हुए ले जायँ । बीच-बीचमें रूईदार बिछौनींपर उन्हें विश्राम करावें और इस प्रकार उन सबको रथपर ले जायँ । फिर उस उत्तम रथको धुमाकर बलभद्र, कृष्ण तथा सुभद्राको सुन्दर चँदोवायुक्त मण्डपसे सुशोभित रथमें विराजमान करे । उन सबको रूईदार गद्दोंपर बैठाकर भक्ति-पूर्वक भाँति-भाँतिके वस्त्रः आभूषण और मालाओंसे विभूषित करे । नाना प्रकारके उपचारोंसे उनकी पूजा भी करे । उस समय रथपर विराजमान होकर यात्रा करते हुए श्रीजगन्नाथ-जीका जो लोग भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं, उनका भगवान्-के धाममें निवास होता है। भगवान् श्रीहरिके उस उत्सवका माहात्म्य क्या वतलाऊँ। जिनके नामका सङ्कीर्तन करनेमात्रसे सौ जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता है, रथमें स्थित हो महावेदीकी ओर जाते हुए उनपुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, वलभद्र और सुभद्रा-जीका दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मोंके पापोंका नाश कर लेता है। मेघोंके द्वारा जलकी वर्षाके संयोगसे स्थका मार्ग जब की चड़्युक्त हो जाता है, उस समय भी वह श्रीकृष्णकी दिव्यदृष्टि पड्नेसे समस्त पापोका नारा करनेवाला होता है। उस पङ्किल रथमार्गमें जो उत्तम वैष्णव भगवान्को साष्टाङ्क प्रणाम करते हैं, वे अनादिकालसे अपने ऊपर चढ़े हुए पापपङ्कको त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान् वासुदेवके आगे जय शब्दका उच्चारण करते हुए स्तुति करते हैं, वे भाँति-भाँतिके पापोंपर निःसन्देह विजय पा जाते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष वहाँ नृत्य करते और गाते हैं, वे उत्तम वैष्णवोंके संसर्गसे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । जो भगवान्के नामोंका कीर्तन करता हुआ उस यात्रामें साथ-साथ जाता है तथा गुण्डिचा नगरको जाते हुए श्रीकृष्णकी ओर देखकर भक्तिपूर्वक 'जय कृष्ण, जय कृष्ण, जय कृष्ण'का उचारण करता है, वह माताके गर्भमें निवास करनेका दुःख कभी नहीं भोगता । जो मनुष्य रथके आगे खड़ा होकर चँवर, व्यजन, फूलके गुच्छों अथवा वस्त्रोंसे भगवान् पुरुषोत्तमको हवा करता है, वह ब्रह्मलोकमें जाकर मोक्ष पाता है । जो पवित्र सहस्रनामका पाठ करते हुए रथकी पदक्षिणा करते हैं, वे भगवान् विष्णुके समान होकर वैकुण्ठ-धाममें निवास करते हैं । जो मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णके उद्देश्यसे दान देता है। उसका वह थोड़ा भी दान मेरुदानके

समान अक्षय फल देनेवाला होता है। जो भगवान्के आंगे रहकर उनके मुखारविन्दका दर्शन करते हुए पग-पगपर प्रणाम करते हैं और मार्गकी धूलि या कीचड़में लोटते हैं, वे क्षणभरमें मुक्तिरूपी फलको पाकर श्रीविष्णुके उत्तम धाममें जाते हैं।

इस प्रकार बलभद्र और सुभद्राके साथ भगवान् श्रीकृष्ण उत्तम रथपर विराजमान हो चारों दिशाओंको प्रकाशित करते हुए और अपने अङ्गोंका स्पर्श करके बहनेवाली वायुके द्वारा समस्त देहधारियोंके पापोंका नाश

करते हुए यात्रा करते हैं। वे बड़े दयालु और भक्तीके पालक हैं। जो अज्ञानी और अविश्वासके पात्र हैं, उनके मनमें भी विश्वास उत्पन्न करनेके लिये भगवान् विष्णु प्रतिवर्ष यात्रा प्रारम्भ करते हैं।

इस प्रकार गुण्डिचा नगरमें जाकर भगवान् विन्दुतीर्थके तटपर सात दिन निवास करते हैं; क्योंकि प्राचीन कालमें उन्होंने राजा इन्द्रसुम्नको यह वर दिया था कि भौं तुम्हारे तीर्थके किनारे प्रतिवर्ष निवास कलगा। मेरे वहाँ स्थित रहनेपर सभी तीर्थ उसमें निवास करेंगे। उस तीर्थमें विधिपूर्वक स्नान करके जो लोग सात दिनोंतक गुण्डिचामण्डपमें विराजमान मेरा, बलरामका और सुभद्राका दर्शन करेंगे, वे मेरा सायुल्य प्राप्त कर लेंगे।' अतः परम पवित्र, सर्वपापनाशक, अकेले ही सव तीर्थोंका पल देनेवाले तथा

श्रीविष्णुकी प्रसन्नता बढ़ाने वाले उस शुभ तीर्थमें स्नान करके पितरों और देवताओं का विधिपूर्वक तर्पण करने के पश्चात् जो तटवर्ती नृसिंह भगवान्का दर्शन, पूजन और उन्हें नमस्कार करता है तथा पुनः महावेदीके समीप जाकर पूर्ववत् भक्तिपूर्वक भगवान्का पूजन और अन्दन करता है, वह पुरुष हो या स्त्री, उसे भगवान् विष्णुकी सायुज्यमुक्ति प्राप्त हो जाती है।

मघा नक्षत्र पितरोंका है, अतः वह पितरोंको अधिक पीति प्रदान करनेवाला है। उस नक्षत्रमें पुत्रोंद्वारा दिया हुआ श्राद्धका दान पितरोंको विशेष तृप्त करता है। उक्त सर्वतीर्थ-सय सरोवरके तटपर भगवान विष्णुके समीप नृसिंह और नीलकण्डके मध्यवती अतिपवित्र स्थानमें यदि मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करे तो अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार करता है। आषादके ग्रुक्त पक्षमें पञ्चमी तिथि, मधा नक्षत्र जगन्नाथजीका महावेदीपर आगमन—ये तीनों योग यदि इन्द्रसुम्न-सरोवरपर प्राप्त हों तो वह पितरोंको अक्षय प्रीति देनेवाला चतुष्पाद योग माना गया है । भाद्रपद सासकी अमावास्याको अथवा चारों युगादि तिथियोंमें जो पितरोंके उद्देश्यते अश्वमेधाङ्ग-सम्भूत इन्द्रद्युम्न-सरोवरपर श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध सब पापोंका नाश करनेवाला है। सात दिनोंतक मौनभावसे तीनों काल स्नान करे और तीनों सन्ध्याओं में कलशपर भक्तिपूर्वक भगवान्की पूजा करे । गायके घी अथवा तिलके तेलसे दीपक जलावे और उसे भगवान्के आगे रखकर रात दिन उसकी रक्षा करे । दिनमें मौन रहे और रातमें जागरण करके भगवत्सम्बन्धी मन्त्रका जप करे । इस प्रकार सात दिन बिताकर आठवें दिन प्रातःकाल उठकर प्रतिष्ठा करावे ।

इस वतराजका विधिपूर्वक पालन करके मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-—चारों पुरुषार्थोंको अपनी रुचिके अनुसारपात करता है।

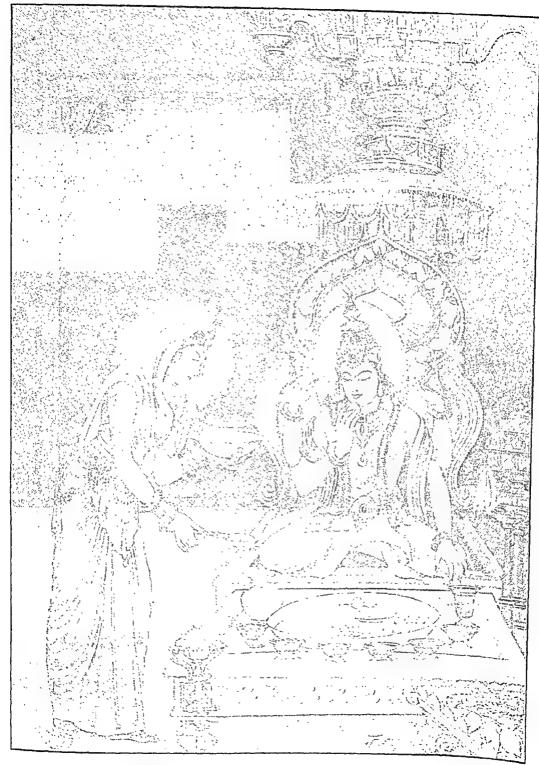
सात दिनोतक वहाँ रथकी भलीभाँति रक्षा करके आठवें दिन उन सब रथोंको पुनः दक्षिणाभिमुख कर दे और वस्त्र, माला, पताका तथा चँवर आदिसे उनकी पुनः सजावट करे । आषाढ़ शुक्रा नवमीको प्रातःकाल उन सब मगवद्विग्रहोंको रथपर विराजमान करे । भगवान् विष्णुकी यह दक्षिणाभिमुख यात्रा अत्यन्त दुर्लभ है । भक्ति और श्रद्धासे युक्त मनुष्योंको इस यात्रामें प्रयतपूर्वक भाग लेना चाहिये । जैसे पहली यात्रा है उसी प्रकार यह दूसरी भी है। दोनों ही मोक्षदायिनी हैं। यात्रा और मन्दिरप्रवेश-ये दोनों मिलाकर भगवान्का एक ही उत्सव माना गया है। यह पूरी यात्रा नी दिनकी होती है । जिन लोगोंने तीत अङ्गोंबाली इस यात्राकी पूर्णतः उपासना की है। उन्हींके लिये यह महानेदी महोत्सव सम्पूर्ण पल देनेवाला होता है । गुण्डिचामण्डपसे रथपर बैठकर दक्षिण दिशाकी ओर आते हुए श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्राका जो दर्शन करते हैं। वे मोक्षके भागी होते हैं, अर्थात् भगवान्के वैद्युण्ठधाममें जाते हैं।

मुनिवरो ! इस प्रकार मेंने तुमसे महावेदी महोत्सवका वर्णन किया, जिसके कीर्तनमात्रसे मनुष्य निर्मल हो जाता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस प्रसङ्घका पाठ करता है अथवा सावधान होकर सुनता है और भगवत्प्रतिमाका चित्र लेकर भी उसे रथपर बैठाकर भिक्तभावसे इस रथयात्राको सम्पन्न करता है, वह भी भगवान् विष्णुकी कृपासे गुण्डिना-महोत्सवके फलस्वरूप वैकुण्ट-धाममें जाता है।

पुरुषोत्तमक्षेत्रमें चातुर्मास्यकी महिमा, राजा क्वेतपर भगवत्कृपा तथा भगवत्प्रसादका माहात्म्य

जैमिनिजी कहते हैं—सूर्यके कर्क राशिपर रहते हुए आषाढ़ शुक्ला एकादशीसे लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशीस तक वर्षाकालिक चार महीनोंमें भगवान् विष्णुका शयम होता है। यह श्रीहरिकी आराधनाका परम पवित्र समय है। दर्षाके चार महीनोंमें जितने दिन मनुष्य जनार्दनके समीप रहकर व्यतीत करता है, उतने समयतक वह प्रतिदिन अक्षमेध्यशके फलका भागी होता है। समुद्रके पवित्र जलमें स्मान करके श्रीपुरुषोत्तमका दर्शन करते हुए चातुर्मास्य

व्रतका पालन करना मुक्तिका साधन माना गया है। इसिल्ये मनुष्य बड़े यत्नसे पुण्यमय पुरुषोत्तमक्षेत्रमें नियास करे। चातुर्माख्यमें भगवान शेपशस्थापर शयन करते हैं। आठ महीने पुरुषोत्तमक्षेत्रमें निवास करके प्रतिदिन भगवान विष्णुका दर्शन करनेसे मनुष्य जिस फलको पाता है, उभागे चातुर्माख्यमें एक दिनके निवास और दर्शनसे प्राप्त कर लेगा है। जो सब प्रकारके पापोंमें आसक्त, सम्पूर्ण सदान्यांभे अष्ट तथा समस्त धर्मोंसे बहिष्कृत हो, वह भी पुरुषोत्तमः

भगवान् विष्णुको लक्ष्मीदेवी भोजन परोस रही हैं।

राजा श्वेतको भगवान् लक्ष्मी-नृसिंहके दिव्यदर्शन [पृष्ट २९३

क्षेत्रमें निवास करे । जो दूध पीकर अथवा शाकाहार करके यहाँ चातुर्मास्य व्यतीत करता है, वह यहाँ प्रचुर सुख भोगकर अन्तमें परम शान्तिको प्राप्त होता है । देवाधिदेव भगवान्की प्रसन्नताके लिये मनुष्य यहाँ भीष्मपञ्चक नामक उत्तम नतका पालन करे और जंगली फल-मूल खाकर रहे । यह नत भगवान्की प्रसन्तताको बढ़ानेवाला, सब पापोंका नाश करनेवाला और वैकुण्ठधामरूपी सद्गति देनेवाला है । मुनीश्वरो ! यह सब तुम्हें रहस्यकी बातें बतायी गयी हैं । ये जितने भी न्नत हैं, वे भगवद्भक्तिहीन मनुष्योंके लिये निष्फल होते हैं, यह अच्छी तरह जान लो । तीथोंका तथा सान्विक दान और तपस्याओंका जो उत्तम फल है, वह सब केवल विष्णुभक्तिसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है ।

प्राचीन कालकी बात है, त्रेतायुगमें खेत नामक एक महान् राजा हो गये हैं । उन्होंने व्रतमें स्थित होकर मगवान् पुरुषोत्तममें बड़ी भक्ति की । राजा इन्द्रसुम्नके द्वारा निश्चित किये हुए भोगोंकी मात्राके अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नता-पूर्वक भगवान् लक्ष्मीपितके लिये भोग प्रस्तुत करते थे। अनेक प्रकारके भक्ष्य, भोज्य पदार्थ, भलीभाँति संस्कार किये हुए छहों रस, विचित्र माल्य, सुगन्ध, अनुलेपन तथा बहुत प्रकारके राजोचित उपचार अवसर-अवसरपर भगवान्की सेवामें समर्पित करते थे। एक दिन राजा व्वेत प्रातःकाल पूजाके समय भगवान्का दर्शन करनेके लिये गये और पूजा होते समय उन्होंने श्रीहरिका दर्शन किया । देवाधिदेव भगवान्को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े प्रसन्नतापूर्वक वे मन्दिरके द्वारके समीप खड़े रहे । अपने ही द्वारा तैयार किये हुए उत्तम उपचारों तथा सहस्रों उपहारकी सामग्रियोंको राजाने भगवान्के सामने उपस्थित देखा । तत्र वे कुछ ध्यानस्य होकर मन-ही-मन सोचने लगे—'वया भगवान् श्रीहरि यह मनुष्यनिर्मित भोग प्रहण करेंगे ! यह बाह्यपूजनकी सामग्री भावद्वित होनेके कारण निश्चय ही भगवान्को पसन्न करनेवाली न होगी।'

इस प्रकार विचार करते हुए राजाने देखा—दिव्य सिंहासनपर साक्षात् भगवान् विष्णु विराजमान हैं और दिव्य सुगन्ध, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य हारोंसे विभूषित साक्षात् लक्ष्मी-देवी उनके आगे अन्न-पान आदि भोजनसामग्री परोस रही हैं और भगवान् भोजन कर रहे हैं । यह अद्मुत झाँकी देखकर राजाने अपनेको कृतार्थ माना तथा आँखें स्रोल दीं। पिर उन्हें पहले देखी हुई सब बातें दिखायी दीं।

इससे राजाको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ । भगवान्को निवेदित किये हुए प्रसादको ही खानेवाले वतशील राजाने बड़ी भारी तपस्या की । उस तपस्याका उद्देश्य यह था कि मेरे राज्यमें किसीकी अकालमृत्यु न हो और मरे हुए प्राणियोंकी मुक्ति हो जाय । शरणागतोंके लिये कल्पवृक्षस्वरूप मन्त्रराज आनुष्टुमका उन्होंने नित्य नियमपूर्वक जप किया । इस प्रकार सौ वर्षतक जप और तपस्याके पश्चात् राजाने समस्त पार्पोका अपहरण करनेवाले साक्षात् भगवान् नृसिंहका दर्शन प्राप्त किया । वे योगासनपर कमलके ऊपर विराजमान थे। उनके वामभागमें भगवती रुक्ष्मी शोभा पा रही थीं। देवता, सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी स्तुतिमें लगे थे। ऐसे भगवान्-को उपिक्षत देखकर आश्चर्यसे चिकत होकर राजा खेत हर्ष-गद्गद वाणीमें 'हे नाथ ! प्रसन्न होइये' ऐसा कहते हुए धरती-पर गिर पड़े । तपस्यामे दुर्बल तथा चरणोंमें पड़े हुए निष्पाप राजा खेतसे भक्तवत्तल भगवान् नृतिंहने कहा—'वत्स !उठो। मुझे भक्तिसे प्रसन्न जानो और कोई अभीष्ट वर माँगो। भगवान्का यह वचन मुनकर राजा उठे और दोनों हाथ जोड़कर भक्तिसे विनम्न होकर बोले—'स्वामिन् ! यदि मुझपर आपकी अत्यन्त दुर्लभ कृपा है, तो मैं मरनेके बाद आपके समान रूप प्राप्त करके आपके समीप ही सेवामें रहूँ तथा जबतक इस पृथ्वीपर मैं राजाके पदपर रहूँ, तक्तक मेरे राज्यमें कोई भी मनुष्य अकालमृत्युको न प्राप्त हो और जिसकी कालमृत्य हो। उसका भी

यह मुनकर भगवान्ने परम उत्तम राजा क्वेतसे कहा— क्वेत !तुम्हारामनोरथ पूर्ण हो । एक हजार वर्षे तक तुमअपने समृद्धिशाली राज्यका उपभोग करो । प्रतिदिन मेरे नैवेवको भोजन करनेसे तुम्हारी सारी पापराक्षि नष्ट हो जायगी और अन्तः करण अत्यन्त ग्रद्ध हो जायगा । तत्मश्चात् तुम मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे । तुम्हारे राज्यमें जो लोग मेरे निर्माल्यका भोजन करेंगे, उनकी कभी अकालमृत्यु नहीं होगी ।'

इस प्रकार राजा श्वेतको वरदान देकर भगवान् नृसिंह अन्तर्धान हो गये । यहाँ अमृतके समान स्वादिष्ट एवं सुपक्व अन्नको सबके स्वामी भगवान् नारायण भोजन करते हैं। उनके प्रसादका उपभोग सब पापोंका क्षय करनेवाला है। भगवान् जगन्नाथजीके मन्दिरमें पहुँचकर भगवान्को भोग लग जानेपर जैसे भगवान् विष्णु नित्य शुद्ध हैं, वैसे ही उनका प्रसाद भी शुद्ध है। व्रतपरायण विथवा स्नियाँ, वर्णाश्रम-धर्ममें तत्पर रहनेवाले मनुष्य, यज्ञमें दीक्षित पुरुष तथा अग्निहोत्री भी भगवान पुरुषोत्तमके प्रसादको खाकर पवित्र होते हैं । दरिद्र, कृपण, गृहस्थ, प्रभु, स्वदेशी, परदेशी, जो भी वहाँ आते हैं, उन्हें चाहिये कि वे कोई भी भगवान् विष्णुका प्रसाद ग्रहण करनेमें अहङ्कार न दिखावें । भक्तिसे, लोमसे, कौतूहलसे अथवा क्ष्मा-शान्तिके निमित्त आकण्ठ भोजन किया हुआ भगवत्प्रसाद सब पापोंको पवित्र कर देता है। जो पण्डितमानी मूर्ख अमित तेजस्वी भगवान् विष्णुके उस अमृतमय प्रसादकी निन्दा करते हैं, उनकी निश्चय ही दुर्गति होती है। उस प्रसादको बेचना या मोल लेना भी अच्छा नहीं माना गया है । मैं जगनाथजीके प्रसादका भोजन करके और कुछ नहीं खाऊँगा, इस प्रकार सच्ची प्रतिज्ञा करके जो प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करता है, वह मनुष्य सब पापोंसे मुक्त एवं शुद्धचित्त होकर विशुद्ध वैकुण्ठधामको जाता है। भगवान्का प्रसाद यदि चिरकालका रक्खा हो। स्ख गया हो अथवा दूर देशमें लाया गया हो, जिस किसी प्रकार भी उसका उपयोग करनेपर वह सब पापींका नाश करनेवाला है। जगनाथजीके प्रसादका अन और गङ्गाजल दोनों बराबर हैं। उनको भोजन करनेसे सब पापोंका नाश हो जाता है। वहाँ काष्ठरूपी परज्रहा सबके नेत्रीके समध प्रकाशित हैं । थोड़े पुण्यवाले मनुष्योंका उस प्रसादमें विश्वास नहीं होता, उसकी महिमाको कोई नहीं जानता। भयद्भर कुलिकालमें धर्मके तीन चरणोंका नाश हो जाता है, उसका एक ही पाद रह जाता है। उस समय प्रायः सब लोग असत्यवादी, दम्भी और शठवृत्तिके होते हैं, धर्मसे विमुख तथा जिह्ना और उपस्थके भोगोंमें तत्पर रहते हैं। ध्यान, तपस्या और वत कभी नहीं करते, सभी अत्यन्त अधर्मी, लोभी और हिंसक होते हैं। अपना कोई प्रयोजन न होने-पर भी दूसरोंकी निन्दासे सन्तुष्ट होते हैं, प्रसङ्ग अथवा कौत्हलवश भी दूसरोंके कार्यकी हानि करते हैं और अपने छोटेसे कार्यके लिये भी दूसरोंके महस्वपूर्ण कार्योंमें बाधा उपस्थित करते हैं। धर्मतः प्राप्त होकर अपने घरमें आयी हुई सुन्दरी स्त्रीकी भी अवहेलना करके दूसरोंकी निन्दनीय स्त्रीमें आसक्त होते हैं । अग्निहोत्र आदि कर्म अथवा दूसरा कोई वत भी कहीं पार्लित नहीं होता। यदि कहीं हैं, तो वह ब्राह्मणोंकी जीविकाके रूपमें है। जो पारलीकिक

कर्म हैं, वे भी यथार्थरूपसे सम्पादित न होनेके कारण फलदायक नहीं होते। कलियुगमें राजालोग प्रायः प्रजाकी रक्षां मुँह मोड़े रहते हैं । वे सदा कर वस्र करते हैं। प्रायः पापिष्ठ और चोरीकी वृत्तिवाले होते हैं। कलियुगर्मे प्रायः सब लोग वर्णसङ्कर और शुद्रके तुल्य हो जाते हैं। राजा ही प्रजाका धन अपहरण करते और सूद्र राजमेवक होते हैं। वैदिक और स्मार्त आदि कमोंका कलिमें भली-भाँति अनुष्ठान नहीं किया जाता । उस समय दान पर्म सबसे उत्तम है । कल्यिंग प्राप्त होनेपर यहाँ भगवान विष्ण ही सबकी गति हैं । शालग्राम आदि क्षेत्रमें भगवान्का स्मरण और कीर्तन किया जाता है, परंतु यह पुण्यक्षेत्र नीलाचल तो उन क्षेत्रज्ञ परमारमाका शरीर है। काष्ठके बहाने सबके जीवनरूप विष्णु साक्षात् शरीर धारण करके यहाँ विराजमान हैं। पापियोंके कलिकालजनित पापका नाश करनेके लिये ही यहाँ भगवानका प्राकटच हुआ है। वे यहाँ अपने दर्शन, स्तवन और प्रसादभोजनसे मोक्षदायक होते हैं । भगवान्के प्रसादसे जिसका शरीर न्याप्त है, वह उस विशुद्ध आहारसे विशुद्धात्मा होनेके कारण पातकींसे लिस नहीं होता । भगवान् जगदीश इसी तीर्थमें अर्पित किये हए नैवेद्यका साक्षात् भोजन करते हैं।

भगवान् विष्णुके श्रीअङ्गोंसे उतारी हुई तुल्कीकी मालाको जो भक्त अपने मस्तक या गलेमें धारण करता है अथवा जो उसे हृदयसे लगाये रखता है या भगवायशाद रूप तुल्कीदल भक्षण करता है, वह भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। तुल्लीदल्ले मिश्रित भगवायशाद भोजन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष पाता है। भगवान् विष्णुके आचमन, चरणोदक तथा स्नान-जल सब पापोका नाश करनेवाले हैं। शव आदि अपवित्र वस्तुओंके सर्ग्रज्जित दोपका भी उनके द्वारा नाश होता है। इतना ही नहीं, वे समस्त दीक्षाओं और वर्तोक फल देनेवाले तथा ऐश्वर्यकी वृद्धि करनेवाले हैं। भगवान्का चरणामृत अकाल मृत्युका निवारण, रोगसमृहका संहार तथा पापराशिका नाश करनेवाला है। इस प्रकार पुरुपोत्तमतीर्थमें लक्ष्मीर्जिक साथ निवास करनेवाले भगवान् विष्णु सब लोगोंपर अनुगई करनेकी इच्छासे निवास करते हुए अनायास ही मोध देते हैं।

भगवान् पुरुषोत्तमके पार्श्व-परिवर्तन, उत्थापन और प्रावरण आदि उत्सवींका महत्त्व

जैमिनिजी कहते हैं—जगन्मय भगवान पुरुषोत्तम सब प्रकार इस संसारका कत्याण करने के लिये ही अने क प्रकार के रूप और लीलाएँ करते हुए नाना शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। अहङ्कार के बिना कर्मका फल नहीं भोगना पड़ता। अहङ्कार से मनुष्य इस संसार क्ष्पी कारागार में बाँधे जाते हैं। बुद्धि और अहङ्कार से युक्त हो कर मनुष्य जो कर्म करता है, उसके अनुसार शुभाशुभ फलको पाता है। उन कर्म करने वाले मनुष्यों में जो सात्त्विक बुद्धिके लोग हैं, वे फलप्राप्तिकी इच्छा न रखकर मनुष्युभावसे केवल भगवान्की प्रसन्नताके लिये ही कर्म करते हैं। उन सात्त्विक पुरुषों हो द्वारा दर्शन, ध्यान अथवा स्मरण भी करने पर सर्वभावन भगवान् जगन्नाथ उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं।

भाद्रपदके ग्रुक्त पक्षकी एकादशीको जगन्नाथजीके शयनग्रहके दरवाजेपर धीरे-धीरे जाकर उसमें प्रवेश करे और
शय्यापर सोये हुए उन जगदीश्वरको नमस्कार करके
उपचारोंद्वारा उनके चरणोंकी पूजा करे। तरपश्चात् भिक्तपूर्वक प्रणाम करके गुद्धा उपनिषदोंसे स्तुति करे। फिर
निम्नाङ्कित प्रार्थना करते हुए भगवान्की करवट बदलकर
उन्हें उत्तरकी ओर मुँह करके मुला दे। उस समय इस
प्रकार प्रार्थना करे—'देवाधिदेव जगन्नाथ! आप अनेकानेक
करपोंका परिवर्तन करनेवाले हैं, आपसे ही यह स्थावर-जङ्गमरूप सम्पूर्ण जगत् परिवर्तित होता है। भगवन्! आपने
स्वेच्छासे स्वीकार की हुई जाग्रत, स्वम, मुषुप्तिरूप चेष्टाओंद्वारा जगत्का हित करनेके लिये ही शयन किया है। अब
इस समय करवट बदल लीजिये; क्योंकि जगत्का पालन
करनेके लिये यह आपके करवट बदलनेका समय प्राप्त
हुआ है।'

इस प्रकार भगवान्की प्रार्थना करके व्यजन और चँवर हुलावे तथा सुगन्धित चन्दनका भगवान्के सब अङ्गीपर लेपन करे । तत्पश्चात् स्वादयुक्त मिठाई, स्वीर, हछवा, भाँति-भाँतिके पल, अन्य स्वादिष्ट व्यञ्जन, धीके बने हुए पूए तथा ताम्बूलपत्र आदि सब सामग्री शयनग्रहके स्रारपर रखकर भक्तिपूर्वक निवेदन करे । उस दिन यदि भगवान्के स्वरूपका दर्शन हो जाय, तो बड़ा भारी फल होता है। कौमुदी नामक महोत्सवके अवसरपर जगन्नाथजीकी पूजा करके उसी पूर्णिमाकी रातको उत्सवपूर्वक नारियल आदि द्रव्यों तथा पिष्टक (पीठी) से भगवान् विष्णुकी पूजा करे । तत्पश्चात् सबेरे कार्तिक मास आरम्भ होनेपर उत्तम व्रतका सङ्कल्प ले ग्रुक्षपक्षकी एकादशीतक उसी व्रतके नियमसे रहे । एकादशी आनेपर सोये हुए भगवान् जगदीश्वरको उठावे । पहलेकी भाँति आधी रातके समय जगहुरु भगवान्की पूजा करके निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करते हुए प्रसन्नतापूर्वक भगवान्को जगावे—

उत्तिष्ठ देवदेवेश तेजोराशे जगत्पते । वीक्षस्य सकलं देव प्रसुप्तं तव मायया ॥ प्रफुळुपुण्डरीकश्रीहारिणा नयनेन वै । स्वया दृष्टं जगदिदं पाविष्यं प्रमेष्यति ॥

'देवदेवेश्वर ! उठिये । तेजःपुञ्ज जगदीश्वर ! देव ! सम्पूर्ण जगत् आपकी मायासे सो रहा है, इसकी ओर दृष्टिपात कीजिये । प्रभो ! खिले हुए कमलकी शोभाका अपहरण करनेवाले आपके नेत्रसे देखा जानेपर यह जगत् अत्यन्त पवित्र हो जायगा ।'

इस प्रकार जगदीशजीको जगाकर शङ्ख, धौंसा, दोल आदि वाद्यों, नृत्य और गीतों, जय-जयकारके शब्दों तथा नाना प्रकारके स्तोत्रोंके साथ नृत्यमण्डपमें ले जाय। वहाँ सुगन्धित तेलसे उबटन करके जगन्नाथजीको पञ्चामृतः फळोंके रस तथा नारियळके जळसे स्नान करावे। उसके बाद सुगन्धयुक्त आँवले और जौके चूर्णसे भगवानके शरीरपर लेप करे। तुलसीके चूर्णसे उनके शरीरको मले और सुगन्धित चन्दनका लेप करे । उस समय जो लोग हर्षपूर्वक श्रीजगदीशजीका दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मोंके सुदृढ़ पापपङ्कको घो डालते हैं। तत्पश्चात् बड़े-बड़े उपचारोंसे भगवान्की विधिवत् पूजा करके उनकी आरती उतारे और हाथ जोड़कर वड़ी प्रसन्नताके साथ प्रार्थना करे-- 'प्रमो ! यह सम्पूर्ण चराचर जगत् केवल आपकी ही शरणमें है, जगहुरो ! अपनी ऋषासुधासे परिपूर्ण दृष्टिद्वारा इसे पवित्र कीजिये । तदनन्तर होप रात्रि भगवत्सम्बन्धी नृत्य-गीतको देखते हुए व्यतीत करे । जो होग शयनसे उठे हुए भगवान् गदाधरका दर्शन करते हैं, वे अपनी मोहमयी निद्राकाः भेदन करके शान्त ज्योतिःखरूप श्रीहरिको प्राप्त होते हैं।

द्यालग्रामिशालामें स्थित भगवान् श्रीहरिकी चक्रमूर्तिका
ग्रुद्धचित्त होकर पूजन करे । पूजाके समय भगवान्का
यान इस प्रकार करे—दामोदर खरूपधारी भगवान्के चार
ग्रुजाएँ हैं। उन्होंने हाथोंमें शङ्ख और कमल धारण कर रक्खा
है। उनके वामभागमें कमलके आसनपर लक्ष्मीजी बैठी हैं
भीर वे बायें हाथसे उनका स्पर्श करके बैठे हैं। भगवान्
भपने दाहिने हाथसे भक्तोंको वर देनेके लिये उद्यत हैं।
गनकी नासिका, ललाट, उनके दोनों नेत्र और कान
भी बहुत सुन्दर हैं। उनका वक्षःस्थल विशाल है, हे
प्रपूर्ण लावण्यसे सुशोभित हैं, समस्त अलङ्कारोंको धारण
रके वे बड़े ही मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके श्रीअङ्गोपर
देव्य पीताम्बर शोभा पा रहा है।

मार्गशिषिके शुक्ल पक्षमें षष्ठी तिथिको मनुष्य भक्ति। विके प्रावरणोत्सव अथवा उस उत्सवका दर्शन करके। गचान् विष्णुके लोकमें जाता है। पञ्चमीकी रात्रिमें भगवान्-ग वस्त्राधिवास करे, भगवान्को वस्त्रोंके मध्यमें स्थापित करके अन्य वस्त्रसे आच्छादित करे और पुरुषोत्तंमके सरण-पूर्वक उनका स्पर्श करके इस प्रकार प्रार्थना करे—'हे वस्त्र! जो अविनाशी भगवान् विष्णु अपने तेजसे सम्पूर्ण जगत्को आच्छादित करनेवाले हैं। उनका भी वसन (आच्छादन) करनेसे दुम्हारा नाम चस्त्र है । तुम जगदीश्वरके वस-स्थानमें निवास करो ।' तत्पश्चात् चन्दन और पुष्पहे भगवान्का पूजन करे और नृत्य-गीतके द्वारा जागरणपूर्वक रात्रि व्यतीत करे । फिर अरुणोदयकालमें प्रातः सन्याके समीप पूर्ववत् एकाग्रचित्त हो पुनः भगवान्की पूजा करे । उसके बाद तीन बार मन्दिरकी परिक्रमा करके भगवान्को भी तीन बार घुमावे और उस आच्छादित वस्न को हटाकर दर्शन आदिके द्वारा संस्कार के । तदनन्तर पूर्वा और अक्षतसे पूजा करके भगवान्की आरती उतारे।

हैमन्त ऋ तुके आनेपर जो लोग उत्तम वस्त्रोंद्वारा भगवान् दृष्टिंहको आच्छादित करते हैं अथवा जो आच्छादन-महोत्सवका दर्शन करते हैं, वे कभी मोहले आच्छादित नहीं होते । देवाधिदेव भगवान्के इस प्रावरण-महोत्सवका जो लोग भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं, वे सम्पूर्ण मनोर्सोको प्राप्त कर लेते हैं।

पुष्यस्तानोत्सव, उत्तरायणोत्सव तथा दोलारोहणोत्सवका वर्णन

जैमिनिजी कहते हैं—पीवके महीनेमें पूणिमाको जब घ्य नक्षत्र हो, तब भगवान्का पुष्यकानोत्सव करे। चतुर्दशीने रातमें ८१ कल्हांका अधिवासन (स्थापन) करे। गावान्के आगे सर्वतोभद्रमण्डल बनावे और उसके बीचमें क बड़ा-सा दर्पण स्थापित करे। रात्रिमें गीत और तृत्य दिके द्वारा जागरण करे। प्रातःकाल दर्पणमें प्रतिबिम्बित गवान् पुरुषोत्तमका उपचारोंद्वारा पूजन करे। तदनन्तर हषस्तके कल्हांको अभिमन्त्रित करके फिर उन कल्हांके लक्षे अटूट धारा गिराते हुए भगवान् पुरुषोत्तमको स्नान एवे। फिर पावमानीय स्त और श्रीस्तके भी क्रमशः कमद्र और सुभद्राको स्नान करावे। फिर विष्णुगायत्रीके स्तन्युक्त जलके द्वारा स्नान करावर श्रीस्तके पूजा करे। पश्चात् भगवान्के श्रीअङ्गोंमें गन्ध और चन्दनसे लेप करे

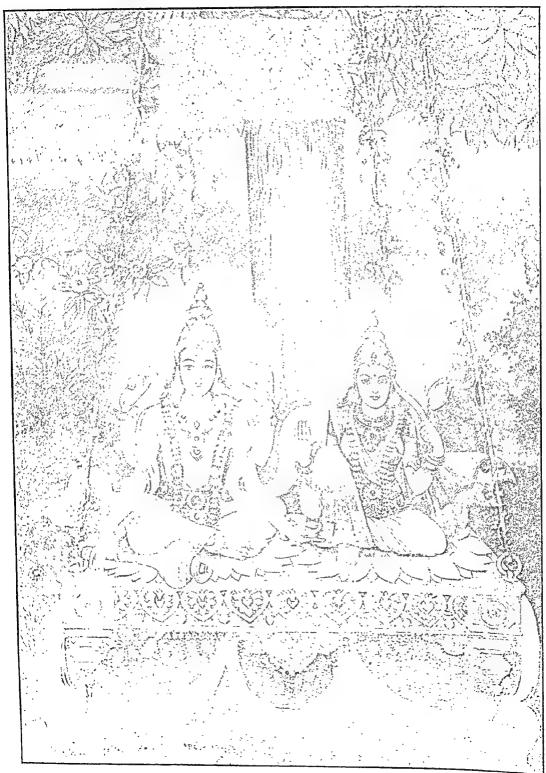
और उन्हें सुगन्धित पुष्पोंकी मालाओंसे विभूषित करे। फिर रक्षमय छत्र ऊपर उठाकर लक्ष्मीसहित पुरुषोत्तमका पूजन करे। फिर उञ्चस्वरसे शङ्ख्यानि, मङ्गलगीत और नृत्य आदि हों। भगवान्की चँवर डुलाये जायँ, ब्राह्मणलोग जय-जय-कार करें और तीन बार अझालिमें दूर्वा एवं अक्षत लेकर भगवान्की पूजा करके कपूर्युक्त बित्योंवाले गायके धीमें जलाये हुए दीपकोंसे जगन्नाथजीकी आरती करे। उसके बाद सुन्दर पानका बीड़ा लगाकर धीरे-धीरे भगवान्के मुलके समीप निवेदन करे। तत्पश्चात् आचार्यको दक्षिणा दे और ब्राह्मणोंका पूजन करे। जो प्रसन्ततापूर्वक पुष्यस्तानका पियत्र उत्सव देखते हैं, वे भगवान् विष्णुके धाममें जाते हैं।

जब भगवान् सूर्य उत्तरिदशाकी ओर गमन करनेती इच्छासे मकर राशिपर जाते हैं, उस समय उत्तरायण भारम्म होता है। उनके संक्रमणकालका आधा बीम कटाका समय परम पुण्यमय काल माना गया है। यह पितरी, देवताओं तथा ब्राह्मणींको अत्यन्त प्रिय है। उस समय तीर्थगा समुद्रके

बिष्णुगायत्रो इस प्रकार है—

ॐ नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः विद्यात् ।

कल्याण 🦳

रलहिंडोलेपर भगवान् लक्ष्मीनारायण

कदम्बमूलमें भगवान् गोविन्द झूला झूल रहे हैं।

जलमें विधिपूर्वक स्नान करके मनुष्य भगवान् नारायणका पूजन करे । कल्पवृक्षको प्रणाम करके देवमन्दिरमें प्रवेश करे और तीन बार श्रीपुरुषोत्तमकी परिक्रमा करके मन्त्रराजके द्वारा उनकी पूजा करे । इसी प्रकार बलमद्र और सुभद्राका भी उन-उनके नाममन्त्रोह्मरा पूजन करे । उत्तरायणके प्रारम्भकालमें भगवान् विष्णुका दर्शन करके मनुष्य देह-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। पूर्वकालमें महर्षि कस्थपने सृष्टि-रचना करके इस महान् उत्सवको भगवान्की प्रसन्नताके लिये किया था । करयपजीके द्वारा चाल किये हुए इस उत्सवका जो लोग दर्शन करते हैं, वे मोक्षको प्राप्त होते हैं। मुनियो ! इस उत्सवमें भी रसोईघरका और अग्निका संस्कार करना चाहिये तथा प्रतिदिन बिलवैश्वदेव करना चाहिये। अग्न्याधानपूर्वक अमिका संस्कार हो जानेपर प्रतिदिन दिन्य: रूपा भगवती लक्ष्मी अदृत्यभावसे वहाँ पहुँचकर मगवान्के भोजनके लिये स्वयं रसोई तैयार करती हैं। उत्तरायण या मकरसंक्रान्तिके उत्सवमें किये हुए स्नानः दानः तपः होमः स्वाध्याय और पितृतर्पण सब अक्षय होते हैं ।

पाल्गुन मासमें भगवान्के लिये दोलारोहणका उत्तम उत्सव करना चाहिये । देवदेव श्रीविष्णुकी गोविन्द नामसे प्रसिद्ध प्रतिमा बनवाये और मन्दिरके आगे सोछह खंभींका एक ऊँचा मण्डप तैयार करे । वह मण्डप चौकोर हो, उसमें चार दरवाजे हों और बीचमें वेदी बनी हुई हो। वेदीके ऊपर मुन्दर चँदोवा तना हो और माल्य, चँवर तथा ध्वजा आदिसे मण्डपको सुरोभित किया गया हो । वेदिके ऊपर श्रीपणी (गम्भारी) काष्टका बना हुआ भद्रासन स्थापित करे और पाँच या तीन दिनतक वहाँ फाल्गुनोत्सव मनावे । गोविन्दजी-की पूजा करके उन्हें कुछ दूरतक भ्रमण करावे । चतुर्दशीको प्रातःकाल गोविन्दजीकी सुन्दर प्रतिमा जगन्नाथजीके आगे स्थापित करके उन भगवान् पुरुषोत्तमकी पूजा करे । तत्पश्चात् गोविन्दजीकी प्रतिमाका भी पूजन करे। उसके बाद वस्र और माला उतारकर मन्त्रज्ञ पुरुष परम ज्योतिकी भावना करते हुए प्रतिमामें उसका न्यास (स्थापन) करे। तदनन्तर वह प्रतिमा पुरुपोत्तमरूप हो नाती है। फिर उसे रलमयी,डोलीमें बैठाकर स्नानमण्डपमें हे जाय । वहाँ छत्र, ध्वजा, पताका, चॅंबर, व्यजन तथा दीपमालाओंसे बड़ा भारी उत्सव करे।

उसके बाद भद्रासनपर पघराकर विभिन्न उपचारीद्रारा गोविन्दजीकी पूजा करे। पहले महास्नानकी विधिसे उनकी स्नान करावे । फिर सुगन्धित जलसे श्रीसूत्तके द्वारा अभिपेक करे। अभिषेकके पश्चात् वस्रः अलङ्कार और पुष्पहारसे भगवान्का श्रङ्कार करे और पूजन-आरती करके सात बार मन्दिरकी परिक्रमा करावे। तत्पश्चात् भगवान्को होला-मण्डपमें हे आवे । मण्डपके निम्न भागमें सात वार भ्रमण करावे । फिर मण्डपके ऊर्ध्व भागमें सात बार भ्रमण कराकर स्तम्भवेदीपर भी सात बार घुमाने । उसके बाद यात्राके अन्तमें भी पुनः इसी क्रमसे इक्हीस बार भ्रमण करावे। रक-निर्मित हिंडोलेमें भगवान्को विराजमान करे। भगवान्के मस्तकपर सुन्दर रतमय मुकुट हो, वक्षःखलपर तारहार उनकी शोभा बढ़ा रहां हो, कानोंमें बहुमूल्य रत्नोंदारा निर्मित कुण्डल झिलमिला रहे हों । अन्य अङ्कोंमें भी यथा-योग्य शोभा बढ़ानेवाले दिन्य आभूषणींसे भगवान्का मनोहर श्रुवार किया गया हो। भगवान् विकसित कमलपुष्पके मध्यमें लक्मीजीके साथ बैठे हों । उनके हाथोंमें शङ्क, चक, गदा और पद्म तथा कण्ठमें वनमाला हो । मुखपर प्रसन्ता छा रही हो। सुन्दर नासिका हो। पीन वक्षःखळके कारण भगवान्-का सौन्दर्य और भी बढ़ गया हो । ऐसी मनोहर झाँकी से सुशोभित गोविन्दजीको डोलापर बैठाकर सब दिशाओंमें सुगन्धित चन्दनकी धूलि बिखेरते हुए उनकी पूजा करे । उस समय गोविन्दजीका ध्यान इस प्रकार करे-भगवान् कदम्ब वृक्षके नीचे गोपियोंके मध्यमें विराजमान हैं। गोपी और म्बालबाल छीळापू क हिंडोलेको डुला रहे हैं और भगवान् उसके भीतर बैठकर लीलारसमें निमन्न हैं। ऐसा ध्यान करके लाल, पीले और सफेद रंगके कर्पूरयुक्त सुगन्धित चूर्ण, अवीर, गुलाल आदि सब ओर बिखेरे । फिर दिव्य बस्न, दिव्य माल्य, दिव्य गन्ध और उत्तम धूप निवेदन करके चैंवर हुलाने, गीत गाने और स्तुति-पाठ करने आदिके द्वारा भगवान्की पूजा करके धीर-धीर सात बार डोलामें विराजमान भगवान्को खुलावे । उस समय जो छोग भगवान् श्रीकृष्णजीके विग्रहका दर्शन करते हैं, उनकी निःसन्देह मुक्ति होती है और उनके ब्रह्महत्या आदि पाँच महापातकोंका भी नाश हो जाता है। हिंडोलेस झ्लते हुए भगवान्का दर्शन करके मनुष्य सम्पूर्ण पापा और आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंसे भी छूट जाता है।

भगवान्की द्वादशादित्य मूर्तियोंकी उपासना, दक्षके द्वारा भगवान्की आराधना और वर-प्राप्ति तथा विभिन्न विभृतियोंके रूपमें भगवान्की उपासनाका फल

जैमिनिजी कहते हैं -- ब्राह्मणो ! अनादिदेव भगवान विष्णुकी जो बारह मूर्तियाँ हैं, उनका प्रतिमास पूजन करे। उनमसे एक एक मूर्तिकी एक एक मासमें प्रतिदिन पूजा करते हुए बारह महीनामें बारह मूर्तियोंकी पूजा सम्पन्न होती है। क्रमशः बारह पुष्पों और बारह फलोंसे पूजन करना चाहिये। अशोक, मिलका (बेला), पाटल, कदम्ब, कनर, चमली, मालती, शतदलकमल, नीलकमल, वासन्ती, कृन्द और पुत्राग-इन पुष्णेंको भगवान्की प्रसन्नताके लिये क्रमदाः एक एक मासमें अर्पण करना चाहिये। अनारः नारियल, आम, कटहल, खजूर, ताल, प्राचीन आँवला, श्रीफल, नारंगी, सुपारी, करौदा और जायफल-इन बारह फलोंको भी क्रमशः एक-एक मासमें देना चाहिये। भक्ष्यः भोज्य, चोष्य, लेह्य और मधुर भोजन तथा आसन आदि उपचार समर्पित करके जगदुर भगवान्की स्तुति करे-- 'हे सर्वव्यापी जगन्नाथ ! आप भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालोंके स्वामी हैं। कमलनयन विष्णो ! आप संसारसागरसे मेरी रक्षा कीजिये । मधुसूदन ! आपने पूर्वकालमें अत्यन्त मयद्भर तथा अवलम्बनरहित एकार्णवके जलमें सम्पूर्ण विश्वकी रक्षाके लिये मधु नामक दैत्यका वध किया था। इस समय मेरी रक्षा कीजिये। त्रिविक्रम ! जिन्होंने तीन पग चलकर तीनों लोकोंको नाप लिया और दैत्योंकी विशाल सेनाका वध करके त्रिभुवनकी रक्षा की, उन आपके लिये नमस्कार है। जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदका ज्ञान अपने भीतर लिये हुए वामनरूप धारण करके अद्भुत रूपसे सबको मोहित कर लिया। उन मायावी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। जो भक्तोंके लिये ही अपने हृदयमें लक्ष्मीजीको धारण करते हैं और उन्हें सम्पत्ति देते हैं, उन भगवान् श्रीधरको नमस्कार है । हृशिकेश ! आप समस्त इन्द्रियोंके अधिष्ठाता, सबके स्वामी और सदा भक्तींके सुखके एकमात्र हेत हैं, आपको नमस्कार है। पद्मनाभ ! आपके नाभिकमलसे यह चराचर जगत् उत्पन्न हुआ है। यह कमल ही विधाता-का आसन है। आपको नमस्कार है। जिनके तीन गुणोंसे यह चराचर जगत् बँधा हुआ है, उन्हींको गोपीने अपने दाम (रस्सी) से बाँध ढियाः इसिंडये दामोदर नाम धारण करने-वाले प्रभो ! आपको नमस्कार है । जो जगत्के आदिकारण हैं और जिन्होंने ब्रह्माजीके रूपसे सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि की। उन अचिन्त्य महिमावाले आप सर्वव्यापी नारायणको नमस्कार है। गोविन्द !आप शानियोंके लिये शानगम्य हैं और अशरण-को ग्ररण देनेवाले हैं, आपके प्रसादसे मेरा यह वतसम्पूर्ण हो।

इस प्रकार प्रतिमास पूजाके अन्तमं इन स्तुतियोदारा अतिशय भक्तिके साथ हाथ जोड़कर भगवान् जनार्दनकी प्रार्थना करनी चाहिये।

ब्राह्मणो ! प्राचीन कालमें प्रजापित दक्षने मनुष्योंको आघ्यात्मिक आदि पापोंसे अत्यन्त क्लेश उठाते देल वैशाल मासके शुक्ल पक्षमें तृतीयाको जगन्नाथजीके अङ्गमें चन्दनका लेप करके प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार स्तवन किया था—'देवदेव जगन्नाथ ! आप सहज आनन्दसे परिपूर्ण एवं निर्मल हैं। परमेश्वर ! संसारसागरमें डूवे हुए इम दुल्वियोंका उद्धार कीजिये। ये मनुष्य नाना प्रकारके संतापोंसे संतप्त हो रहे हैं। हे कृष्णमेघ ! मुझपर कृषा करनेकी बुद्धिसे अपनी शुम दृष्टिमयी सुधाधारासे इन सबको तृत कीजिये। जगदीश्वर! कल्यियके पापसे मोहित हुए मनुष्योंका उद्धार करनेके लिये ही इस नीलाचल-गुफामें आपका यह अवतार हुआ है। जय कृष्ण ! जय ईशान ! जय अश्वर ! जय अविनाशी परमेश्वर! आप प्रसन्न होइये और इन दीन, मृद एवं अज्ञानी मनुष्योंपर कृपा कीजिये।'

इस प्रकार स्तुति करके 'हे ईश्वर ! प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये' ऐसा कहते हुए दक्ष प्रजापितने जगन्नाय-जीके चरणारिवन्दोंमें दण्डवत्-प्रणाम किया । तन भगवान्ने स्पष्ट वाणीमें प्रजापितसे कहा—'वन्स ! उठो, मैंने तुम्हें दुर्लभ

बर प्रदान किया । तम्हारी जो अभिलाषा है, वह मेरे प्रसादसे निःसन्देह पूर्ण होगी। यह तो तुम जानते ही हो कि अल्प पुण्यवाले प्राणियोंको मेरा अनुग्रह दुर्लभ है, परंतु मेरे उत्सवसे मुझे सन्तुष्ट करके तुमने मेरी प्रार्थना की है, इसलिये मैं तुम्हें यह वर देता हुँ---(जो मनुष्य भक्तिपूर्वक अक्षय तृतीयाको इस अक्षय यात्राका दर्शन करते हैं, वे उस समय मनमें जो इच्छा करते हैं, उसीको प्राप्त कर छेते हैं। ' जैसे चन्दनका हेप तापको हर हेता है, वैसे ही मेरा यह उत्सव तीनों तापों-का विनाश करनेवाला है। मैंने तुम्हारी बुद्धिको प्रेरित किया है, इसीलिये तुमने इस उत्सवको सम्पन्न किया है। मैंने दीनों-का उद्धार करनेके लिये मन-ही-मन यह सङ्कल्प किया था। उसीके अनुसार तुम इस कार्यमें प्रवृत्त हुए हो । प्रजापते ! तुमने जो अभिलापा की है, वह सब मैं पूर्ण करूँगा। ये गुण्डिचा आदि बारह महायात्राएँ पवित्र करनेवाली मानी गयी हैं। इनमेंसे एक-एक यात्रा मुक्ति देनेवाली है और सब यात्राएँ तो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष चारों पुरुवार्थीको प्राप्त करानेवाली हैं। जो भक्तिपूर्वक इनभेंसे एक यात्राका भी दर्शन करता है, वह उसी एकसे भवसागरको पार करके भगवान विष्णुके धाममें जाता है।

प्रजापित दक्षसे ऐसा कहकर भगवान् विष्णु अन्तर्धान हो गये। तब श्रद्धालु दक्ष प्रजापितने भगवान्की आज्ञासे एक वर्षतक नीलाचलपर निवास करके वहाँके सब बड़े-बड़े उत्सवोंका दर्शन किया। जो अल्पबुद्धिवाले मनुष्य हैं, उनमें भी भगवन् विश्वास बदानेके लिये ये यात्राएँ बतायी गयी हैं। जिस किसी प्रकार भी जगन्नाथजीका दर्शन करनेपर वे निश्चय ही मोक्ष प्रदान करते हैं।

इस संसारमें जो समस्त चराचर विभृतियाँ हैं। वे सव भगवान विष्णुकी ही हैं। विभृति और उसके दाता वे एक ही परमेश्वर हैं। जो मनुष्य जिस भावसे भगवान्की सेवा करता है, वह वैसा ही हो जाता है। भगवान्की इतनी ही महिमा है, इस प्रकार उसका माप नहीं किया जा सकता। जो जिस भावसे भगवान्की उपासना करता है, उसे वैसा ही फल पाप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषाथोंकी प्राप्तिके लिये एक ही मार्ग है—दारुब्रह्म जगन्नाथजीकी उपासना । धर्मके स्वरूपका यथार्थ निश्चय करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान् विष्णु ही धर्म हैं। ये जनार्दन ही धर्म और जगत् दोनोंके स्वामी हैं। वे ही चतुर्विघ पुरुषार्थस्वरूप हैं। उनमें जिसकी भक्ति स्थिर हो गयी है, वह सम्पूर्ण कामनाओंसे तृप्त होकर न कभी शोक करता है और न आकाङ्का । इन्द्ररूपसे उपासना किये जाने-पर वे ही भगवान् विष्णु त्रिलोकीका ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ब्रह्माजीके रूपमें ध्यान किये जानेपर वंदाकी दृद्धि करते हैं, सनत्कुमारके रूपमें इनका चिन्तन किया जाय, तो ये दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। राजा पृथुके रूपमें भावना करनेपर जीविका और सम्पत्ति प्रदान करते हैं, बृहस्पतिके रूपमें भगवान्की उपासना की जाय, तो वे गङ्गा आदि तीथोंका फल देते हैं। सूर्यरूपसे चिन्तन करनेपर वे अन्तः करणके अज्ञानान्धकारका नाश करते हैं। चन्द्रमाके रूपमें श्रीहरिकी उपासना की जाय, तो वे अनुपम सौभाग्य देते हैं। भगवान् वाणीके अधिपति हैं, इस रूपमें भावना करनेपर मनुष्य अष्टादश विद्याओंका तत्त्वज्ञ होता है । यशेश्वर-स्वरूपमें चिन्तन करनेपर जगन्मय सनातन भगवान् अश्वमेध आदि यज्ञोंका फल देते हैं। कुवेररूपमें ध्यान किया जाय तो भगवान् अनुपम समृद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार दीनों और अनार्थोपर अनुग्रह करनेके लिये दयासागर भगवान् काष्टमय दारीर धारणं करके नीलगिरियर निवास करते हैं। ब्राक्षणो ! तुम सत्र लोग वहाँ जाओ, एकाप्रनित्त होकर निवास करो और भगवान् लक्ष्मीपतिके युगल चरणार्रावन्दीं-की दारण हो।

राजा इन्द्रद्युम्नका ब्रह्मलोकगमन, पुराण-श्रवणकी विधि और ग्रन्थका उपसंहार

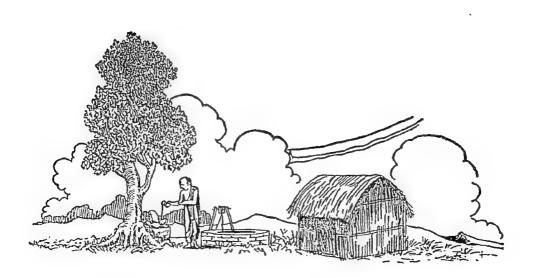
मुनियोंने पूछा—भगवन् ! विष्णुभक्त राजा इन्द्रद्युम्न-ने मन्दिरकी प्रतियाके पश्चात् कौन-सा कार्य किया ?

जैमिनिजी चोले—साक्षात् ब्रह्मस्वरूप जगन्नाथजीसे परदान पाकर नरश्रेष्ठ इन्द्रयुम्नने अपनेको कृतार्थ माना । भगवान्को आक्षाके अनुसार उन्होंने पुण्य एवं मोल्ल प्रदान करनेवाली सम्पूर्ण यात्राएँ करवार्यो । अनेक प्रकारके उपचारोंसे जगहुरु श्रीहरिकी नाना प्रकारसे पूजा की और राजा गाल द्वेतको भगवान्की आज्ञा भलीभाँति समझाकर धर्म और न्यायसे युक्त यह यचन कहा—पराजन्! तुम बहुअत विद्वान् हों, धर्ममें ठुम्हारी निष्टा है, भगवान्में भी मन, वाणी और कियाद्वारा तुम्हारी वड़ी भक्ति है। भगवान् श्रीहरि किसी एकके उपदेशके लिये अनुसासन नहीं के लिये प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिये । तदनन्तर प्रन्थ समाप्त होनेपर भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये बड़ी मिक्तिके साथ वस्त्र, माला, चन्दन और आमूषण आदिकी विशेष व्यवस्था करके व्याससदृश माननीय आचार्यको विभूषित करे और अपनी शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक दक्षिणा दे । दिक्षणा ऐसी देनी चाहिये जिससे आचार्यको सन्तोष हो जाय। शान्तिकर्म, पौष्टिककर्म, वतबन्ध, विवाह आदि कर्म, मोक्षसाधक कर्म, पुराण-अवण, यज्ञादिका अनुष्ठान, दान और अनेक प्रकारके वत—ये यदि दक्षिणाहीन हों, तो निष्पल हो जाते हैं। तत्पश्चात् यथाशक्ति तैयार कराये हुए अन्नसे

ब्राह्मणोंको भोजन करावे । मुनिवरो ! इस प्रकार तुमलोगोंसे पुराण-श्रवणकी यह साङ्गोपाङ्ग विधि बतायी गयी ।

मुनि बोले अहो ! हमारा महान् सौभाग्य है कि पापराधिका विनाश करनेवाला यह पुराण-अवणका फल हमने आपके मुखारविन्दसे सुना । मुने ! इस समय इसके फलकी प्राप्तिके लिये हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं, इसे आप प्रसन्ततापूर्वक ग्रहण करें । यह कह उन अकिञ्चन मुनियोंने समिधा, कुशा, फूल, फल और अक्षत आदि जैमिनिजीको देकर बड़े हर्षके साथ पुरुषोत्तमक्षेत्रको प्रसान किया।

॥ उत्कलखण्ड या पुरुषोत्तमक्षेत्र-माहात्म्य संपूर्ण ॥

बदरिकाश्रम-माहात्म्य

सब तीर्थीका संक्षिप्त माहातम्य तथा बदरीक्षेत्रकी विस्तृत महिमाका उपक्रम

शौनकजी बोले—समस धर्मशों श्रेष्ठ और सम्पूर्ण शास्त्रोंके तत्त्वज पुराणपरिनिष्ठित स्तजी! सब धर्मोंसे रहित भयङ्कर कलियुग पाम होनेपर मनुष्य दुष्कर्ममें प्रवृत्त हो सब धर्मोंका त्याग कर देते हैं, उनकी आयु बहुत थोड़ी होती है, उनकी प्राणशक्ति, बल, पराक्रम, तपस्या और कर्मानुष्ठान सब अन्यन्त क्षीण हो जाते हैं। वे सब अधर्मपरायण और वेदशास्त्रसे दूर होते हैं; तीर्थयात्रा, तपस्या, दान और भगवान् विष्णुकी भक्तिका उनमें अभावन्सा होता है। ऐसे क्षुद्र मनुष्योंका थोड़े प्रयाससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है!

स्तजी बोले-महाभाग शौनक! तुम्हें साधुवाद है, तुम सदा दूसरोंके हितमें तत्पर रहते हो, भगवान् विष्णुकी भक्तिमें आसक्त होनेके कारण तुम्हारे मनका मल धुल गया है। संसारमें साधुपुक्षोंका सङ्ग दुर्लभ है। वह देहाभिमानी अजितात्मा पुक्षोंकी सङ्गित पापराधिको हर लेता है और अधिक पुण्यके कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। तीनों लोकोंके मनुष्योंके लिये सत्तङ्ग दुर्लभ-है, वह कर्मपाशन्ते पीड़ित मनुष्योंकी हृदय-प्रनिथ (आन्तरिक बन्धन) को दूर करता है, बहुत कम बोलनेवाले और एकमात्र भगवान्का मजन करनेवाले लोगोंको उच्च पद प्रदान करता है और जन्ममुख्युके चक्रसे थके हुए मानवोंको चिर-विश्रामकी प्राप्ति करानेका कारण होता है ॥ शौनकजी ! यही प्रश्न पूर्वकालमें परम सुन्दर कैलाश-पर्वत्तके शिखरपर श्रोता ऋषियोंके समक्ष सत्पुक्षोंका कल्याण करनेके लिये स्वामिकारिकेयजीने भगवान् शङ्करके आगे उपस्थित किया था।

तव श्रीमहादेवजीने कहा—पडानन ! परमार्थके पथ-पर चलनेवाले पुरुषीको वैकुण्ठधामका निवास प्रदान करने-वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं । कोई कामनाके अनुसार फल देनेवाले हैं और कोई मोखदायक हैं । गङ्गा, गोदावरी, नर्मदा, तरती, यमुना, क्षिपा, पुण्यस्यी गौतमी, कौशिकी,

कावेरी, ताम्रपणी, चन्द्रभाषा, महेन्द्रजा, चित्रोत्पला, वे सर्यु, चर्मण्वती, शतद्र, पयस्विनी, गण्डकी, बाहुदा, और सरस्वती-ये सब पवित्र नदियाँ हैं और बार-बार करनेपर भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली हैं। अ द्वारका, काशी, मधुरा, अवन्ती, कुरुक्षेत्र, रामतीर्थ, व पुरुपोत्तमक्षेत्र, पुष्करक्षेत्र, दुर्दरक्षेत्र, वाराहक्षेत्र तथा नामक महापुण्यमय क्षेत्र, जो सब मनोरधींका साधक है, ये उत्तम तीर्थ हैं । मुक्तिकी एक साधन अयोध्यापुरीका पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् वि धाममें जाते हैं। माँति-भाँतिसे भगवान् विष्णुकी पूर्वक पूजन, मृत्य और कीर्तन करनेवाले पुरुष घर त्या श्रीहरिका चिन्तन करनेसे गृहकी आसक्ति तथा मृ पराक्रमपर विजय पा जाते हैं । द्वारकामें सा भगवान् श्रीहरि विराजमान हैं, वे अपने निवास-मन्दि कभी नहीं छोड़ते। घडानन ! गोमतीमें स्नान करके भग श्रीकृष्णके मुखारविन्दका दर्शन करनेसे विना ज्ञानके मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है।

असी और वरणाके बीचमें पाँच कोसतक वाराणसीकेन्न वहाँ मणिकणिका, ज्ञानवापी, विष्णुपादोदक और पद्ध-कुण्ड (पञ्चगङ्का) में स्नान करके मनुष्य पुनः माताके स्त-का दूध नहीं पीता है। किसी प्रसङ्गसे भी काशीमें विश्वना जीका दर्शन करके मनुष्यको जन्म मृत्युरहित मुक्ति प्राप्त हो है। कार्तिकेय! तपस्या और उपवासमें लगा हुआ मनुः मथुरापुरीमें जन्मस्थानपर जाकर स्वय पापेंगि मुक्त हो जात है। विश्वामतीर्थमें विधिपूर्वक स्नान करके तिलमहित जल वर्षण करे, तो मनुष्य अपने पितरोक्ता नरकमे उद्धार करं स्वयं विष्णुत्योकको जाता है। अवन्तीपुरीमें वैशानकाम आने पर मनुत्य क्षिपाके जलमें विधिपूर्वक स्नान करके कांट तीर्थ गोता लगावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणीको भोजन कराकर महाक्रिक

* ६रति हृद्यबन्धं कर्मपाशादितानां
वितरित पद्मुच्चेरल्पजल्पैकमाजाम् ।
जननभरणकर्मश्रान्तिविश्रान्तिहेतुस्विजगतिमनुजानां दुर्लभः सरप्रसन्धः ॥
(स्कन्न पुन वैन वदन १ । १२)

भोगता है। विष्णुकः श्रीमें साक्षात् भगवान् विष्णु और शिवकाञ्चीमें साक्षात् भगवान् शिव निवास करते हैं। दोनोंमें कोई भेद न होनेके कारण दोनोंकी ही भक्ति सुक्ति हाथमें आ जाती है, भेदजुद्धि पैदा करने मनुष्योंकी निन्दित गति होती है। पुरुषोत्तमक्षेत्रमें मार्कण्डेय-सरावरके जलमें स्नान करके एक बार जगन्नाथजीका दर्शन कर लेनेसे मनुष्य ज्ञान अथवा योगके बिना भी पुनः माताके स्तनोंका दूध नहीं पीता। रोहिणिक्षेत्रके अन्तर्गत ससुद्रमे तथा इन्द्रद्युम्न-सरावरमें स्नान करके भगवान् विष्णुके प्रसादको खाकर मनुष्य वैकुण्ठ धाममें स्थान पाता है। कार्तिकी पूर्णिमाको पुष्करतीर्थमें स्नान करके दक्षिणासहित आद्ध एवं भक्तिपूर्वक ब्राह्मण-मोजन करा-

कर मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। माघ मासमें भक्ति-भावसे त्रिवेणीसंगममें स्नान करके मनुष्य उस पुण्यको प्राप्त करता है, जो बदरीतीर्थके कीर्तनसे प्राप्त होता है।

भगवान् विष्णुका बदरी नामक क्षेत्र तीनों लोकोंमें दुर्लभ है, उसके स्मरणमात्रसे महापातकी मनुष्य भी तत्काल पाप-रहित होकर मृत्युके पश्चात् मोक्षके भागी होते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी तथा रसातलमें बहुत से तीर्थ हैं, परंतु बदरी तीर्थके समान दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है, न होगा। कार्तिकेय! तप, योग और समाधिसे तथा सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह बदरीक्षेत्रके मलीभाँति दर्शनमात्रसे मिल जाता है।

बद्रीक्षेत्रकी महिमा-अग्निदेवके सर्वभक्षणरूप दोषका निवारण

स्कन्दने पूछा—यह क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ ! किन लोगोंने इसका सेवन किया है तथा इस क्षेत्रके अधिपति कौन हैं ! यह सब बातें मुझे विस्तारपूर्वक बताइये ।

भगवान् शिवने कहा—यह वदरीक्षेत्र अनादिसिद्ध है। जैसे वेद भगवान्के शरीर हैं, उसी प्रकार यह भी है। इस क्षेत्रके अधिपति साक्षात् भगवान् नारायण हैं। नारद आदि महर्षियोंने इस तीर्थका सेवन किया है। काशीमें, श्रीपर्वतके शिखरपर तथा कैलाशमें पार्वतीसहित मेरी जैसी प्रीति है,

उससे अनन्तगुनी अधिक बदरीक्षेत्रमें है। अन्य तीथोंमें स्वधर्मका विधिपूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होनेसे मुक्ति होती है; परंतु बदरीक्षेत्रके दर्शनमात्रसे ही मुक्ति मनुष्योंके हाथ आ जाती है। जहाँ भगवान् नारायणके चरणोंका सामिध्य है, जहाँ साक्षात् अग्निदेवका निवास है और केदाररूपसे मेरा लिङ्ग प्रतिष्ठित है, वह सब बदरीक्षेत्रके अन्तर्गत है। केदारके दर्शन, स्पर्श तथा भक्तिभावसे पूजन करनेपर कांटि-कोटि जन्मोंका पाप तत्काल भस्म हो जाता है। उस क्षेत्रमें विशेषतः मैं अपनी सम्पूर्ण कलासे स्थित रहता हूँ । वहाँ मेरे श्रीविग्रहमें पंद्रहों कलाएँ विद्यमान हैं। वहाँ कोमल कमलकी-सी कान्तिसे सुशोभित मुखकमलवाले शिवभक्त दोनों हाथ जोडे मुझ महादेवकी ओर ही हिष्ट लगाये प्रदापकालमें मेरी ही उपासना करते हैं। हाथमें जपमाल तथा मनमें द्यान्ति और सन्तोप धारण किये प्रतिदिन मेरी वन्दना और प्रार्थना करने-वाले मेरे भक्त सदा मेरे चरणोंके चिन्तनसे विज्ञानस्व हुए हो हृदयस्थित कामको नष्ट करके सर्वतीभावसे निरन्तर मेरा भजन करते हैं। कार्यामें मरे हुए पुरुपोंको तारकब्रह्म मुक्ति देनेवाला होता है, परंतु केदारक्षेत्रमें मेरे लिङ्गके पूजनने मनुष्यींका मुक्ति हो जाती है। श्रीनारायणके चरणांके समीप प्रकाशमान अग्नितीर्थका तथा मेरे केदारसंग्रक महालिङ्गका दर्शन करके मनुष्य पुनर्जन्मका भागी नहीं होता ।

पूर्वकालमें कन्बरेता (नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका पालन करने-बाले) ऋषियोंका समुदाय प्रयागमें एकत्र हुआ था। जहाँ भगवती गङ्गा यमुनाकेसाथ मिर्ला हैं और जहाँ त्रिमुबनविख्यात दशाश्वमेध नामक तीर्ध है, वहाँ भगवान् अग्निदेवने ऋषियोंके आगे उपिखत हो विनीतभावसे पूछा—'आपलोगोंकी एक हिए और एक ज्ञान हैं; आप सभी ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ, दीनोंके लिये करणासे भरे हुए आईहृदय और दयाछ हैं। आप लोगोंको यहाँ उपिखत देखकर में पूछता हूँ—सब प्रकारकी दूषित वस्तुओंके भक्षणजनक पातकसे मेरा अन्तः करण लिस हो गया है। ब्रह्मज्ञानियों! बताहये मेरा उद्धार कैसे होगा !'

इतनेमें ही सब मुनियोंमें श्रेष्ठ व्यासजी गङ्गामें स्नान करके यहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार बोले—'अग्निदेव! आपके सर्व- भक्षणरूप पापकी निवृत्तिके लिये एक श्रेष्ठ उपाय है। आप बदरीक्षेत्रकी द्वारण लीजिये, जहाँ देवताओंके देवता साक्षात् भगवान् जनार्दन विराजमान हैं, जो सबके पापोंका नाद्य करनेवाले हैं। वहाँ गङ्गाजीके जलमें स्नान करके भगवान्की परिक्रमा और दण्डवत्-प्रणाम करनेसे सब पापोंका क्षय हो जाता है।'

तब अग्निदेव उत्तराभिमुख होकर गन्धमादनपर्वतपर आये और बदरीतीर्थमें पहुँचकर गङ्गाजीके जलमें स्नान करके भगवान् नारायणके आश्रमपर गये । वहाँ भगवान्को प्रणाम करके उन्होंने भक्तिपूर्वक स्तवन किया । 'जो विश्च विज्ञानघनस्वरूप पुराणपुरुष सनातन प्रजापितयोंके पित, सबके गुरु, एक होते हुए भी अनेक रूपोंको धारण करनेवाले और सम्पूर्ण जगत्के एकमात्र स्वामी हैं, शेषनागकी श्वाच्यापर शयन करनेवाले उन शुद्धबुद्धि नारायणको मैं नमस्कार करता हूँ । जो अपनी मायामयी शक्तिका आश्रय लेकर संसारकी सृष्टि करनेके उद्देश्यसे रजोगुणसे युक्त ब्रह्माका रूप धारण करते हैं, सन्वगुणसे युक्त होकर इस जगत्की रक्षामें कारण बनते हैं और तमोगुणसे संयुक्त हो इस विश्व-

के भयक्कर संहारकारी रुद्ध बने हुए हैं, उन त्रिविध रूपधारी भगवान्की में स्तृति करता हूँ। जो अविद्यासे मोहितवित्त सम्पूर्ण विश्वके रूपमें प्रकट हुआ है और विद्यासे समस त्रिलोकीमें एक ही रूपसे व्याप्त हो रहा है, विद्याका आश्रय लेनेसे जिसे सर्वज्ञ और ईश्वर कहते हैं, उस परमेश्वरकी में शरण लेता हूँ। जिन्होंने भक्तोंकी इच्लासे अपने दिव्य सरूप-को प्रकट किया है, योगनिद्राको स्वीकार करके शेषनागकी विशाल शय्यापर अपनेको अर्पित कर रक्खा है, जो रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं और आठ प्रकारकी विचित्र शक्तियों-से सम्पन्न हैं, उन भगवान् विष्णुकी मैं स्तृति करता हूँ।

इस प्रकार स्तुति किये जानेपर सर्वान्तर्यामी भगवान् नारायण प्रसन्न होकर पवित्रताकी इच्छा रखनेवाले अग्निदेवसे मधुर वाणीमें बोले—'अनघ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोईवर माँगो। मैं तुम्हें वर देनेके लिये आया हूँ। मैं तुम्हारी इस स्तुति और विनयसे बहुत प्रसन्न हूँ।'

अग्नि बोळे—प्रभो ! मैं जिस उद्देश्यसे आया हूँ, वह सब आपको जात है। तथापि कहता हूँ और इस रूपमें आप जगदीश्वरकी आज्ञाका पालन करता हूँ। मुझे सर्वभक्षी तो होना ही पड़ता है, किंतु मेरे इस दोषका निवारण कैंसे हो, यही सोचकर मुझे अत्यन्त भय हो रहा है।

भगवान् नारायणने कहा—इस क्षेत्रका दर्शन करने-मात्रसे किसी भी प्राणीका पाप नहीं रह जाता । मेरे प्रसादसे तुममें कभी पातकका सम्पर्कन होगा।

त्तवसे लेकर सब दोषोंसे रहित भूतात्मा अग्निदेव यहाँ अपनी कलासे विराजमान हैं। जो प्रातःकाल उठकर पवित्र भावसे इस प्रसङ्गको सुनता और सुनाता है, वह निध्यय ही अग्नितीर्थमें स्नान करनेका फल पाता है।

बदरीक्षेत्रकी पाँच शिलाओं मेंसे नारदिशला और मार्कण्डेयशिलाका माहात्म्य

महादेवजी कहते हैं—स्कन्द ! जो महापातकी और अतिपातकी हैं, वे भी अग्नितीर्थमें स्नान करनेमात्रसे पवित्र हो जाते हैं। जैसे अस्यन्त मिलन सोना आगमें तपानेसे ग्रुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी अग्नितीर्थमें आकर पापमुक्त हो जाता है। जो पाँच प्रकारके महापातक करनेवाले हैं, वे भी इस तीर्थमें स्नान करके प्राणायाम और जप करने से ग्रुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मेरा मत है। यहाँ जो पाँच शिलाएँ हैं, उनमें सदा मगवान् विष्णुकी स्थिति

है, वहींपर सब पापोंका नाश करनेवाला अमिर्तार्थ है।

स्कन्दने पूछा—पिताजी! वहाँ कैसी पाँच शिलाएँ हैं
और किसने उनका निर्माण किया है १ ये सब बातें पूर्णतः
बतलानेकी कृपा करें।

भगवान् शिवने कहा—वेटा ! वहाँ नारदी, नारिस्ती, वाराही, गारिही और मार्कण्डेयी—ये पाँच शिलाएँ विस्तात हैं, जो सम्पूर्ण मनोर्थोकी विद्धि करनेवाली हैं। एक समय भगवान् नारदने एक शिलापर वेठकर वासु पीकर रहते हुए

महाविष्णुका दर्शन करनेके लिये अत्यन्त कठोर तपस्या की। वे साठ हजार वर्षोतक वृक्षकी माँति स्थिरभावसे उस शिलापर विराजमान रहे। तदनन्तर भगवान विष्णु ब्राह्मणका रूप धारण करके कृपापूर्वक उनके सामने गये और उन मुनिश्रेष्ठ नारदसे इस प्रकार बोळे—'मुने! बताओ, तुम क्या चाहते हो!'

नारदजीने कहा-अाप कीन हैं ? इस निर्जन वनमें आपके दर्शनसे मेरे मनमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है ।

नारद जीके ऐसा कहनेपर भगवान विष्णुने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूपका दर्शन कराया। उनके हाथों में शङ्ख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे । वे पीताम्बरसे सुशोभित और कमलोंकी मालासे विभूपित थे। लक्ष्मीका निर्मल निवासभृत भगवान्का वक्ष श्रीवत्सि चह्न तथा कौस्तुभ-मणिकी प्रभासे प्रकाशमान था । सुनन्द आदि पार्पद भगवान् जनार्दनकी स्तुति कर रहे थे । उन्हें देखकर नारदजीके शरीरमें नूतन प्राण-सा आ गया। वे सहसा खड़े हो गये और हाथ जोइकर बर-वार नमस्कार करते हुए जगदीश्वरोंके भी ईश्वर श्रीविष्णुकी स्तुति करने छगे—'जो सबके साक्षी और सम्पूर्ण जगत्के अधीश्वर हैं, जिन्होंने भत्तोंकी इच्छासे दिन्य देह धारण किया है, जो शरणागतींके लिये दयाके महासागर हैं, वे पावन दिव्यमृतिंधारी भगवान् श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हों । जो सम्पूर्ण जगत्के हितके लिये और साधु-पुरुपोंके मनको सन्तुष्ट और उनका कल्याण करनेके लिये शीघ ही अपनी उत्तम कलाओंद्वारा दिव्य देह धारणकर प्रसन्नता-पूर्वक दिव्यलीला और हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं, सत्त्वगुणका समुदाय ही जिनका स्वरूप है। वे भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों । जिनके चरणारविन्दोंका अर्चन करनेसे निर्मल चित्त हुए मनुष्य शनस्यी खङ्गसे संसारबन्धनके मूल हेनुओं को काट डालते हैं और खेदरहित हो जिनके स्वरूपभृत ब्रह्मानन्दकी उपलब्धि कर लेते हैं, दीनोंपर दयाई-चित्त रहनेवाले वे भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हीं।जिनका अनुसरण करनेवाचे देवता विपत्तियोंके समुद्रको भी वछड़ेके खुरके समान लाँघकर निर्भय हो स्वर्गमें निवास करते रैं, वे सर्वभ्तात्मा हैं । प्रभो ! अप वासुदेव, संकर्षण, प्रयुक्त तथा अगिरुद्धस्यरूप विष्णुको यारऱ्यार नमस्कार है । जनार्दन ! आज आपके दर्शनसे मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी तास्या फलवती हुई और नेरा शन भी तकड़ हो गया।'

धीमगवान् बोले-नारद ! तुम्हारी इच तास्या और

स्तुतिसे मैं प्रसन्न हूँ । तीनों लोकोंमें तुमसे बढ़कर दूसर मेग मक्तनहीं है । तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मं

नारदजीने कहा—देव ! यदि आप मुझे वर वे तो एक तो अपने चरणकमलोंमें अविचल भक्ति दीजिये शिलाके समीप रहना आप कभी न छोड़िये, यह दूसरा और मेरें इस तीर्थके दर्शन, स्पर्श, स्नान और आ करनेवाला मनुष्य पुनः संसारमें शरीर न धारण करें मेरा तीसरा वर है।

श्रीभगवान् बोले—'एवमस्तु'। मैं तुम्हारे स्ने समस्त चराचर जीवोंको मुक्ति देनेके लिये तुम्हारे र निवास करूँगा।

ऐसा कहकर भगवान् विष्णु वहीं अन्तर्धान हो । तदनन्तर नारदजी भी कुछ दिनोंतक वदरीक्षेत्रमें हि करके मथुरापुरीको चले गये।

स्कन्द्ते कहा-भगवन् ! अव मुझे मार्कण्डेयशिः महिमा वताइये ।

भगवान् शिव बोले-पहले त्रेतायुगके अ मार्कण्डेयजी तीर्थयात्राका परिश्रम उठाते हुए मथुरामें ड वहाँ उन्हें नारदजीका दर्शन हुआ । मार्कण्डेयजीने नारदर यूजन और उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने जहाँ साक्षात् नार विद्यमान हैं, उस बदरीक्षेत्रका माहात्म्य इस प्रकार वताय क्ताची ! वदरीतीर्थ महाक्षेत्र है, वहाँ भगवान् विष्णुका । नियास है। इस वहीं जाओ। वहाँ, दुम्हें साक्षात् श्रीह दर्शन होगा।'यह सुनकर मार्कण्डेयजीको बड़ा विस्सय हुः वे विशालापुरी (बदरिकाश्रम) में आये और वहाँ करके शिलापर बैठकर परम उत्तम अद्यक्षर (ॐ नारायणाय) मन्त्रका जप करने छगे। तीन राततक करनेके बाद भगवान् जनार्दन उनपर प्रसन्न हुए और राह्व, चक, गदा, पन्न और वनमाला आदिसे विभू स्वरूपका दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कण्डेयजी स उठे और प्रणाम करके प्रेमसे गद्गदवाणीमें उनकी ह करने छगे ।

मार्कण्डेयजी बोले—परमेश्वर ! इस अशा (धणभङ्कर) संवारमें आपके युगल चरणारिवन्द ही हैं । संवारी मनुष्योंका उद्धार कैसे हो ? अच्युत ! आध्यात्मिक आदि तीनों तार्योंसे अत्यन्त यका हुआ हूँ, अ प्रकारके बढ़ें हुए अशानवे आन्छादित होकर संवारिक्यी कुर भटक रहा हूँ। कृत्या मेरा उद्धार की जिये । करणावाग अनेक प्रकारके योनियन्त्रोंमें दक्कर निकलनेसे प्राप्त हुई गर्भवासजनित शारीरिक वेदनाको मैं कितनी ही बार पा चुका हूँ, अब मेरी रक्षा कीजिये। जरा, मृत्यु और वाल्यावस्था आदिके दुःखोंसे भरे हुए संसारसे मैं बहुत पीड़ित हूँ तथापि इस दुःखके समुद्रमें मेरी सुखबुद्धि हो रही है; दयासिन्धो! मेरी रक्षा कीजिये। कभी मैं कीटयोनिमें पड़ा, कभी स्वेदज जीवके रूपमें जन्म लिया, कभी उद्धिज योनिमें आया और कभी सौभाग्यवश्च मनुष्य-शरीरको भी प्राप्त हुआ। सव योनियोंमें जन्म लेकर विपत्ति मोग चुका हूँ, अब सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूँ। अच्युत! कृपा करके अपनी शरणमें आये हुए मुझ सेवकका उद्धार कीजिये।

बुद्धिमान् मार्कण्डेयजीके द्वारा ऐसा कहनेपर भगवान् श्रीविष्णुने प्रसन्न होकर कहा—'ब्रह्मपें ! मुझसे कोई वर माँगो ।' मार्कण्डेयजीने कहा—'भगवन् ! दीनवत्सल ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं। तो अपने पूजन और दर्शनमें मुझे अविचल मिक्त दीजिये । साथ ही। मैं चाहता हूँ इस शिलापर आपका निवास बराबर बना रहे । यही मेरे लिये वर है । 'बहुत अच्छा' कहकर भगवान् विष्णु अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर मार्कण्डेयजी अत्यन्त प्रसन्न हो अपने पिताके आश्रमपर चले गये । जो मनुष्य इस प्रसन्नको सुनता और सुनाता है। उसे भगवान् गोविन्दकी प्राप्ति होती है ।

गरुड्शिला, वाराहीशिला और नारसिंहीशिलाकी उत्पत्ति और महिमा

भगवान् शिव कहते हैं -- कश्यपजीसे विनताके गर्भसे दो महावली और महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुइ और अरुण । इनमेंसे अरुण तो सूत्रीके सारिथ हुए और गरुड़ने भगवान् विष्णुका वाहन होनेकी अभिलापासे बदरी-क्षेत्रके दक्षिण भागमें गन्धमादनके शिखरपर तपस्या प्रारम्भ की । वे फल-मूल और जलका आहार करते। द्वन्द्रोंको धैर्यपूर्वक सहते और जप करनेवालों में सर्वश्रेष्ठ होकर एक पैरसे पृथ्वीपर खड़े हो जप करते थे। मगवान्के दर्शनकी लालसासे उन्होंने बहुत वर्षोतक तपस्या की । तब साक्षात् भगवान् विष्णु पीताम्बर धारण करके अपने शङ्खः चक आदि आयुर्घों से युक्त हो, पूर्व दिशामें उदित होनेवाले पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति गरुइके सामने प्रकट हुए और मेधके समान गम्भीर शब्द करते हुए बोले । तथापि गरुइकी बाह्य वृत्ति नहीं हुई । तब उन्होंने अपना श्रेष्ठशङ्ख बजाया, पर उससे भी महातमा गरुड्का ध्यान नहीं टूटा । तव भगवान् श्वासके साथ गरड़के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुखवृत्ति पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गये । उन समय भगवान् विष्णुको अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गये। उनके सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो आया और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान्की स्तुति प्रारम्भ की-भगवन ! तीनो

आपके सिंहासनपर जो कमल है। वह प्रणाम करनेवा^{से} समस्त देवताओं और अमुरोंके अतिशय प्रकाशमान कोटिः कोटि किरीटोंसे सुशोभित होता है। आप अपने भक्तींके हृदयमें फैली हुई अञ्चानमय अनन्त अन्धकारराशिका चन्द्रमाकी भाँति निवारण करते हैं। आपके मनोहर चरण अध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकारके सन्तापसमूहका अपहरण करनेवाले हैं । संसारकी उत्पत्ति। स्थिति और संहाररूपी लीलाविलाससे विलसित जो आपकी ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूपी त्रिविध मूर्ति है, उसकी कीर्तिमयी प्रभासे सम्पूर्ण जगत्समुदाय प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार, जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे समस्त विश्वका प्रकाशित करते हैं । आग अपने भक्तजनीके हृदयकमलमें भ्रमस्की भाँति शोभा पाते हैं। अपने ज्ञानमें आयी हुई सम्पूर्ण वेदविद्यासे आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं, वे आपके चरणोंकी सदा वन्दना किया करते हैं तथा आपके चरणनखोंके प्रशालनधे प्रकट हुई गङ्गाके जलसे अयनेको परित्र करनेवाले देवता और मुनि आपक्षी चरणरेणुको हृदयसे प्रणाम करते हैं और उसीको आपकी प्रमन्नताका सार मानने हैं। जगदीदवर ! आपको मयस्कार है, समस्कार है। जो आठ

अनेक प्रकारके योनियन्त्रों सं द्यकर निकलनेसे प्राप्त हुई गर्भवासजित शारीरिक वेदनाकों में कितनी ही बार पा चुका हूँ, अब मेरी रक्षा कीजिये। जरा, मृत्यु और वास्यावस्था आदिके दुःखोंसे भरे हुए संसारसे में बहुत पीहित हूँ तथापि इस दुःखके समुद्रमें मेरी मुखबुद्धि हो रही है; दयाधिन्धो! मेरी रक्षा कीजिये। कभी में कीटयोनिमें पड़ा, कभी स्वेदज जीवके रूपमें जन्म लिया, कभी उद्धिज योनिमें आया और कभी सीभाग्यवश मनुष्य-शरीरको मी प्राप्त हुआ। सब योनियोंमें जन्म लेकर विपत्ति मोग चुका हूँ, अब सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूँ। अच्युत ! कृपा करके अपनी शरणमें आये हुए मुझ सेवकका उद्धार कीजिये।

शुद्धिमान् मार्कण्डेयजीके द्वारा ऐसा कहनेपर भगवान् श्रीविष्णुने प्रसन्न होकर कहा-'श्रहापें ! सुझते कोई वर माँगो ।' मार्कण्डेयजीने कहा-'भगवन् ! दीनवत्सल ! यदि आप सुझपर प्रसन्न हैं, तो अपने पूजन और दर्शनमें सुझे अविचल भक्ति दीजिये । साथ ही, मैं चाहता हूँ इस शिलापर आपका निवास वरावर बना रहे । यही मेरे लिये वर है । 'बहुत अच्ला' कहकर भगवान् विष्णु अन्तर्धान हो गये । तदनत्तर मार्कण्डेयजी अत्यन्त प्रसन्न हो अपने पिताके आश्रमपर चले गये । जो मनुष्य इस प्रसङ्गको सुनता और सुनाता है। उत्ते भगवान् गोविन्दकी प्राप्ति होती है ।

गरुड़शिला, वाराहीशिला और नारसिंहीशिलाकी उत्पत्ति और महिमा

भगवान् शिव कहते हैं--कश्यपजीसे विनताके गर्भसे दो महावली और महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुइ और अरुण । इनमेंसे अरुण तो सूर्यके सार्यि हुए और गरूडने भगवान् विष्णुका बाह्न होनेकी अभिलापासे बदरी-क्षेत्रके दक्षिण भागमें गन्धमादनके शिखरपर तपस्या प्रारम्भ की । वे फल-मूल और जलका आहार करते। इन्होंको धैर्यपूर्वक सहते और जप करनेवालों में सर्वश्रेष्ठ होकर एक पैरसे पृथ्वीपर खड़े हो जप करते थे। भगवान्के दर्शनकी लालसासे उन्होंने बहुत वपाँतक तपस्या की । तब साधात् भगवान् विष्णु पीताम्बर धारण करके अपने शङ्ख, चक आदि आयुर्घोंसे युक्त हो, पूर्व दिशामें उदित होनेवाले पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति गरुड्के सामने प्रकट हुए और मेघके समान गम्भीर शब्द करते हुए बोले । तथापि गरुड़की बाह्य वृत्ति नहीं हुई । तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ राख्नु बजाया, पर उससे भी महातमा गरुड्का ध्यान नहीं टूटा । तत्र भगवान् खासके साथ गरुड़के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुखवृत्ति पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गये । उस समय भगवान् विष्णुको अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गये। उनके सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो आया और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान्की स्तृति प्रारम्भ की-भगवन् ! तीनी होकोंमें निवास करनेवाले देहचारियोंका अन्तःफरण आपका निवासस्यान है, आपकी जय हो, जय हो । आप अपने गुणोंसे सम । पापराशिका विनाश करते हैं, सम्पूर्ण देहहन्द आपके युगल चरणारविन्दींकी मनोहर सुगन्धका अभिवन्दन करते हूँ, आप असंस्य रायओंने समूहका विनास भरतेवाले हैं।

आपके सिंहासनपर जो कमल है। वह प्रणाम करनेवा^स समस्त देवताओं और असरोंके अतिशय प्रकाशमान केटि-कोटि किरीटोंसे सुशोभित होता है। आप अपने भक्तीके हृदयमें फैली हुई अज्ञानमय अनन्त अन्धकारराशिका चन्द्रमाकी भाँति निवारण करते हैं। आपंके मनोहर चरण अध्यात्मिकः आधिदैविक और आधिमौतिक तीनी प्रभाके सन्तापसमृहका अपहरण करनेवाले हैं । संसारकी उत्पत्तिः स्थिति और संहाररूपी लीलाविलाससे विलसित जो आपकी ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूपी त्रिविध मूर्ति है, उसकी कीर्तिमयी प्रमासे सम्पूर्ण जगत्समुदाय प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार, जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे समस्त विश्वकी प्रजाशित करते हैं । आ। अपने भक्तजनीके सदयकमलमें भ्रमस्की भाँति शोभा पाते हैं। अगने ज्ञानमें आयी हुई सम्पूर्ण वेदविद्यासे आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं, वे आपके चस्मोंकी सदा वन्दना किया करते हैं तथा आपके चरणनखीके प्रक्षालनसे प्रकट हुई गङ्गाके जलसे अयनेको पिषत्र करनेवाले देयता और मुनि आपकी चरणरेणुको हृदयसे प्रणाम करते हैं और उसीको आपकी प्रसन्नताका सार मानते हैं। जगदीस्वर ! आपकी नमस्कार है। नमस्कार है। जो आठ शक्तियोंके साथ विराजमान हैं। जिनके गलेमें वनमाला शोभा दे रही है, जो पीताम्बर और पुष्पींकी मालासे शीभायमान हैं, जिनके चरण कमज्वनसे सुशोमित होते हैं तथा जिनकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ सतत सावधान रहती हैं, वे भगवान् विष्णु भरी रहा करें ! चल, अचल, विविध तान ही शानित है

लिये जो चन्द्रमाके समान हैं, देदीप्यमान सूर्यके सहश जिनकी कान्ति है, जिन्होंने एक होकर भी अनेक रूप धारण कर रक्ले हैं, वे परम बुद्धिमान् श्रीहरि मेरी रक्षा करें । जो भक्तोंके चिन्तनके लिये नृतन अवतार रूप धारण किया करते हैं, जो वैदिकमार्गमें चलनेवालोंका अनेक प्रकारसे हित किया करते हैं, जिन परमेश्वरकी यही (लोक-हित साधन) रीति है तथा जो समस्त गुणोंसे शोभा पाते हैं, प्रेम और भक्तिसे सम्पन्न पुरुषोंको ही जिनकी उपलब्धि होती है और अपने सेवकोंको देखनेमात्रसे ही जिनके हृदयमें करणा उमड़ आती है, वे भगवान् विष्णु समस्त संसारकी रक्षा करें। ये ही भगवान अपने हाथमें दण्ड लेकर स्वेच्छाचारी मनुष्योंका यमराजकी भाँति शासन करते हैं और ये ही अपने बताये हुए नियमोंमें संख्य रहनेवाले महापुरुषोंका पालन करनेके लिये सदा अनुकल बनकर शोभा पाते हैं | ये भगवान् श्रीहरि हमारे सम्पूर्ण दु:खोंका निवारण करनेवाले हों।

महातमा गरुड्के इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् विष्णुने वहाँ त्रिपथगामिनी गङ्गाको बुलाया। तत्र उस पर्वतके ऊपर साक्षात् पञ्चमुखी गङ्गा प्रकट हुईं। उन्हींके जलसे गरुड्जीने भगवान्को पादार्घ्य दिया। फिर वर माँगने-के लिये भगवान्के प्रेरित करनेपर गरुड्जोने कहा-'भगवन्! में एकमात्र आपका वाहन होऊँ और आपके प्रसादसे देवता और दैत्यों मेंसे कोई भी बल, वीर्य एवं पराक्रमद्वारा मुझे जीत न सके। यह शिला मेरे नामसे विख्यात होकर समस्त पापोंका अपहरण करनेवाली हो तथा इसके स्मरणसे मनुप्यों-को कभी विपजनित व्याधि न हो। ' तदनन्तर 'यहुत अच्छा' कहकर भगवान् विष्णु अन्तर्धान हो गये।

स्कन्धने कहा-भगवन् ! अव वाराहीशिलका माहारम्य वतलाइये ।

भगवान् शिव वोटे—रसातलंस पृथ्वीका उद्धार करके और युद्धमें हिरण्याध नामक दैत्यको मारकर भगवान् बाराह वदरीक्षेत्रमें आये तथा प्रलयकालकी समाप्तितक वहीं वने रहे । बाराहजीने शिलाके रूपमें ही वहाँ निषास किया ।

स्कन्दने कहा—प्रभो ! अत्र नारसिंहीशिलाका माहाराय कहिये ।

भगवान् शिव वोसे—भगवान् नृतिंद् अग्ने नलेंकि अग्रभागसे ही लीलापूर्वक हिरणकशिषुका वध करके प्रस्य-

कालकी अग्निके समान उद्दीस दिखायी देने लगे। दयाल देवताओंने आकर और दूर ही खड़े रहकर ली अवतार-विग्रह धारण करनेवाले भगवान विष्णुका स किया । तब अपने तेजसे समस्त देवताओं और अस भी न्याप्त करनेवाले भयानक पराक्रमी नृसिंहजी प्रसन्न ह बोले-- 'देवताओ ! तुमलोग मुझसे कोई वर माँगो, उम्हारी शान्ति और सुखका एकमात्र साधन हो।' समय देवताओंके स्वामी ब्रह्माजीने कहा- भगवान् नृ आपका यह अत्यन्त उग्ररूप समस्त देहधारियोंको भय करनेवाला है। अतः इसको समेट लीजिये। अनकी प्राः के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवानने फिर कह 'देवताओ ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, बोळो तुम्हारा की: कार्य करूँ ?' देवता बोले— 'हमारा अभीष्ट वर यही है आप मनको प्रसन्न करनेवाले परम ज्ञान्त चतुर्भुजर ही हमें दर्शन दिया करें। 'तव भगवान उन्हें दिव्यह देखकर विशालापुरी (वदरिकाश्रम) को चले गं तदनन्तर देवताओंका भय शान्त हो गया और उन जलके मध्यमें विराजमान भगवान विष्णुका दर्शन, नमस और परिक्रमा करके उन्हींमें अपना मन लगाकर अ अपने लोकको प्रस्थान किया । तत्पश्चात् अतिशय भ भारसे नम्न तपस्वी ऋषि आये और अत्यन्त अद्भुत पराह वाले भगवान् नृसिंहका दर्शन करके उनकी इस प्र स्रति करने छगे-- 'सम्पूर्ण विश्वके स्वामी जगदीकः आपको नमस्कार है। नमस्कार है। विश्वको अनय प्रदानक वाले विश्वमूर्ते ! आप कृपाके समुद्र हैं, आपके चरणक सेवन करने योग्य तीर्थरूप हैं। लक्ष्मीपते ! हमपर : कीजिये। भक्तकी इच्छाके अनुसार विचित्र शरीर ध करनेवाले विश्वमुख ! विश्वमावन ! आप प्रसन्न होहरे तय भगवान् नृतिहने प्रसन्न होकर ऋषियां से कहा-माँगो। ऋषि बोले— 'जगदीश्वर! यदि आप प्रसन्न तो कृपा करके कभी बदरीक्षेत्रका त्याग न करं, यही हर अभीट वर है। भगवान्ने 'एवमस्तु' कहका उनकी प्रार स्वीकार कर ली। उसके बाद सब ऋषि अपने-अ आश्रमको चले गये और भगवान् नृधिह भी शिला हो गये । जो तीन उपवास करके वहाँ भगवान् नृति जय और ध्यानमें तत्यर होता है। यह साक्षात् नृतिहरूपः भगवान्का दर्शन पाता है। जो मनुष्य श्रद्धापृष्ठक प्रवहनी तुनता और नुनाता है। यह छव प्रविधि मन वैक्तन्डमे निवास परता है ।

बदरीक्षेत्र और वहाँ सगवान्के प्रसाद-ग्रहणकी विशेष महिमा

स्कन्दने पूछा—प्रभो ! मगवान् विष्णु वहाँ किस-लिये निवास करते हैं ! उनके दर्शन और स्पर्श आदिसे किस पुण्य और किस फलकी प्राप्ति होती है !

भगवान् शिव वोले—पहले सत्ययुगके आदिमें भगवान् विष्णु सब प्राणियोंका हित करनेके लिये मूर्तिमान् होकर रहते थे। त्रेतायुगमें ऋषिगणोंको केवल योगाभ्याससे हिंगोचर होते थे। द्वापर आनेपर भगवान् सर्वथा दुर्लभ हो गये, उनका दर्शन किन हो गया। तब देवता और ग्रुनि बृहस्पतिजीको आगे करके ब्रह्माजीके लोकमें गये और उन्हें पणाम करके बोले—पितामह! आपको नमस्कार है। आप समस्त जगत्के आश्रय और शरणागतोंके दुःख दूर करनेवाले हैं। सुरेश्वर! आपका हृदय करणासे मरा हुआ है। जबसे द्वापर आया है, विशाल बुद्धिवाले भगवान् विष्णु विशालपुरी (बदरिकाश्रम) में नहीं दिखायी देते हैं। इसका क्या कारण है, बतलाइये?

ब्रह्माजी चोले—देवताओं ! मैं इस बातको नहीं जानता । आज तुम्हारे ही मुँहसे इसको सुना है । आओ, इमलोग स्वीरसमुद्रके तटपर चलें ।

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर देवता और तपोधन सुनि उन्हें आगे करके गये और क्षीरसागरपर पहुँचकर विचित्र पद एवं अर्थवाली बाणीद्वारा देवाधिदेव जगदीश्वर विष्णुकी स्तुति करने छगे । ब्रह्माजी बोले-प्रमस्त प्राणियोंकी हृदयगुपामें निवास करनेवारे पुरुषाध्यक्ष ! आपको नमस्कार है। वासदेव ! आप सबके आधार हैं। संसारकी उत्पत्तिके कारण हैं और यह समस्त जगत् आपका स्वरूप है। आप ही सम्पूर्ण भूतोंके हेतु, पति और आध्य हैं। एकमात्र सन्दर पुरुषोत्तम ! आप अपनी माया-शक्तिका आश्रय लेकर विचरते हैं। अप एक होकर भी अनेक रूपोंमें व्यक्त होते हैं। सर्वत्र व्यापक होनेपर भी दयावश भक्तोंके दृद्यक्रमलमें भ्रमरकी भाँति विराजते हैं और उन्हें नाना प्रकारसे आनन्द देते हैं, आए जगदीश्वर विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ । जिनके नामोंकी सुधाका रस एक बार भी पी छेनेपर मनुष्य मोक्षमुखको तिनकेकी भाँति दुकरा देता है, उन मगवान विष्णुका मैं भजन करता हूँ ।

इस मकार स्तुति करनेपर भगवान् विष्णु क्षीरसागरसे अपर उठे। उन्हें केवल बझाजी देख सके, अन्य लोगोंने न तो उन्हें देखा और न जाना ही। भगवान्ने जो कुछ कहा, उसे बहाजीने सुना और भगवान्को प्रणाम करके देवताओं की समझाया—'देवताओं ! सब लोगोंकी बुद्धि सोटी हो गयी है, यह देखकर भगवान् उनकी दृष्टिसे छिर गये हैं।' यह सुनकर सब देवता स्वर्गलोकको चले गये। तव मैंने संन्यासीका रूप घारण करके नारदतीर्थसे भगवान विष्णुको उठाया और समस्त लोकोंके हितकी इच्छासे विशालापुरीमें स्थापित कर दिया ! उनके दर्शनमाभसे बड़े-बड़े पातक क्षणभरमें नष्ट हो जाते हैं। बड़ानन! **बदरीतीर्थके स्वामी भगवान् श्रीहरिका दर्शन** करके मनुष्य धर्म और अधर्मपर विजय पाकर अनायाम ही मोक्ष पा जाते हैं। बदरीतीर्थमें साक्षात् भगवान् नारायण निवास करते हैं। कलिकालको पाकर जिन्हें मोक्ष प्राप्त करनेकी इन्छा हो, उन्हें बदरीक्षेत्रका दर्शन अवश्य करना चाहिये; क्योंकि वहाँ ज्ञान और योगमाधनके विना ही केवल एक जन्ममें मन्च्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे दीपकको देखनेसे अन्धकारकी बाधा नहीं रहती, वैसे ही बदरीक्षेत्रका दर्शन कर लेनेपर मनुष्यको जन्म-मृत्युका भय नहीं रह सकता। भगवान बदरीनाथको मैं प्रणाम करता हूँ । बदरीक्षेत्रमें पग-पगपर भगवान विष्णुकी प्रदक्षिणा होती है। पडानन ! बदरीक्षेत्रमें भगवान् विष्णुके परादका एक दाना भी भिल जाय, तो वह भोजन करनेपर समस्त पापोंको उसी प्रकार शह करता है, जैसे भूसीकी आग सोनेको तपाकर शुद्ध करती है। भगवान विष्णु नारद आदि ऋष्रियोंके साथ जिस अन्नको ग्रहण करते हैं। वह प्रसाद अन्तः-करणकी शुद्धिके लिये सबको विना विचारे भोजन करना चाहिये। भगवान्का प्रसाद ग्रहण करनेके लिये देवता भी बटरीक्षेत्रमें आते हैं और भगवानके भोजन कर लेनेके बाद प्रसाद लेकर अपने लोकको लीट जाते हैं। इसी मकार महाद आदि भक्त वह प्रसाद लेकर भगवान्के धाममें जाते हैं। वचपन, जवानी और बुद्दापेमें जान वृहाकर भी जो पाप किया गया है, वह बदरीक्षेत्रमें जाकर भगवान् विष्णुका प्रसाद भक्षण करनेपर नष्ट हो जाता है । जिस पापके लिये प्राणीका अन्त कर देना ही प्रायधित वतलाया गया है।

वह भी बदरीक्षेत्रमें भगवान् विष्णुका प्रसाद खानेसे निवृत्त हो जाता है । बदरी देत्रमें भगवान् विष्णुका प्रसाद भक्षण करनेसे मनुष्य भगवान्की सालोक्य मुक्तिको पाता है । जिसके हृदयमें भगवान् विष्णुका रूप, मुखमें भगवान्का नाम, श्रीहरिका प्रसाद और म तकपर निर्माल्यसहित भगवान्का चरणामृत है, वह विष्णुखरूप ही है। ब्रह्म-चोरी और गुरुपतीगमन-ये मदिरापान; महापाप बदरीक्षेत्रमें भगवान् विष्णुका प्रसाद ग्रहण करनेसे नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वीमें जो तीर्थ, वत और नियम हैं, उनसे भी शीव बदरीक्षेत्रमें भगवान्का चरणामृत पवित्र करनेवाला है। यदि बदरीक्षेत्रमें मनुष्यको एक बूँद भी भगवान्का चरणामृत मिल जाय, तो उसको क्या दुर्लम है ? प्रायश्चित्त तभीतक गर्जना करते हैं, जबतक बदरीक्षेत्रमें भगवान्का चरणामृत नहीं मिल जाता है । जिन मनुष्योंको अनायास ही मोक्षके मार्गपर जानेकी इच्छा हो, उन्हें प्रयक्तपूर्वक

वरिक्षेत्रमें भगवान् विष्णुके प्रसादका मक्या करना चाहिये। जो मनुष्य वदरीक्षेत्रमें दिये हुए दानको प्रहण करते हैं, वे पायी जन्म-मरणस्य संस्तरके भागी होते हैं। उनको कभी यात्राका परू नहीं मिलता। ददरीक्षेत्रमें संन्यासियोंको भोजन देनेसे अपराधी भी भगवान्को प्रिय हो जाता है। विष्णुके समान कोई देवता नहीं, विद्यालाके समान कोई पुरी नहीं, संन्यासिके समान कोई सेवाका पात्र नहीं और ऋषितीर्थ (वदरीकेत्र) के समान कोई तीर्थ नहीं है । संन्यासियोंको वहाँ विद्येष परू की प्रति वतायी गयी है। दस बार वेदान्तप्रवणसे जो पुष्य कहा गया है, वह वदरीतीर्थके दर्शनमात्रमें संन्यासियोंको प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी, अज्ञानी, संन्यासी अथवा मत-परायण सभी पुत्रपोंको अभीष्ट पर्व्या प्राप्तिके लिये वदरीक्षेत्रका अवस्य दर्शन करना चाहिये।

स्वामी और परम शान्त हैं, उन भगवान् विष्णुको नमस्कार है। अपने भक्तीकी रक्षाके लिये शरीर धारण करनेवाले भगवान् शार्ज्जपाणिको नमस्कार है। अनन्त क्लेशोंका नाश करनेवाले गदाधारी ब्रह्मको नमस्कार है। मंधारकी विविध स्वधार चरतुओं से निष्टत करनेके लिये कर्म करनेवाले भगवान्को नमस्कार है। विश्वम्भर ! समस्त गुणवृत्तियोंसे निष्टत होनेवाले आपको नमस्कार है। विश्वम्भर ! समस्त गुणवृत्तियोंसे निष्टत होनेवाले आपको नमस्कार है। देवताओं और असुरोंके श्रेष्ठतम अवलम्बन ! सांसारिक विषयोंसे निष्टति और समस्त विश्वकी रक्षा—ये दोनों आपकी कीर्तियाँ हैं। आपको नमस्कार है।

सबके हृदयमें रहनेवाले सर्वज्ञ महेश्वर श्रीविष्णुकी व्हाजीने जब इस प्रकार स्तृति की, तब वे शीप्र ही वहाँ गये और उन दोनों दैत्योंको बाँधकर उन्होंने लीलापूर्वक उन्हें मार हाला । तत्पश्चात् वेदांको लेकर वे ब्रह्माजीके समीप आये और ब्रह्माजीको देकर स्वरूपमें स्थित हो गये । तबसे ब्रह्माजीको देकर स्वरूपमें स्थित हो गये । तबसे ब्रह्माजार प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकोंमें ब्रह्मकुण्ड-के नामसे विख्यात हुआ । उसके दर्शनमात्रसे महापातकी मनुष्य भी पायरहित हो तत्काल ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं। जो लोग यहाँ स्नान और ब्रत करते हैं, वे ब्रह्मलोकको भी लाँचकर विष्णुलोकमें जाते हैं।

स्कन्दने पूछा-वैदोंको पाकर ब्रह्माजीने क्या किया १ श्रीमहादेवजी बोले-वता ! बदरिकाशमतीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्माजीके साथ जाना नहीं चाहते थे। तब सिद्धोंके समझानेपर वेदोंने दो स्वरूप धारण किये। द्रवरूपरे तो वे बद्दिकाश्रमतीर्थमं रह गये और ज्ञानरूपमे ब्रह्माजीके साध गये । तम ब्रह्माजीने (वेदोंके अनुसार) विधिपूर्वक तीनों लोकोंको रचा । (इस ओर) ब्रह्मकुण्डमें, नहाँ द्रवरूपी वेद स्थित हैं, किये हुए स्नान, दान और तप प्रलयकालतक नष्ट नहीं होते। फलक्पसे वैदिक ज्ञानकी अभिलाषा रखकर जो मनुष्य बहाँ तीन उपवास करते हैं। वे चारों बेदोंकी व्याख्या करनेवाले होते हैं-। वेदतीर्थसे उत्तर जलरूपा धरखती हैं, जो अपने नामका जप करनेपर मनुष्योंकी जड़ताका नाश करती हैं। सरस्वतीके जलमें स्थित होकर एकाग्रचित्तरे जो जप करता है, उसका मन्त्र कभी खण्डित नहीं होता। जगदीश्वर विष्णुने तीनों लोकींका हित करनेके लिये वाग्वैभव प्रदान करनेवाली सरस्वती नदीका विधिपूर्वेक यहाँ स्थापन किया है । इस तीर्थके दर्शन, स्पर्श,

सान, पूजन, स्तुति और प्रणाम करनेसे मनुष्यके कुल्में कभी सरस्वतीसे विछोह नहीं होता । सरस्वतीके दक्षिण भागमें द्रवधारा नामसे प्रतिद्ध इन्द्रपद तीर्थ है, जहाँ इन्द्रने तपस्या की भी । प्रत्येक मासके शुक्कपक्षमें त्रयोदशी तिथिकी इन्द्रको सन्द्रप्ट करनेवाले उस तीर्थमें सान करके दो उपवास और मगवान् विष्णुका पूजन करनेसे मनुष्य सब पापीसे मक्त हो इन्डलोकमें प्रतिष्ठित होता है। वहीं मानसोद्रेद तीर्थ है, जो सब पापोंका नारा करनेवाला है। वह सब जीवींके लिये दुर्लम है। वहाँ जो महर्षि हैं, वे हृदयग्रन्थिका भेदन करते हैं, सब संधर्यों को काटते हैं और कर्मक्चमको क्षीण कर डालते हैं। इसीलिये उस तीर्थका नाम मानसोद्धेद है। यदि भाग्यवश मनुष्य वहाँ एक चूँद भी जल पा जाय, तो तत्काल उसकी मुक्ति हो जाती है । जो मनके विषयोंको जीत चुके हैं, जिनकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण है और जो फल, मूल एवं जलका आहार करके रहते हैं, ऐसे महर्षिगण यहाँकी पर्वतीय गुफाओंमें निवास करते हैं 🗗 ये मुनि फलाहारः शुद्ध बायुरीवन, गुफाका निवास, झरनींके जलमें क्षान तथा आश्रमधर्मका पालन करते हैं और बल्कल या ऊर्णामय उत्तम बस्त धारण करके तीनों समयके सानसे दुर्जय इन्द्रियोंके पराक्रमपर भी विजय पा चुके हैं। यहाँपर विना इच्छाके भी मुक्ति होती है। यदि कोई प्रमादवश किसी वस्तुकी कामना करता है, तो उस कामनाके अनुसार फल भोग स्नेनपर फिर उसकी मुक्ति होती ही है। मानसोद्धेदतीर्थसे पश्चिम वसुधारा नामसे प्रसिद्ध एक मनोहर तीर्थ है। कहते हैं कि जिलोकीमें बदरिकाश्रम सब तीयांसे श्रेष्ठ है, यह बात नारदजीके मुँइसे सुनकर सभी वसु वहाँ गये । उन्होंने **पत्ते चवाकर और जल पीकर वहाँ वड़ी कठोर तपस्या** की । इससे उन्हें भगवान्का दर्शन मास हुआ और वे आनन्दमं द्वय गये । इस प्रकार नारायणदेवका दर्शन करके उनरे मनोरम वरदानके रूपमें हरिभक्ति, सुख और दैस्वर्य पःकर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस बसुतीर्थम स्नान और आचमन करके भगवान जनार्दनका पूजन करनेहे मनुष्य इहलोकमें सुख भोगता और अन्तमें परमगदको प्राप्त होता है। यहाँ पुण्यात्मा पुरुषोंको जरके मध्यप्त ज्योति निकलती दिखायी देती है, जिसे देखकर मनुष्य कि। गर्भवास-में नहीं आता। यहाँ तीन दिनतक पवित्र हो उपवार और भक्तिपूर्वेक भगवान् जनार्दनकी पूजा करनेसे साधुपुराप सिद्धोंका दर्शन पाते हैं। जो होभी और चयात है, जो

सत्य नहीं बोलते, परिद्दासके व्याजसे पराये घन और परायी स्त्रीको कपटसे ग्रहण करना चाहते हैं, जिन्होंने सरकर्मोंका त्याग कर दिया है, जो अशान्त और अपवित्र रहते हैं, ऐसे मिलनिचित्त मानवोंको यहाँ कोई फल नहीं मिलता। जो साधनसंलग्न, शान्त, एकाकी और विधिमार्गका पालन

करनेवाले हैं, उनके द्वारा यथाशक्ति किये हुए जप, तप, होम, दान और वत आदि कर्म यहाँ अक्षय फल देनेवाले होते हैं। जो मनुष्य भक्तिभावसे विभूषित हो इस पुण्यतीयंके विषयको पढ़ते-पढ़ाते एचं प्रकाशित करते हैं, वे भगवान् विष्णुके कल्याणमय घाममें जाते हैं।

पश्चतीर्थ, सोमतीर्थ, द्वादशादित्यतीर्थ, चतुःस्रोततीर्थ, सत्यपदतीर्थ तथा नर-नारायणाश्रमकी महिमा

-321766A भगवान, शिवजी कहते हैं - वहाँ से नैर्ऋत्य कोणमें पाँच धाराएँ गिरती हैं, उन्हें द्रवरूपमें पाँच तीर्थ जानो, जिनके नाम इस प्रकार हैं-प्रभास, पुष्कर, गया, नैमिष और कुरुक्षेत्र । उनमें विधिपूर्वक स्नान और नित्यकर्म करके पवित्र हुआ मनुष्य उन उन तीथोंका फल पाता और अन्तमं परम पदको प्राप्त होता है। उन तीथोंमें भगवान् विष्णुकी पूजा करके मानव इस लोकमें बहुत सुख भोगता और अन्त-में विष्णुका सालोक्य पाप्त करता है। उसके बाद सोमकुण्ड नामक निर्मल तीर्थ है, जहाँ चन्द्रमाने तपस्या की है। पूर्वकाल-में अत्रिकुमार चन्द्रमा जब युवावस्थाको प्राप्त हुए, तव उन्होंने गन्धर्वोंसे स्वर्गवासियोंके सुखकी बार-बार प्रशंसा सुनकर अपने पितासे पूछा कि 'खर्गीय मुख कैसे मिलता है।' अत्रिने कहा-प्येटा! तपस्या, यम और नियमोंके द्वारा भगवान् विष्णु-की आराधना की जाय तो साधुपुरुपोंके लिये इहलोक और परलोकमें कौन-सी वस्तु दुर्लभ है ? तदनन्तर नारदजीसे यह सुनकर कि 'बदरीक्षेत्र अस्यन्त निर्मल है' वे अपने पिताको प्रणाम करके उत्तर दिशाको गये। बदरीतीर्थमं पहुँचकर उन्होंने पवित्र फलोंसे भगवान् विष्णुका पूजन किया और परम उत्तम अष्टाक्षर 'ॐ नमो नारायणाय' मन्त्रका जर प्रारम्भ किया। दीर्घ-कालतक जप-तप करनेके पश्चात् भक्तवस्सल भगवान् प्रसन्न होकर चन्द्रमासे योले---'सुत्रत ! कोई वर माँगो' । तव चन्द्रमाने उठकर वार-वार प्रणाम करके कहा-भगवन् ! मैं आपके मसादसे प्रहा नक्षत्र, तारा, ओपधिवर्ग तथा सम्पूर्ण ब्राह्मणी का राजा होना चाहता हूँ ।

जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य निष्याप हो जाते हैं। उसमें आचमन करनेसे निन्दित मनुष्य भी चन्द्रलोकमें जाते हैं और वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं तथा पितरींका तर्पण करनेवाला पुरुप चन्द्रलोकको भेदकर विष्णुलोकको प्राप्त होता है। वहाँ तीन राततक भगवान विष्णुकी पृजा करके जप करनेवाले पुरुषको विशेषरूपसे मन्त्रसिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य मन, वाणी और कियाद्वारा जो पाप करता है, वह सब यहाँ सोमकुण्डके दर्शनसे नष्ट हो जाता है। वहाँसे आगे द्वादशादित्य नामक तीर्थ है, जहाँ तपस्या करके करयपजीके पुत्रने सूर्यकी पदवी प्राप्त की है। यहाँ प्रत्येक रविवारको सप्तमी तिथिमें अथवा संक्रान्तिके अवसरपर विधि-पूर्वक स्नान करनेमात्रसे मनुष्य सात जन्मींके पाउसे मुक्त हो जाता है। महान् रोगसे पीड़ित पुरुष यदि यहाँ स्नान करके जल पीकर पवित्र हो, तो शीघ ही वह रोगसे ध्टकारा पा जाता है। इसके छिवा वहाँ चतुःस्रोत नामक तीर्थ है। उस वैष्णवक्षेत्रमें भगवान्की आज्ञाके अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-ये चारों पुरुपार्थ द्रवस्य होकर खित है। जो सब प्राणियोंकी मुक्तिके हेतु हैं। पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः उनकी स्थिति है अर्थात् पूर्वमें धर्म, दक्षिणमें अर्थ, पिरचममें काम और उत्तरमें मोक्ष नामक लोत है। ये पर्म-प्रधान पुरुपोंकी भाँति मूर्तिमान् होकर खित हैं। जो क्रमग्रः विद्यमान उन चारों तीयोंका सेवन करते हैं, उन्हें सदैव प्रस्तता प्राप्त होती है । पूर्वीपार्तित पुण्यपुञ्चके प्रभावने श्रेष्ठ जन्म पाकर जो मनुष्य छ।धनमें प्रकृत हैं। वे उन चारों पुरुपार्थी।

विष्णु पधारते हैं। तत्पश्चात् ऋषि, मुनि, तपस्वी उस कुण्डमें स्नान करनेके लिये आते हैं। उस तीर्थके दर्शनसे बहे-बहे
पातक भाग जाते हैं। उसमें स्नान करके बुद्धिमान् पुरुष
स्वरालेकको माप्त होता है और वहाँसे उसका मोख हो जाता
है। जो वहाँ एक दिन और एक रात उपवास करके मगवान्
जनार्दनकी यथाधाकि पूजा करता है, वह जीवन्मुक्तिका
भागी होता है। त्रिकोण आकृतिसे मुशोभित सम्यपदतीर्थ
सय पापेंसे मुक्ति चाहनेवाले पुरुपोंके द्वारा प्रयत्नपूर्वक दर्शन
करने योग्य है। वहाँ जप, तप, हरिस्तोन्न, पूजा, स्तुति और
प्रणाम करनेवाले पुरुपोंकी महिमाका वर्णन ब्रह्माजी भी
नहीं कर सकते।

तदनन्तर अत्यन्त निर्मेख भगवान् नर-नारायणका आश्रम है। वहाँका स्वच्छ जल दो प्रकारका दिखायी देता है। उन दोनों जलोंके सेवनसे उन दोनों नर और नारायणके प्रति प्रीति होती है, यह निश्चय किया गया है। वहाँ स्नान और यलपूर्वक भगवान्का पूजन करनेसे मनुष्य तत्काल सब पापेंसे मुक्त हो जाता है। धर्मकी पत्नी मृतिंसे भगवान्का नर और नारायणके रूपमें अवतार हुआ। वे दोनों माता-पिताकी आज्ञा छेकर तपस्थाके लिये गये और नर-नारायण

नामवाले दोनों पर्वतींके बीच तपस्याकी साक्षात् मूर्तिके समान स्थित हो गये । उस तीर्थमें स्नान करके भगवान् विणुका पूजन करनेसे मनुष्य नरसे नारायण हो जाता है। वहाँ पाणियोंका कल्याण करनेवाले साक्षात् भगवान् नारायण तपोमूर्ति होकर स्थित हैं। वहाँ बाख्र श्रीटहमीपतिके चरणारविन्दोंसे प्राप्त होनेवाली सुगन्ध लेकर बहती है। जिसका स्पर्श होनेसे कल्यिगके पापसे आतुर हुए मनुष्योंका पान नष्ट हो जाता है। उस तीर्थमें जाकर मुनियोंकी बुद्धि बाह्य पदार्थों को नहीं देखती, केवल भगवच्चरणारविन्दोंके चिन्तनमें संख्या रहती है और वहाँ विराजमान साक्षात् भगवान् विष्णु कमशः वहाँकी यात्रा करनेवाछे पुरुषींको अपना पद प्रदान करते हैं । उस नारायणगिरिपर सब पापीं-का नाश करनेवाले बहुतसे तीर्थ हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, साधारण यतुःय नहीं जानते । उसके दक्षिण भागमें जगदीश्वर विष्णुके अस्त्र विद्यमान हैं, जिनके दर्शनसे मनुष्य अस्त्र-शस्त्रींके भयका भागी नहीं होता । जो एकाप्रचित्त हो भक्तिपूर्वं क इस माहारम्यको सुनता अथवा सुनाता है। वह सब पापोंसे मक्त हो भगवान विष्णुका सालोवय प्राप्त करता है।

मेरुतीर्थ, लोकपालतीर्थ, दण्डपुष्करिणी, गङ्गासङ्गम तथा धर्मक्षेत्र आदिका माहारम्य और ग्रन्थका उपसंहार

मगवान् शिव कहते हैं — ब्रह्मकुण्डसे दक्षिण नरका निवासमूत महान् पर्वत है। जहाँ मगवान् श्रीहरिने लोक-सुन्दर मेरपर्वतको स्यपित किया है। जब भगवान्का निवास विशालापुरीमें हुआ। तब विद्यासर और चारणींसहित सम्पूर्ण देवता, महर्षि और सिद्ध भगवहर्शनके लिये उन्किण्डित हैं मेरपर्वतके शिखरोंको छोड़कर वहाँ आ गये। मगवान्के दर्शन्ये उन्हें ऐसा आहाद प्राप्त हुआ कि देवलोक तुच्छ प्रतीत होने लगा। तब भगवान्ने उनके सुखके लिये एक ही हाथसे मेरपर्वतके शिखरोंको उत्ताड़ लिया और लीला-पूर्वक उन्हें यहाँ स्थापित कर दिया; क्योंकि मगवान् विष्णु सबकी प्रीति बढ़ानेवाले हैं। उस समय वहाँ सुवर्णनिर्मित पर्वतको देखकर सब देवता बढ़े प्रसन्न हुए और रोगःशोकसे रहित मगवान् नारायण हा उन्होंने इस पकार स्ववन विया।

देवता बोळे—जो हम देवताओं के सुखके लिये तथा संसारवन्धन जीनत दुःखको दूर करनेके लिये लीलामय श्वरीर धारण करके स्वर्णसय पर्वतको यहाँ ले आये हैं तथा जिन्होंने एकसान देवताओंका पक्ष लेकर सैकड़ों दैत्योंपर विजय पाशी है, उन्न तपस्याकी दिव्य शोभांस सम्पन्न उन भगवान नारायणको हम नमस्कार करते हैं। जो दीनजनोंकी पीड़ारूपी रूईको भस्स करनेके लिये अग्रिमय पर्वत हैं, हमपर दया करके जो हमें दयाल पिताकी माँति उत्तम शिक्षा देते हैं, निसुबनकी रक्षा करनेमें समर्थ दृष्टिपातसे जो पूर्णसुधानासुद्र प्रवाहित करते हैं, वे भगवान विपत्तियोंसे हमारी रक्षा करें। मृष्य बोले—प्यह समस्त संसार जिनसे व्याप्त होकर शोभा पा रहा है, उन आप सनातन प्रभुको हम प्रणाम करते हैं। सिद्ध बोले—प्यावान्की दयाके लवलेशमानसे महापुरुप सिद्धिको प्राप्त हुए हैं तथा दूसरे संसारी मनुष्य भी उन्तरी कृषाके कणमानसे भयद्वर संसारसागरंग द्यीप ही पार हो। गये हैं। ऐसा हमारी बुद्धिका निध्य है। पियापर बोले—पर्ववयारी प्रमा ! आप सहणांक मम्ह, पन्याणश

मूर्ति परमेश्वर और सम्मानके विस्तारमें हेतु हैं, आपके चरणारविन्दोंके रसका आस्वादन करके हम कृतार्थ हो गये।

तय भगवान् विष्णुने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा— 'तुमलोग कोई वर माँगो।' यह आज्ञा पाकर देवताओं ने परदाताओं में श्रेष्ठ श्रीहरिसे कहा—'आप देवताओं के भी देवता और साक्षात् लक्ष्मीपाति हैं। यदि आप सन्तुष्ट हैं, तो हम यही चाहते हैं कि आप वदरीतीर्थ और मेर्पर्वतका कभी त्याग न करें। जो पुण्यभागी मनुष्य यहाँ मेर्-शिखरका दर्शन करते हैं, आपके प्रसादसे उनका मेर्गिरिपर निवास हो और वहाँ चिरकालतक उत्तम भोग भोगनेके पश्चात् उनका आपमें लय हो।' तव 'एवमस्तु' कहकर भगवान् श्रीहरि अन्तर्धान हो गये।

इसके पश्चात् परम उत्तम छोकपाछतीर्थ है, जहाँ भगवान् विष्णुने स्वयं ही छोकपाछोंको स्वापित किया है । एक समय भगवान् विष्णु मेर्कनिवासी देवताओंको यहाँ छानेकी इच्छासे वहाँ गये और देवताओं तथा प्रधान-प्रधान ऋषियोंके चरित्रको देखनेके छिये उद्यत हुए । भगवान्को वहाँ उपस्थित देख सब देवताओंने सहसा उठकर नमस्कार किया और विनयपूर्वक कहा—'भगवन् ! प्रसन्न होइये ।' क्षणभर विश्राम करनेके पश्चात् भगवान्ने वहाँकी विरष्ठ भूमिको भछीमाँति देखा और देवताओं तथा ऋषियोंका वहाँ एक साथ रहना उचित न समझकर हँसते हुए कहा—'छोकपाछो ! आपको यहाँ महीं रहना चाहिये। आपछोगोंके योग्य स्थानकी व्यवस्था

मैंने पहलेंसे ही कर रक्खी है।' यों कहकर उन्होंने लोक-पालोंको बुलाया और बदरीक्षेत्रमें सुन्दर पर्वतके शिखरपर स्थापित किया । वहीं जलकी इच्छारे उन्होंने शैलदण्डके द्वारा एक पर्वतको तोडकर मनोहर सरोवर बनाया, जहाँ भगवान् विष्णु द्वादशी और पूर्णिमावो स्नान करनेके लिये आते हैं । तत्पश्चात् तपस्वी ऋषि-मुनि वहाँ विधि-पूर्वक स्नान करके जलमें असङ्ग परम ज्योतिका दर्शन करते हैं। सब तीथोंमें स्नान करनेका जो फल कहा गया है, वह दण्डपुष्करिणीके दर्शनमात्रसे तत्काल प्राप्त हो जाता है। वहाँ मनीषी पुरुपोंके सभी काम्य कर्म सफल होते हैं तथा यज्ञ, दान और तप सब अक्षय हो जाते हैं। वहाँ ज्येष्ठ मासमें शुक्ल पक्षकी दादशी तिर्थिको विधिपूर्वक स्नान करनेसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है । जो सदा भगवान्-के निकट स्थान प्राप्त करना चाहता हो, उसे प्रयत्नपूर्वक वदरीक्षेत्रका सेवन करना चाहिये । मानसोद्भेदतीर्थके समीप जो गङ्गाजीमें सङ्गम है, वह निर्मेल एवं पवित्र तीर्थ प्रयागसे भी अधिक महत्त्वशाली है। तीस हजार वर्षोतक वाय पीकर तपत्या करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह गङ्गा-सङ्गमें स्नान करनेमात्रसे मिल जाता है।

सङ्गमसे दक्षिण भागमें धर्मक्षेत्र है, जहाँ मूर्तिके गर्भसे नर-नारायण ऋपिकी उत्पत्ति हुई सुनी जाती है। मर्त्यलोकमें वह सबसे उत्तम एवं पावन क्षेत्र है। वहाँ भगवान धर्म चारों चरणोंसे स्थित हैं। वहाँ मनुष्य यज्ञ, दान, तप आदि जो कोई भी सत्कर्म करते हैं, उसके पुण्यका करोड़ों कल्वोंमें भी क्षय नहीं होता । वहाँसे दक्षिण भागमें उर्वही-सङ्गम नामक तीर्थ है, जो स्नानमात्रसे ही मनुष्योंके सब पापोंको हर लेनेवाला है। उसके बाद कुमींद्वारतीर्थ है, जो भगवान विष्णुकी भक्तिका एकमात्र साधन है। वहाँ स्नान करनेसे ही प्राणियोंके अन्तः करणकी गुद्धि हो जाती है। तदनन्तर ब्रह्मावर्ततीर्थ है। जो साक्षात् ब्रह्मलोककी प्राप्तिका प्रधान कारण है। उस तीर्थके दर्शनसे ही सब पापींका क्षय हो जाता है। बत्स ! यहाँ बहुतसे तीर्थ हैं, जो देहधारियोंके लिये दुर्गम हैं। मैंने तुम्हारे स्नेहवश संक्षेपसे बतलाया है। जो मनुष्य सदा एकाम्रचित्त होकर प्रति-दिन इस माहात्म्यको सुनता या सुनाता है, वह सब पापोंसे मक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। जो मन्त्य एक- मासतक एकायचित्त हो भक्तिपूर्वक इसको सनता है, उसके दुर्लम अमीष्टकी भी सिद्धि हो जाती है। जिन घरोंमें इस माहात्म्यका पाठ होता है, वहाँ आधि व्याधिका घोर भया दरिद्रता और कलह-ये कभी नहीं होते हैं।

कार्तिक मास-माहात्म्य

कार्तिक मासकी श्रेष्टता तथा उसमें करनेयोग्य स्नान, दान, भगवत्पूजन आदि धर्मीका मह

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरीत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत् ॥
'भगवान् नारायण, नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वतीदेवीको
नमस्कार करके जयस्वरूप इतिहास-पुराणका पाठ करना चाहिये।'
ऋषि योस्ठ—स्तजी ! हमलोग कार्तिक मासका माहात्म्य
सुनना चाहते हैं।

स्तजी बोले—ऋषियो ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, उसीको ब्रह्मपुत्र नारदर्जाने जगद्गुह ब्रह्मासे इस प्रकार पूछा था—-पितामह ! मासोंमें सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओंमें सर्वोत्तम देवता और तीथोंमें विशिष्ट तीर्थ कौन हैं, यह बता हये।'

ब्रह्माजी बोले—मासोंमं कार्तिक, देवताओंमं भगवान् विष्णु और तीयोंमं नारायणतीर्थ (बदरिकाश्रम) श्रेष्ठ है। वे तीनों कलियुगमें अत्यन्त दुर्लभ हैं।

इतना कहकर ब्रह्माजीने भगवान राधाकृष्णका सारण किया और पुनः नारद जीसे कहा-वेटा ! तुमने समस्त लोकोंका उद्धार करनेके लिये यह बहुत अच्छा प्रश्न किया। में कार्तिकका माहात्म्य कहता हूँ । कार्तिक मास भगवान विष्णु-को सदा ही प्रिय है। कार्तिकमें भगवान विष्णुके उद्देश्यसे जो कुछ पुण्य किया जाता है, उसका नाश मैं नहीं देखता । नारद ! यह मनुष्ययोनि वर्लभ है । इसे पाकर मनुष्य अपने-को इस प्रकार रक्खे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सब मासोंमें उत्तम है । यह पुण्यमय वस्तुओंमें सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थीमें सबसे अधिक पावन है। इस महीनेमें तैंतीसों देवता मनुष्यके सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किये हुए स्नाम, दान, भोजन, बत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदिके दानोंको विधिपूर्वक प्रहण करते हैं। कार्तिकमें जो ऋछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान् भगवान् विष्णुने अक्षय फल देने-बाला यतलाया है। भगवान् विष्णुके उद्देश्यसे मनुष्य कार्तिक-में जो कुछ दान देता है, उसे वह अक्षयरूपमें प्राप्त करता है। उस समय अन्नदानका महत्त्व अधिक है। उससे पापींका सर्वथा नारा हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराये अन्नको सर्वया त्याग देता है, वह अतिकृच्लू यज्ञका फल प्राप्त करता है । कार्तिक मासके समान कोई मास नहीं, सत्ययुग-

के समान कोई युग नहीं, वेदोंके समान कोई इ और गङ्गाजीके समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। प्रकार अन्नदानके सहशद्सरा कोई दान नहीं है। दा वाले प्रक्षींके लिये न्यायोपार्जित द्रव्यके दानका दुर्छम है, उसका भी तीर्थमें दान किया जाना तो दुर्लम है। मुनिश्रेष्ठ! पापसे डरनेवाले मनध्यको कार्ति में शालगामशिलाका पूजन और भगवान वासदेवका अवस्य करना चाहिये । दान आदि करनेमें असमर्थ प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक नियमसे भगवन्नामोंका स्मरण कार्तिकमें भगवान विष्णुकी प्रसन्नताके लिये विष्णु अथवा शिव-मन्दिरमें रातको जागरण करे । शिव और के मन्दिर न हों तो किसी भी देवताके मन्दिरमें जागर यदि दुर्गम वनमें स्थित हो या विपत्तिमें पड़ा हो तो प वृक्षकी जडमें अथवा तलसीके बनोंमें जागरण करे। भ विष्णुके समीप उन्हींके नामों और लीला-कथाओंका करे । यदि आपित्तमें पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक न पाये अथवा रोगी होनेके कारण जलसे स्नान न क तो भगवानके नामसे मार्जनमात्र कर ले। वतमें स्थित पुरुष यदि उद्यापनकी विधि करनेमें असमर्थ हो, तो । समाप्तिके बाद उसकी पूर्णताके लिये केवल ब्राह्मणोंको । करावे । जो स्वयं दीपदान करनेमें असमर्थ हो, वह द बुझे हुए दीपको जला दे अथवा ह्वा आदिसे यनपूर्वक उ रक्षा करे। भगवान विष्णुकी पूजा न हो सकनेपर त अथवा आँवलेका भगवद्बुद्धिसे पूजन करे । मन-ई। भगवान विष्णुके नामांका निरन्तर कीर्तन करता रहे।

गुरुके आदेश देनेपर उनके वचनका कभी उछहुन करें । यदि अपने ऊपर दुःख आदि आ पहे तो गुर शरणमें जाय । गुरुकी प्रसन्नतासे मनुष्य सन कुछ प्राप्त लेता है । परम बुद्धिमान् कपिल और महातपस्वी सुमति अपने गुरु गौतमकी सेवासे अमरत्वको प्राप्त दुए । इसिल्ये विष्णु-मक्त पुरुप कार्तिकमें सन प्रभारसे प्रयन्न क

[≉] न कार्तिकसमी मासी न इतीन समं शुगम्। न बेदसदृशं शाकां न तांर्थं गद्गया समग्रा। (स्क० यु० वै० सा० सा० १ । ३६-३७)

गुरुकी सेवा करे । ऐसा करनेसे उसे मोधकी प्राप्ति होती है। सब दानोंसे बढकर कत्यादान है। उससे अधिक विद्यादान है। विद्यादानमें भी गोदानका महत्त्व अधिक है और गोदानसे भी चढकर अजदान है; क्योंकि यह समस्त संसार अन्नके आधारपर ही जीवित रहता है। इसलिये कार्तिक-में अन्नदान अवस्य करना चाहिये। कार्तिकमें नियमका पालन करनेपर अवस्य ही भगवान् विष्णुका सारूप्य एवं मोसदायक पद प्राप्त होता है । कार्तिकमें ब्राह्मण पति-पनीको भोजन कराना चाहिये, चन्दनसे उनका पूजन करना चाहिये, अनेक प्रकारके बस्ता रत और कम्बल देने चाहिये। ओढनेके साथ ही रुईदार विद्यावन, जूता और छाता भी दान करने चाहिये । कार्तिकमें भूमिपर रायन करनेवाला मनुष्य युग-युगके पापींका नादा कर डालता है । जो कार्तिक मासमें भगवान् विष्णुके आगे अरुणोदयकालमें जागरण करता है और नदीमें स्नान, भगवान् विष्णुकी कथाका श्रवण, बैष्णबोंका दर्शन तथा निल्यप्रति भगवान विष्णुका गुजन करता है, उसके पितरोंका नरकसे उद्घार हो जाता है। अहो ! जिन लोगोंने भक्तिपूर्वक मगत्रान् विष्णुका पूजन नहीं किया। ये इस कलियुगकी कन्दरामें गिरकर नष्ट हो गये, छुट गये । जो मनुष्य कमलके एक फुलसे देवताओं के स्वामी भगवान् कमलापतिकी पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मोंके पापोंका नाश कर डालता है । मुनिश्रेष्ठ ! जो कार्तिक-में एक लाख तुल्सीदल चढ़ाकर भगवान् विष्णुकी पूजा करता है, यह एक-एक दलपर मुक्तादान करनेका फल प्राप्त करता है । जो भगवान्के श्रीअङ्गींसे उतारी हुई प्रसाद-स्वरूप दुलसीको मुखमें, मस्तकपर और शरीरमें धारण करता है तथा भगवान्के निर्माल्योंसे अपने अङ्गीका मार्जन करता है, वह मनुष्य सम्पूर्ण रोगों और पापोंसे मुक्त हो नाता है। भगवत्पूजनसम्बन्धी प्रसादस्यरूप शङ्खका जल, भगवान्की भक्ति, निर्माल्य-पुष्प आदिः चरणोदकः चन्दन और धूप ब्रह्महत्याका नाश करनेवाले हैं। नारद ! कार्तिक मासमें प्रातःकाल स्नान करे और प्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार त्राहाणोंको अन्न-दान दे; क्योंकि सब दानोंमें अन्न-दान ही सबसे बढ़कर है। अन्नसे ही मनुष्य जन्म लेता और अवसे ही बदता है। अनको समस्त प्राणियोंका प्राण माना गया है। अन्न-दान करनेवाला पुरुप संसारमें सब कुछ देनेवाला और सम्पूर्ण यशेंका अनुष्ठान करनेवाला है । पूर्वकालमें सत्यकेत ब्राह्मणने केवल अन-दान्धे सब पुण्यांका पल पाकर परम दुर्लभ मोक्षको भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मासमें अनेक प्रकारके दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान्-का चिन्तन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पित्र नहीं । भगवन्नाम-स्मरणकी महिमाका वर्णन में भी नहीं कर सकता । भोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकन्द फूप्ण । गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति । इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करे । नित्यप्रति भागवतके आधे क्षेक्र या चौथाई क्षोकका भी कार्तिकमें श्रदा और भक्तिके साथ अवस्य पाठ करे। जिन्होंने भागवतपुराणका श्रवण नहीं किया, पुराणपुरुप भगवान् नारागणकी आराधना नहीं की और ब्राह्मणों-के मुखरूपी अग्निमें अन्नकी आहति नहीं दी, उन मनुष्योंका जन्म व्यर्थ ही गया । देवर्षे ! जो मनुष्य कार्तिक मासमें प्रतिदिन गीताका पाठ करता है, उसके पुण्यफलका वर्णन करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है । गीताके समान कोई शास्त्र न तो हुआ है और न होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापोंको हरनेवाली और मोक्ष देनेवाली है। गीताके एक अध्यायका पाठ करनेसे मनुष्य घोर नरकसे मुक्त हो जाते हैं, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था । सात समुद्रोतककी पृथ्वीका दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, शालग्राम-शिलाके दान करनेसे मनुष्य उसी फलको पा लेता है। अतः कार्तिक मासमें स्नान तथा दानपूर्वक शालग्रामशिलाका दान अवस्य करना चाहिये ।

कार्तिके मासि विप्रेन्द्र यस्तु गीतां पठेन्नरः । तस्य पुण्यफलं यक्तुं मम शक्तिर्न विद्यते ॥
 गीकायास्तु समं शास्त्रं च मृतं न भविष्यति । सर्वपापहरा नित्यं गीतैका मोक्षदायिनी ॥

विभिन्न देवताओं के संतोषके लिये कार्तिकस्नानकी विधि तथा स्नानके लिये श्रेष्ठ तीयोंका वर्णन

ब्रह्माजी कहते हैं---कार्तिकका वत आश्विन शुक्ल पक्षकी दशमीसे आरम्भ करके कार्तिक अक्ला दशमीको समाप्त करे, अथवा आदिवनकी पूर्णिमाको आरम्भ करके कार्तिककी पूर्णिमाको पूरा करे । मक्तिमान पुरुष आश्चिन शुक्ल पक्षकी एकादशी आनेपर भगवान विष्णुको नमस्कार करके उनसे कार्तिकवत करनेकी आज्ञा प्राप्त करे और विधिसे कार्तिकवतका पालन करे। बारहों महीनोंमें मार्गशीर्ध मास अत्यन्त पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्यपाल देनेवाला नर्मदातरपर वैद्याख मास बताया गया है। उससे लाख गना अधिक प्रयागमें माघ मासका महत्त्व है। उससे भी महान फल देनेवाला कार्तिक मास है। इसका महत्त्व सर्वत्र जलमें एक साही है। एक ओर सब दान, वत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिकका स्नान तराजूपर रखकर बह्याजीने तौला, तो कार्तिकका ही पछड़ा भारी रहा । स्नान, दीपदान, तुलसीके पौधोंको लगाना और सींचना, प्रधीपर दायन, ब्रह्मचर्यका पालन, भगवान् विष्णुके नामोंका सङकीर्तन तथा पुराणोंका श्रवण-इन सब नियमोंका जो कार्तिक मासमें (निष्कामभावसे) पालन करते हैं। वे ही जीव-न्मक हैं। यह वत भगवान श्रीकृष्णको बहुत प्रिय है। सर्यभक्त, गणेशमक्त, शक्ति-उपासक, शिवोपासक और वैष्णव-सभीको सब पापोंका निवारण करनेके लिये कार्तिक-स्तान करना चाहिये। सूर्यकी प्रीतिके लिये जवतक सूर्य-नारायण तुला राशिपर स्थित हों, तबतक व्रत करना चाहिये। आदिवनकी पूर्णिमासे लेकर कार्तिककी पूर्णिमातक भगवान शङ्करकी प्रसन्नताके लिये श्नान करना चाहिये। देवीयक्ष अर्थात् आदिवन गुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीकी महारात्रिके आनेतक भगवती दुर्गाकी प्रसन्तताके लिये स्नान करना चाहिये । गणेशजीकी प्रसन्नताके लिये आदिवन कार्तिक कृष्ण चतुर्थीतक नियमपूर्वक स्नान करना चाहिये । जो आदिवन शुक्ल पक्षकी एकादशीसे लेकर कार्तिक ग्रुक्ल एकादशीतक कार्तिकवतकी समाप्ति करता है, उसके ऊपर भगवान् जनार्दन प्रसन्न होते हैं। ओ दूसरोंके सङ्गवश या बलात्कारमे जानकर अथवा विना जाने ही कार्तिक मासमें पातःस्नानका नियम पूरा कर लेता है, वह कभी यम यातनाको नहीं देखता। अथवा जो बाह्मण

कार्तिकमें प्रातःस्तान करते हैं, उन्हें ओढ़नेके लिये कमल या रजाई देकर स्नानजनित पुण्यफलको प्राप्त करे । कार्तिक मासमें विशेषतः श्रीराधा और श्रीकृष्णकी पूजा करनी चाहिये । जो कार्तिकमें तुलसीवृक्षके नीचे श्रीराधा और श्रीकृष्णकी मूर्तिका (निष्कामभावसे) पूजन करते हैं,

उन्हें जीवन्युक्त समझना चाहिये । हजारों पापेंसे युक्त मनुष्य क्यों न हो, वह कार्तिकरनानसे अवश्य पापमुक्त हो जाता है । तुलसीके अभावमें ऑवलेके नीचे पूजा करनी चाहिये । सुख्य पूजाकी विधि सूर्यमण्डलमें करनी चाहिये । सुख्य पूजाकी विधि सूर्यमण्डलमें करनी चाहिये अर्थात् सूर्यमण्डलमी ओर देखकर सूर्यक्रपी नारायणके लिये पूजनोपचार समर्पित करना चाहिये । सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान् सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं । अन्य सब देवता कालके अधीन हैं, परंतु भगवान् सूर्य कालके भी काल हैं । जो दरिद्र है, वही दानका पात्र है । उसकी अपेक्षा भी विद्वान् पुक्य दानका विशेष पात्र है । भगवान् विष्णुकी चल मूर्तिसे अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गयी है । मूर्तिके अभावमें भगवद्बुद्धिसे पीपल अथवा वटकी पूजा करनी चाहिये । पीपल भगवान् विष्णुका और वट भगवान् शहरका स्वरूप है । शालमामितिलाके चक्रमें सदा भगवान् विष्णुका नियार है, दिल्लेये प्रयक्षपूर्वक झालमामकी पूजा करनी चाहिये । पलाय

ब्रह्माजीके अंशसे उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मासमें उसके पत्तलमें भोजन करता है, वह भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। पीपलके रूपमें साक्षात् भगवान् विष्णु विराजमान हैं, इसलिये कार्तिकमें प्रयत्तपूर्वक उसका पूजन करना चाहिये। जो लोग कार्तिक मासमें स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसीवनकी रक्षा करते हैं, वे भगवान् विष्णुके खरूप हैं। जो भगवान् विष्णुके मन्दिरमें झाडू देकर खिस्तक आदिका (निष्काम भावसे) मङ्गल चिह्न यनाते और भगवान् विष्णुकी पूजा करते हैं, वे जीवन्मुक्त हैं।

जब दो घड़ी रात बाकी रहे, तब तुलसीकी मृत्तिका, वस्त्र और कल्या लेकर जलादायके समीप जाय । पैर धोकर गङ्गा आदि निदेशों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करे। फिर नाभिके बराबर जलमें खड़ा होकर इस मन्त्रको पढे।

कार्तिकेऽहं करिप्यामि प्रातःस्नानं जनार्दन । प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह ॥ 'जनार्दन ! देवेश्वर दामोदर ! स्टब्मीसहित आपकी प्रसन्नताके लिये में कार्तिकमें प्रातःस्नान कहँगा।'

तत्पश्चात्-

गृहाणार्थ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे। नमः कमलनाभाय नमस्ते जल्यात्यिने॥ नमस्तेऽस्तु हृषीकेश गृहाणार्थ्यं नमोऽस्तु ते।

'भगवन् ! आप श्रीराधाके साथ मेरे दिये हुए इस अर्घ्यको स्वीकार करें । हरे ! आप कमलनाभको नमस्कार है । जलमें शयन करनेवाले आप नारायणको नमस्कार है । ह्यांकिश ! यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये, आपको बार-बार नमस्कार है ।

मनुष्य किसी भी तीर्थमें स्नान करे, उसे गङ्गाका स्मरण अवस्य करना चाहिये। पहले मृत्तिका आदिसे स्नान करके पावमानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तकपर अभिषेक करे। अधमर्षण और स्नानाङ्गतर्पण करके पुरुषस्त्तसे सिरपर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तकपर तीर्थका जल सींचे। फिर हाथमें तलसी लेकर तीन बार आचमन करके पानीसे बाहर घोती निचोड़े। वस्त्र निचोड़नेके पश्चात् तिलक आदि करे। कार्तिकमें जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशयके जलमें स्नान करनेसे दसगुना पुण्य होता है। उससे सौगुना पुण्य होता है। उससे सौगुना पुण्य

बाहरी कएँके जलमें स्नान फरनेशे होता है। उससे अधिक पण्य बावडीमें और उससे भी अधिक पण्य पोलरेमें स्नान करनेसे होता है। उससे दसगुना झरनेमिं और उससे भी अधिक पण्य कार्तिकमें नदीरनान करनेथे होता है। इससे भी दसगुना तीर्घखानमें चताया गया है। तीर्थसे दसगना पण्य वहाँ होता है। जहाँ दो नदियोंका सक्तम हो और यदि कहीं तीन नदियोंका सद्भम हो, तब तो पण्यकी कोई सीमा ही नहीं है । सिन्धु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सर्वार्ता, गोदावरी, विपासा (व्यास), नर्मदा, तमसा, मही, यावंदी, सरप्, क्षिमा, चर्मण्यती (चम्यल), वितस्ता (शेलम), वेदिका, शोणभद्र, वेत्रवती (वेतवा), अपराजिता, गण्डकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरीवर, वाग्मती, दातद (शतलज)—ये तीर्थ कार्तिकमें दुर्लभ हैं। सब खलाँसे अधिक आर्यावर्त (विन्ध्याचल और हिमालयके भीतरका प्रदेश-उत्तर भारत) पुण्यदायक है, उसमें भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है, कोल्हापुरीसे श्रेष्ठ विष्णुकाञ्ची और शिवकाञी हैं। उससे श्रेष्ठ है अनन्तरोनका निवासस्थान वराहक्षेत्र, वराहक्षेत्रसे चककक्षेत्र और चककक्षेत्रसे अधिक पुण्यमय मुक्तिकक्षेत्र है। उससे श्रेष्ठ अवन्तीपुरी और अवन्तीपुरीसे श्रेष्ठ बदरिकाश्रम है। वदरिकाश्रमसे अयोध्याः अयोध्यासे गङ्गाद्वारः, गङ्गाद्वारसे कनखळ और कनखळसे भी श्रेष्ठ मधुरा है। क्योंकि कार्तिकमें वहाँ स्वयं भगवान् राधाकृष्ण स्नान करते हैं। मधुरासे भी श्रेष्ठ द्वारका है। जिन्होंने भगवान् गोविन्दमें अपने चित्तको लगा रक्ला है, उनके लिये द्वारका सूर्यके समान पुण्यका प्रकाश करनेवाली है । द्वारकासे भी श्रेष्ठ भागीरथी हैं। वह भी जहाँ विनध्यपर्वतमे मिलती हैं, वहाँ अधिक श्रेष्ठ हैं। उससे दसगुना पुण्य तीर्थराज प्रयागमें होता है। उससे श्रेष्ठ काशी है, जिसके आश्रयसे गङ्गाजी भी मनुष्योंके सब पापाँका नारा करती हैं। कारीमें पञ्चनद (पञ्चगङ्गा) तीर्थ है, जो तीनों छोकोंमें विख्यात है । कार्तिक मास आनेपर रीरव नरकमें पड़े हुए पितर भी चिछाते हैं कि क्या हमारे वंशमें कोई ऐसा भाग्यवान् पैदा होगाः जो पञ्चगङ्गामें जाकर हमारे लिये नरकसे उद्धार करनेवाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पञ्चगङ्गामें नहाकर विन्दुमाधवजीकी पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं।

कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाय तो वह

१. नेपालकी एक पुण्यमयी नदी जो सरस्वतीका स्वरूप समझी जाती है और जिसका महत्त्व गङ्गाके समान है।

उत्तम और भगवान् विष्णुको सन्तुष्ट करनेवाला है। सूर्योदयकालमें किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणीका है, जब-ाक कृतिका अस्त न हो। तमीतक खानका उत्तम समय है। अन्यथा बहुत विलम्ब करके किया हुआ स्नान कार्तिक-ज्ञानकी श्रेणीमें नहीं आता l स्त्रियोंको पतिकी आशा छेकर कार्तिकरनान करना चाहिये; क्योंकि पतिसे बिना पूछे जो वर्मकार्य किया जाता है, वह पतिकी आयुको क्षीण कर रेता है । स्त्रियोंके लिये पतिकी सेवा छोड़कर दूसरा कोई वर्म नहीं है। जो पतिकी आज्ञाका पालन करे, वही इस **मंसारमें धर्मवती है**; केवल व्रत आदिसे धर्मवती नहीं होती । रति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो, तो वह वैसा होता हुआ भी स्त्रीका आश्रय है। उसके त्यागसे स्त्री तरकमें गिरती है । जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन-ये काबूमें रहें तथा जिसमें विद्या, तप एवं कीर्ति हो, वही मनुष्य तीर्थके फलका भागी होता है। जिसकी तीथोंमें श्रद्धा न हो, जो तीर्थमें भी पापकी ही बात धोचता हो, नास्तिक हो, जिसका मन दुविधामें पड़ा हो तथा जो कोरा तर्कवादी हो-ये पाँच प्रकारके मनुष्य

तीर्थफलके भागी नहीं होते । जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तीर्थमें स्नान करता है, वह सब पापोंते मुक्त हो परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता है।

स्नानका तत्त्व जाननेवाले मनीपी पुरुषोंने चार प्रकारके स्नान ं बतलाये हैं—वायन्य, वाक्ण, ब्राह्म और दिन्य । गोधूलिसे किया हुआ स्नान वायन्य कहलाता है। समुद्र आदिके जलमें जो स्नान किया जाता है, उसे वाक्ण कहते हैं। वेद-मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक जो स्नान होता है, उसका नाम ब्राह्म है तथा मेघों अथवा सूर्यकी किरणोंद्वारा जो जल अपने शरीरपर गिरता है, उसे दिन्य स्नान कहा गया है। इन सभी स्नानोंमें वाक्ण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्नान करना चाहिये। स्त्री और शूद्रके लिये बिना मन्त्रके ही स्नानका विधान है। प्राचीन समयमें श्रेष्ठ तीर्थ पुष्करमें जहाँ नन्दा-सङ्गम है, बहीं नन्दाके कहनेसे राजा प्रभक्षन कार्तिक मासमें पुष्कर-स्नान करके व्याव्योनिसे मुक्त हुए थे और नन्दा भी कार्तिकमें पुष्करका स्पर्श पाकर परम धामको प्राप्त हुई थी।

कार्तिकत्रत करनेवाले मनुष्यके लिये पालनीय नियम

ब्रह्माजी कहते हैं—व्रत करनेवाले पुरुषको उचित कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर उठ जाय । फिर नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा भगवान विष्णु-ही स्तुति करके दिनके कार्यका विचार करे । गाँवसे नैर्क्यूंत्य होणमें जाकर विधिपूर्वक मल-मूत्रका त्याग करे । यशोपवीत-हो दाहिने कानपर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे । पृथ्वीपर तिनका बिछा दे और अपने मस्तकको बस्रसे भली-नाति दक ले, मुखपर भी बस्र लपेट ले, अकेला रहे तथा श्रथ जलसे भरा हुआ पात्र रक्खे । इस प्रकार दिनमें मल-पूत्रका त्याग करे । यदि रातमें करना हो, तो दक्षिण दिशा-ही ओर मुँह करके बैठे । मलत्यागके पश्चात् गुदामें पाँच ॥ सात बार मिटी लगाकर धोने, बार्ये हाथमें दस बार मिटी

लगावे, फिर दोनों हाथोंमें सात बार और दोनों पैरोंमें तीन बार मिट्टी लगानी चाहिये । यह ग्रहस्थके लिये शौचका नियम बताया गया है । ब्रह्मचारीके लिये इससे दूना, बानमस्थके लिये तीन गुना और संन्यासीके लिये चौगुना शौच कहा गया है । यह दिनमें शौचका नियम है । रातमें इससे आधा ही पालन करे । यात्रामें गये हुए मनुष्यके लिये उससे भी आधे शौचका विधान है तथा लियों और श्रूडोंके लिये उससे भी आधा शौच बताया गया है । शौचकर्मसे हीन पुरुषकी समस्त कियाएँ निष्फल होती हैं ।

तदनन्तर दाँत और जिहाकी शुद्धिके लिये पृक्षके पास जाकर यह मन्त्र पढ़े—

अपृष्ट्वा यत्कृतं धर्म्यं भर्तारं तत्स्यं नयेत् । स्त्रीणां नास्त्यपरो धर्मो भर्तारं प्रोज्ह्य प्रश्चन ॥

मजेव् ॥ स्रीणां तत्त्यागान्निरयं यदि चेत्पतिः । तादृशः शरणं † दरिद्रः पतितो मूर्खो दीनोऽपि तीर्थफलभाइनरः ॥ यस्य इस्तौ च पादौ च बाङ्मनश्च सुसंयतम्। विधा कीतिश्व तपश तीर्थपलभागिनः ॥ पश्चैते नास्तिकविछन्नमानसः । हेतुवादी च संश्रद्धानः पापातमा (स्कः पुः वैः काः माः ४। ७२। ७४, ७६, ७७)

आयुर्वेलं यशो वर्चः प्रजाः पशुवसूनि च ।

प्रका प्रज्ञां च मेधां च व्वं नो देहि वनस्पते ॥

'हे वनस्पते ! आप मुझे आयु, चल, यश, तेज, सन्तित,
पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणाशक्ति प्रदान करें।'

ऐसा कहकर वृक्षसे बारह अंगुलकी दाँतन ले, दूधवाले वृक्षोंसे दाँतन नहीं लेनी चाहिये । इसी प्रकार कपास, काँटेदार बुक्ष तथा जले हए पेड्से भी दाँतन लेना मना है। जिससे उत्तम गन्ध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्षसे दन्तधावन ग्रहण करना चाहिये। उपवासके दिन, नवमी और षष्टी तिथिको, श्राद्धके दिन, रविवारको, ग्रहणमें, प्रतिपदाको तथा अमावास्याको भी काष्ठसे दाँतन नहीं करनी चाहिये । जिस दिन दाँतनका विधान नहीं है, उस दिन बारह कुल्ले कर लेने चाहिये । विधिपूर्वक दाँतोंको शुद्ध करके मुँहको जलसे धो डाले और भगवान् विष्णुके नामींका उचारण करते हुए दो घड़ी रात रहते ही स्नानके लिये जलाशयपर जाय । कार्तिकके व्रतका पालन करनेवाला पुरुष विधिसे स्नान करे । फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि-के अनुसार तिलक करे। तत्पश्चात् अपनी शाखाके अनुकूल आद्दिकसूत्रकी बतायी हुई पद्धतिसे सन्ध्योपासन करे । जब-तक सूर्योदय न हो जाय, तयतक गायत्रीमन्त्रका जप करता रहे। यह रात्रिके अन्तका कृत्य बताया गया है। अत्र दिनका कार्यं वताया जाता है। सन्ध्योपासनाके अन्तमें विष्णुसहस्र-नाम आदिका पाठ करे, फिर देवालयमें आकर पूजन प्रारम्भ करे । भगवत्सम्बन्धी पदोंके गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्योंमें दिनका प्रथम प्रहर व्यतीत करे। तत्पश्चात् आधे पहरतक मलीमाँति पुराण-कथाका श्रवण करे । उसके बाद पुराण बाँचनेवाले निद्वान्की और तुलसीकी पूजा करके मध्याहका कर्म करनेके पश्चात् दालके सिवा शेष अन्नका भोजन करे। बलिवैश्वदेव करके अतिथियोंको भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है, उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुखशुद्धिके लिये तीर्थ-जल (भगवचरणामृत) से तुलसी-भक्षण करे। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहारमें व्यतीत करे । सायंकालमें पुनः भगवान् विष्णुके मन्दिरमें जाय और सन्ध्या करके शक्तिके अनुसार दीपदान करे। भगवान् विष्णुको प्रणाम करके उनकी आरती उतारे और

स्तोत्रपाठ आदि करते हुए प्रथम प्रहरमें जागरण करे। प्रथम प्रहर बीत जानेपर शयन करे। ब्रह्मचर्यमतका पालन करे। इस प्रकार एक मासतक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधिका पालन करे। जो कार्तिक मासमें उत्तम मतका पालन करता है, वह सब पावोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके सालोक्यको प्राप्त होता है।

कार्तिक मास आनेपर निधिद्ध वस्तुओंका त्याग करना चाहिये । तेल लगाना, परान्न भोजन करना, तेल खाना, जिसमें बहुतसे बीज हों ऐसे फलोंका सेवन तथा चावल और दाल -ये सभी कार्तिक मासमें स्याज्य हैं। लीकी, गाजर, वैगन, वनभंटा (ऊंटकटारा), वासी अन्न, भँसीइ, मसर, द्वारा भोजन, मदिरा, पराया अल, काँसीके पात्रमें भोजन, छत्राक, काँजी, दुर्गन्धित पदार्थ, समुदाय (संस्या आदि) का अन्न, वेश्याका अन्न, ग्रामपुरोहित और शूद्रका अन और स्तक-का अन्न-ये सभी त्याग देने योग्य हैं। श्राद्धका अन्न रजललाका दिया हुआ अन्न, जननाशीचका अन और लसोड़ेका फल-इन्हें कार्तिकवतका पालन करनेवाला पुरुष अवस्य त्याग दे। निषद्ध पत्तलोंमें भोजन न करे। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी-इनके पत्तोंमें भोजन करना चाहिये । कमलके पत्तेपर कदापि भोजन न करे । कार्तिक मास आनेपर जो वनवासी मुनियोंके अनुसार नियमित भोजन करता है, वह चक्रपाणि भगवान् विष्णुके परम धाममें जाता है । कार्तिकमें प्रातःकाल स्नान और भगवान्की पूजा करनी चाहिये । उस समय कथाश्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिकमें केला और आँवलेके फलका दान करे और शीतसे कष्ट पानेवाले ब्राह्मणको कपड़ा दे । जो कार्तिकर्म भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुको तुलसीदल समर्पित करता है, वह संसारसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है । श्रीहरिके परम प्रिय कार्तिक मासमें जो नित्य गीता-पाठ करता है, उसके पुण्यफलका वर्णन सैकड़ों वर्षोंमें भी नहीं किया जा सकता । जो श्रीमद्भागवतका भी श्रवण करता है, वह सत्र पापोंसे मुक्त हो परम शान्तिको माप्त होता है । जो कार्तिककी एकादशीको निराहार रहकर नत

[#] उपवासे नवस्यां च षष्ठयां श्राद्धिने खी । प्रहणे प्रतिपदशें न कुर्यादन्तथावनम् ॥ (स्क० पु० वै० का० मा० ५ । १५)

गीतापाठं तु यः कुर्यात् कार्तिके विष्णुवल्लमे ।
 तस्य पुण्यफलं वक्तुं नालं वर्षशतैरिष् ॥
 श्रीमद्भागवतस्थापि श्रवणं यः समाचरेत् ।
 सर्वपापविनिर्मुक्तः परं निर्वाणमृच्छति ॥
 (स्क० पु० वै० का० मा० ६ । १९-२०)

करता है, वह नि:सन्देह पूर्वजन्मके पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो कार्तिकमें भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये दूसरेके अन्नका त्याग करता है, वह भगवान् विष्णुके प्रेमको भलीभाँति प्राप्त करता है। जो राह चलकर थके माँदे और भोजनके समयपर घरपर आये हुए अतिथिका सिक्त-पूर्वक पूजन करता है, वह सहस्रों जन्मोंके पापका नाश कर डालता है। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओंकी निन्दा करते हैं, वे अपने पितरोंके साथ महारौरव नरकमें गिरते हैं। जो भगवान्की और भगवद्भक्तोंकी निन्दा सुनते हुए भी वहाँसे दूर नहीं हट जाता, वह भगवान्का प्रिय मक्त नहीं है। जो कार्तिक मासमें भगवान् विष्णुकी परिक्रमा करता है, उसे पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मासमें परायी स्त्रीके साथ सङ्गम करता है, उसके पापकी शान्ति कैसे होगी यह वताना असम्भव हैं। जिसके ललाटमें तुलसीकी मृत्तिकाका तिलक दिखायी देता है, उसकी ओर देखनेमें यमराज भी समर्थ नहीं है; फिर उनके भयानक दूतोंकी तो बात ही क्या ? कार्तिकमें भगवान विष्णुकी प्रसन्नताके लिये धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। मासवतकी समाप्ति होनेपर उस व्रतकी पूर्णताके लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणको दान देना चाहिये।

जो कार्तिकमें भगवान् विष्णुके मन्दिरमें चूना आदिका ह कराता है या तसवीर आदि लिखता है, वह भगवान् विष्णुं समीप आनन्दका अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्ति मासमें गभस्तीश्वरके समीप शतहद्रीका जप करता है, उसं मन्त्रकी सिद्धि होती है। जिन्होंने तीन वर्षोतक काशीं रहकर भक्तिपूर्वक साङ्गोपाङ्ग कार्तिकवतका अनुष्ठान किय है, उन्हें सम्पत्ति, सन्तति, यश तथा धर्मबुद्धिकी प्राप्तिके द्वार इस लोकमें ही उस वतका प्रत्यक्ष फल दिखायी देता है कार्तिकमें प्याज, शृंग (सिंघाड़ा), सेज, बेर, राई, नशीर्ल वस्तु, चिउड़ा—इन सबका उपयोग न करे । कार्तिकका बत करनेवाला मनुष्य देवताः वेदः ब्राह्मणः गुरुः गौः ब्रतीः स्त्री, राजा और महात्माओंकी निन्दा न करे। कार्तिकर्मे केवल नरकचतुर्दशी (दिवालीके एक रोज पहले) को शरीरमें तेल लगाना चाहिये। उसके सिवा और किसी दिन वती मनुष्य तेल न लगावे । नालिका, मूली, कुम्हड़ा, कैय इनका भी त्याग करे। रजस्वला, चाण्डाल, म्लेच्छ, पतित, वतहीन, ब्राह्मणद्वेषी और वेद-बहिण्कृत लोगोंसे वती मनुष्य बातचीत न करे ।

कार्तिकत्रतसे एक पतित त्राक्षणीका उद्धार तथा दीपदान एवं आकाशदीपकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं--िस्त्रयों और पुरुषोंने जन्मसे लेकर जो पाप किया है, वह सब कार्तिकमें दीपदानसे नष्ट हो जाता है। इस विषयमें मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ । पूर्वकालमें द्रविड्देशमें एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारपरायणा थी । उसके संसर्गदोषचे पतिकी आयु छीण हो गयी और वह मृत्युको प्राप्त हुआ । पितके मर जानेपर भी वह विशेष-रूपसे व्यभिचारमें लग गयी। उसको लोकिनिन्दासे तिनक भी लजा नहीं होती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न भाई ही । वह सदा भिक्षाके अन्नका भोजन करती थी। अपने हाथसे बनाये हुए ग्रुद्ध और खल्प अन्नको कमी न खाकर माँगकर लाये हुए बासी अन्नको ही खाती थी। दूसरेके घर रसोई बनाया करती और तीर्थयात्रा आदिसे दूर रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थयात्रामें लगा हुआ कोई विद्वान् ब्राह्मण उसके घरपर आया । उसका नाम कुत्स था। उसको व्यभिचारमें आसक्त देखकर उस ब्रह्मर्षिश्रेष्ठ कुत्सने कहा—'ओ मृद्ध

नारी ! तू मेरी बातको ध्यान देकर सुन । पृथ्वी आदि पाँच भूतोंसे बने हुए और पीव एवं रक्तसे मरे हुए इस शरीरको, जो केवल दुःखका ही कारण है, तू क्यों पोसती है ! अरी ! यह देह पानीके बुलबुलेके समान है, एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीरको यदि तू नित्य मानती है तो अपने मनमें बैठे हुए इस मोहको विचारपूर्वक त्याग दे । सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान् विष्णुका चिन्तन कर और उन्हींकी लीला-कथाको आदरपूर्वक सुन और जब कार्तिक मास आवे, तब भगवान् दामोदरकी प्रीतिके लिये सान, दान आदि कर, दीपदान दे, भगवान् विष्णुकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर । यह वत विधवा और सीभागवती सभी स्त्रियोंके करनेयोग्य है, यह सब पापोंकी शान्ति और समस्त उपद्रवोंका नाश करनेवाला है । कार्तिक मासमें निश्चय ही दीपदान भगवान् विष्णुकी प्रसन्तता बढ़ानेवात्य है। '

ऐसा कहकर कुत्स बाहाण दूसरेके घर चला गया और वह बाहाणी भी कुत्सकी वात सुनकर पधात्ताप करती हुई इस निश्चयपर पहुँची कि मैं कार्तिक मासमें अवस्य मत करूँगी। श्चात् कार्तिक मास आनेपर उसने पूरे महीनेभर प्रातः दियकालमें सान और दीपदान किया। तदनन्तर कुछ लके बाद आयु समाप्त होनेपर उसकी मृत्यु हो गयी। वह गैलोकमें गयी और समयानुसार उसकी मृत्कि भी हो गयी। तिंकके वतमें तत्पर हो दीपदान आदि करनेवाला जो इस दीपनका हतिहास सुनता है, वह मोक्षको प्राप्त होता है।

दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च। नमस्कृत्वा प्रदास्मामि च्योमदीपं हरिप्रियम्॥

'मैं सर्वस्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान् दामोदरको नमस्कार करके यह आकाशदीप देता हूँ, जो भगवान्को परम प्रिय है।'

'देवेश्वर ! इस व्रतसे आपमें मेरी भक्ति बढ़े' इस भावसे प्रार्थना करके राजा सुनन्द दीपदान करते थे । ब्राह्मसुहूर्तमें उठकर वे पुनः आकादादीप देते थे । उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णुकी पूजाका कम नियमपूर्वक चलता रहा । मासकी समाप्तिपर उन्होंने व्रतका उद्यापन करके आकादादीपके नियमको भी समाप्त किया और ब्राह्मणोंको भोजन कराकर इस विष्णुव्रतकी पूर्ति की । इस पुण्यके प्रभावसे राजाने इस लोकमें स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनोंके साथ लाख वर्षोतंक पार्थिव भोगोंका उपभोग किया और अन्तमं स्त्रियोंसहित सुन्दर

विमानपर आरुद हो चार भुजाधारी, राद्ध, चक्र, गदा आदि आयुधोंसे सुशोभित, पीताम्बरधारी विष्णुका सा दिल्य शरीर पाकर मोक्षका आश्रय लिया । वे विष्णुलोकमें भगवान् विष्णुके ही समान सुखपूर्वक रहने लगे । अतः कार्तिक मासमें दुर्लभ मनुष्य-जन्मको पाकर भगवान् विष्णुको प्रिय लगनेवाले आकाशदीपका विधिपूर्वक दान देना चाहिये । जो संसारमें भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये आकाशदीप देते हैं, वे कभी अत्यन्त कूर मुखवाले यमराजका दर्शन नहीं करते ।

एकादशीसे, तुलाराधिके सूर्यसे अथवा पूर्णिमासं लक्ष्मी-सिंहत भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये आकाशदीप प्रारम्भ करना चाहिये ।

नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे । नमो यमाय रुद्राय कान्तारपतये नमः॥

'पितरोंको नमस्कार है, प्रेतोंको नमस्कार है, धर्मस्वरूप विष्णुको नमस्कार है, यमराजको नमस्कार है तथा दुर्गम पथमें रक्षा करनेवाले भगवान् रुद्रको नमस्कार है।

—इस मन्त्रसे जो मनुष्य पितरोंके लिये आकाशमें दीपदान करते हैं; उनके वे पितर नरकमें हों तो भी उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं। जो देवालयमें, नदीके किनारे, सङ्कपर तथा नींद छेनेके स्थानमें दीप देता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। जो ब्राह्मण या अन्य जातिके मन्दिरमें दीपक जलाता है, वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और काँटोंसे भरी हुई दुर्गम एवं ऊँची नीची भूमिपर दीप दान करता है, वह नरकमें नहीं पड़ता है। पूर्वकालमें राजा धर्मनन्दनने आकाशदीप-दानके प्रभावसे श्रेष्ठ विमानपर आरूढ़ हो विष्णुलोकको प्रस्थान किया । जो कार्तिक मासमें हरिबोधिनी एकादशीको भगवान् विष्णुके आगे कपूरका दीपक जलाता है। उसके कुलमें उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान् विष्णुके प्रिय भक्त होते और अन्तमें मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्वकालमें कोई गोप अमावास्या तिथिको भगवान विष्णुके मन्दिरमें दीपक जलाकर तथा बार-बार जय-जयका उचारण करके राजराजेक्वर हो गया था।

कार्तिकमें तुलसी वृक्षके आरोपण और पूजन आदिकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं —कार्तिक मासमें जो विष्णुभक्त पुरुष प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसीदलसे भगवान् दामोदरकी पूजा करता है। वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भक्तिसे रहित है। वह यदि सुवर्ण

आदिसे भगवान्की पूजा करे, तो भी वे उसकी पूजा प्रहण नहीं करते। सभी वण के लिये भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गयी है। भक्तिहीन कर्म भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेवाला नहीं होता। यदि तुल्सीके आधे पत्तेसे भी प्रतिदिन भक्ति

पूर्वक भगवान्की पूजा की जाय, तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्वकालमें भक्त विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी-पूजनसे शीष्र ही विष्णुधामको चला गया और राजा चोल उसकी तुलनामें गौण हो गये। अब तुलसीका माहातम्य सनो-वह पापका नाश और पुण्यकी चृद्धि करनेवाली है। अपनी लगायी हुई तुलसी जितना ही अपने मूछका विस्तार करती है। उतने ही सहस्र युगोंतक मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसीसंयुक्त जलमें स्नान करता है, तो वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें आनन्दका अनुभव करता है। महामुने ! जो लगानेके लिये तुलसीका संग्रह करता और लगाकर तुलसीका वन तैयार कर देता है, वह उतनेसे ही पापमुक्त हो ब्रह्मभावको प्राप्त होता है । जिसके घरमें तुलसीका बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थके समान है। वहाँ यमराजके दूत नहीं जाते । तुल्सी-वन सब पापोंको नष्ट करनेवालाः पुण्यमय तथा अमीष्ट कामनाओंको देनेवाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसीका बगीचा लगाते हैं, वे यमराजको नहीं देखते । जो मनुष्य तुलसी-काष्ठसंयुक्त गन्ध धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके शरीरका स्पर्श नहीं करता । जहाँ तुलसीवनकी छाया होती है, वहीं पितरोंकी तृतिके लिये श्राद्ध करना चाहिये। जिसके मुखमें, कानमें और मस्तकपर तुलसीका पत्ता दिखायी देता है, उसके जपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते; फिर दतोंकी तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसीकी महिमा सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो ब्रह्म-लोकको जाता है।

पूर्वकालकी बात है, काश्मीर देशमें हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे, जो भगवान विष्णुकी भिक्तमें संलग्न रहते थे। उनके हृदयमें सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया थी। वे सब तत्वोंका यथार्थ मर्म समझनेवाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थयात्राके लिये चले। जाते-जाते किसी दुर्गम बनमें वे परिश्रमसे व्याकुल हो गये; वहाँ उन्होंने एक स्थानपर तुलसीका वन देखा। उनमेंसे सुमेधाने वह तुलसीका महान् वन देखकर उसकी परिक्रमा की और मिक्तपूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधाने तुलसीका माहात्म्य और फल जाननेके लिये वड़ी प्रसन्नताके साथ वार-बार पूछा—'ब्रह्मन्! अन्य देवताओं, तीर्थों, वर्तो और मुख्य-मुख्य ब्राह्मणोंके रहते हुए तुमने तुलसीवनको वर्यो प्रणाम किया है?'

सुमेघा बोला—महाभाग ! सुनो । यहाँ धूप सता रही है, इसलिये हमलोगं उस बरगदके समीप चलें । उसकी छाया-में बैठकर में यथार्थरूपके सब बात बताऊँगा ।

वहाँ विश्राम करके सुमेधाने हरिमेधासे कहा-विप्रवर ! पूर्वकालमें दुर्वासाके शापसे जब इन्द्रका ऐश्वर्य छिन गया था। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असरोंने मिलकर क्षीरसागरका मन्थन किया । उससे ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, लक्ष्मी, उचैःश्रवा घोड़ा, कौरतुममणि तथा धन्वन्तरि-रूप भगवान् श्रीहरि और दिव्य ओषियाँ प्रकट हुईं। तदनन्तर अनरता और अमरता प्रदान करनेवाले उस अमृतकलशको दोनों हाथोंमें लिये हुए श्रीविष्णु बड़े हर्षको प्राप्त हुए । उनके नेत्रोंसे आनन्दाशुकी कुछ बूँदें उस अमृतके ऊपर गिरीं। उनसे तत्काल ही मण्डलाकार तुलसी उत्पन्न हुईँ। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसीको ब्रह्मा आदि देवताओंने श्रीहरिकी सेवामें समर्पित किया और भगवानने उन्हें ग्रहण कर लिया । तबसे तुलसीजी जगदीश्वर श्रीविष्णुकी अत्यन्त प्रिय करनेवाली हो गयीं। सम्पूर्ण देवता भगविष्मया तुलसीकी श्रीविष्णुके समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसारके रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा हैं। इसिलिये मैंने उन्हें प्रणाम किया है।

मुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि स्विक समान अत्यन्त तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिलायी दिया । उन दोनोंके आगे ही वह वरगदका वृक्ष गिर पड़ा और उससे दो दिल्य पुरुष निकले, जो अपने तेजसे स्विक समान सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे । उन दोनोंने हिरमेधा और मुमेधाको प्रणाम किया । उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भयसे विहल हो गये और आश्चर्यचिकत होकर वोले—'आप दोनों कन हूं १ देवताओंके समान आपका सर्वमङ्गलमय स्वरूप है । आप नृतन मन्दारकी माला धारण किये कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं।' उन दोनोंके इस प्रकार पूळनेपर चुक्षसे निकले हुए पुरुप बोले—'विप्रवरो ! आप दोनों ही हमारे माता-पिता और गुरु हैं, बन्धु आदि भी आप ही दोनों हैं।'

इतना कहकर उनमेंसे जो ज्येष्ठ था, वह योळा—'भरा नाम आस्तीक है, मैं देवलोकका नियासी हूँ। एक दिन में नन्दनवनमें एक पर्वतपर कीडा करनेके लिये गया। वहाँ देवाङ्गनाओंने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय युवतियोंके मोती और बेलाके हार तपस्या करते हुए लोमश्र मुनिके अपर गिर पहें। यह स्व देखकर गुनिको

淡V IDES

भक्त विष्णुदासके द्वारा चाष्टालकी सेवा

चाप्डालके स्थानपर विष्णुदासको भगवान्का दर्शन पुच्छ ३३२

त्रयोदशीसे लेकर दीपावलीतकके उत्सवकृत्यका वर्णन

ब्रह्माजी कहते हैं—कार्तिक कृष्णा त्रयोदशीको प्रातःकाल दन्तधावन करके लान करे और त्रिरात्रिव्यक्त नियम लेकर भगवान् गोविन्दके भजनमें तत्पर रहे तथा इस व्रतके अन्तमें गोवर्द्धनोत्सव मनावे । त्रयोदशी तीन सहूर्तिसे अधिक हो, तो वह इस व्रतमें ब्राह्म है; परितिथिसे वेध होना दोषकी बात नहीं है । कार्तिकके कृष्ण पक्षमें त्रयोदशीके प्रदोषकालमें यमराजके लिये दीप और नैवेद्य समर्पित करे, तो अपमृत्यु (अकालमृत्यु या दुर्मरण) का नाश होता है।

एक दिन यमदूतोंने यमराजसे कहा—प्रभो ! ऐसे महोत्सवके अवसरपर जिस प्रकार जीव अपने जीवनसे वियुक्त न हो, वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिये ।

यमराजने कहा—कार्तिक कृष्णा त्रयोदशीको प्रतिवर्ष प्रदोषकालमें जो अपने घरके दरवाजेपर निम्नाङ्कित मन्त्रसे उत्तम दीप देता है, वह अपमृत्युको प्राप्त होनेपर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मन्त्र इस प्रकार है—

मृत्युना पाशदण्डाभ्यां कालेन च मया सह । त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यंजः श्रीयतामिति ॥ 'त्रयोदशीको दीपदान करनेसे मृत्यु, पाश, दण्ड, काल और लक्ष्मीके साथ सूर्यनन्दन यम प्रसन्न हों।'

इस मन्त्रसे जो अपने द्वारपर उत्सवमें दीपदान करता है, उसे अपमृत्युका भय्र नहीं होता । दीपावलीके पहलेकी चतुर्दशीको तेलमात्रमें लक्ष्मी और जलमात्रमें गङ्गा निवास

करती हैं। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है, पह यमलोक नहीं देखता । नरकभयका नाश करनेके लिये स्नानके बीचमें अपामार्ग (चिचिद्दा) को मलकार युमावे । तीन बार मन्त्र पढ़कर तीन ही बार गुमाना चाहिये । मन्त्र इस प्रकार है—

सीतालोफसमायुक्त सकण्टकदलान्वित ।

हर पापमपामार्ग आम्यमाणः पुनः पुनः॥

प्जोते हुए खेतके ढेलेसे युक्त और कण्टकविशिष्ट

पत्तींसे सुशोभित अपामार्ग ! तुम बार-बार घुमाये जानेपर

मेरे पापोंको हर लो।'

ऐसा कहकर अपने सिरपर अपासार्ग घुमावे । स्नान करके भीगे वस्त्रसे मृत्युके पुत्ररूप दो कुत्तोंको दीपदान दे । उस समय यह मन्त्र पढ़े—

ञ्जनकौ इयामशवलौ भ्रातरौ यमसेवकौ। तुष्टौ स्यातां चतुर्दृश्यां दीपदानेन मृत्युजी॥

'काले और चितकबरे रंगके दो श्वान जो मृत्युके पुत्र, यमराजके सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशीको दीप-दान करनेसे सुझपर प्रसन्न हों।'

फिर स्नानाङ्गतर्पण करनेके पश्चात् चौदह यमाँका तर्पण करे, जिनके नाम-मन्त्र इस प्रकार हैं—

यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च । चैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ॥ भौदुम्बराय दक्षाय नीलाय परमेष्ठिने । वृकोदराय चित्राय चित्रगुसाय ते नमः॥

ये चौदह नाम-मन्त्र हैं। इनमेंसे प्रत्येकके अन्तमें नमः पद जोडकर बोले और एक-एक मन्त्रको तीन-तीन बार कहकर तिलमिश्रित जलकी तीन-तीन अञ्जलियाँ दे। यमराजका तर्पण यज्ञोपवीती होकर अर्थात् यज्ञोपवीतको बायें कन्धेपर रखकर अथवा प्राचीनावीती होकर (जनेऊको दाहिने कन्धेपर करके) भी किया जा सकता है। क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदोंपर स्थित हैं । अतः उनमें उभयरूपता है। जिसके पिता जीवित हों, वह भी यम और भीष्मके लिये तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीको यदि अमावास्या भी हो और उसमें खाती नक्षत्र-का योग हो, तो उसी दिन दीपावली होती है । उस दिनसे आरम्भ करके तीन दिनोंतक दीपोत्सव करना चाहिये। क्योंकि एक समय राजा बलिने भगवान्से यह वर माँगा था कि भीने छद्यते वामनरूप धारण करनेवाले आपको भूमिदान दी है और आपने उसे तीन दिनोंमें तीन पगोंद्वारा नाप लिया है, अतः आजसे लेकर तीन दिनोंतक प्रतिवर्ष पृथ्वीपर मेरा राज्य रहे । उस समय जो मनुष्य पृथ्वीपर दीपदान करें, उनके घरमें आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिरमावसे निवास करें।

दैत्यराज बिलको भगवान् विण्युने चतुर्दशीसे लेकर तीन दिनोंतकका राज्य दिया है। इसिलये इन तीन दिनोंमें यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिये। चतुर्दशीकी रात्रिमें देवी महारात्रिका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शिक्तपूजापरायण पुरुषोंको चतुर्दशीका उत्सव अवश्य करना चाहिये। भगवान् स्यंके तुलाराशिमें स्थित होनेपर चतुर्दशी और अमावास्याकी सन्ध्याके समय मनुष्य हाथमें उल्का लेकर पितरोंको मार्ग-प्रदर्शन करावें। कार्तिक मासमें चतुर्दशी आदि तीन तिथियाँ दीपदान आदिके कार्योमें ग्रहण करने योग्य हैं। यदि ये तीन तिथियाँ सङ्गवकालसे पहले ही समाप्त हो जाती हों, तो दीपदान आदिके कार्योमें इन्हें पूर्वितियिके युक्त ही ग्रहण करना चाहिये #।

तदनन्तर अमावास्यांके प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक देवताओं और पितरोंकी पूजा और उन्हें प्रणास करे । फिर देही, दूव तथा वी आदिसे पार्वण श्राद्ध करे । इस दिन बालकों और रोगियोंके सिवा और किसीको दिनमें भोजन नहीं करना चाहिये । प्रदोषके समय कल्याणमयी लक्ष्मीदेवीका पूजन करे । उस दिन लक्ष्मीजीका सुख बढ़ानेके लिये जो उनके लिये कमलके फूलोंकी शय्या बनाता है, उसके घरको छोडकर भगवती लक्सी कहीं नहीं जातीं। जावित्री, लवज्ज इलायची और कपूरके साथ गायके दूभको अन्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकताके अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना ले तथा उन्हें महालक्ष्मीजीको अर्पण करे । पूजाके पश्चात् लक्ष्मीजीकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिये-'दीपककी ज्योतिमें विराजमान महालक्मी ! तुम ज्योतिर्मयी हो । सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियोंकी ज्योति हो; तुम्हें नमस्कार है। कार्तिककी दीपावलीके पवित्र दिनको इस भूतलपर और गौओंके गोष्ट्रमें जो लक्ष्मी शोभा पाती हैं, वे सदा मेरे लिये बरदायिनी हों।'

इस प्रकार स्तुति करनेके पश्चात् प्रदोषकालमें दीपदान करे। अपनी शिक्तके अनुसार देवमन्दिर आदिमें दीपकोंका वृक्ष बनावे ! चौराहेपर, क्ष्मशान-भूमिमें, नदीके किनारे, पर्वतपर, घरोंमें, बृक्षोंकी जड़ोंमें, गोशालाओंमें, चबूतरोंपर तथा प्रत्येक गहमें दीपक जलाकर रखने चाहिये । पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्योंको भोजन कराकर पीछे स्वयं नृतन वस्न और आभूषणसे विभूषित होकर भोजन करना चाहिये । जीयहिंसा, मदिरापान, अगम्यागमन, चोरी और विस्वासघात—ये पाँच नरकके द्वार कहे गये हैं । इनका सदैव त्याग करना चाहिये । तदनन्तर आधी रातके समय नगरकी शोमा देखनेके लिये धीरे-धीरे पैदल चले और उस समयका आनन्दोत्सव देखकर अपने घर लीट आवे ।

कार्तिक शुक्का प्रतिपदा और यमद्वितीयाके कृत्य तथा वहिनके घरमें भोजनका महत्त्व

ब्रह्माजी कहते हैं—तत्पश्चात् प्रतिपद्को आरती करके स्वयं सुन्दर बस्नाभूषणोंसे सुद्योभित हो कया, गायन, कीर्तन और दान आदिके द्वारा दिनको व्यतीत करे। इस दिन स्त्री और पुरुष सभीको तिलका तेल लगाकर स्नान करना चाहिये। इस

प्रतिपदाको जो छोग तैल, स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे, उनका वह सब कुछ अक्षय होगा । संसारमें प्रतिपद तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्वविद्धा होनेपर नहीं प्रहण करना चाहिये । अमावास्याविद्ध प्रतिपदामें तैलान्यक्व नहीं करना चाहिये,

^{*} यदि त्रयोदशी तीन सुहतंसे कम हो तो इ।दशी हे हेनी चाहिये।

अन्यथा मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविदा (अमानास्थाके वेघसे रहित) प्रतिपदा हो। तो उत्सव आदि कार्योमें मनीषी पुरुषोको उसे ही ग्रहण करना चाहिये। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा न हो। तो पूर्वविदा तिथि ही ग्रहण करनी चाहिये। उस दशामें वह दोषकारक नहीं होती है। जो मनुष्य उस तिथिमें या उस हुम दिनमें जिस रूपसे स्थित होता है। उसी स्थितिमें वह एक वर्षतक रहता है। इसलिये यदि सुन्दर, दिल्य एवं उत्तम भोगोंको भोगनेकी इच्छा हो। तो उस दिन मङ्गलमय उत्सव अवस्य करे। प्रातःकाल गोवर्द्धनकी पूजा करे। उस समय गौओंको विभूषित करना चाहिये और उनसे बोझ होने या दूहनेका काम नहीं लेना चाहिये। गोवर्द्धनपूजनके समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

गोवर्द्धनधराधार गोकुळत्राणकारक । विष्णुबाहुकृतोच्छाय गवां कोटिभदो भव ॥ या छक्ष्मीळींकपाळानां धेनुरूपेण संस्थिता । घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु ॥ अप्रतः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे इदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥

पृथ्वीको धारण करनेवाले गोवर्द्धन ! आप गोकुलकी रक्षा करनेवाले हैं। भगवान् विष्णुने अपनी भुजाओं आपको ऊँचे उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देनेवाले हों। लोकपालोंकी जो लक्ष्मी यहाँ धेनुरूपसे विराज रही है और यक्के लिये घुतका भार वहन करती है, वह मेरे पापोंको दूर करें। गायें मेरे आगे हों, गायें मेरे पिछे हों, गायें मेरे द्वरपमें हों और मैं सदा गोओंके मध्यमें निवास कहाँ।

इस प्रकार गोयर्द्धेन-पूजा करके उत्तमभावसे देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्योंको सन्तुष्ट करे । अन्य लोगों-को अब-पान देकर और विद्वानोंको सङ्करपपूर्वक वस्त्र, ताम्मूल आदिके द्वारा प्रस्त करे । कार्तिक शुक्कमक्षकी यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गयी है। जो लोग सब प्रकारसे सब मनुष्योंको आनन्द देनेवाले दीपोत्सव तथा शुभके हेतुमृत बलिराजका पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धिसे सम्पन्न कुलोंका हर्प प्राप्त करते हैं और उनका सम्पूर्ण वर्ष आनन्दसे व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावास्याके योगमें गौओंकी कीड़ा उत्तम मानी गयी है। उस दिन गौओंको भोजन अभिदेसे भलीगोंति पूजित करके अलङ्कारोंसे विस्पित करे और गाने-वजाने आदिके साथ सबको नगरसे

बाहर के जाय । वहाँ के जाकर सबकी आस्ती उतारे । ऐसा करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

अब तुम मृत्युनाशक यमदितीया मतका वर्णन सुनो । दितीया तिथिको बाह्ममुहूर्तमं उठकर मन-ही-मन अपने दित-की बातोंका चिन्तन करे । तदनन्तर शीच आदिशे निष्टृत हो दन्तधावनपूर्वक प्रातःकाल स्नान चरे । पित्र इयेत यस्त्र। रवेत पुष्पोंकी माला और श्वेत चन्दन धारण करे। नित्यकर्म पूरा करके प्रसन्नतापूर्वक औदुम्पर (गृतर) के वृक्षके नीचे जाय । वहाँ उत्तम मण्डल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनावे । तत्पश्चात् उस औदुम्बर-मण्डलमें ब्रह्मा, विष्णुः शिव तथा वीणापुस्तकथारिणी वरदायिनी सरस्वती-देवीका स्वस्यचित्तसे आवाहन एवं पूजन करे । चन्दन। अगर, कस्त्री, कुङ्कम, पुष्प, धूप, नैवेद्य एवं नारियल आदिके द्वारा पूजन करके अपमृत्युनिवारणके लिये वेदवेत्ता ब्राह्मणको अल्ङ्कारसहित दूच देनेवाली सबत्सा गाय दान करे। उस समय बादाणसे इस प्रकार कहे—'हे विप्र में अपमृत्युका निवारण करनेके लिये संसारसमुद्रसे तारनेवाली यह सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूँ ।' यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक एक जोड़ा ज्ता ही अर्पण करे । तदनन्तर पूजा समाप्त करके भगवान् विष्णुमें भक्ति रखते हुए अपने कुदुम्बके श्रेष्ठ क्योबृद्ध पुरुपोंको अद्भा-भक्तिके साथ प्रणाम करे । फिर अनेक प्रकारके सुन्दर फलीं-द्वारा अपने खजनोंको तृप्त करे । उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भगिनीके घर जाय और उसे भी मिक्तपूर्वक प्रणास करते हुए कहें—'सौभाग्यवती बहिन ! तुम कह्याणमंत्री हो । में अपने कल्याणके लिये तुम्हारे चरणारविन्दोंमें प्रणास करनेके उद्देश्यमे तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहिनको भगवद्बुद्धिलं प्रणामको । तब बहिन भाईसे यह उत्तम वचन कहे--भैवा ! आज में तुम्हें पाकर धन्य हो गयी । आज सचमुच में मङ्गलमयी हूँ। कुलदीपक ! आज अपनी आयु-वृद्धिके लिये तुम्हें मेरे घरमें भोजन करना चाहिये। मेरे सहोदर मैया ! पूर्वकालमें इसी कार्तिक ग्रुक्ता दितीयाकी यमुनाजीने अपने माई यमराजको अपने ही घरपर मोजन कराया और उनका सत्कार किया था । उस दिन कर्मपाशमें बॅंधे हुए नारकीय पापियोंको भी यमराज छोड़ देते हैं, जिसके वे अपनी इच्छाके अनुसार धूमते हैं। इस तिथिमें विदान पुरुष भी प्रायः अपने घर मोजन नहीं करते । बहिनके ऐसा बंहनेपर व्रतवान् पुरुष वस्त्र और आमृषणोंसे हर्षपूर्वक उसका

पूजन करे । बड़ी बहिनको प्रणाम करके उसका आशीर्वाद है । तत्पश्चात् सभी बहिनोंको वस्त्र और आभूषण देकर सन्तुष्ट करे । अपनी सगी बहिन न होनेपर चाचाकी पुत्री अथवा पिताकी बहिनके घर जाकर आदरपूर्वक भोजन करे ।

नारद! जो इस प्रकार यमिद्दतीयाका व्रत करता है, वह अपमृत्युसे मुक्त हो पुत्र-पीत्र आदिसे सम्पन्न होता है और अन्तमें मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकारके दान गृहस्थके लिये ही योग्य हैं। व्रतमें लगा हुआ जो पुरुष यमिद्दितीयाकी इस कथाको सुनता है, उसके सब पापोंका नाश हो जाता है, ऐसा माधवका कथन है। कार्तिक ग्रुक्तकी दितीयाको यमुनाजीमें स्नान करनेवाला पुरुष यमलोकका दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यमिद्दितीयाके दिन अपनी सीभाग्यवती बहिनोंको वस्त्रदान आदिसे सन्तुष्ट किया है, उन्हें एक वर्षतक कलह अथवा शत्रुभयका सामना नहीं करना

पद्ता । उस तिथिको यमुनाजीने वहिनके स्नेहसे यमराजदेव को भोजन कराया था । इसिल्ये उस दिन जो वहिनके हाथते भोजन करता, है, वह धन एवं उत्तम सम्पदाको प्राप्त होता है । राजाओंने जिन कैदियोंको कारायहमें डाल रक्खा हो, उन्हें यमिद्वतियाके दिन बहिनके घर भोजन करनेके लिये अवश्य भेजना चाहिये । वह भी न हो तो मौसी अथवा मामाकी पुत्रीको विहन माने अथवा गोत्र या कुटुम्बके सम्बन्धसे किसीके साथ बहिनका नाता जोड़ ले । सबके अभावमें किसी भी समान वर्णकी स्त्रीको बहिन मान ले और उसीका आदर करे । वह भी न मिल सके तो किसी गाय या नदी आदिको ही बहिन बना ले । उसके भी अभावमें किसी जंगल, झाड़ीको ही बहिन मानकर वहाँ भोजन करे । यमिद्वतीयाको कभी भी अपने घर भोजन न करे । भाईके भोजनमें वही द्वितीया प्राष्टा है, जो दोपहरके बादतक मौजूद रहे ।

आँवलेके बृक्षकी उत्पत्ति और उसका माहात्म्य

स्तजी कहते हैं —कार्तिक हे गुह्न पक्षकी चतुर्दरीकों आँवलेका पूजन करे। आँवलेका महान् वृक्ष सब पापोंका नाह्य करनेवाला है। उक्त चतुर्दरीका नाम वैकुण्डचतुर्दरी है। उस दिन आँवलेकी छायामें जाकर मनुष्य राधासहित देवेश्वर श्रीहरिका पूजन करे। तदनन्तर आँवलेकी एक सी आठ प्रदक्षिणा करे। फिर साष्टाङ्क प्रणाम करके परमेश्वर क्यामसुन्दर श्रीकृष्णकी प्रार्थना करे। आँवलेकी छायामें बैठकर इस कथाको सुने, फिर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और ययाशक्ति दक्षिणा दे। ब्राह्मणोंके सन्तुष्ट होनेपर मोध्वदायक श्रीहरि भी प्रसन्न होते हैं।

पूर्वकालमें जब सारा जगत् एकार्णवके जलमें निमम हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गये थे, उस समय देवाधिदेव समातन परमात्मा ब्रह्माजी अविनाशी परब्रह्मका जप करते करते उनके आगे भास निकला। साथ ही भगवहर्श्वनके अनुरागवश उनके नेत्रीसे जल निकल आया। प्रेमके आँसुओंसे परिपूर्ण वह जलकी बूँद पृथ्वीपर गिर पड़ी। उसीसे आँवलेका महान् वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएँ और उपशाखाएँ निकली थीं। वह फलोंके भारसे लदा हुआ था। सब वृक्षोंमें सबसे पहले आँवला ही प्रकट हुआ, इसलिये उसे आंदरोह? कहा गया। ब्रह्माने पहले ऑवलों उत्पन्न किया। उसके बाद

समस्त प्रजाकी सृष्टि की । जब देवता आदिकी भी सृष्टि हो गयी, तब वे उस स्थानपर आये जहाँ भगवान् विष्णुको प्रिय लगनेवाला आँवलेका बृक्ष था । उसे देखकर देवताओं को बहा आश्चर्य हुआ । उसी समय आकाशवाणी हुई—'यह आँवलेका बृक्ष सब बृक्षों से श्रेष्ठ हैं; क्यों कि यह भगवान् विष्णुको प्रिय हैं । इसके स्मरणमात्रसे मनुष्य गोदानका फल प्राप्त करता हैं । इसके दर्शनसे दुगुना और फल खानेसे तिगुना पुण्य होता हैं । इसिलये सर्वथा प्रयक्त करके आँवलेके बृक्षका सेवन करना चाहिये । क्योंकि वह भगवान् विष्णुको परम प्रिय एयं सय पायोंका नाश करनेवाला है, अतः समस्त कामनाओंकी सिदिके लिये आँवलेके बृक्षका पूजन करना उचित हैं ।'

जो मनुष्य कार्तिकमें ऑवलेके वनमें भगवान् श्रीहरिकी पूजा तथा ऑवलेकी छायामें भोजन करता है। उसका पाप नष्ट हो जाता है। ऑवलेकी छायामें वह जो भी पुण्य करता है। वह कोटिगुना हो जाता है। प्राचीन कालकी यात है। कावेरीके उत्तर तटपर देवदामां नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भें। जो वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान् थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो वहा दुराचारी निकला। पिताने उसे हितकी यात बताते हुए कहा—'वेटा! इस समय कार्तिकका महीना है। जो भगवान् विष्णुको वहुत ही प्रिय है। तुम इसमें छान, दान, मत और नियमोंका पालन करी; तुलसीके प्रलसहित भगवान् विष्णुकी

किसकी पुत्री थी, जो इस जन्ममें आपकी प्रियतमा पत्नी हुई १ यह सब बातें मुझे बताइये ।'

भगवान श्रीकृष्ण बोले-प्रिये! सत्ययुगके अन्तर्मे हरद्वारमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। जिनका नाम देवरामी था। वे अत्रिकुलमें उत्पन्न हुए थे और वेद-वेदाङ्गों के पारङ्गत विद्वान् थे । उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। केवल एक कन्या थी, जिसका नाम गुणवती था । देवशर्माने चन्द्र नामक अपने द्मिष्यको ही अपनी पुत्री ब्याह दी और उसीको पुत्रकी भाँति माना । चन्द्र जितेन्द्रिय तथा आज्ञाकारी थाः वह देवशर्माको पिता-के ही समान मानकर उनकी खेवा करता था। एक दिन वे दोनों क्करा लानेके लिये वनमें गये; वहाँ यमराजके समान आकार-वाले किसी विकराल राक्षसने उन दोनोंको मार डाला। वे दोनों अपने-अपने पुण्यके प्रभावसे भगवान् विष्णुके छोकमें राये । उनके मारे जानेका समाचार सुनकर गुणवती पिता और पतिके वियोगदु:खसे पीड़ित होकर करणखरमें बिलाप करने लगी । उसने घरका सारा सामान वेचकर अपनी राक्तिके अनुसार उन दोनोंका पारलैकिक कर्म समन्न किया । उसके धाद वह उसी नगरमें निवास करने लगी। जीवित रहनेपर भी गुणवती संसारके लिये मर चुकी थी। उसने होश सँभालनेके बादसे मृत्युपर्यन्त दो वर्ताका विधिपूर्वक पालन किया-एक तो एकादशीका उत्थास और दूसरा कार्तिक मासका भली-

भाँति सेवन। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिकका वत किया करती थी। एक समय, जब कि वह रुग्णा थी, उसके सारे अङ्ग दुर्बल हो गये थे और व्यरसे वह बहुत पीड़ित थी, किसी तरह धीरे-धीरे चलकर गङ्गाजीमें स्नान करनेके लिये गयी। ज्यों-ही जलके भीतर घुसी, शीतसे पीड़ित हो कॉपती हुई गिर पड़ी। उस व्याकुलताकी दशामें ही उसने देखा, आकाशसे विमान उतर रहा है। मृत्युके पश्चात् वह दिव्य रूपसे उस विमानपर वैठकर वैक्रण्ठलोकको चली गयी। कार्तिकवतके पुण्यसे वह मेरे समीप रहने लगी। तदनन्तर ब्रह्मा आदि देवताओंकी प्रार्थनासे जब मैं इस पृथ्वीपर आया, तत्र मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी यहाँ आये। भामिनि ! ये सव यदुवंशी मेरे पार्षदगण ही हैं। पूर्वजनमके देवशमी ही तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और वे चन्द्र नामक ब्राह्मण ही इस समय अकूर हुए हैं तथा तुम वही कल्याणमयी गुणवती हो । कार्तिकवतके पुण्यसे तुम मेरे लिये अधिक प्रसन्नता देनेवाली बन गयी। पूर्वजन्ममें तुमने जो मेरे मन्दिरके द्वारपर तुलसीकी वाटिका लगा रक्खी थी। उसीका फल है कि इस समय तुम्हारे आँगनमें यह कल्पवृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने जो मृत्यपर्यन्त कार्तिकवतका अनुष्ठान किया है, उसके प्रभावसे तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा।

प्रिये ! पूर्वकालमें राजा पृथु और महर्षि नारदका इस विषयमें जो संवाद हुआ है, उसको सुनो । पृथके पूछनेपर नारदजीने इस प्रकार कहना आरम्भ किया। प्राचीन कालमें राङ्क नामक एक असुर था, जो समुद्रमे उत्पन्न हुआ था। उसने इन्द्र आदि समस्त लोकपालींके अधिकार छीन लिये। देवता मेहिंगिरिकी दुर्गम कन्दराओंमें छिपकर रहने लगे। उस समय दैत्यने विचार किया-'यद्यपि मेंने देवताओंको जीत लिया है तथापि वे बलवान दिखायी देते हैं। अब इस विषयमें मुझे क्या करना चाहिये। यह बात तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि देवता वेदभन्त्रोंके बलरा ही प्रवस प्रतीत होते हैं । अतः में वेदोंका ही अपहरण करूँगा । इससे सब देवता निर्वल हो जायँगे।' ऐसा निश्चय करके वह दैत्य ब्रह्माजीके सत्यलोकसे शीव ही वेदोंको हर लाया। उसके द्वारा है जाये जाते हुए देद भयभे उसके चंगुलमे निकल भागे और यज्ञ, मन्त्र एवं वीजीके साथ जडमें समा गये । बहामुर उन्हें हुँहता हुआ समुद्रके भीतर पूमने लगा, किंतु इसने कही भी एक जगह वेदमन्त्रीकी नहीं देखा। इयर देवताओंने भगवान् विष्णुके पाम वाकर उनशे स्तुति दी । तप

भगवान् जगे और इस प्रकार बोले—'देवताओंं! मैं तुम्हारे गीत वाद्य आदि मङ्गल साधनोंसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देनेके लिये उदात हूँ । कार्तिक शुक्क पक्षकी एकादशीको तुमने मुझे जगाया है, इसिलये यह तिथि मेरे लिये अत्यन्त प्रीतिदायिनी और माननीय है। शङ्कासुरके द्वारा हरे गये सम्पूर्ण वेद जलमें स्थित हैं। मैं सागरपुत्र शङ्कका वध करके उन वेदोंको अभी लाये देता हूँ । इस कार्तिक मासमें जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञके अवभृथ-स्नानद्वारा मलीभाँति नहा लेते हैं। आजसे मैं भी कार्तिकमें जलके भीतर निवास करूँगा । तम सब देवता भी मनीश्वरोंसहित मेरे साथ जलमें आओ ।' ऐसा कहकर मछलीके समान रूप धारण करके भगवान विष्णु आकाशसे जलमें गिरे। फिर, शङ्खासुरको मारकर भगवान् विष्णु बदरीवनमें आ गये और वहाँ उन्होंने सम्पूर्ण ऋषियोंको बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया-- 'मुनीश्वरो ! तुम जलके भीतर विखरे हुए वेदमन्त्रों की लोज करो और जितनी जल्दी हो सके, उन्हें सागरके जलसे बाहर निकाल लाओ । तबतक मैं देवताओंके साथ प्रयागमें टहरता हूँ।

तम उन तर्भेषलसम्पन्न महर्पियोंने यह और बीजोंसहित सम्पूर्ण वेदमन्त्रोंका उद्धार किया। उनमेंसे जितने मन्त्र जिस ऋषिने उपलब्ध किये, वही उन मन्त्रोंका उस दिनसे ऋषि माना जाने लगा। तदनन्तर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयागमें गये। वहाँ उन्होंने ब्रह्माजीसहित मगवान् विष्णुको उपलब्ध हुए सभी वेदमन्त्र समर्पित कर दिये। सब वेदोंको पाकर ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियोंके साथ प्रयागमें अश्वमेध यह किया। यह समात होनेपर सब देवताओंने भगवान्से यह निवेदन किया—

देवता चोले—देवाधिदेव जगन्नाय ! इस स्यानपर ब्रह्माजीने खोये हुए नेदोंको पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसादसे यज्ञभाग पाये हैं । अतः यह स्यान पृथ्वीपर सबसे श्रेष्ठ, पुण्यकी वृद्धि करनेवाला एवं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला हो । साथ ही यह समय भी महापुण्यभय और ब्रह्मघाती आदि महापापियोंकी भी शुद्धि करनेवाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिये हुए दानको अक्षय बना देने-वाला भी हो, यह वर दीजिये !

भगवान् विष्णुने कहा—देवताओ ! तुमने जो दुछ कहा है, वह मुझे भी स्वीकार है; तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । आजसे यह स्थान ब्रह्मक्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध होगा । सूर्यवंग्रमें उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गङ्गाको ले आवेंगे और वह यहाँ सूर्यक्रन्या यमुनासे मिलेंगी । ब्रह्माजी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो । आजसे यह तीर्थ तीर्थराजके नामसे विख्यात होगा । तीर्थराजके दर्शनसे तत्काल सब पाप नष्ट हो जायँगे । सूर्य जब मकर राशिमें स्थित होंगे, उस समय यहाँ स्नान करनेवाले मनुष्योंके सब पायोंका यह तीर्थ नाश करेगा । यह काल भी मनुष्योंके लिये सदा महान् पुण्यफल देनेवाला होगा । माधमें सूर्यके मकर राशिमें स्थित होंनेपर यहाँ स्नान करनेसे सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे ।

देवाधिदेव भगवान् विष्णु देवताओंसे ऐसा कहकर ब्रह्माजीके साथ वहीं अन्तर्धान हो गये। तत्पश्चात् इन्द्रादि देवता भी अपने अंदासे प्रयागमें रहते हुए वहाँसे अन्तर्धान हो गये। जो मनुष्य कार्तिकमें तुलसीजीकी जड़के समीप श्रीहरिका पूजन करता है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्तमें वैकुण्टधामको जाता है।

कार्तिक व्रतके पुण्यदानसे एक राश्वसीका उद्धार

नारदजी कहते हैं —कार्तिकके उद्यापनमें तुल्सीके मूल प्रदेशमें भगवान विष्णुकी पूजा की जाती है, क्योंकि वह उन्हें अधिक प्रीति प्रदान करनेवाली मानी गयी है। राजन्! जिसके घरमें तुल्सीवन है, वह घर तीर्थस्वरूप है; वहाँ यमराजके दूत नहीं आते। तुल्सीका वन सदा सब पापीका नाश करनेवाला तथा अभीष्ट सामनाओंको देनेवाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुल्सीका वगीचा लगाते हैं, वे यमराजको नहीं देखते। नर्मदाका दर्शन, गङ्काका स्नान और तुल्सीवनका संसर्ग—ये तीनों एक समान कहे गये हैं।

जो तुल्सीकी मञ्जरीसे संयुक्त होकर प्राणत्याग करता है, वह सैकड़ों पापोंसे युक्त हो, तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। जो मनुष्य आँवलेके फलों और तुल्सीके पत्तींसे मिश्रित जलके द्वारा स्नान करता है, उसे गङ्गास्तान करनेका फल प्राप्त होता है।

पूर्वकालकी बात है, सह्यपर्वतपर करवीरपुरमें धर्मदत्त नामसे विख्यात कोई धर्मज ब्राह्मण थे। एक दिन कार्तिक मासमें भगवान् विष्णुके समीप जागरण करनेके लिये वे भगवान्के मन्दिरकी ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान्के पूजनकी सामग्री साथ लिये जाते हुए ब्राह्मणने मार्गमें देखा एक भयद्भर राक्षसी आ रही है। उसे देखते ही ब्राह्मण भयसे थर्रा उठे। उनका सारा शरीर काँपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजाकी सामग्री तथा जलसे ही उस राक्षसीके ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरिनामका स्मरण करके तुलसीदलिमिश्रित जलसे उसको मारा था, इसलिये उसका सारा पातक नए हो गया। अब उसे अपने पूर्वजन्मके कमंंके परिणामखरूप प्राप्त हुई दुर्दशाका स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मणको दण्डवत् प्रणाम करके इस प्रकार कहा—'ब्रह्मन्! में पूर्वजन्मके कमंकि फलसे इस दशाको पहुँची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गतिकी प्राप्ति होगी?'

धर्मदत्तने पूछा—िक्ष कर्ने फलने वुम इंस दशाको पहुँची हो ! कहाँकी रहनंवाली हो ! वुम्हारा नाम क्या है और आचार-व्यवहार कैसा है ! ये सारी बातें मुझे बताओं !

कलहा बोली—बहान ! मेरे पूर्वजन्मकी बात है। सौराष्ट्र नगरमें भिक्ष नामके एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हींकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूरस्वभावकी बी थी। मैंने वन्त्रके भी कभी अपने पतिका भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामीको घोखा ही देती रही। मुझे कलह विद्येष प्रिय था, इससे मेरे पतिका मन मुझसे सदा उहिंग रहा करता था। अन्ततोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्रीसे विवाह करनेका निश्चय कर लिया। सत्त मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिये। फिर यमराजके दूत आये और मुझे बॉधकर पीठते हुए यमलोकमें छे गये। वहाँ यमराजने मुझे देखकर चित्रगृतसे पूछा—'चित्रगृतः! देखों तो सही इसने कैसा कर्म किया है ? जैसा इसका कर्म हो, उसके अनुसार यह श्रुम या अग्रम प्राप्त करे।'

चित्रगुप्तने कहा—इसका किया हुआ कोई भी हुम कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामीको उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामीके देव किया है, इसिल्ये यह चमगादुरी होकर रहे। तथा सदा कल्हमें ही इसकी प्रवृत्ति ही है, इसिल्ये यह विद्यमोजी सूकरीकी योनिमें रहे। जिस बरतनमें मोजन बनाया जाता है, उसीमें यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोषसे यह अपनी ही सन्तानका मधण करनेवाली बिल्ली हो। इसने अपने पतिको निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसिल्ये यह अरबन्त निन्दनीय स्वी प्रेतके

शरीरमें भी कुछ कालतक अकेटी ही रहे। इसे यमदूर्तिके हारा निर्जल प्रदेशमें भेज देना चाहिये, वहाँ दीर्पजल तक यह प्रेतके शरीरमें निवास करें। उसके बाद यह पाएनी शेष तीन योनियोंका भी उपभाग करेगी।

कल्हा कहती है—विप्रचर ! मैं वही पापिती कल्हा हूँ । इस प्रेतरारिमें आये मुसे पाँच सौ वर्ष व्यतित हो चुके हैं । मैं सदा भूख-प्याससे पीड़ित रहा करती हूँ । एक बनियेके दारीरमें प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देशमें कृणा और वेणीके सङ्गमतक आयी हूँ । स्वीं-ही सङ्गमनत्य्रप पहुँची, त्यों-ही भगवान् शिव और विष्णुके पार्यदाने मुसे बल्पूर्वक उसके शारीरसे दूर भगा दिया । तबसे मैं भूखका कष्ट सहन करती हुई इधर-उधर धूम रही हूँ । इतनेमें ही आपके जपर मेरी दृष्टि पड़ी है । आपके हाथसे तुल्हा-मिश्रित जलका संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गये । दिजश्रेष्ठ ! अब आप ही कोई उपाय कीजिये । बताइये मैं इस प्रेतरारीरसे और मिधप्यमें होनेवाली भयक्षर तीन योनियंसि किस प्रकार सुक्त होऊँगी !

कलहाका यह बचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्तने बहुत समयतक सोच-विचार करनेके बाद कहा—'तीर्थमें दान और व्रत आदि सत्कर्म करनेसे मनुष्यके पाप नए हो जाते हैं, परंतु तू तो वेतके शरीरमें हैं; अतः उन कमोंको करनेकी अधिकारिणी नहीं है। इसलिये मैंने जन्मसे लेकर अनतक जे कार्तिकका वत किया है, उसके पुण्यका आधा भाग में तुहे देता हूँ। त् उसीसे सद्गतिको माप्त हो जा।' यो कहका धर्मदत्तने द्वादग्राक्षर-मन्त्रका अवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जलसे व्यॉन्ही उसका अभिपेक किया, त्यॉन्ही यर प्रेतयोनिसे युक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखाके समान तेजस्पिनी एइं दिन्य-रूपधारिणी देवी हो गयी और सौन्दर्यमें लक्ष्मी जीकी समानता करने लगी । तदनन्तर उसने भूमिय इण्डकी भाँति गिरकर ब्राह्मणदेवताको प्रणाम किया और हर्पगद्गद बाणीमें कहा—'द्विजभेष्ठ ! आपके प्रशादते आज मैं इस नरकसे छुटकारा पा गयी। मैं पापक छनुद्रमें हुद रही थी, आप मेरे लिये नौकाके समान हो गरे। पर इस प्रकार बादाणरे कह ही रही थी कि आकाराते एक दिन्य विमान उत्तरता दिखायी दिया। यह अत्यन्त प्रकारामान एवं विष्णुरूपधारी पार्परोंसे युक्त था। विमानके हारपर खड़े हुए पुण्यरील और मुरीलने उस देवीको उदाका क्षेत्र विमानगर चढ़ा लिया । तब धर्मदत्तने पदे विभावो साथ उस विमानको देखा और विष्णुरूपधारी पार्पदोंको देखकर साधाङ्क प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशीलने प्रणाम करनेवाले ब्राह्मणको उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा—'द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हें साधुवाद है; क्योंकि तुम सदा मगवान् विष्णुके भजनमें तत्पर रहते हो, दीनोंपर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान् विष्णुके व्रतका पालन करते हों। तुमने बचपनसे लेकर अवतक जो कार्तिकवत्तका अनुष्ठान किया है, उसके आधे भागका दान करनेसे तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और इसके सैकड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो गये हैं। अब यह वैकुण्ठधाममें ले जायी जा रही है। तुम भी इस जन्मके अन्तमें अपनी दोनों स्त्रियोंके साथ भगवान् विष्णुके वैकुण्ठधाममें जाओंगे। धर्मदत्त ! जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुकी

आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं। इस संसारमें उन्होंका जन्म सफल है। मलीमांति आराधना करनेपर भगवान् विष्णु देहधारी प्राणियोंको क्या नहीं देते हैं? उन्होंने ही उत्तानपादके पुत्रको पूर्वकालमें भ्रुवपदपर खापित किया। उनके नामोंका स्मरण करनेमात्रसे समस्त जीव सद्गतिको प्राप्त होते हैं। पूर्वकालमें प्राहमस्त गजराज उन्होंके नामोंका स्मरण करनेसे मुक्त हुआ था। तुमने जन्मसे ही लेकर जो भगवान् विष्णुको सन्तुष्ट करनेवाल क्तका अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ हैं। विपवर ! तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगद्गुरु भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेवाल ऐसा मत किया है कि जिसके आधे भागके फलको पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान्के लोकमें जा रही है।

मक्तिके प्रमावसे विष्णुदास और राजा चोलका भगवान्के पार्षद होना

नारदजी कहते हैं—इस प्रकार विष्णुपार्धदोंके बचन सनकर धर्मदत्तने कहा, ध्रायः सभी मनुष्य भक्तोंका कष्ट दूर करनेवाले श्रीविष्णुकी यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थसेवन तथा तपस्याओंके द्वारा विधिपूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनोंमें कौन-सा ऐसा साधन है, जो भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला तथा उनके सामीप्यकी प्राप्ति कराने-वाला है।

दोनों पार्षद अपते पूर्वजन्मकी कथा कहने लगे— ब्रह्मन् ! पहले काञ्चीपुरीमें चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गये हैं । उन्हींके नामपर उनके अधीन रहनेवाले सभी देश चोल नामसे विख्यात हुए । राजा चोल जब इस भूमण्डलका शासन करते थे, उस समय उनके राज्यमें कोई भी मनुष्य दिर्द्र, दुखी, पापमें मन लगानेवाला अथवा रोगी नहीं था। एक समयकी बात है, राजा चोल अनन्तरायन नामक तीर्थमें गये, जहाँ जगदीश्वर भगवान् विष्णुने योगनित्राका आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान् विष्णुके दिल्य विग्रहकी राजाने विधिपूर्व पूजा की। दिल्य माण, मुक्ताफल तथा सुवर्णके बने हुए सुन्दर पुर्यांत पूजन करके राजाने साष्टाङ्ग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ख्यों-ही वैठे, उसी समय उनकी हिए भगवान्के पास आते हुए एक ब्राह्मणपर पड़ी, जो उन्होंकी काञ्चीनगरीके निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास

था। उन्होंने भगवान्की प्जाके लिये अपने हायमं तुलसीदल और जल ले रक्खा था। निकट आनेपर उन ब्रह्मिंने विष्णुस्कका पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान्को स्नान कराया और तुल्सीकी मक्करी तथा पत्तांसे उनकां विधिवत् प्जा की। राजा चोलने जो पहले रकोंसे भगवान्की पूजा की थी, वह सब तुलसीपूजासे ढक गयी। यह देख राजा कुपित होकर बोले—'विष्णुदास! मंने मिणयों तथा मुक्किंस भगवान्की जो पूजा की थी, वह कितनी होभा पा रही थी। तुमने तुलसीदल चढ़ाकर उसे ढक दिया। वताओं, ऐसा क्यों किया ! मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दिस्ट और गवाँर हो! भगवान् विष्णुकी मिकको विष्टुल नहीं जानते!

राजाकी यह बात सुनकर दिजशेष्ठ विष्णुदासने कहा— 'राजन्! आपको भक्तिका कुछ-भी पता नहीं है, केवछ राज-छक्ष्मीके कारण आप घमण्ड कर रहे हैं। बतछाइये तो, आजसे पहले आपने कितने देणायवतीका पायन किया है?' तय स्पश्लेष्ठ चोलने हँसकर कहा—'उम तो दरिष्ठ और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान् विष्णुमें मिक्त ही कितनों है? तुमने भगवान् विष्णुको सन्तुष्ट करनेवाछा कोई भी यज्ञ और राम आदि नहीं किया और न पहले कमी कोई देवमन्दिर ही बनवाया है। इतनेपर भी तुम्ह अपनी मिक्तिज्ञ हतना गई है! अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात हुन हैं। मनदान् विष्णुके दर्शन पहले में करता हूँ, या यह ब्राह्मण । इस बातको आप सब लोग देखें । फिर इम दोनोंमेंसे किसकी मिक्त कैसी है, यह सब लोग स्वतः जान लेंगे ।

ऐसा कहकर राजा अपने राजमवनको चले गये। वहाँ उन्होंने मदर्षि मुद्र लको आचार्य बनाकर बैध्णव यत्र प्रारम्भ किया। उधर सदैव भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेवाले शास्त्रोक्त नियमोंमें तत्पर विष्णुदास भी व्रतका पालन करते हुए, वहीं भगवान् विष्णुके मन्दिरमें टिक गये । उन्होंने माघ और कार्तिकके उत्तम बतका अनुष्टान, तुल्सीवनकी रक्षा, एकादशीको द्वादशाक्षर (ॐ नमो भगवते वासदेवाय) मन्त्रका जप, नृत्य, गीत आदि मङ्गलमय आयोजनोंके षाथ प्रतिदिन षोडशोपचारसे भगवान् विष्णुकी पूजा आदि नियमोंका आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते, फिरते और सोते-सन समय भगवान विष्णुका स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गयी थी। वे सब प्राणियोंके भीतर एकमात्र भगवान् विष्णुको ही स्थित देखते ये। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपतिकी आराधनामें संलग्न थे, दोनों ही अपने-अपने व्रतमें स्थित रहते थे और दोनोंकी ही सम्पूर्ण इन्द्रियाँ तथा समस्त कर्भ भगवान् विष्णुको समर्पित हो चुके थे। इस अवस्थामें उन दोनोंने दीर्घकाल व्यतीत किया ।

एक दिनकी बात है, विष्णुदासने नित्यकर्म करनेके पश्चात मोजन तैयार किया। किंत्र कोई अलक्षित रहकर उसको चुरा है गया। विष्णुदासने देखा भोजन नहीं है, परन्तु उन्होंने द्वारा भोजन नहीं बनाया; क्योंकि ऐसा करनेपर सायंकालकी पुजाके लिये उन्हें अवकाश नहीं मिलता । अतः प्रतिदिनके नियमका भड़ हो जानेका भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समयपर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णुको भोग अर्थण करनेके लिये गये, त्यों ही किसीने आकर फिर सारा भोजन हृद्धप लिया । इस प्रकार लगातार सात दिनोंतक कोई आ-आकर उनके भोजनका अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदासको बड़ा विसाय हुआ । वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे-'अहो ! कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा हे जाता है। यदि .दुवारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ, तो सायंकालकी पूजा छूट जाती है। यांद रसोई बनाकर तरंत ही भोजन कर लेना उचित हो, तो भी मुझसे यह न होगा: क्योंकि भगवान् विष्णुको सब कुछ अर्पण किये विना कोई भी दैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते

मुझे सात दिन हो गये। इस प्रकार मैं वनमें कत्रतक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा आज में रसोईकी भलीमाँति रक्षा करूँगा।

ऐसा निरन्वय करके भोजन बनानेके पश्चात् वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गये । इतनेमें ही उन्हें एक चाण्डाल दिखायी दिया, जो रसोईका अन्न हरकर जानेके लिये तैयार खड़ा था। भूखके मारे उसका सारा शरीर दुर्जल हो गया था, मुखपर दीनता छा रही थी, शरीरमें हाड़ और चामके खिवा और कुछ होन नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ बाह्मण विष्णुदासका हृदय करणांसे भर आया। उन्होंने भोजन खुरानेवाले चाण्डालकी ओर देखकर कहा—'भैया! जरा उहरों, उहरों। क्यों रखा सूखा खाते हो? यह बीतो ले लो।' में कहते हुए विप्रवर विष्णुदासको आते देख वह चाण्डाल भयके मारे बड़े वेगसे माना और कुछ ही दूरपर मूछित होकर

गिर पड़ा । चाण्डालको भयभीत और मृष्टित देखकर दिक-श्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेगते उसके समीय आये तथा दयागड़ अपने वस्त्रके छोरते उसको ह्या करने लगे । तदननार जर बह उठकरखड़ा हुआ, तब विष्णुदासने देखा, वहां चाण्डाल नहीं है, साक्षात् भगवान् नारायण ही हाह्न, चक्र और गदा धारण किये सामने उपस्थित हैं । अपने प्रमुको प्रयक्ष देखकर विष्णुदास साविक भावोंक वदीनत हो गये । वे स्तरि और नमस्कार करनेमें भी समर्थन हो संक । वद गवान् विष्णुने सात्विक वतका पालन करनेवाले अपने भक्त ाण्युदासको छातीसे लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा प देकर वे दैकुण्डधामको हे चहे। उस समय यज्ञमें ोक्षित हुए राजा चोलने देखा—विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान-र बैठकर भगवान् विष्णुके समीप जा रहे हैं । विष्णुदासको कुण्डधाममें जाते देख राजाने शीघ्र ही अपने गुरु महर्पि द्वद्रलको बुलाया और इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया-'जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान आदि कर्मका अनुश्रान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान् विष्णुका रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुण्ठधामको जा रहा है। मैंने इस वैणावयागमें भलीभाँति दीक्षित होकर अग्निमें हवन किया और दान आदिके द्वारा ब्राह्मणोंका मनोरथ पूर्ण किया । तथापि अभीतक भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदासको केवल भक्तिके ही कारण श्रीहरि-ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है भगवान् विष्णु केवल दान और यज्ञोंसे प्रसन्न नहीं होते। उन प्रसु-का दर्शन करानेमें भक्ति ही प्रधान कारण है।

दोनों पार्षद कहते हैं-यों कहकर राजाने अपने

मानजेको राजसिंहासनपर अभिषिक कर दिया। वे वनपनसे ही यक्की दीक्षा लेकर उसीमें संलग्न रहते थे, इसिलये उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देशमें अवतक मानजे ही राज्यके उत्तराधिकारी होते हैं। मानजेको राज्य देकर राजा यक्षशालामें गये और यक्षकुण्डके सामने खड़े होकर भगवान् विण्णुको सम्बोधित करते हुए तीन बार उन्चस्वरसे निम्नाद्वित वचन योले— भगवान् विष्णु! आप मुझे मन, वाणी, शरीर और कियादारा होनेवाली अविचल मिक्त प्रदान कीजिय।' यों कहकर वे सबके देखते-देखते अग्निकुण्डमें कृद पड़े। वस, उसी क्षण मक्तवस्ल मगवान् विष्णु अग्निकुण्डमें प्रकट हो गये। उन्होंने राजाको छातीसे लगाकर एक श्रेष्ठ विमान र वैठाया और उन्हें साथ ले वैकुण्डधामको प्रस्थान किया।

नारदजी कहते हैं—राजन्! जो विष्णुदास थे, वे तो पुण्यशील नामसे प्रतिद्ध भगवान्के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे, उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनोंको अपने ही समान रूप देकर भगवान् लक्ष्मीपितने अपना द्वारपाल बना लिया।

जय-विजयका चरित्र

धर्मदत्तने पूछा—मैंने मुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णुके द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्वजन्ममें कौन-सा पुण्य किया था, जिससे वे भगवान्के समान रूप धारण करके वैकुण्ठधामके द्वारपाल हुए ?

दोनों पार्षदोंने कहा—ग्रह्मन् ! पूर्वकालमें तृणविन्दु-की कत्या देवहूतिके गर्भते महर्षि कर्दमकी दृष्टिमात्रसे दो पुत्र उत्पन्न हुए । उनमेंसे यहेका नाम जय था और छोटेका विजय । पीछे उसी देवहूतिके गर्भते योगधर्मके जाननेवाले भगवान् किपल उत्पन्न हुए । जय और विजय सदा भगवान् विध्णुकी मिक्तमें तत्यर रहते थे । वे नित्य अष्टाक्षर (ॐ नमो नारायणाय) मन्त्रका जप और वैष्णवन्नतोंका पालन करते थे । एक समय राजा मरुक्तने उन दोनोंको अपने यज्ञमें बुलाया । वहाँ जय ब्रह्मा बनाये गये और विजय आचार्य । उन्होंने यज्ञकी सम्पूर्ण विधि पूर्ण की । यज्ञान्तमें अवभृयस्नानके पश्चात् राजा मरुक्तने उन दोनोंको बहुत धन दिया । धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रमपर गये । वहाँ उस धनका विभाग करते समय दोनोंमें परस्पर लाग-दाँट पैदा हो गयी । जयने कहा—'इस धनको बराबर-

बरावर बाँट लिया जाय ।' विजयका कहना था---'नहीं। जिसको जो मिला है। यह उसीके पास रहे । तब जयने क्रोधमें आकर लोभी विजयको शाप दिया-पतम ग्रहण करके देते नहीं हो। इसलिये प्राह हो जाओ। जयके इस शापको सुनकर विजयने भी शाप दिया- 'तुमने मदसे भ्रान्त होकर शाप दिया है, इसिल्ये मातङ्ग (हाथी) स्ती योनिमं जाओ ।' तत्पश्चात् उन्होंने भगवान्से शापनिवृत्ति-के लिये प्रार्थना की । श्रीभगवान् ने कहा- 'तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा । तुम दोनों अपने ही दिये हुए इन शापोंको भोगकर फिर मेरे धामको पास होओगे। ऐसा कहकर भगवान् विष्णु अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर वे दोनों गण्डकी नदीके तटपर ग्राह और गज हो गये। उस योनिमें भी उन्हें पूर्वजन्मका स्मरण बना रहा और वे विष्णुके व्रतमें तत्पर रहे। किसी समय वह राजराज कार्तिक मासमें स्नानके लिये गण्डकी नदीमें गया। उस समय ग्राहने शापके हेतुको स्मरण करते हुए उस गजको पकड़ लिया । ग्राइसे पकड़े जानेपर गजराजने भगवान रमानाथका स्मरण किया। तब भगवान् विष्णु शङ्क, चक्र और गदा धारण किये वहाँ प्रकट हो गये। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज दोनोंका उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुण्ठधामको ले गये। तबसे बह स्थान हरिक्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान् विष्णुके द्वारपाल हुए हैं।

भर्मदत्त ! तुम भी मात्सर्थ और दम्भका त्याग करके सदा भगवान् विष्णुके व्रतमें स्थिर रहो, समदर्शी चनो, तुला (कार्तिक), मकर (माघ) और मेष (वैशाख) के महीनोंमें सदैव प्रातःकाल स्नान करों । एकादरीव्रतके पालनमें स्थिर रहो । तुलसीके बगीचेकी रक्षा करते रहो । ऐसा करनेसे तुम भी शरीरका अन्त होनेपर भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त होओगे । भगवान् विष्णुको सन्तुष्ट करनेवाले तुम्हारे इस वतसे बदकर न यश्च हैं, न दान हैं और न तीर्थ ही हैं । विप्रवर ! तुम धन्य हो, जिसके व्रतके आधे भागका फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैद्युण्ठधाममें ले जायी जा रही है ।

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! धर्मदत्तको इस प्रकार उपदेश करके वे दोनों विमानवारी पार्षद उस कल्हाके साथ वैकुण्ठधामको चले गये । धर्मदत्त जीवनभर भगवान्के व्रतमें स्थिर रहे और देहावसानके बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियोंके साथ वैकुण्ठधाम प्राप्त कर लिया । इस प्राचीन इतिहासको जो सुनता और सुनाता है, वह जगद्गुरु भगवान्की कृपासे उनका सान्निध्य प्राप्त करानेवाली उत्तम गतिपाता है।

सांसर्गिक पुण्यसे धनेश्वरका उद्धार, द्सरोंके पुण्य और पापकी आंशिक प्राप्तिके कारण तथा मासोपवास व्रतकी संक्षिप्त विधि

मगवान श्रीकृष्ण कहते हें-प्रिये ! नारदजीके मुखसे यह कथा सुनकर राजा पृथुके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने नारदजीका मलीमाँति पूजन करनेके पश्चात् उन्हें विदा किया। पूर्वकालमें अवन्तिपुरीमें धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था । वह क्रय-विक्रयके कार्यसे घूमता हुआ किसी समय माहिष्मतीपुरीमें जा पहुँचा, जहाँ पापनाशिनी नर्भदा सदैव शोभा पाती है। वहाँ कार्तिकका व्रत करनेवाले बहुतसे मनुष्य अनेक गाँवींसे स्नान करनेके लिये आये हुए थे । धनेश्वरने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह एक मासतक वहीं रहा। बह प्रतिदिन नर्भदाके किनारे घूम-घूमकर स्नान, जप और देवार्चनमें लगे हुए ब्राह्मणोंको देखता और वैष्णवोंके मुखसे भगवान् विष्णुके नामींका कीर्तन सुनता था। इस प्रकार नर्भदा-तटपर रहते हुए उसको जब एक मास बीत गया, तब एक दिन अकस्मात् उसे किसी काले साँपने इँस लिया । इससे विद्वल होकर वह भूमिपर गिर पड़ा। यमदूत उसे बॉधकर हे गये और कुम्भीपाकमें डाल दिया। वहाँ उसके गिरते ही सारा कुण्ड शीतल हो गया; टीक उसी तरह, जैसे पूर्वकालमें प्रहादनीको डालनेसे दैत्योंकी जलायी हुई आग टंडी हो गयी थी। तदनन्तर यमराज इस विषयमें पूछ-ताछ करने छगे । इतनेमें ही वहाँ नारदजी आये और इस प्रकार बोले—'सूर्यनन्दन ! यह

नरकोंका उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्यकर्म करनेवाले लोगोंका दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाए करता है, वह उनके पुण्यका छठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो एक मासतक श्रीहरिके कार्तिकन्नतका अनुष्ठान करनेवाले असंख्य मनुष्योंके संपर्कमें रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यांशका भागी हुआ है। इसको अनिन्छाते पुण्य प्राप्त हुआ है, इसिल्ये यह यक्षकी योनिमं रहे और पापभोगके रूपमें सब नरकोंका दर्शनमात्र करके ही यमयातना से मुक्त हो जाय।

प्रिये ! यो कहकर देवि नारद चले गये । तथ प्रेतराजने धनेश्वरको नरकोंके समीप ले जाकर उन अवको दिखलाते हुए कहा—'धनेश्वर ! महान् भय देनेवालं इन घोर नरकोंकी ओर हिए डालो । इनमें पापी पुरुष खदा दूतींद्वारा पकाये जाते हैं । इन नरकोंके पृथक पृथक चौरासी भेद हैं । तुम्हें कार्तिकवत करनेवाले पुरुषका संसर्भ प्राप्त हुआ था, उससे पुण्यकी शृदि हो जानेके कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिये निश्चय ही नर हो गये हैं ।' इस प्रकार धनेश्वरको नरकोंका दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यहालोकमें ले गये । यहाँ जाकर यह यह हुआ । वहीं कुनेरके अनुचर 'धनयक्ष' के नामते प्रियद हुआ ।

सुतजी कहते हैं—इस प्रकार अपनी अत्यन्त प्रिय

उत्यभामाको यह कथा सुनाकर भगवान् श्रीकृष्ण सन्ध्योपासना करनेके लिये माताके घरमें गये ।

ग्रह्माजी कहते हैं—नारद ! यदि कार्तिकवत करनेके लिये अपनेमें सामध्ये न हो तो अन्य उपायसे भी इसका पल प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मणको धन देकर कार्तिक-मतके उत्तम फलको ग्रहण करे।शिप्यते, भृत्यवर्गसे, स्त्रियोंसे-अथवा अपने किसी विश्वासपात्र मनुप्यसे भी ब्रतका पालन करावे। ऐसा करनेसे भी मनुप्य फलका मागी होता है।

नारद् जीने पूछा--िपतामह ! यह कार्तिकवत योड़े परिश्रमद्वारा साध्य होनेवाला और महान् पत्ल देनेवाला है। तो भी मनुष्य इसे क्यों नहीं करते हैं !

व्रह्माजीने कहा-काम, क्रोध और होभके वशीभूत होनेवाले मन्प्य व्रत आदि धर्मकृत्य नहीं कर पाते । जो इनसे मुक्त हैं, वे ही धर्मकार्य करते हैं। इस पृथ्वीपर श्रद्धा और मेधा—ये दो वस्तुएँ ऐसी हैं, जो काम, क्रोध आदिका विनाश करनेवाली हैं। इनसे व्याप्त मनुष्य भगवान् विष्णुका श्रवण, कीर्तन आदि करता है। पर जिसकी बुद्धि खोटी है, वह यह सब नहीं करता । इसीसे वह अन्धकारपूर्ण नरकमें गिरता है। पढ़ानेसे, यज्ञ करानेसे और एक पंक्तिमें बैटकर भोजन करनेसे मनुष्य दूसरीके किये हुए पुण्य और पापका चौथाई भाग प्राप्त कर लेता है। एक आसनपर वैटने, एक सवारीपर यात्रा करने तथा श्वाससे शरीरका स्पर्श्व होनेसे मनुष्य निश्चय ही पुण्य और पापके छडे अंदाके फलका भागी होता है । दूसरेके स्पर्धासे, भाषणसे तथा उसकी प्रशंसा करनेसे भी मानव सदा उसके पुण्य और पापके दसवें अंशको पाता है। दर्शन और भवणसे अथवा मनके द्वारा उसका चिन्तन करनेसे वह दूसरेके पुण्य और पापका शतांश प्राप्त करता है। जो दूसरेकी निन्दा करता, चुगली खाता तथा उसे धिकार देता है। वह उसके किये हुए पातकको खयं लेकर बदलेमें उसे अपना पुण्य देता है। जो मनुप्य किसी पुण्यकर्म करनेवाले पुरुषकी सेवा करता है, वह यदि उसकी पत्नी, भृत्य और शिप्योंसे मिन्न है तथा उसे उसकी सेवाके अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा रहा है, तो वह भी सेवाके अनुसार उस पुण्यात्माके पुण्यफलका भागी होता है। जो एक पंक्तिमें बैठे हुए पुरुषको रसोई परोसते समय छोड़कर आगे बह जाता है, उसके पुण्यका छटा अंश वह छूटा हुआ व्यक्ति पा लेता है । स्नान और सन्ध्या आदि करते समय जो दूसरेका स्पर्श अथवा दूसरेसे भाषण करता है, वह अपने कर्मजनित पुण्यका छठा अंदा उसे निश्चय ही दे डालता है। जो धर्मके उद्देश्यसे दूसरोंके पास जाकर धनकी याचना करता है, उसके उस पुण्यकर्मजनित फलका भागी वह धन देनेवाला भी होता है। जो दूसरोंका धन चुराकर उनके द्वारा पुष्यकर्म करता है, वहाँ कर्म करनेवाला तो पापी होता है तथा जिसका घन चुराकर उस कभैमें लगाया गया है, वही उसके पुण्यफलको प्राप्त करता है। जो दूसरोंका ऋण चुकाये विना भर जाता है, उसके पुण्यमेंसे वह घनी अपने धनके अनुरूप हिस्सा देंटा लेता है । जो बुद्धि (सलाह) देनेवाला, अनुमोदन करनेवाला, साधनसामग्री देनेवाला तथा बल लगानेवाला है, वह भी युण्य-पापमेंसे छठे अंशको प्रहण करता है। प्रजाके पुण्य और पापमेंसे छठा अंश राजा लेता है। इसी प्रकार शिप्यसे गुरु, स्त्रीसे उसका पति और पुत्रसे उसका पिता पुण्य-पापका छठा अंदा ग्रहण करता है। स्त्री भी यदि अपने पतिके मनके अनुकृत चलनेवाली और सदा उसे सन्तुष्ट रखनेवाली हो, तो वह उसके पुण्यका आधा भाग प्राप्त कर लेती है। जो दूसरेके हाथसे दान आदि पुण्य कर्म करता है, उसके पुण्यका छटा अंश वह कर्ता ही ले लेता है परंतु यदि वह पुत्र अथवा भूत्य हो तो पष्टाशका भागी नहीं होता है। वृत्ति देनेवाला पुरुप वृत्ति भोगनेवालेके पुण्यका छठा अंश ले लेता है। किंतु ऐसा तभी होता है, जब वह उस वृत्ति भोगनेवालेसे अपनी या दूसरेकी सेवा न कराता हो । इस प्रकार दूसरोंके द्वारा सञ्चित किये हुए पुण्य-पाप बिना दिये हुए भी आ जाते हैं। पूर्वकालमें एक दम्भी तपस्वी, पतित्रता स्त्रीके शुद्ध प्रभावसे, पिता माताका पूजन देखनेसे, कार्तिकव्रतका सेवन करके उत्तम लोकको पात हो गया था।

नारद्जीने कहा—भगवन् ! मैं मासोपवासकी विधि और उसके फलका यथोचित वर्णन सुनना चाहता हूँ ।

बहाजीने कहा—नारद! जैसे देवताओं में भगवान् विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण व्रतों में यह मासोपवास व्रत श्रेष्ठ है। अपने शरीरके बलावलको समझकर मासोपवात व्रत करना चाहिये। आश्विनके श्रुक्तपक्षकी एकादशीको उपवास करके तीस दिनोंके लिये इस व्रतको प्रहण करना चाहिये और उतने दिनोंसक भगवान्के मन्दिरमें जाकर तीनों समय भिक्त-पूर्वक नैवेद्या धूपा दीप तथा नाना प्रकारके पुष्पोंसे मन वाणी और कियाद्वारा भगवान् गरुडध्वजकी पूजा करनी चाहिये। स्वधर्मपरायण मनुष्य और अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाली सौभाग्यवती अथवा विधवा स्त्री भगवान् वासुदेवकी पूजा करे। दूसरेका अन्न ग्रहण न करे, परंतु स्वयं दूसरोंको अन्न दे। नतस्य पुरुष शरीरमें उनटन लगाना, मस्तकमें तेल मलना, पान खाना और चन्दन आदिका लेप करना छोड़ दे। इसके सिवा अन्य निषिद्ध वस्तुओंका भी त्याग करे। नतका पालन करनेवाला मनुष्य विपरीत कर्ममें

लगे रहनेवाले किसी मनुप्यका न तो स्पर्श करे और न उसले वार्तालाप ही करे । गृहस्थ भी देवमन्दिरमें रहकर बतका आन्वरण करे । यथोक्त विधिसे मासोपवासवत पूरा करके द्वादशीमें परम पवित्र भगवान् विष्णुका पूजन करे, दक्षिण दे । मासोपवासके अन्तमें तेरह ब्राह्मणोंका वरण करके वैष्णव यज्ञ करावे । तत्पश्चात् ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें ताम्बूलसहित दो-दो वस्त्र देकर पूजनपूर्वक विदा करे । इस प्रकार मासोपवासकी विधि बतायी गयी ।

तुलसीविचाह और भीष्मपश्चक-त्रतकी विधि एवं महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं-कार्तिक शुक्रा नवमीको द्वापर युगका प्रारम्भ हुआ है । अतः वह तिथि दान और उपवासमें कमशः पूर्वाह्नव्यापिनी तथा पराह्नव्यापिनी हो तो याह्य है। इसी तिथिको (नवमीसे एकादर्शातक) मनुष्य शास्त्रोक्त विधिसे तुलसीके विवाहका उत्सव करे तो उसे कन्यादानका फल होता है । पूर्वकालमें कनककी पुत्री किसोरीने एकादसी तिथिमें सन्ध्याके समय तुलसीकी वैवाहिकविधि सम्पन्न की । इससे वह किशोरी वैधव्य दोयसे मुक्त हो गयी। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ —एक तोला सुवर्णकी भगवान् विष्णुकी सुन्दर प्रतिमा तैयार करावे अथवा अपनी शक्तिके अनुसार आधे या चौथाई तोलेकी ही प्रतिमा बनवा ले । फिर तुल्सी और भगवान् विष्णुकी प्रतिमामें प्राणप्रतिष्ठा करके स्तुति आदिके द्वारा भगवान्को उठावे । पुनः पुरुषस्कके मन्त्रोद्वारा षोडशोपचारसे पूजा करे। पहले देश-कालका सारण करके गणेदापूजन करे, फिर पुण्याहवाचन कराकर नान्दीश्राद करे । तत्पश्चात् वेदमन्त्रोंके उचारण और बाजे आदिकी ध्वनिके साथ भगवान् विष्णुकी प्रतिमाको तुल्सीजीके निकट लाकर रक्खे । प्रतिमाको वस्त्रोंसे आच्छादित किये रहे। उस समय भगवान्का इस प्रकार आवाहन करे—

आगच्छ भगवन् देव अर्चयिष्यामि केशव। तुभ्यं दास्यामि तुल्सीं सर्वकामप्रदो भव॥ भगवान् केशव!आइये, देव!मैं आपकी पूजा करूँगा। आपकी सेवामें तुल्सीको समर्पित करूँगा। आप मेरे सम्पूर्ण मनोर्योको पूर्ण करेँ।'

इस प्रकार आवाहनके पश्चात् तीन-तीन बार अर्घ्य, पाद्य और विष्टरका उच्चारण करके इन्हें बारी-बारीसे भगवान्को समर्पित करे । फिर आन्वमनीय पदका तीन वार उच्चारण करके भगवान्को आचमन करावे । इसके बाद कांस्यके पात्रमें दहीं। घी और मधु रखकर उसे कांस्यके पात्रसे ही ढक दे तथा भगवान्को अर्थण करते हुए इस प्रकार कहे—'वासुदेव ! आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क प्रहण कीजिये ।' तदनत्तर हरिद्रालेपन और अभ्यङ्ग-कार्य सम्पन्न करके गोधूलिकी बेलामें तुलसी और श्रीविष्णुका पूजन पृथक्-पृथक् करना चाहिये । दोनोंको एक-दूसरेक सम्मुख रखकर मङ्गल-पाठ करे । जब भगवान् सूर्य कुछ-कुछ दिखायी देते हों, तय कन्यादानका सङ्गल्प करे । अपने गोत्र और प्रवरका उद्यारण करके आदिकी तीन पीढ़ियोंका भी आवर्तन करे । तत्यक्षात् भगवान्से इस प्रकार कहे—

अनादिमध्यनिधन न्रैलोक्यप्रतिपालक । इमां गृहाण तुलसी विवाहविधिनेश्वर ॥ पार्वतीबीजसम्भूतां गृन्दाभस्मिन संस्थिताम् । अनादिमध्यनिधनां वल्लमां ते हदाम्यहम् ॥ पयोघटैश्च सेवाभिः कन्यावहृद्धिता मया । स्वित्ययां तुलसीं तुभ्यं ददामि स्वं गृहाण भोः॥

श्वादि, मध्य और अन्तसे रहित त्रिभुवनप्रतिप्रालक परमेश्वर! इस तुल्सीको आप विवाहकी विधिसे प्रहण करें। यह पार्वतीके बीजसे प्रकट हुई है, वृन्दाकी भस्ममें स्थित रही है तथा आदि, मध्य और अन्तसे श्चन्य है। आपको तुल्सी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे में आपकी सेवामें अपित करता हूँ। मैंने जलके घड़ोंसे सींचकर और अन्य प्रकारको सेवाएं करके अपनी पुत्रीकी माँति इसे पाला, पोसा और पदाया है, आपकी प्रिया तुल्सी में आपको ही दे रहा हूँ। प्रभो । आप इसे ग्रहण करें।

इस प्रकार तुल्सीका दान करके किर उन दोनों (तुल्सी

और विष्णु) की पूजा करे। विवाहका उत्सव मनाये। सबैरा होनेपर पुनः तुलसी और विष्णुका पूजन करे। आंग्रिकी स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षरमन्त्रसे खीर, घी, मधु और तिलमिश्रित हवनीय द्रव्यकी एक सौ आठ आहुति दे। फिर 'स्विष्टकृत' होम करके पूर्णांहुति दे। आचार्यकी पूजा करके होमकी शेष विधि पूरी करे। उसके बाद भगवान्से इस प्रकार प्रार्थना करे—'देव! प्रभो!! आपकी प्रसन्नताके क्रिये मैंने यह बत किया है। जनार्दन! इसमें जो न्यूनता हो, वह आपके प्रसाद- से पूर्णताको प्राप्त हो जाय।'

यदि द्वादर्शीमें रेवतीका चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करे । जो उस समय भी पारण करता है, वह अपने बतको निष्पल कर देता है । भोजनके पश्चात् तुलसीके स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तोंको खाकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । भोजनके अन्तमें ऊख, आँवला और बेरका फल खा लेनेसे उच्छिष्ट-दोष मिट जाता है ।

तदनन्तर भगवान्का विसर्जन करते हुए कहे—'भगवन्! आप तुलसीके साथ वैकुण्डघाममें पधारें। प्रभो! मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदा सन्तुष्ट रहें।' इस प्रकार देवेश्वर विष्णुका विसर्जन करके भूर्ति आदि सब सामग्री आचार्यको अर्पण करे। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है।

कार्तिक शुक्ल पक्षमें एकादशीको प्रातःकाल विधिपूर्वक स्नान करके पाँच दिनका ब्रत ग्रहण करे । बाणशस्यापर सोये हुए महात्मा भी क्मने राजधर्म, मोक्षधर्म और दानधर्मका वर्णन किया, जिसे पाण्डवों के साथ ही भगवान् श्रीकृष्णने भी सुना । उससे प्रसन्न हो कर भगवान् वासुदेवने कहा—'भी क्म! तुम धन्य हो, धन्य हो, तुमने धमों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण कराया है। कार्तिककी एकादशीको तुमने जलके लिये याचना की और अर्जुनने बाणके वेगसे गङ्गाजल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन, मन, प्राण सन्तुष्ट हुए। इसलिये आजसे लेकर पूर्णिमातक तुम्हें सब लोग अर्घ्यदानसे तृप्त करें और सुझको सन्तुष्ट करनेवाले इस मी क्मपञ्चक नामक व्रतका पालन प्रतिवर्ष करते रहें।'

निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़कर सव्यभावसे महात्मा भीष्मके लिये तर्पण करना चाहिये । यह भीष्मतर्पण सभी वर्णोंके लोगों- के लिये कर्तव्य है #। मन्त्र इस प्रकार है—

सत्यवताय शुचये गाङ्गेयाय महात्मने । भीष्मायैतद् ददाम्यर्ध्यमाजन्मव्रह्मचारिणे ॥

'आजन्म ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले परम पवित्र सत्य-व्रतपरायण गङ्गानन्दन महात्मा भीष्मको में यह अर्घ्य देता हूँ।'

जो मनुष्य पुत्रकी कामनासे स्त्रीसिंहत भीष्मपञ्चक्रयतका पालन करता है, वह वर्षके भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। जो भीष्मपञ्चक्रवतका पालन करता है, उसके द्वारा स्त्र प्रकारके ग्रुमकृत्योंका पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय वत महापातकोंका नाश करनेवाला है। अतः मनुष्योंका प्रयत्नपूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिये। इसमें भीष्मजीके लिये जल-दान और अर्घ्यदान विशेष यत्नसे करना चाहिये। जो नीचे लिखे मन्त्रसे भीष्मजीके लिये अर्घ्यदान करता है, वह मोक्षका भागी होता है।

अर्ध्य-मन्त्र

वैयाव्रपदगोत्राय साङ्गृतप्रवराय च । अपुत्राय ददाम्येतदुदकं भीष्मवर्मणे ॥ वस्नामवताराय शन्तनोरात्मजाय च । अर्घ्यं ददामि भीष्माय आजन्मवहाचारिणे ॥

'जिनका व्याघपद गोत्र और साङ्कृत प्रवर है, उन पुत्र-रहित भीष्मवर्माको मैं यह जल देता हूँ । वसुओंके अवतार, दान्तनुके पुत्र, आजन्म ब्रह्मचारी भीष्मको मैं अर्घ्य देता हूँ ।'

पञ्चगव्य, सुगन्धित चन्दनके जल, चन्दन, उत्तम गन्ध और कुङ्कमके द्वारा भक्तिपूर्वक सर्वपापहारी श्रीहरिका पूजन करे। कर्पूर और खस मिले हुए कुङ्कमसे भगवान् गरुड्ध्वजके अङ्गोंमें लेप करे । सुन्दर पुष्प एवं गन्ध, धूप आदिके द्वारा भगवान्की अर्चना करे। पाँच दिनोतक भगवान्के समीप दिन-रात दीपक जलाता रहे । देवाधिदेव भगवान्के लिये उत्तम-से-उत्तम नैवेद्य निवेदन करे । इस प्रकार भगवान्की पूजा-अर्चा, ध्यान और नमस्कारके पश्चात् 'ॐ नमो वासुदेवाय' इस मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे । फिर घी मिलाये हुए तिल, चानल और जौ आदिके द्वारा स्वाहाविशिष्ट पटक्षर (ॐ रामाय नमः) मन्त्रसे आहुति दे । इसके वाद सायं-सन्स्या करके भगवान् विष्णुको प्रणाम करे तथा पूर्ववत् मन्त्र जपकर धरतीपर ही शयन करे । मिक्तपूर्वक भगवान्में ही मनको लगावे । व्रतके समय बुद्धिमान् पुरुप ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए पापपूर्ण विचार तथा पापके कारणभूत मैथुनका परित्याग करे । शाकाहार तथा मुनियोंके अन्नसे निर्वाह करते हुए सदा भगवान् विष्णुके पूजनमें तत्पर रहे । रात्रिमें पञ्चगव्य लेकर

 ^{*} सन्येनानेन मन्त्रेण तर्पणं सार्ववर्णिकम्।
 (स्क०पु०वै०का०मा०३२।१०)

भोजन करे । इस प्रकार भलीभाँति वतको समाप्त करे । ऐसा करनेसे मनुष्य शास्त्रोक्त फलको पाता है। स्त्रियोंको अपने पति-की आज्ञा लेकर पुण्यकी वृद्धि करनी चाहिये। विधवाओंको भी मोक्षसुखकी वृद्धिके लिये वतका अनुष्ठान करना चाहिये। पहले अयोध्यापुरीमें कोई अतिथि नामके राजा हो गये हैं। उन्होंने वशिष्ठजीके वचनसे इस परम दुर्लम बतका अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्तमें वे भगवान् विष्णुके परम धाममें गये । इस प्रकार नियम, उपवास और पञ्चगव्यसे तथा दूध, फल, मूल एवं हविष्यके आहारसे निर्वाह करते हुए भीष्मपञ्चक वतका पालन करे । पौर्णमासी आनेपर पहलेके समान पूजन करके ब्राह्मणों-को भोजन करावे और बछड़े सहित गौका दान करे। एकादशी-से लेकर पुर्णिमातक पाँच दिनोंका भीष्मपञ्चकवत समस्त भूमण्डलमें प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करनेवाले पुरुषके लिये यह वत नहीं कहा क्या है। इसमें अन्नका निषेध है। इस वतका पालन करनेपर भगवान विष्णु ग्रुप फल प्रदान करते हैं।

एकादशीको भगवानुके जगानेकी विधि, कार्तिकवतका उद्यापन और अन्तिम तीन तिथियोंकी महिमाके साथ ग्रन्थका उपसंहार

ब्रह्माजी कहते हैं-जो पुरुष कार्तिक मासमें प्रतिदिन पुरुषस्काके मन्त्रोंदारा अथवा पाञ्चरात्र आगममें बतायी हुई विधिके अनुसार भगवान विष्णुका पूजन करता है, वह मोक्षका भागी होता है । जो कार्तिकमें 'ॐ नमो नारायणाय' — इस मन्त्रते श्रीहरिकी आराधना करता है, वह नरकके दुःखोंसे मुक्त हो, रोग-शोकते रहित वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है। कार्तिक मासमें जो मनुष्य विष्णुसहस्रनाम तथा गजेन्द्र-मोक्षका पाठ करता है, उसका फिर संसारमें जन्म नहीं होता । सुवत ! जो कार्तिक मासमें रात्रिके पिछछे पहरमें भगवान्की स्तुतिका गान करता है, वह पितरींसहित इवेतद्वीपमें निवास करता है। आपाइके ग्रुक्त पक्षमें एकादशी तिथिको शङ्खासुर दैत्य मारा गया है। अतः उसी दिनसे आरम्भ करके भगवान् चार मासतक क्षीरसमुद्रमें शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशीको जागते हैं। इस कारण वैष्णवींको एकादशीमें निमाङ्कित मन्त्रका उचारण करके भगवान्को जगाना चाहिये।

उतिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज। **जैलोक्यमङ्ग**लं कमलाकान्त उतिष्ठ ·हे गोविन्द ! उठिये, उठिये, हे गरुड्ध्वल ! उठिये,

हे कमलाकान्त ! निद्राका त्याग कर तीनों लोकोंका

मङ्गल की जिये।'

ऐसा कहकर प्रातःकाल राङ्ख और नगाड़े आदि बजवावे । वीणा, वेणु और मृदङ्ग आदिकी मधुर ध्वनिके साथ मृत्य-गीत और कीर्तन आदि करे। देनेश्वर श्रीविष्णुको उठाकर उनकी पूजा करे और सायंकालमें तुल्खीकी वैवाहिक विधिको सम्पन करे । एकादशी सदा ही पवित्र है, विशेषतः कार्तिककी एकादशी परम पुण्यमयी मानी गयी है। उत्तम बुद्धियाला मनुष्य वृद्ध माता-पिताका विधिपूर्वक पूजन करके अपनी जियोंके साथ भगवान विष्णुके प्रसादको भक्षण

करे । जो इस प्रकार विधिसे द्वादशी वतका अनुष्ठान करता है, वह मनुष्य उत्तम सुखोंका उपभोग करके अन्तमें मोक्षको प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ ! जो मनुष्य द्वादशी तिथिके इस परम उत्तम पुण्यमय माहातम्यका पाठ अथवा अवग करता है, वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है।

अब मैं कार्तिक वतके उद्यापनका वर्णन करता हूँ, जो सब पानीका नादा करनेवाला है। वतका पालन करनेवाला मनुष्य कार्तिक ग्रुक्ता चतुर्दशीको वतकी पूर्ति और भगवान् विष्णुकी प्रीतिके लिये उद्यापन करे। तुलसीके ऊपर एक मुन्दर मण्डप बनवाये । उसे केलेके खंभींसे संयुक्त करके नाना प्रकारकी घाठुओंसे उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मण्डपके चारों ओर दीपकोंकी श्रेणी सुन्दर ढंगसे सजाकर रक्ले । उस मण्डपमें सुन्दर बंदनवारींसे सुशोभित चार दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों तथा चॅंवरसे सुसजित करे। ह्यरोंपर पृथक्-पृथक् मिट्टीके ह्यरपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं—जय, विजय, चण्ड, प्रचण्ड, नन्द, सुनन्द, कुमुद और कुमुदाक्ष । उन्हें चारीं द्रवाजीपर दो-दोके कमसे स्थापित कर भक्तिपूर्वक पूजन-करे। तुलसीकी जड़के समीप चार रंगोंसे मुशोभित सर्वती-भद्रमण्डल बनावे और उसके ऊपर पूर्णपात्र तथा पद्मरलसे संयुक्त कलग्रकी स्थापना करे । कलग्रके जपर शक्त-चक-गदाधारी भगवान् विष्णुका पूजन करे । भक्तिपूर्वक उस तिथिमें उपवास करे तथा रात्रिमें गीतः वादाः दीतंन आदि मङ्गलमय आयोजनींके साथ जागरण करे। जो भगवान् विष्णुकं लिये जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भगवःसम्बन्धी पदी-का गान करते हैं, वे सेकड़ों जन्मोंकी पापराशिथे गुक्त है। जाते हैं। उसके बाद पूर्णमासीमें एक संपत्तीक माराणका निमन्त्रित करे । प्रातःकाल म्हान और देवगुजन करके गेदी-पर अभिकी स्वापना करे और अतो देव रत्यादि मन्त्रके

द्वारा देवाधिदेव भगवान्की प्रीतिके लिये तिल और खीरकी आहृति दे। होमकी शेष विधि पूरी करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंका पुजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे । भगवान द्वादशी तिथिको शयनसे उठे त्रयोदशीको देवताओंसे मिले और चतुर्दशीको सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया, इसलिये उस तिथिमें भगवान्की पूजा करनी चाहिये । गुरुकी आजासे भगवान विष्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमाका पूजन करे । इस पूर्णिमाको पुष्कर तीर्थकी यात्रा श्रेष्ठ मानी गयी है। नारद! कार्तिक मासमें इस विधिका पालन करना चाहिये। जो इस प्रकार कार्तिकके व्रतका पालन करते हैं, वे घन्य और पूजनीय हैं; उन्हें उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णुकी भक्तिमें तत्पर हो कार्तिकर्मे वतका पालन करते हैं, उनके शरीरमें स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिकके उद्यापन-का माहातम्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान् विष्णुका सायुज्य प्राप्त करता है।

भगवान् विष्णुकी पूजामें रात्रिकाल्ट्यापिनी चतुर्दशी महण करनी चाहिये और अक्णोदयके समय भगवान् शिवकी पूजा करनी चाहिये। सायंकाल काशीके पञ्चगङ्गातीर्थमें लान करके भगवान् विन्दुमाधवकी पूजा करे। पहले विष्णुकाञ्चीमें लान करके भगवान् अनन्ततेनकी पूजा करे। पिर रहकाञ्चीमें लान करके ओङ्कारेश्वरके आमितीर्थमें नहाकर भगवान् नारायणकीः रेतोदकमें लान करके केदारेश्वरकी, प्रयागकी यमुनामें नहाकर भगवान् वेणी-माधवकी और फिर गङ्गामें लान करके राहमेश्वरकी पूजा करे। जो ऐसा करता है, उसके सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ अर्थन हो जाती हैं।

कार्तिक मासके शुक्ष पक्षमें जो अन्तिम तीन पुण्यमयी तिथियाँ हैं, वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पृर्णिमा कल्याण करनेवाली मानी गयी हैं। उनकी अति पुष्करिणी संजा है। वे सव-पापोंका नाश करनेवाली हैं। जो पूरे कार्तिक मासमें स्नान करता है, वह इन्हीं तीन तिथियों में स्नान करके पूर्ण फलका भागी होता है। त्रयोदशीमें समस्त वेद जाकर प्राणियोंको पवित्र करते हैं, चतुर्दशीमें यज्ञ और देवता सव जीवोंको पावन बनाते हैं और पूर्णिमामें भगवान विष्णुसे अधिष्ठित सम्पूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मशाती और शराबी आदि सब पापी प्राणियोंको शुद्ध करते हैं। जो गहस्थ उक्त तीन तिथियोंमें ब्राह्मणकुरुम्बको भोजन कराता है, वह अपने समस्त पितरोंका उद्धार करके परम पदको प्राप्त होता है। जो कार्तिकके अन्तिम तीन दिनोंमें सीतापाठ करता है, उसे प्रतिदिन

अश्वमेधयतका फल प्राप्त होता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णुसहस्रनामका पाठ करता है, वह जलसे कमलके पत्तींकी मॉित पापोंसे कभी लिप्त नहीं होता । वैसा करनेवाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध होते हैं । कार्तिक मासकी अन्तिम तीन तिथियोंमें सब पुण्योंका उदय होता है । उनमें भी पूर्णिमाका महत्त्व विशेष है। पूर्णिमाको प्रातःकाल उठकर शौच-स्नानादिसे निवृत्त हो समस्त नित्यक्रमोंकी समाप्ति करके भगवान् विष्णुका पूजन करे । वगीचेमें अथवा वरपर भगवद्धक्त पुरुष कार्तिक-पूर्णिमाके दिन मण्डप बनावे। उसे केलेके खंमीं-से सुशोभित करे । उसमें आमके पछवींकी बंदनवार छगावे और ऊखके डंडे खड़े करके उस मण्डपको सजावे। विचित्र वस्त्रोंसे मण्डपको अलङ्कत करके उसमें भगवान् विष्णुकी पूजा करे । पवित्र, चतुरं, शान्त, ईर्ष्यारहित, साधु, दयाल, उत्तम वक्ता और श्रेष्ठ बुद्धिवाला पुराणत विद्वान वहाँ बैठकर पवित्र कथा कहे। पौराणिक जब व्यासासनपर बैठ जायः तबसे लेकर उस प्रसङ्गकी समाति होनेतक किसीको नमस्कार न करे । जहाँ द्वप्ट मनुष्य भरे हुए हों, जो शूद्र और हिंसक प्राणियोंसे विरा हुआ हो अथवा जहाँ जुएका अड्डा हो-ऐसे स्थानमें बुद्धिमान् पुरुष पुण्यकथा न कहे । जो शुद्ध और भक्तिने संयुक्त, अन्य कार्योकी अभिलापा न रखनेवाले, मौन, पवित्र एवं चतुर ही, वे ही श्रोता पुष्पके भागी होते हैं । जो मनुष्य विना भक्तिके तथा अधम भाव लेकर पवित्र कथाको सुनते हैं। उनको पुण्यपाल नहीं प्राप्त होता । मासके अन्तमें गन्ध-माल्य-वस्त्र-आभवग तथा धनके द्वारा मक्तिपूर्वक पौराणिक विद्वानका पूजन करे । जो मनुष्य कल्याणमयी पुराणकथाको मुनाते हैं। वे सौ कोटि कर्वांसे अधिक कालतक ब्रह्मलोकमें निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वानके बैठनेके लिये कम्बल, मृगचर्म, वस्त्रः, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहननेके लिये कपड़े देते हैं, वे बहाओं कमें निवास करते हैं। यह कार्तिक-माहारम्य सब रोगों और सम्पूर्ण पापोंका नादा करनेवाला है। जो मन्ष्य इस माहात्म्यको भक्तिपूर्वक पदता और जो मुनकर धारण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान विष्णुके लोकमें जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धान हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्यको यह माहात्म्य नहीं सनाना

सूतजी कहते हैं—ब्रह्मजीक मुखने इस पकार कार्तिक-माहास्पर्की कथा मुनकर नारदाजी देवमें मत्र हो गये। उन्होंने ब्रह्मजीको चारेवार प्रणाम किया और स्वेस्टानुसार वहाँसे बले गये।

मार्ग्शीर्षमास-माहात्म्य

मार्गशीर्प मासमें प्रातःस्नानकी महिमा, स्नानविधि, तिलक-धारण, गोपीचन्दनका माहात्म्य, तुलसीमालाका महत्त्व, भगवत्पूजनका विधान और शङ्ककी महिमा

स्तजी कहते हैं—
देवकीनन्दनं कृष्णं जगदानन्दकारकम् ।
भक्तिमुक्तिप्रदं वन्दे माधवं भक्तवसलम् ॥

को सम्पूर्ण जगत्को आनन्द प्रदान करनेवाले तथा भोग और मोक्ष देनेवाले हैं, उन लक्ष्मीपित मक्तवत्सल देवकीनन्दन श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ।

इवेतद्वीपमें देवाधिदेव भगवान् रमाकान्त सुखसे विराजमान थे। उस समय ब्रह्माजीने उन्हें नमस्कार करके पूछा—'दृषीकेश ! आप सम्पूर्ण जगत्को धारण करनेवाले

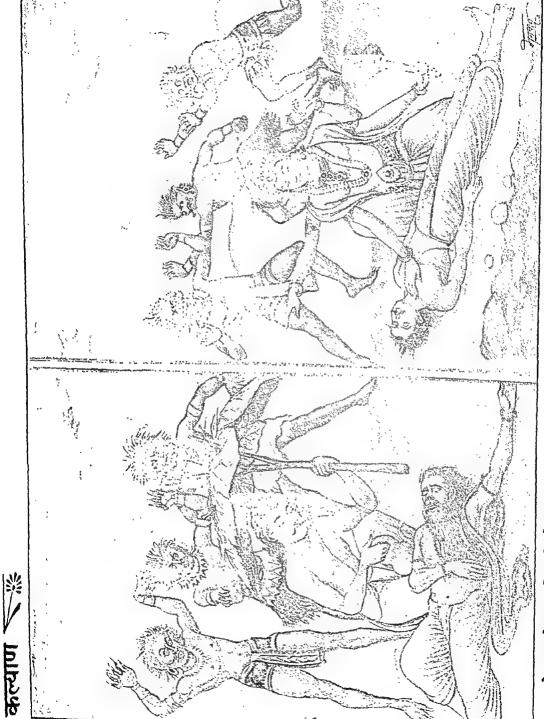

हैं । आपके नामोंका श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। आपने पहलेयह कहा है कि 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्'—महीनोंमें में मार्गशीर्ष हूँ। अतः उस महीनेका माहात्म्य क्या है, यह में यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ।

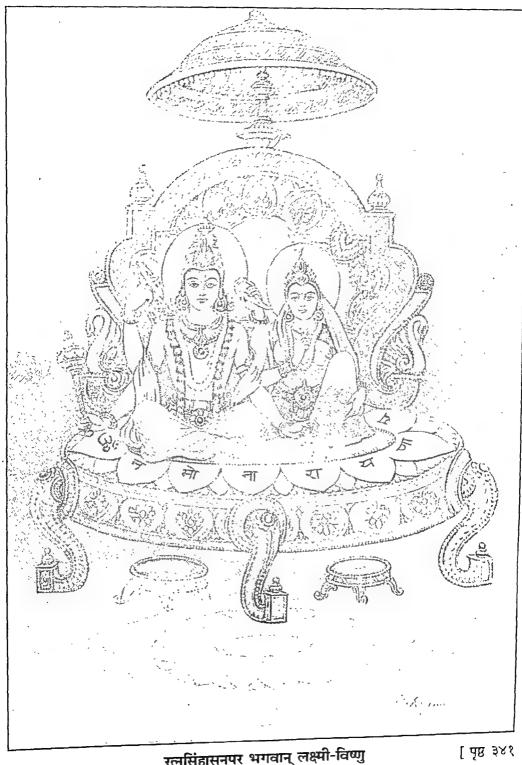
श्रीभगवान् बोले—ब्रह्मन् ! जो कोई पुण्य करने-बाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मासका वत अवश्य करना चाहिये, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति करानेवाला है । मार्गशीर्षं मास मुझे सदैव प्रिय है । जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्षमें विधिपूर्वक स्नान करता है, उसपर सन्तुष्ट होकर में अपने आपको भी उसे समर्पित कर देता हूँ । इस विषयमें इस इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं—इस पृथ्वीपर महात्मा नन्दगोप सर्वत्र विख्यात थे । उनके रमणीय गोकुल में सहस्त्रों गोपकन्याएँ थीं । उन सबका चित्त मेरे स्वरूपमें लग गया । तब मैंने उन्हें मार्गशीर्षमें स्नान करनेकी सलह दी । उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधिपूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्यात्र मोजन किया और अपने इष्टदेवको नमस्कार किया । इस प्रकार विधिपूर्वक मार्गशीर्षव्रतका पालन करनेसे में उनपर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदानके रूपमें मैंने अपने आपको ही उनके अर्थित कर दिया । अतः सब लोगोंको मार्गशीर्पव्रतकी विधिका पालन करना चाहिये।

रात्रिके अन्तमं शयनसे उठकर विधिपूर्वक आचमन करके अपने गुरुको नमस्कार करे तथा आलस्य छोड़कर मेरा चिन्तन करे । मिक्तपूर्वक सहस्रनामोंका पाठ एवं कीर्तन करे । फिर मीन होकर गाँवके बाहर जाय और विधिपूर्वक मल-मूत्रका त्याग करके हाथ-मुँह घोवे, यथोचित रीतिसे कुछा करे तथा ग्रुद्ध होकर दन्तथावनपूर्वक स्नान करे । स्नानकी विधि इस प्रकार है—नुलसीके जड़की मिट्टीको उसके पत्रके साथ लेकर मूलमन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) अथवा गायत्रीमन्त्रके द्वारा अभिमन्त्रित करे । मन्त्रसे ही उस मृत्तिकाको अपने अङ्गोमें लगावे और जलमें प्रवेश करके अधमर्षण स्नान करे । विद्वान पुरुष उक्त अधाक्षर मन्त्रसे ही तीर्थकी कल्पना करे । विद्वान पुरुष उक्त अधाक्षर मन्त्रसे ही तीर्थकी कल्पना करे । क्वान करते समय निम्नाङ्कित मन्त्रसे गङ्गाजीकी प्रार्थना करे ।

विष्णुपादप्रस्तासि वैष्णवी विष्णुदेवता । त्राहि नस्त्वमधादसादाजन्ममरणान्तिकात् ॥ भाङ्गे ! तुम भगवान् विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई हो।

स्कन्द पुराण १३--

रत्नसिंहासनपर भगवान् लक्ष्मी-विष्णु

इसिलये वैष्णवी हो । श्रीविष्णु ही तुम्हारे देवता हैं । तुम जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त सभी पापोंसे मेरी रक्षा करो ।'

इस प्रकार सात बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ-जलको प्रणाम करे और तीन, चाम, पाँच या सात बार जलमें गोता लगावे । तत्पश्चात् पूर्ववत् मिद्दीको भी अभिमन्त्रित करके उससे शरीरमें लेप करे तथा नहावे । मृत्तिकाको अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र इस प्रकार है—

अधकान्ते रथकान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे । मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम् ॥ उद्भृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । नमस्ते सर्वभृतानां प्रभवारणि सुवते ॥

'वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं, भगवान् विष्णुने तुम्हें अपने पगोंसे नाप लिया था । मृत्तिके ! मैंने जो दुष्कर्म किया है, उस मेरे सारे पापको तुम हर लो । उत्तम व्रतका पालन करनेवाली देवी ! जैसे अरणीसे आग्न प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका अधिष्ठान हो । तुम्हें सैकड़ों भुजाओंवाले बराहाबतारधारी भगवान् विष्णुने एकार्णवके जलसे ऊपर निकाला है, तुम्हें नमस्कार है ।'

इस प्रकार स्नान करके विधिपूर्वक आचमन करे और जलाशयके किनारे आकर दो ग्रुद्ध यस्त्र धारण करे । तत्पश्चात् पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों तथा ऋषियोंका तर्पण करनेके बाद खोले हुए वस्त्रको निचोड़े। तदनन्तर पुनः आचमन करके घौत वस्त्रसे अपनेको आच्छादितकर तीर्थकी विमल मृत्तिका हाथमें ले और उक्त मन्त्रसे ही अभिमन्त्रित करके उसके द्वारा वैष्णय पुरुष ललाट आदि अङ्गोंमें ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करे । ललाटमें तिलक लगाते समय 'केरावाय नमः' कहकर भगवान् केरावका चिन्तन करे । इसी प्रकार उदरमें नारायण, वक्षः खलमें माधव, कण्ठक्पमें गोविन्द, दाहिनी कुक्षिमें विष्णु, दाहिनी भुजामें मधुसूदन, कानोंके मूलभागमें त्रिविकम, वामपाइवीमें वामन, नायीं भुजामें श्रीधर, पीठमें पद्मनाम, गर्दनके पीछे दामोदर और मस्तकमें भगवान् वासुदेवका न्यास एवं चिन्तन करे । इस प्रकार भगवान् विष्णुके सालोक्यकी सिद्धिके लिये नित्य ऊर्ध्वपुण्डू धारण करना चाहिये ।

जो द्वारकाकी मृत्तिकाको हाथमें लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाटमें अर्ध्वपुण्ड्र करता है, उसके द्वारा किये जानेवाले सत्कर्मोका पल कोटिगुना हो जाता है। ललाटमें

गोपीचन्दनका तिलक करनेसे मनुष्य अपने कर्मोका अक्षय फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपीचन्दनका सुन्दर ऊर्ध्वपुण्ड्र प्रतिदिन अपने ललाटमें धारण करता है, वह मेरे धाममें िखत होता है और मैं लक्ष्मीजीके साथ उस घरमें सदेव निवास करता हूँ। मृत्युकालमें जिसकी भुजाओंमें, ललाटमें, हृदयमें और मस्तकमें गोपीचन्दन लगा होता है, वह मुझ लक्ष्मीपितिके लोकमें जाता है। जिसके ललाटमें गोपीचन्दन विद्यमान है, उसको मेरे प्रभावसे ग्रह, राह्मस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते हें। चतुरानन! मेरा प्रिय करनेके लिये तथा अपने कल्याण और रक्षाके लिये मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल मेरी पूजा और होममें एकाग्रचित्त हो, उर्ध्वपुण्ड्र धारण करे। ऊर्ध्वपुण्ड्र संसारवन्धनका नाश करनेवाला है।

जो तुलसीकाष्ठकी माला मुझे भक्तिपूर्वक निवेदन करके फिर प्रसादरूपसे उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकोंका नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घरमें तुलसीका काष्ठ अथवा तुलसीका हरा या स्वा पचा रहता है, उसके घरमें कल्यिगाका पाप नहीं फैलता। इसलिये तुलसीकी मालाको प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिये। पद्माक्ष और ऑबलेकी माला भी भक्तिपूर्वक मुझे निवेदन करके धारण की जाय, तो वह उत्तम पुण्य देनेबाली होती है।

रत्नमय सिंहासनकी भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमलका चिन्तन करे । उसके प्रत्येक दलमें 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर मन्त्रका एक-एक अक्षर है। उस कमलपर बैठे हुए कोटि-कोटि चन्द्रमाके समान कान्तिमान् मुझ चतुर्भुज विष्णुका ध्यान करे । उस समय मेरे हाथोंमें महान् पद्मा, शङ्का, चक्र और गदा सुशोधित हैं, नेत्र विकसित कमलदलके समान विशाल हैं, विग्रह समस्त शुभ लक्षणोंसे लक्षित है, वक्षःस्यलमें श्रीवत्स चिह्न और कौस्तुममणि शोभा पा रहे हैं, कटिप्रदेशमें पीताम्त्रर शोभायमान है, मेरा स्वरूप दिव्य अलङ्कारोंसे अलङ्कृत, दिव्य चन्दनोंसे चर्चित, दिव्य पुष्पोंसे सुशोभित तथा तुलसीके कोमल दल और वनमालासे विभूपित है। मेरी अङ्गकान्ति करोड़ों प्रभातकालीन स्योंके सहश उद्धासित हो रही है। मेरे साथ समला ग्रुम व्हाणींसे सम्पन्न दिव्यरूपा महालक्ष्मीजी भी विराजमान है। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाप्रचित्त हो भेरे

मन्त्रका यथाशक्ति हजार या सौ बार जप करे। पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन-सामिश्रयोद्वारा विधिपूर्वक बाह्य पूजा करे। मेरा स्मरण करके पूजनके प्रारम्भमें मङ्गलपाठ करे। उसके वाद मेरे परम प्रिय पाञ्चजन्य शङ्खकी पूजा करे। शङ्खके पूजनमें निम्नाङ्कित मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए प्रार्थना करे—

त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विष्टतः करे । निर्मितः सर्वदेवेश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते॥ तव नादेन जीमूता विश्वसन्ति सुरासुराः। शशाङ्कायुतदीसाम पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते॥

'पाञ्चजन्य शङ्ख ! तुम पूर्वकालमें समुद्रसे उत्पन्न हुए और भगवान् श्रीविष्णुने तुम्हें अपने हाथमें धारण किया तथा सम्पूर्ण देवताओंने मिलकर तुम्हें सँवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गम्भीर ध्वनिसे मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं, तुम्हारी उज्ज्वल आभा दस हजार चन्द्रमाओंसे भी अधिक उद्दीत है। पाञ्चजन्य ! तुम्हें नमस्कार है।'

तत्पश्चात् सुगन्धित तेलसे मेरे विग्रहमें अभ्यङ्ग (आमर्दन) करे। फिर करत्रीके चन्दनसे उन्नयन आदि लगावे। उत्तम गन्धसे वासित ग्रुभ जलसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक नहलाकर पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय अर्पण करे। उसके बाद अन्य सब उपचारोंको भी क्रमदाः चढ़ावे। पीठको दिव्य वस्त्र और आम्पूपणोंसे अलङ्कृत करके पुष्पोंसे उसकी पूजा करे। उसके ऊपर मेरे विग्रहको पधराकर श्रद्धापूर्वक मेरे लिये वस्त्र, अलङ्कार और गन्ध आदि निवेदन करे। खीर तथा पूआ आदिके साथ नाना प्रकारका नैवेद्य भोग लगावे। फिर भिक्तपूर्वक कर्पूर्युक्त ताम्बूल भेट करे।

उत्तम गन्धवाले पुष्पोंको भिक्तभावसे निवेदन करे। दशाङ्ग अथवा अष्टाङ्ग धूप देकर अतिशय सुन्दर दीप जलाकर रक्खे। प्रणाम करके आदरपूर्वक स्तुति करे। तदनन्तर पलंगपर सुलाकर मङ्गल अर्घ्य निवेदन करे।

द्वादशी अथवा पूर्णिमाको यदि गायके दूधसे मुझे स्नान कराया जाय, तो वह बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मासमें मुझको मधु और शक्तरे स्नान कराता है, वह स्वर्गसे इस लोकमें लौटनेपर राजा होता है। जो अगहनमें मुझे दूधसे नहलाता है, वह स्वर्गलोकमें चन्द्रमा, इन्द्र, रुद्र और मरुद्रणोंपर विजय पाता है । जो उपासक मार्गशिर्षके महीनेमें शङ्कमें तीर्थका जल लेकर उसकी एक बूँदसे भी मुझे नहलाता है, वह अपने समूचे कुलको तार देता है। जो अगहन मासमें भक्तिपूर्वक शङ्ख-ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है, उसके पितर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होते हैं। जो शङ्कमें जल लेकर 'ॐ नमो नारायणाय' का उचारण करते हुए मुझे नहलाता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। नदी, तड़ाग, बावड़ी और कूआँ आदिका जो जल शङ्खमें रक्खा जाता है, वह सब गङ्गाजलके समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणोदकको शङ्खमें रखकर अपने मस्तकपर धारण करता है। वह तपस्वी मुनियोंमें सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोकोंमें जितने तीर्थ हैं, वे सब मेरी आशासे शङ्कमें निवास करते हैं, इसिछिये शङ्ख श्रेष्ठ माना गया है । जो शङ्कमें फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ देता है। उसे अनन्त पुण्यकी प्राप्ति होती है । जो वैष्णव मेरे मस्तकपर शङ्खका जल घुमाकर उससे अपने घरको सींचता है। उसके घरमें कोई अग्रुभ नहीं होता है। बाजोंके उच्च खर और गीत कीर्तन आदिके मङ्गलमय रान्दोंके साथ जो भक्तिपूर्वक मुझे सान कराता है, वह जीवनमुक्त हो जाता है।

भगवान्के पूजनमें घण्टानाद, चन्दन, पुष्प, तुलसीदल, धृप और दीपका माहात्म्य

श्रीभगवान् कहते हैं — घण्टा सर्ववाद्यमय है, वह मुझे सर्वदा प्रिय है। मेरी पूजाके समय उसे बजानेसे मनुष्य सौ कोटि यज्ञोंका फल प्राप्त करता है। घण्टानाद सदा ही करने योग्य है। विशेषतः मेरी पूजाके समय घण्टा अवस्य बजाना चाहिये। मृदङ्ग और शङ्ककी ध्विन तथा प्रणवके उच्चारणके साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्योंको सदैव मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मेरे पूजनके समय जो घण्टानाद करता है, उसके सौ जन्मोंके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य

गरुड़की पीठपर लक्ष्मीके साथ बैठे हुए मुझ शहु, चक्ष, गरा और पद्मधारी विष्णुकी पूजा करते हैं, वे मेरे धामको प्राप्त होते हैं। मेरे समीप गीत, कीर्तन और ट्राय करकें मनुष्य अपने पितरोंका उद्धार करता है। जो गरुड़िवाहमें युक्त घण्टा हाथमें लेकर धूप, आरती, स्नान, पूजा और विलेपनके समय मेरे आगे प्रतिदिन वजाता है, वह प्रत्येक उपचारमें वजानेके बदले सी-सी चान्द्रायणमें प्राप्त होनेवाले फलको पाता है। जो तुलसीकाष्ठका विसा हुआ चन्द्रन मुझे

अर्पण करता है, उसके सौ जन्मोंके समस्त पातकोंको मैं भस्म कर देता हूँ । जो कल्यिशक मार्गशीर्ष मासमें मुझे उल्सी-काष्ट्रका चन्दन देते हैं, वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं । जो शङ्कमें चन्दन रखकर मार्गशीर्ष मासमें मेरे अङ्गोंमें लगाता है, उसके ऊतर मैं विशेष प्रेम करता हूँ । जो अगहनमें गुलसीदल और आँवलोंसे मिक्तपूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मनोवाञ्चित फलको पाता है।

बेला, चमेली, जूही, अतिमुक्ता (माधवीलता), कनेर, वैजयन्ती, विजया, चमेलीके गुच्छे, कर्णिकार, कुरैया, चम्पक, चातक, कुन्द, कर्चूर, मिल्लका, अशोक, तिलक तथा अपर-यूथिका इत्यादि फूल मेरी पूजाके लिये उत्तम होते हैं। केतकीका पत्ता और पुष्प, भृङ्गराज, तुलसीका पत्ता और फूल—ये सब मुझे शीघ प्रसन्न करनेवाले हैं। लालः नील और सफेद कमल मार्गशीर्व मासमें मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। मेरी पूजाके लिये वे ही फूल उत्तम माने गये हैं, जो सुन्दर रंगवाले होनेके साथ ही सरस और सुगन्धित हों। बिल्वपन्नः द्यमीपत्र, भृङ्गराजपत्र और आमलकीपत्र—ये मेरे पूजनके लिये ग्रुम हैं। वन अथवा पर्वतमें उत्पन्न होनेवाले फूल और पत्र यदि तुरंतके तोड़े हुए छिद्ररहित और कीटवर्जित हों। तो उन्हें जलसे धोकर उनके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिये। बगीचेमें खिलनेवाले फूलोंसे भी मेरी पूजा की जा सकती है। जिन दृक्षोंके फूल मेरी पूजाके लिये उत्तम माने गये हैं। उनके पत्ते भी उत्तम हैं। फूलों और पत्तोंके अभावमें उनके फल भी चढ़ाये जा सकते हैं। इन पत्तों, फलों और फूलोंसे जो अगहनमें मेरी पूजा करता है, उसार प्रसन्न होकर मैं अपनी भित्ति देता हूँ।

जो मनुष्य तुल्सीकी मझरियोंसे मेरी पूजा करता है, वह मोधका भागी होता है। जो तुल्सीका पौधा लगाकर उसके पत्तोंसे मेरी पूजा करता है, वह मेरे निवासस्थान श्वेतद्वीपमें आनन्दका अनुभव करता है। जो तुल्सीदलसे प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपितिकी पूजा करता है, उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं, फिर उपपातकोंकी तो बात ही क्या है। वासी पूल और गासी जल पूजाके लिये बर्जित हैं। परंतु तुल्सीदल और

गङ्गाजल बासी होनेपर भी वर्जित नहीं हैं #। विस्वपन्न, रामीपन्न, चमेलीपन्न और कमल तथा कौरतुभमणिसे भी तुलसीदल मुझे अधिक प्रिय है। जिसके पत्ते कटे न हों और जो मझरीके साथ हो, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मीके समान प्रिय है। जैसी कृष्ण और ग्रुह्म दोनों पक्षोंकी एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकारकी तुलसी मुझे प्रिय है। कौरतुम आदि असंख्य रज तभीतक गर्जते हैं, जवतक कि स्थामा तुलसीकी स्थाम मुझरी नहीं मिलती है। जो मेरी पूजाके लिये माँगनेवालोंको तुलसीदल देते हैं तथा अन्य भक्तोंको भी तुलसीदल अर्पण करते हैं, वे मेरे अविनाशी धामको जाते हैं।

जो काले अगुरुके बने हुए धूपसे मेरे मन्दिरको सुवासित करता है, वह वैष्णव नरक समुद्रसे मुक्त हो जाता है। गुग्गुलमें मैंसका वी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है, उसकी अभिलापाको मैं पूर्ण करता हूँ। अगुरुका धूप देह और गेह दोनोंको पवित्र करता है, रालका बना हुआ धूप यक्षों और राक्षसोंका नाश करता है। चमेलीका फूल, इलायची, गुग्गुल, हरें, कूट, राल, गुड़, छडछरीला और वज्रनली नामक गन्ध द्रव्य—इनके साथ धूपका संयोग होनेसे इन सबको दशाङ्ग धूप कहते हैं †। यदि मेरे अत्यन्त प्रिय मार्गशीर्ष मासमें कोई मनुष्य दशाङ्ग धूप देता है, तो मैं उसे अत्यन्त दुर्लम मनोरथ, बल, पुष्टि, स्त्री, पुत्र और भित्त देता हूँ।

अनेक बित्योंसे युक्त और घीसे भरे हुए दीपको जला-कर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है, वह कोटि कर्लोतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। जो अगहनके महीनेमें मेरे आगे होती हुई आरतीका दर्शन करता है, वह अन्तमें परम पदको प्राप्त होता है। जो मेरे आगे मिक्तपूर्वक कपूरकी आरती करता है, वह मुझ अनन्तमें प्रवेश कर जाता है। जो मन्त्रहीन और कियाहीन मेरा पूजन किया गया है, वह मेरी आरती कर देनेपर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्गशिर्ष मासमें कपूरसे दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है।

[#] वर्ज्यं पर्नुषितं पुष्पं वर्ज्यं पर्नुषितं जलम् । न वर्ज्यं तुलसोपत्रं न वर्ज्यं जाद्ववीजलम् ॥ ौजातिपुष्पमधेला च गुग्गुलथ हरीतको । कृटः सर्जरसद्चैन गुढः क्षैलान्छडस्तथा ॥ नखपुक्तानि चैतानि दशाही धूप उन्यते । (स्त० पु० वै० मा० मा० ८ । ९, ८ । २७)

स्तुतिपाठ, मन्त्रजप, साष्टाङ्ग प्रणाम तथा दामोदरमन्त्रके जपका माहात्म्य

श्रीभगवान् कहते हैं—तदनन्तर नैवेद्यका भोग लग जानेपर कर्प्रवासित जलसे मुझे आचमन करावे, पान दे और हाथ घानेके लिये चन्दन अर्पण करे। फिर पुष्पाञ्जलि देकर भक्तिपूर्वक कप्रसे आरती करे। मुकुट और आभूषण आदि समर्पित करके छत्र, चँवर भेंट करे तथा श्याममुन्दर विग्रहवाले भगवान् विष्णु मेरे प्रति कृपापूर्वक प्रसन्नमुख् हैं, ऐसा ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मन्त्रका एक सौ आठ बार जप और स्तोत्रोंद्वारा भगवान्का स्तवन करे। विद्वान् पुरुष चलते, हँसते और अगल-वगलमें देखते हुए तथा परसे परको दवाकर हाथको मस्तकपर रखकर, खड़े होकर और न्यमचित्त होकर मेरे मन्त्रका जप न करे। जपके समय तथा वत, होम और पूजन आदिमें दूसरोंसे वार्तालाप न करे। जपका फल तीर्य आदिमें सहस्रगुना और मेरे समीप अनन्तगुना होता है।

इस प्रकार अगहनके महीनेमें मेरी पूजा करके जो प्रदक्षिणा करता है, वह पग-पगपर सात द्वीपोंवाली पृथ्वीकी पिरक्रमाका पुण्यफल पाता है। सहस्रनामका पाठ अथवा केवल एक नामका उच्चारण करते हुए जो भक्तिपूर्वक मेरी एक पिरक्रमा भी करता है, वह प्रांतदिनके पापको भस्म कर डालता है। जिसने भक्तिभावके साथ मेरी एक सौ आठ बार परिक्रमा की है, उसने उत्तम दक्षिणावाले सम्पूर्ण यज्ञोंका अनुष्ठान पूरा कर लिया। अब तुम एक गृढ़ रहस्यकी बात सुनो। अपने दामोदर नामसे मुझे ऐसी प्रसन्तता होती है कि जिसकी कहीं तुलना नहीं है। गोकुलमें जब मैंने दहीका मटका फोड़ डाला, तब मैया यशोदाने मेरी कमरमें रस्सी लपेटकर मुझे खूब कसकर ओखलीमें बाँध दिया, तभीसे मेरा दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो प्रतिदिन एकाय

चित्त हो सुर्योदयकालमें पवित्रतापूर्वक 'दामोदराय नमः' मन्त्रका तीन हजार जप करता है और साढे तीन लाख : पूरा होनेपर उसका उद्यापन करता है, जपके दशांशका हव तर्पण और ब्राह्मण-भोजन कराता है और इस प्रकार मि पूर्वक इस अनुष्ठानको परा करता है, उसे मैं मनोवाञ्चि वस्तुएँ देता हूँ । 'दामोदराय नमः' इस मन्त्रराजका जपका हुए प्रतिदिन मेरी प्रदक्षिणा और दण्डकी भाँति पृथ्वी गिरकर सदैव मुझे साष्ट्राङ्ग प्रणाम करना चाहिये। दो हाथः दोनों पैरः दोनों घटनेः छातीः मस्तकः मनः वाणी औ दृष्टिसे जो प्रणाम किया जाता है। उसे साष्टाङ प्रणास कह हैं 🕬 अपने मस्तकको मेरे चरणोपर रखकर दोनों भजाओंन परस्वर मिला दे और प्रार्थना करे, 'हे परमेश्वर! मैं मृत्य रूपी ग्राहसे परिपूर्ण इस संसारसमुद्रसे भयभीत होकर आपर्क शरणमें आया हैं, आप मेरी रक्षा करें। फिर मेरेद्वारा दी हुई प्रसाद-माला आदिको सादर मस्तकपर चढाकर मेरी पूजाकी पूर्तिके लिये इस प्रकार कहे 'देव जनार्दन ! मैंने मन्त्रहीन। भक्तिहीन और कियाहीन जो पूजन किया है, वह सब आप-की कृपासे परिपूर्ण हो ।'ने

विष्णुसहस्रनाम, भीष्मस्तवराज, गजेन्द्रमोक्ष, अनुस्मृति तथा गीता—ये पाँच प्रकारके स्तोत्र मुझे अभीष्ट हैं। महाभाग। इन्हें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मनुष्य एक बूँद भी शालग्रामशिलाका जल पीलेता है, वह मोक्षका भागीहोता है। जिनके मस्तकपर शालग्रामशिलाका चरणोदक है तथा जो उस चरणोदकको पीते हैं, उनपर स्तक और मृतकका भी अशीच लागू नहीं होता। मृत्युकालमें जिसको वह चरणामृत दिया जाता है, वह भी उत्तम गतिको मात होता है।

राजा वीरबाहुके पूर्वजन्मका वृत्तान्त एवं एकादशीव्रत और उसका उद्यापन

श्रीभगवान् कहते हैं — ब्रह्मन् ! काम्पिल्य नगरमें वीरवाहु नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं । वे सत्यवादी, क्रोधपर विजय पानेवाले, ब्रह्मज्ञानी तथा मेरे भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा दयाछ था। वे वैष्णवोंके भक्त थे और मेरी कपा सुननेमें सदा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान्, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेन्द्रिय तथा अपनी ही स्त्रीसे स्नेह रखनेवाले थे।

भ पद्भभां कराभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा तथा। मनसा बचसा दृष्ट्या प्रणामीऽधाइ उच्यते ॥

[†] म-त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ॥
(स्क.० पु.० वै० मा० मा० १० । ३०, २३)

खनकी स्ती पतिवता, परम साध्वी तथा मेरी मिक्तमें तत्पर रहनेवाली थी । अपनी उस रानीके साथ वे समूची पृथ्वीका पाळन करते और मेरे सिवा दूसरे किसी देवताको नहीं छानते थे। एक दिन महामुनि भारहाज महातमा वीरवाहुके घर पक्षारे। उन्हें देखकर राजाने विधिपूर्वक अर्ध्य दे उनका खागत-सत्कार किया। अपने ही हाथसे उनके छिये आसन विष्ठाया और बड़ी मिक्ति प्रणाम करके मुनिके आगे खड़े होकर कहा—'ज़हार्षे! आज मेरा जन्म सफल हो गया। एरमात्मा भगवान विष्णु मुझपर बहुत प्रसन्न हैं, जिससे आप- हैंसे योगिराजने आज मेरे घरपर पदार्पण किया। आपकी पवित्र छि पड़नेसे आज में कोटि-कोटि पापोंसे मुक्त हो गया।

भारद्वाज बोले—महाभाग ! तुम भगवान् विष्णुके अक हो । उत्तम प्रजाओं से युक्त वह धरती घन्य है, जिसकी द्वम रक्षा करते हो । जहाँका राजा भगवान् विष्णुका भक्त हो, उस राज्यमें निवास नहीं करना चाहिये । जंगल स्मोर तीर्थमें निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्यमें रहना कदापि अयस्कर नहीं । जहाँ भगवद्भक्त राजा इस प्रस्वीका शासन करता है, उस पापश्चन्य राज्यको वैकुण्ठ सानना चाहिये । जैसे मन्त्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े-काळी गायका दूष, दश्मीविद्धा एकादशी, लम्बे-लम्बे केश एखनेवाळी विघवा तथा स्नानके बिना मत—ये सब श्रेष्ठ वहीं माने जाते, उसी प्रकार बिना वैष्णवका राज्य भी अच्छा नहीं है।

राजन् ! मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है, उससे मेरी दृष्टि धफल हो गयी । जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है, वह मेरी वाणी भी आज सफल हो गयी । तुम भगवान विष्णुके धजनमें तत्पर रहनेवाले परम पवित्र राजा हो । मैंने तुम्हारा सर्शन कर लिया । तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो, अव में जाऊँगा ।

इसी समय महारानी कान्तिमतीने भी आकर मुनिश्रेष्ठ आरद्वाजको प्रणाग किया । तत्र मुनिने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा—'सुन्दरि ! तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो । सुभे । भगवान् विण्युमें तुम्हारी अविचल भक्ति हो ।

तत्पश्चात् राजाने पूछा—'मुनिश्रेष्ठ! मैंने पूर्वजन्ममें कौन सा पुण्य किया है, जिससे मुझे अकण्टक राज्य, गुणवान् पुत्र, मुझमें मन लगाये रहनेवाली परम सुन्दरी एवं भगवद्भक पत्नी आदिकी प्राप्ति हुई १ मुने! मैं कौन था और मेरी यह स्त्री कौन थी !'

भारद्वाजने कहा-राजन् ! तुम पूर्वजन्ममें जीवहिंसाः परायण शुद्र थे। नास्तिकः दुराचारीः परस्त्रीगामीः कृतन्तः उद्दण्ड और सदाचारशून्य थे। परंतु तुम्हारी जो यह स्त्री है, यह पूर्वजन्ममें भी तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिये मन, वाणी और क्रियाद्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे खिवा दूसरा कोई नहीं था। यह पतिवता नारी निरस्तर द्वम्हारी ही सेवामें रहती थी। तुम पापकर्मी थे इसलिये मित्रोने तुम्हारा साथ छोड़ा, भाई-बन्धुओंने तुम्हें त्याग दिया, तुम्हारे पूर्वजोंने जो घन सञ्चित कर रक्ता था, वह सब नष्ट हो गया । धन नष्ट हो जानेपर भी तुम्हें भोगकी अभिलावा क्यों-की-त्यों बनी रही । पूर्वकर्मोंके परिणामसे तुम्हारी खेती भी चौपट हो गयी। उस दशामें सबने तुम्हें छोड़ दिया, पांतु इस साची स्त्रीने प्रतिदिन क्षीणकाय होती हुई मी तुम्हें नहीं छोड़ा। सब ओरसे विफलमनोर्थ होकर तुम निजैन वनमें चले गये और वहाँ अनेक प्रकारके जीवोंको मारकर अपना पोपण करने लगे । इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गये।

यपाऽऽडुतिर्मन्त्रदांना मृतवरसाययो यया ॥
 सकेशा विभवा यदद् मर्तं स्नानिवर्गजनम् ।
 द्रादशी दशमीयुक्ता समा राष्ट्रमवैभ्यवम् ॥

एक दिनकी बात है, एक महामुनि राह भूलकर उधर भा निकले । वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम देवशर्मा या । उन्हें दिशाका भी शान नहीं रह गया था। वे भूख और प्याससे अत्यन्त पीड़ित होकर दोपहरके समय बनमें गिर पदे । उस दुःखसे पीड़ित ब्राह्मणको देखकर तुम्हारे मनमें स्या आ गयी। वे बूढे थे और तुमसे अपरिचित भी थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उठाया और कहा-'ब्रह्मर्थे ! तुम कृपा करके मेरे आश्रमपर चलो । वहाँ जलसे भरा हुआ सरोवर है। जो कमलोंके समदायसे सदा सुशोधित रहता है। वह आश्रम सुन्दर फल-फूलोंवाले मनोहर वृक्षोंसे षिरा हुआ है। वहाँ ठंडे जलमें म्नान करके नित्यकर्म करो, उसके बाद फल खाओं और शीतल जल पीओ।' ब्राह्मण-को कुछ-कुछ चेत हुआ और वे उस शूहका हाथ पकड़कर मलाद्ययके समीप गये । वहाँ सरोवरके तटपर बृक्षकी ह्मयामें बैठे। फिर विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों-का तर्पण करनेके पश्चात् भगवान् विष्णुकी पूजा की और शीतळ जल पिया । ब्रह्मके नीचे आकर जब वे विश्राम करने छगे, तब उस शूद्रने अपनी जीके साथ आकर मुनिको **राष्ट्रां प्रणाम किया और वड़ी भक्तिसे कहा—'ब्रह्म**र्वे ! भाप इमारे अतिथि हैं और हम दोनोंका उदार करनेके लिये यहाँ पचारे हैं । आपके दर्शनमात्रसे हमारे सब पार्पीका नाश हो गया।' यह कहकर उसने अपनी स्त्रीसे कहा-- धिये। न ब्राह्मण देवताके लिये तम स्वादिष्टः कोमल, सरस, पके हुए तथा प्रिय लगनेवाले फल अर्पण करो।

ग्राह्मण बोले—वेटा! में ग्रम्हें नहीं जानता। पहले इस अपनी जाति और कुलका परिचय दो, क्योंकि बिना जाने हुए ब्राह्मणके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिये। शूद्रने कहा—दिज्ञश्रेष्ठ! में शुद्र हूँ, मेरे दुष्ट अञ्चलीने मुझे त्याग दिया है।

वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे। इतनेमें ही शुद्रकी पत्नीने बाहाणके आगे फल परोस दिये। बाहाणने उन कलाको भोजन किया और ठंडा जल पीकर उनका चिस बहुत प्रस्क हुआ। वहाँ सुख पाकर उन्होंने दुक्षके नीचे किया भीजन किया और फिर बाह्मणके समीप आकर कहा— प्रानिश्वेष्ठ ! आप कहाँ से हर निर्जन वनमें आये हैं।

ब्राह्मणने उत्तर दिया—महाभाग । में ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ । अपरिचित मार्गसे चलकर इस भयहर वनमें आ गया हूँ | तुमने आज मुसे जीवनद दिया है | बोलो, मैं तुम्हारा क्या उपकार करूँ ! ह बोला—'राजा भीमसे सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास्थान है, मैं महाराष्ट्र प्रान्तका रहनेवाला हूँ, मेरी जा खद्र है, मैं सदा पापमें ही लगा रहा, अपने वर्णधर्मको मैं छोड़ दिया, फिर बन्धुओंने मुसे त्याग दिया और मैं ह बनमें चला आया | यहाँ प्रतिदिन जीवहिंसा करके अप स्त्रीके साथ जीवन-निर्वाह करता हूँ | महामुने ! अब ह पातकसे मुझे अत्यन्त खेद और वैरान्य हो गया है । प्रभो मुझ पापिके ऊपर कुछ अनुग्रह कीजिये | द्विजश्रेष्ट ! में किसी पूर्वपुण्यके प्रभावसे आप यहाँ आये हैं । आप कुष करके ऐसा उपदेश दें, जिसके प्रभावसे मुझे अपनी पत्रीर साथ यमराजका दर्शन न करना पड़े । मैं भगवान विण्युकं छोड़कर और कुछ नहीं चाहता ।'

देवरामीने कहा—सूद्र! अहसा तुम्हारे मनमें भगवान विष्णुके ऊपर जो ऐसी पूर्ण श्रद्धाबुद्धि हुई है, इसते द्वा तीर्थ और व्रतके बिना ही करोड़ों पापेंसे मुक्त हो गये। आतिय्य-सत्कार और भक्तिसे तुम्हें भगवान् विष्णुका पद प्राप्त हुआ । यों कहकर देवशमी ब्राह्मण तीर्थराब प्रयागको चले गये। राजम्। तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब कुछ मैंने तुमसे कह सुनाया।

राजा वोले—ब्रह्मन् ! सम्पूर्ण एकादशीर्का उत्तम विधिका उपदेश कीजिये, जिससे भगवान् विष्णुकी प्रसन्ता पाप्त हो ।

ऋषिने कहा— रूपश्रेष्ठ ! मार्गशीर्ष आदि महीनोंभें सभी द्वादशी तिथियोंको करवाणमय अखण्ड एकादशी नतका पालन करना चाहिये । दशमीको नक्तन करे, एकादशीको दिनमें और रात्रिमें भी उपवास करे तथा द्वादशीको पारणाके रूपमे केवल एक बार भोजन करे । इसे अखण्डा एकादशी कहते हैं । दिनके आठवें भागमें जब सूर्यकी ल्योति मन्त्र हो गयी हो; उसी समयको नक्त जानना चाहिये। उर्थामें किये हुए भोजनको नक्तनत कहते हैं । रात्रिमें भाजन करनेका नाम नक्तनत नहीं है। क कॉलाके पर्वनमें भीजन।

द्वादस्या चेव नक्तं च एकादश्यामुगोगनायः।
 द्वादस्यामेकभुक्तं च स्राद्वण्डा इति कृष्यते ।
 द्विसस्याष्टमे भागे सन्दीभूते विवाकते.
 तदि नक्तं विजानीयाप्र नक्तं निद्धि भीजनम्॥
 (क्क० पु० वै० मा० मा० १२ । २२-३८)

उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरेका अल, दुवारा भोजन और मैथुन—इन दस वस्तुओंको विष्णुभक्त मनुष्य दशमीको त्याग दे । श्र बार-बार जलपान, हिंसा, अपित्रता, असत्य-भाषण, पान चबाना, दाँतन करना, दिनमें सोना, मैथुन-सेवन, जुआ खेलना, रातमें सोना और पतित मनुष्योंसे वार्तालाप करना—विष्णुभक्त पुरुष इन ग्यारह वार्तोंको एकादशीके दिन त्याग दे। एकादशीको भगवान्से प्रार्थना करे कि—'हे केशव! आज आपकी प्रसन्नतांके लिये मेरे द्वारा दिन और रातमें संयम-नियमका पालन हो। मेरी सोयी हुई इन्द्रियोंके द्वारा यदि स्वममें कोई विकलता, भोजन या मैथुनकी किया हो जाय अथवा मेरे दाँतोंके अंदर यदि पहलेसे अन सटा हुआ हो, तो हे पुरुषोक्तम! इन सव बातोंको क्षमा कीजिये।'

पापोसे उपावृत्त (निवृत्त) हो कर जो गुणों के साथ वास किया जाय, उसीको 'उपवास' समझना चाहिये । शरीरको धुला डालनेका नाम 'उपवास' नहीं है † । पहले कही हुई एस बातें तथा पराया अल, शहद और शरीरमें तेल मलना आदि कार्य द्वादशीं दिन विष्णुभक्त पुरुष न करे । फिर द्वादशी अनेगर भगवान्से इस प्रकार प्रार्थना करे—'हे भगवान् गठड़क्वज ! आज सब पापोंका नाश करनेवाली पुण्यमयी पविच अदशी तिथि मेरे लिये प्राप्त हुई है । इसमें में पारण करूँगा । आप प्रसन्न होइये ।'

तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। द्रव विधिन जवतक वर्षका समाप्ति हो, तबतक विद्वान् पुरुष प्रकादशी वत करता रहे। वर्ष पूरा होनेपर उसका उद्यापन करे। सार्गशीर्ष मासके शुभ शुक्क पक्षमें एकादशीका उद्यापन कया जाता है। उसमें विधिक जाननेवाले वारह ब्राह्मणोंको भामन्त्रित करके तेरहवें विधिक आचार्यको पत्तीसहित कामन्त्रित करे। यजमान स्तान करके पित्र हो श्रद्धा एवं इन्द्रियसंद्रमणुर्वेच पादा अर्घ्य और वस्त्र आदि सामग्रियोंसे साचार्य आदिका पुरान करे। तस्प्रधात आवार्य आदिका पुरान करे।

रंगोंसे चक्र-कमलसंयुक्त सर्वतोमद्रमण्डल बनावे । उस्य मण्डलको स्वेत वस्नसे आवेष्टित करे । फिर पञ्चपल्लय तथा पञ्चरत्नसे युक्त कर्पूर और अगुरुके सुगन्धसे वासित जलपूर्ण कलशको लाल कपड़ेसे वेष्टित करके उसके उसर ताँचेका पूर्णपात्र रसत्वे । साथ ही उस कलशको फूलोंकी मालाओंने मी आवेष्टित करे और उसे सर्वतोमद्रमण्डलके उत्पर स्थापित कर दे । कलशके उत्पर सगवान् श्रीलक्ष्मीनारायणकी स्थापना करे । तदनन्तर सर्वतोमद्रमण्डलमें वारह मासेंकि अधिपतियोंकी स्थापना करके अलण्ड वतकी पूर्तिके लिये उनका पूजन करना चाहिये । मण्डलसे पूर्वभागमें शुभ शङ्ककी स्थापना करते हुए कहे—वहे पाञ्चलन्य ! तुम पहले ससुदसे उत्पन्न हुए, फिर भगवान् विष्णुने तुम्हें अपने हाथोंमें धारण किया । सम्पूर्ण देवताशोंने तुम्हारे रूपको संवारा है, दुम्हें नमस्कार है ।

सर्वतोभद्रमण्डलसे उत्तर दिशामें इवनके लिये वेदी बनावे और सङ्कल्पपूर्वक वेदोक्त विष्णुसम्बन्धी मन्त्रींसे इवन करे । फिर भगवान् विष्णुकी प्रतिमाका स्थापन और पुम्बस्क एवं पौराणिक ग्रुभ मन्त्रोंसे उसका पूजन करे। नैवंद्य चढ़ावे, धूप-दीप आदि उपहार भेट करके आस्ती उतारे । फिर यक्ष-कर्दम (कपूर, अगुरु, कस्तूरी और वंकोलसे बनाये हुए अङ्गलेप) से पूजा करके परिक्रमा करे । ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर नमस्कार करे । उसके बाद ब्राह्मणोंको आचार्य आदि क्रमसे वैदिक मन्त्रोंका जप करना चाहिये । जपके लिये पवमानसूक्त, मण्डलब्राह्मण 'मधुव्याता ऋतायते' इत्यादि तीन मन्त्र 'तेजोऽसि॰', 'सुक्रजं॰', ·वाचं ब्रह्म' (साम०), 'पवित्रवन्तं सूर्यस्य०'तथा 'विष्णोर्महिंसि' इत्यादि वैदिक संहितोक्त मन्त्र श्रेष्ठ माने गये हैं । जपके अन्तमें भगवान् विष्णुका कलशके ऊपर स्वापन करना चाहिये। सर्वेर दिन निकलनेपर नीचे लिखे क्रमसे इसन करे । यज्ञाग्निकियापरायण पुरुष पहले पात्र-स्थापन करहे विधिपूर्वक पूजा करनेके पश्चात स्त्रित को . --

फरें। सिमंधाओं की एक सी आहुति देनेके बाद तिलकी दो सी आहुतियाँ दें। इस प्रकार वैष्णव होम करके ग्रह्यश प्रारम्भ करें। उसमें भी क्रमशः सिम्धाहोम, चरुहोम और तिलहोम करने चाहिये। तत्पश्चात् खस्तियाचन कराकर पूजन करें। फिर भ्रमृत्विजोंको दक्षिणा दे और भगवान्की प्रस्वताके लिये ब्राह्मणको एक दूध देनेवाली गौ तथा सुन्दर

बैठ दे । तदनन्तर ब्राह्मणोंको तेरह पद दान करे । सपत्रीक आचार्यको वस्त्रोंसे सन्तुष्ट करे और धनसहित महादान दे । पारण कर लेनेपर रातको ब्राह्मणोंको जलसे भरे हुए वस्त्र वेष्टित पचीस कलश दान करे । अपनी शक्तिके अनुसार करा का उद्यापन करना चाहिये । इस प्रकार अखण्ड एकादशी कतका वर्णन किया गया ।

एकादशीके जागरण और मत्स्योत्सवकी विधि एवं माहात्म्य

श्रीभगवान् कहते हैं—गीत, वाद्य, नृत्य, पुराणपाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चन्दन, अनुलेपन, कल-निवेदन, श्रद्धा, दान, इन्द्रियसंयम, निद्रात्यागः प्रसन्नतापूर्वक मेरा पूजन, आश्चर्य और उत्साहसहित पाप और आलस्यादिका त्याग, प्रदक्षिणा, नमस्कार, हर्षयुक्त द्धदयसे नीराजन तथा प्रत्येक पहरमें भारती--इन गुणोंसे युक्त जागरण एकादशीकी रात्रिमें करना चाहिये। जो इस प्रकार भक्तिपूर्वक जागरण फरता है, वह पुनः इस संसारमें जनम नहीं लेता। यदि कोई क्यावाचक मिले तो एकादशीके जागरणमें पहले पुराण-पाठकी व्यवस्था करनी चाहिये । जो अविद्ध एकादशीके दिन-रातमें मेरे लिये जागरण करते हैं, उनके बीचमें मैं धसन्न होकर मृत्य करता हूँ । जो एकादशीकी रातमें जागरण करते समय दीप-दान करता है, वह एक एक निमेषमें गोदानका फल पाता है। जो जागरणमें मेरे लिये कपूर और गुगुल मिलाया हुआ धूप देता है, वह अपने लाखों जन्मींकी पापराशिको भस्म कर डालता है। मेरे लिये जागरण करते वमय जो भक्तिपूर्वक पुराणकी पुस्तक बाँचता है, वह मेरे समीप निवास करता है। मेरी परिक्रमा करनेसे विद्वानोंने जिस फलकी प्राप्ति बतायी है, वह पुण्यफल चार करोड़ यज्ञोंसे भी नहीं प्राप्त हो सकता । जो जागरणकालमें मेरे बालचरित्रोंका पाठ करता है, वह कोटि सहस्र युगोंतक क्वेत-द्वीपमें निवास करता है। जो रात्रिमें गीता और विष्णुसहस्र-नामका पाठ करता है, वह उसके साथ जागरण करनेसे वेद और पुराणोंमें बताये हुए सभी पुण्यफलोंको पाता है। जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा जागरण करते हैं, उनकी मेरे होकसे किसी प्रकार भी पुनरावृत्ति नहीं होती। बहुत पुत्रीं-के उत्पन्न होनेसे स्या लाभ, एक ही गुणवान एवं भक्त पुत्र हो, तो एकाददांकि जागरणसे समस्त पूर्वजीको तार दे। जो मेरे द्वारा कहे हुए जागरणके माहात्म्यको भक्तिपूर्वक

पढ़ता है, वह सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। अनजानमें या जान-बृझकर जो पातक किया गया है, पूर्वजनमें और इस जन्ममें ही जिस पापराशिका सञ्चय किया गया है, एकादशीके जागरणसे उन सकता नाश हो जाता है। चतुरानन ! जो द्वादशीके इस माहारम्यको पढ़ता अधवा सुनता है, वह सब पापोंसे शुद्ध होकर सनातन गतिको प्राष्ठ होता है। द्वादशी-व्रतके प्रभावसे सदा धर्मपर बुद्धि सिर रहती है। मेरे प्रति अत्यन्त निर्मल भक्तिका उदय होता है और मनुष्यको पाप नहीं लगता।

मार्गर्शार्श शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिमे विद्वानोंको प्राता-काल विधिपूर्वक मत्स्योत्सव मनाना चाहिये। उसकी विधि इस प्रकार है—मार्गशीर्ष मासकी दशमी तिथिको मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए बुद्धिमान् पुरुष देवपूजनके पश्चात् विधिपूर्वक अग्निस्थापन करे। उसके बाद श्रङ्काः चक्रः, गदाः, किरीट तथा पीताम्बर धारण करनेवाले सर्व-लक्षणलक्षित मुझ प्रसन्नवदनारिवन्द गोविन्दका ध्यान करके हाथमें अर्ध्वके लिये जल ले और मुझे सूर्यमण्डलमें स्थितः जानकर उस हाथके जलसे अर्ध्व दे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—'कमलके समान नेत्रोंवाले भगवात् अच्युत! में एकादशीको निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगाः, आप मेरे रक्षक हों।'

सदनन्तर रात्रिमें मेरे विश्वहके समीप वैठकर विधिपूर्वक 'ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्रका जप करे । एकादशीके मातःकाल किसी म्बच्छ जलवाली समुद्रगामिनी गदीके समीप जाकर अथवा दूसरी किसी नदी या तड़ागके समीप पहुँचकर आगे बताये जानेवाले मन्त्रसे वहाँकी मिटी ले—

धार वोषणं खत्तो भृतानां देवि सर्वदा। तेन सत्येन मे पार्प यावनमोचय सुवते॥ उत्तम मतका पालन करनेवाली देवि । छम्पूर्ण भूतीका बारण और पोषण सदा तुमसे ही होता है, इस सत्यके प्रधानसे तुम मेरे समस्त पापोंको छुड़ाओ ।'

तत्मश्चात् वरुणसे प्रार्थना करे— स्विध नित्यं रसाः सर्वे स्थिता वरुण सर्वदा । तेनेमां मृत्तिकां ग्लान्य प्तां कुरुष्य मा चिरम् ॥ 'हे वरुण ! सब रस सदा आपमें ही स्थित रहते हैं, इसलिये इस मृत्तिकाको आग्लावित करके आप शीव्र पवित्र कीजिये ।'

हस प्रकार मृत्तिका और जलके अधिष्ठाता देवताओं को प्रसन्न करके, उस मिट्टी और जलको अपने सरीरमें लगावे। समृत्ती मिट्टी- के तीन भाग करके उसे जलमें मिलाकर नाभिसे नीचे के मार्गोमें, नामि और वसास्थलके बीचमें तथा वक्षः खलसे अपरके भाग- में लगाना चाहिये। उसके बाद जलमें, जहाँ मगर और कसुओं का भय न हो, नहाकर नित्यकर्म करके फिर मेरे मन्दिर- में आवे और मुझ मगवान, नारायणकी आराधना करे। करावाय नमः इस मन्त्रसे मेरे दोनों पैरोंकी पूजा करे। इसी

ार 'दामोदराय नमः' से कटिमागकी, 'चिंसहाय नमः' से वि चुटनोंकी, 'श्रीवतस्वारिण नमः' से वश्वःश्वलकी, 'कौस्तुम-गय नमः' से कण्ठकी, 'श्रीपतये नमः' से द्वदयकी, 'त्रैलोक्य-ग्याय नमः' से वाहुकी, 'श्रीवत्यन नमः' से शक्कित, 'श्रीवत्यन नमः' से शक्कित पूजा करे । प्रकार सक्कित स्वामी मुझ देवेश्वर नारायणकी पूजा करके । श्रीवत्यन करे, जो जलसे भरे हुए,

मालासे सुशोभित, श्लेत चन्दनसे चर्चित, आप्तपहन्नें से संयुक्त, श्लेत वल्लोंसे अवगुण्ठित तथा सुवर्णयुक्त तिल्हित ताँनेके पूर्णपात्रोंसे आन्छादित हों । उन धनके मध्यम्म पित पीठ (छोटी-सी चौकी) स्थापित करें; जिसके अपर वल्ला बिछा हुआ हो । उस पीठके अपर एक पात्र रक्के और उसे जलसे भर दें । फिर उसमें मत्स्यावतार भगवान्की सुवर्णमयी प्रतिमा स्वले । उस प्रतिमामें देवाधिदेव भगवान्के सभी अङ्ग स्पष्ट होने चाहिये । उनके हाथ श्रुतिमों और स्मृतियोंके प्रन्योंसे विभूषित हों । वहाँ अनेक प्रकारके मस्य पदायों, फल, फूल, गन्य, घूप और वला आदि सामाव्योंसे विधिपूर्वक भगवान्की पूजा करके यह प्रार्थना करे—

स्तातकगता वेदा पथा देव खयोबृताः। मत्त्वरूपेण तद्दनमां भवादुद्धर केशवः॥

'देव ! केशव ! यूर्वकालमें मतस्यरूप घारण करके आपने जिस प्रकार रसातलमें गये हुए वेदोंका उद्घार किया; उसी प्रकार मेरा भी इस संसारते उद्धार कीजिये।

पेसा कहक। भगवान्के आगे जागरण करे। फिंत प्रातःकाल होनेपर वे चारों कलश चार नामणोंको दे दे। भगवान् मत्स्यकी मृतिको गन्म, धूप और वल आदिते पूजित करके आचार्यको दे दे। जो मनुष्य इस विधिसे मत्स्योत्सव करता है और अक्तिपूर्वक इस उत्तम द्वादशीवता को सुनता-सुनाता है, वह सभी पातकोंते हुट जाता है।

बाह्मण-मोजन, प्रसाद-मक्षण और श्रीकृष्णकीर्तनकी महिमा

शीभगवान कहते हैं—मार्गशीर्ष मावमें कीर्तियुक्त गयान केशवकीपूर्वोक्त विविधे पूजा करनी चाहिये। जो तिदिन एक बार भोजन करके छम्चे भार्गशीर्षको व्यतीत करता है और भांकपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, वह रोगों और पातकींथे मुक हो जाता है। मानद। लिप और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोगों और पातकींथे मुक हो जाता है। मानद। लिप और ब्राह्मण दोनों ही मेरे मुख है, परंतु ब्राह्मण नामक मुख तो ब्राह्मण के बानि है, परंतु ब्राह्मण स्वतन्त्र है। अगहनमें कुमुदके छमान खन्छ और पुगन्धरायक सुन्दर भात, मूँगकी दाल और गायके प्रचुर चीरे पूर्ण भोजनका ब्राह्मणके मुक्ती दाल और गायके प्रचुर चीरे पूर्ण भोजनका ब्राह्मणके कुक्ती द्वान करें। चतुर्वा करनेवाला तथा पारियोकों भी मुक्त करनेवाला तथा पारियोकों भी मुक्त

करनेवाला है। इसलिये अल-पानादि ओषि पुन्नको अपैक कर और अगुद्धको भी ग्रद्ध करनेवाले उस प्रसादको भिक्क पूर्वक भोजन करे। अन्य देवतालोंका नैवेश न महण कर नेवाला है। ये ना ना ना ना निवाद है। जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते। यह प्रतिका इस प्रकार है—जो मन, वाणी और क्रियाहार मेरी शरणमें आ जाता है, वह यहाँ सम्पूर्ण जोदिक कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और अन्तमें समितक विकुण्टिमाममें जाता है। जो के इस्पा है इस्प

नरकसे निकाल लाता हूँ । इ जो विनोदसे, पाखण्डसे, मर्खतासे, लोभसे अथवा छलसे भी मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त कभी कष्टमें नहीं पडता । मृत्युकाल उपस्थित होनेपर जी कृष्ण-नामकी रट लगाते हैं, वे यदि पापी हो तो भी कभी यमराजका दर्शन नहीं करते। पूर्व अवस्थामें किसीने सम्पूर्ण पाप किये हों तथापि यदि वह अन्तकालमें श्रीकृष्णका स्मरण कर लेता है, तो निश्चय ही मझे प्राप्त होता है । मृत्युकाल उपस्थित होनेपर यदि कोई परमात्मा श्रीकृष्णको नमस्कार है' ऐसा विवश होकर भी कहे, तो वह अविनाशी पदको प्राप्त होता है । जो श्रीकृष्णका उच्चारण करके प्राण त्याग करता है, उसे प्रेतराज यम दूरसे ही खड़े होकर स्वर्गमें जाते देखते हैं। यदि कृष्ण-कृष्णका उच्चारण करता हुआ कोई समशानमें अथवा सडकपर भी मर जाता है तो वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संज्ञय नहीं है। जो मेरे भक्तोंका दर्शन करके कहीं मत्यको प्राप्त होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किये विना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है । बेटा ! पापरूपी प्रज्वलित अग्निसे भय न करो, श्रीकृष्णके नामरूपी मेघोंके जलकी बँदोंसे उसे सीचकर बझा दिया जाता है। तीखे दाढोंचाले कलिकालकपी सर्पका क्या भय है ! श्रीकृष्णके नामस्पी इन्धनसे उत्पन्न आगके द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पापरूपी अग्निसे दग्ध होकर जो सत्कर्मकी चेष्टासे शून्य हो गये हैं, ऐसे मनुष्योंके लिये श्रीकृष्णके नाम-स्मरणके सिवा दूसरी कोई ओपिंघ नहीं है । जैसे प्रयागमें गङ्गा, शक्कतीर्थमें नर्मदा और कुरुक्षेत्रमें सरस्वती हैं, उसी प्रकार सर्वत्र श्रीक्रणाका कीर्तन सत्र पापींका नादा करनेवाला है। संसार-समुद्रमें इवकर जो महान् पापोंकी लहरोंमें गिर गये हैं। ऐसे मनुष्योंके लिये श्रीकृष्ण-सारणके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। जो पापी हैं, जिनमें श्रीकृष्ण-समरणकी इच्छा नहीं है, ऐसे मनुप्योंके लिये मृत्युकालमें तथा परलोक-की यात्राके समय श्रीकष्ण चिन्तनके सिवा दूसरा कोई पाथेय

(राहखर्च) नहीं है । बेटा ! जिस मन्दिरमें प्रतिदिन कुळा-कृष्णका कीर्तन होता है, वहाँ गया, काशी, पुष्कर और कुरु क्षेत्र सब तीर्थ हैं । उसीका जन्म और जीवन सफल है तथा उसीका मुख सार्थक है, जिसकी जिह्ना सदा 'ट्रप्ण-कृष्ण'का कीर्तन करती है। जिसने एक बार भी 'हरि' इन दो अक्षरोंका उचारण कर लिया। उसने मोक्षके लिये जानेको कमर कस ली है। समस्त पापोंको भस्म कर डालनेक लिये मम भगवानके नाममें जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई पातरी मन्ष्य कर ही नहीं सकता । 'कृष्ण कृष्ण'के कीर्तनसे मनुष्यका दारीर और मन कभी श्रान्त नहीं होता। उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती । श्रीक्रप्णनामोच्चारणरूपी पथ्यका कल्छियुगमें त्याग नहीं करता, उसके चित्तमें पापरूपी रोग नहीं पैटा होते । श्रीक्रण्णनामका कीर्तन करते हुए मनुष्यकी आयाज सुन-कर दक्षिण दिशाके अधिवति यमराज उसके सौ जन्मोंके पापोंका परिमार्जन कर देते हैं । सैकडों चान्द्रायण और सहस्रों पराक व्रतसे जो पाप नष्ट नहीं होता वह क्रण-क्रणाके कीर्तनसे चळा जाता है । श्रीकृष्णनामका उचारण करनेसे मेरी अधिकाधिक प्रीति बढती है । कोटि-कोटि चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणमें स्नान करनेसे जो फल बतलाया गया है, उसे मन्य्य कृष्ण-कृष्णके कीर्तनमात्रमें पा लेता है। जैसे सर्य-किरणोंके तापसे बर्फ गल जाती है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण-कीर्तनसे गुरुपत्रीगमन और सुवर्णकी चोरी आदि महापातक नष्ट हो जाते हैं। अगम्यागमन आदि महापापींस युक्त मनुष्य भी अन्तकालमें एक बार श्रीकृष्णनामका कीर्तन कर ले ती वह उससे पापमक्त हो जाता है। जो जिहा करिकालमें श्रीकृष्णके गुणोंका कीर्तन नहीं करती। यह दूषा मुँहमें न रहे, रसातलको चली जाय। जो कलियुगम श्रीकृष्णके गुणोंका प्रयत्नपूर्वक कीर्तन करती है। यह जिद्धा अपने मुखमें हो या दूसरेके मुखमें, वन्दना करने गीय है। जो दिन-रात श्रीकृष्णके गुणोंका कीर्तन नहीं करती, वह जिहा नहीं—मुखमें कोई पापमयी लता है। जिसे जिहाके नामंग

कृष्ण कृष्णिति कृष्णिति यो मां सारित नित्यशः।
 जलं भित्त्वा यथा पद्म नरकादुद्धराम्यहम्॥
 (स्क० पु० नै० मा० मा० १५ । ३६)

[†] इमशाने यदि रस्यायां कृष्ण शृष्णीति जल्पति । भियते यदि चेत्पुत्र भामेवैति न संशयः ॥ दर्शनान्मम भक्तानां मृत्युमाप्नोति यः कचित् । पिना मत्सरणात्पुत्र मुक्तिमेति स मानवः ॥ (स्कृष्ठ पुठ वैठ माठ माठ १५ । ४२-४३)

[#] जीवितं जन्मसाफल्यं मुखं तर्रधेय सार्थकम् । सततं रसना यस्य कृष्ण कृष्णोति जल्पति ॥ सञ्चदुच्चरितं येन इरिरित्यक्षरह्मम् । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति । नाम्नोश्च यावती कृतिः पापनिर्दष्टनं गम । तावत् कर्तुं न कृतोति पातकं पातकी जनः ॥ (स्त पु वै मा मा १५। ५१-५१)

पुकारा जाता है । जो 'श्रीकृष्ण-कृष्ण-कृष्ण-श्रीकृष्ण' इस प्रकार श्रीकृष्णनामका कीर्तन नहीं करती, वह रोगरूपिणी जिह्वा ही दुकड़े होकर गिर जाय #1

जो श्रीकृष्णके नामकी इस महिमाका प्रातःकाल उठकर

पाठ करता है, उसके लिये निश्चय ही मैं कल्याणदाता होता हूँ । जो तीनों सन्ध्याओंके समय श्रीकृष्णनामके माहात्म्यका पाठ करता है, वह जीते-जी सम्पूर्ण कामनाओंको और मरनेपर परम गतिको पाता है।

भीकृष्णके वालखरूपका ध्यान, दामोद्रमन्त्रके अधिकारी शिष्य और गुरुका लक्षण और श्रीमद्भागवतकी महिमा

श्रीभगवान् कहते हैं-जहान्! अब मैं ध्यानका वर्णन करता हूँ। शोभाशाली उद्यानसे घिरी हुई एक सुवर्णमयी खली है। उसमें जगमगाते हुए रत्नोंका बना हुआ एक प्रकाशमान मण्डप है। उसके भीतर कल्पवृक्ष शोभा पा रहा है। उसके **जीचे** उद्दीत रतमय सिंहासन है, जिसके ऊपर कमलका षासन है। उसके ऊपर बालगोपाल ध्यामसुन्दर श्रीकृष्ण विराजमान हैं। उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति महानील-मणिके पमान श्याम है। उनकी अत्यन्त वाल्याचस्या है। मुखके समीपतक चिकने काले, बुँघराले बाल बिखरे हुए हैं। उनसे उनके मुग्ध मुखारविन्दकी ऐसी शोभा हो रही है, मानो खिले हुए कमलपर भ्रमरोंके समूह छा रहे हों । उनके नेत्र नील-कमलके समान परम सुन्दर हैं। फूलके समान खिले हुए गाल हिलते हुए कुण्डलोंसे अतिदाय सुशोभित हो रहे हैं। उनकी नुकीली नाक, लाल ओष्ठ और मन्द-मुसकानसे सुशोभित सुख सभी सुन्दर हैं। कण्डमें अनेकानेक चमकते हुए **आभूपण उनकी बोभा बढ़ा रहे हैं । वे विकसित कमलके** समान वधनखा पहने हुए हैं। उनके नेत्र सुन्दर हैं। गौओंकी धूलि पड़नेसे उनका वक्षः खल धूसरित हो रहा है। उनके सभी अङ्ग दृष्ट-पुष्ट हैं। सुवर्णमय अलङ्कारांसि उनकी दीप्ति बढ़ रही है। मनोहर पिण्डलियों और जॉबोंसे सुरोोभित कटिप्रदेशमें करधनी वँधी हुई है, जिसकी क्षुट्र-पण्टिकाओंसे मधुर सनकार हो रही है। वन्धुजीव पुष्पके समान लाल-लाल हथेली और लाल कमलके समान चरणोंकी उदार शोभासे वे सुशोभित हैं। वे मन्द-मन्द हुँस रहे हैं। उनके दाहिने हाथमें खीर है और बायें हाथमें वे तुरंतका निकाला हुआ गुद्ध माखन लिये हुए हैं। गायें और सोपियाँ उन्हें धेरकर बैठी हैं। इन्द्र आदि देवता भी उनके चरणोंमें मल्तक छकाते हैं। शेपनाग और वृज्ञ

आदिसे उपलक्षित उन देवाधिदेव भगवान् श्रीकृष्णका चिन्तन करके भक्तिभावसे नम्र हो प्रातःकाल उनकी पूजा करे और माखन-मिश्री, दही-दूध एवं कमल आदि अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करे।

जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल आस्तिक भावसे युक्त होकर सदा इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करता है, वह शीघ़ ही इस लोकमें समग्र लक्ष्मीको प्राप्त करता है और मृत्युके पश्चात् शुद्ध परम धाममें गमन करता है। उनका लोक-मनोहर मन्त्र पहले ही बतलाया गया है। उसका नाम है श्रीमदामीदर-मन्त्र (श्रीदामोदराय नमः) । इस मन्त्रके कौन-कौन अधिकारी हैं। उनका वर्णन सुनो । इस मन्त्रराजका उपदेश किसी अयोग्य व्यक्तिको नहीं देना चाहिये। यह शीव विदि प्रदान करनेवाला एक रहस्य है, इसलिये यन-पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिये । आलसी, मलिन, ह्रोश-यस्तः दम्भीः सोह्युकः दरिद्रः रोगीः कोधीः रागीः भोग-लोलुप, दोपदर्शी, ईप्यी रखनेवाला, शठ, कढुवादी, अन्याय-पूर्वक धन कमानेवालाः परस्त्रियोंमें आसक्त रहनेवालाः विद्वानीका वैरी, मूर्ल, अपनेको पण्डित माननेवाला, व्रतम्रष्ट, जीविकाके क्लेशंस युक्तः, चुगलखोर, दुप्टचित्तः, बहुमोजी, निर्दयतापूर्ण चेष्टावालाः, दुष्टांका नेताः, कंजूस, पापीः, भयङ्करः आश्रितोको भय देनेचाला-इस प्रकारके दुर्गुणीं युक्त शिष्यको इस मन्त्रके उपदेशके छिये कमी नहीं ग्रहण करना चाहिये। यदि कोई ग्रहण करता है तो शिप्यका दोष प्रायः गुरुमें भी आ जाता है । मन्त्रीका दोष राजामें, स्त्रीका दोष पतिमें और शिष्यका दोप गुरुमें आता है-इसमें कोई सन्देह नहीं। इसिलये गुरुको चाहिये कि वह सदा शिष्यकी परीक्षा लेकर ही उसे यहण करे।

जो मन, वाणी और दारीरसे गुरुकी सेवामें तत्पर

पततां शतखण्डा तु सा निहा रोगरूपिगी। श्रीकृष्णकृष्णीति श्रीकृष्णीति न नःपति॥

रहनेवाला हो, जिसमें चोरीकी दृतिका सर्वथा अभाव हो, जो आस्तिक होनेके साथ ही मोक्षके लिये उद्योगशील हो, प्रसाचर्यका पालन करता हो, सदा दृदतापूर्वक प्रतमें खित रहता हो, जिसकी पापमें प्रदृति न हो, जिसका चित्त प्रसन्न और अन्तःकरण निर्मल हो, जिसमें शठताका अभाव हो, जो श्रुद्ध, परोपकारी और स्वार्थकामनासे रहित हो, अपने तन, मन और घनसे गुरुको सन्द्रष्ट रखनेवाला हो, आश्रितजनोंको प्रसन्न रखनेवाला और पवित्र हो—ऐसे ही शिष्यको मन्त्रका उपदेश दे, अन्यथा नहीं।

अब गुरुका लक्षण बतलाता हूँ । जिसका चित्त सम और शान्त हो, जो क्रोधरहित, सब लोगोंका सुदृद, साधु, महात्मा, लोकमें सबपर समान दृष्टि रखनेवाला हो, वह गुरू कहा गया है। जो सदा मेरे व्रतको घारण करता है। वैध्यवग्य जिसे सम्मानकी दृष्टिसे देखते हैं, जो मेरी कथा-बार्तामें अनुरक्त और मेरे उत्सवोंमें संलग्न रहता है, जो द्यासागर, पूर्णकाम, सर्वभूतोपकारी, सब ओरसे निःस्पृह, सिद्ध, सर्वेविद्याविशारद, समस्त संशयोंको निवारण करनेवाला भीर आलस्यरहित है, जो सब कालोंका शाता है तथा सबपर बनुग्रह रखता है, ऐसा आदरणीय ब्राह्मण गुरु कहा गया है। पूर्वोक्त लक्षणोंने युक्त शिष्य ऐसे गुरुसे मेरी प्राप्ति मासमें उक्त दामोदर-मन्त्रका मार्गशीर्ष ब्सनेवाले **डपदेश प्रहण** करे ।

विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह वैष्णवींके व्रतींको स्वीकार करे । मुझे प्रिय लगनेवाले परम उत्तम भीमद्भागवतपुराणका खदा अवण करे । जो मनुष्य प्रतिदिन भीमद्भागवतपुराणका पढ करता है, उसे प्रत्येक अक्षरपर कृपिला गोके दानका फल मिलता है । जो प्रतिदिन भीमद्भागवतके आधे या चौथाई क्ष्रोकका पाठ करता अथवा सुनता है, उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है । जो प्रतिहिन पवित्रचित्त हो भागवतके क्ष्रोकका पाठ करता है। उसे अठारह पुराणोंके पाठ करनेका फल मिलता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ वैष्णवगण स्थित होते हैं । जो सदा मेरी पूजा करते हैं, वे मनुष्य कलियुगके वाहर है । जो कलियुगमें अपने वरपर प्रतिदिन भागवत-

शास्त्रकी पूजा करते हैं, उनके ऊपर में प्रसन्न होता है। बेटा ! जितने दिनोंतक परमें भागवत शास्त्र रहता है, उतने दिनोंतक पितर दूध, धी और मधुके साथ जल पीते हैं। जे भक्तिपूर्वंक वैष्णव विद्वान्को भागवत-शास्त्र देते हैं, वे मेरे छोकमें निवास करते हैं। जो अपने घरपर सदा भागवत-शास्त्रकी पूजा करते हैं, उनके उस पूजनसे सब देवता प्रत्यः कालतकके लिये तुस हो जाते हैं। सदा मेरी प्रसनताके लिये सबको वैष्णव-शास्त्रोंका संग्रह करना चाहिये । कलियुगर्मे जहाँ-जहाँ परम पवित्र भागवत-शास्त्र रहता है, वहाँ-वहाँ मैं सम्पूर्ण देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ । वहीं सम्पूर्ण तीर्थ, नदी, नद, सरोवर, यश, सातों पुरी तथ सम्पूर्ण पवित्र पर्दत निवास करते हैं । धर्मबुद्धि पुरुषको पापके नारा और मोक्षकी प्राप्तिके लिये खदा भागवत-शास अवण करना चाहिये। भीमन्द्रागवत परम पवित्र, आयु, आरोग्य तथा पृष्टिको देनेवाला है। इसके पढ़ने और सुननेधे मनुष्य सब पापींसे मुक्त हो जाता है। जो परम उक्त श्रीमद्भागवतको न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रवन्न ही होते हैं, उनपर सदा यमराजका प्रभुत्व रहता है, यह स्र्वेपा सत्य बात है। जिसके. घरमें भागवतका एक या आधा क्रोक भी लिखकर रक्ला हुआ है, उसके यहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ । जो मेरी कथा माँचता है, मेरी कया सुननेमें खंलग रहता है और मेरी कथा सुनकर जिसका मन प्रचन्न होता है, उस मनुष्यको मैं कभी नहीं छोड़ता। जो श्रीमद्भागवतका दर्शन करके उठकर खड़ा हो जाता और बारंबार प्रणामके द्वारा उसका सम्मान करता है। उसकी देखकर मुझे अनुपम प्रसन्ता होती है। जो दूरसे भागवत-शास्त्रको देखकर उसके सामने जाता है, उसे पग-पगपर अरवमेघ यहका फल प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं। जो भीमन्द्रागवतको सुनते हैं, मैं उनके वश्में होता हूँ। जो वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप और नाना प्रकारण उपहारोंके साथ भक्तिपूर्वक मेरी प्रस्कताके लिये भीमदागवत मुनते हैं, वे मुझे वदामें कर लेते हैं। ठीक उसी तरह कैंगे साच्ची स्त्री अपने श्रेष्ठ पतिको वद्यमें कर हेती है।

मार्द्भीर्द मासमें मथुरासेवनका माहातम्य और प्रन्थका उपसंहार

श्रीभगधान् कहते हैं—मधुरा नामसे विख्यात जो भेरा उत्तम क्षेत्र है, वह भेरी परम प्रिय प्रशस्त एवं रमणीय जनमभूमि है। चद्वर्रुख ! मधुरामें जहाँ कहीं भी मनुष्य स्नान करता है, घोर पापसे मुक्त हो जाता है। एव भर्मीय रिहत दुष्टात्मा पुरुषोंके लिये पापनाधिनी मपुरा नरककी पीदा दूर करनेवाली है। कृतप्न, धराबी, चोर तथा प्रतिष्ठा भरा करनेवाला मनुष्य मथुरामें जाकर घोर पापते मुक्त हो जाता
ै। जो किसी दूसरे प्रसक्ष अथवा व्यापार या नौकरीके लिये
भी जाते हैं, वे भी मथुरामें स्नान करनेमात्रसे पापरिहत
होकर स्वर्गलोकमें चले जाते हैं। मथुराका नाम लेनेबाले
होगोंकी भी मुक्ति होती है। जो मनुष्य वहाँ तीन रात भी
निवास करते हैं, वे अपने दर्शन तथा चरणरेणुके स्पर्शसे
भीदूसरोंकोपवित्र कर देते हैं। जैसे छोटी-छोटी चिनगारियाँ घासदूसके बढ़े भारी ढेरको भी जला डालती हैं, उसी प्रकार मथुरादूरी बढ़े-बढ़े पापोंको भस्म कर देती है। अन्य स्थानोंमें किया
हुआ पाप विश्रस्थानमें जानेसे नष्ट होता है, किंतु तीयोंमें
किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है । चतुरानन ! अन्य
स्थानोंमें जिस पापका भोग दस वर्षमें पूरा होता है, वह
मथुरामें दस दिनमें ही पूरा हो जाता है। स्वर्ग, पाताल,
अन्तरिक्ष तथा मनुष्यलोकमें मथुरापुरीके समान मेरा
प्रिय क्षेत्र दूररा नहीं है।

तीर्थराज प्रयागमें एक हजार वर्षतक निवास करनेसे नो फल प्राप्त होता है, वह मधुरापुरीमें केवल अगहनमें निवास करनेसे मिल जाता है। जिसने कभी मधुरापुरी नहीं देखी है और उसे देखनेकी इच्छा रखता है, उसकी कहीं भी मृत्यु नर्यो न हो, वह मधुरामें जन्म लेता है। मेरे प्रिय भक्तो! द्रम मधुरापुरीमें निवास करो, निवास करो । वहाँ गोप-कन्याओं से विरा हुआ में सदैव निवास करता हूँ । संसारमें हरे हुए शिष्यो | मेरी बात सुनो-यदि तुम घनीभृत आनन्द पाना चाहते हो, तो मधुरापुरीमें निवास करो । भही । यह संसार बड़ा अंघा है, आँखें होते हुए भी नहीं देखता । मुक्तिदायिनी मधुराके होते हुए भी खदा जन्म-मरणरूपी संचार-चक्रका ही सेवन करता है। सौभाग्यवश भनुपम मनुष्ययोनि पाकर भी जिन्होंने मधुरापुरी नहीं देखी, उनकी आयु व्यर्थ ही बीत गयी । अहो । यह कैसी इक्रिकी दुर्वलता है, मोहकी कितनी असूत महिमा है कि मनुष्य मथुरापुरीका सेवन नहीं करते । जो मथुरापुरीको पाकर भी अन्यत्र जानेकी अभिलाषा करता है, वह अञ्चानसे ही सम्पन्न है। जो पापकी राशियोंसे आकान्त हैं, दरिद्रतासे

पराजित हैं और जिनकी कहीं भी गति नहीं है। उन सबके लिये मेरी मथुरापुरी आश्रय है। यह सारते भी अतिशय सारभूत स्थान है, गोपनीयसे भी अति गोपनीय परम रहस्य है। उत्तम गतिकी खोज करनेवाले पुरुषोंके लिये मथुरापुरी परम गति है। योगयुक्त ब्रह्मज्ञानी मनीषी पुरुषकी जो गति होती है, वही मधुरामें प्राणत्याग करनेवाले मनुष्यकी भी होती है। संसारमें काशी आदि पुरियाँ भी सोक्ष देनेके लिये प्रसिद्ध हैं तथापि उनमें मधुरा ही घन्य है। क्योंकि वह मनुष्योंको चार प्रकारकी मुक्ति प्रदान करती है। मधुरामें आकर मरे हुए कीट, पतंग आदि भी चतुर्भुजरूप हो जाले हैं। मथुरामें जिसे साँप डँस लेता है, जी पशुओंसे मारे जाते हैं, आगमें जलकर या पानीमें डूबकर मरते हैं—इरु प्रकार अपमृत्यु पानेवाले लोग भी मेरे लोकमें जाते 🖁 । जो कामना रखनेवाले पुरुषोंको धर्म, अर्थ और कास देनेवाली है, मनुष्योंको मुक्ति पदान करती है और मिककी इच्छा रखनेवालोंको भक्ति देती है, उस मथुराका कौन विद्वान् पुरुष आश्रय नहीं लेगा । ऐसी महिमामयी मधुपुरी मार्गशीर्ष मासमें सेवन करने योग्य है । मार्गशीर्थ मासमें जो पूर्णिमा होती है, उसमें जो पुण्य किया जाता है, वह मुझे अधिक प्रसन्न करनेवाला होता है। पुष्कर और मथुरामें पूर्णिमा तिथिको स्नान अवश्य करना चाहिये। मार्गशिर्षकी पूर्णिमा अनन्त फल देनेवाली है। अतः सक प्रकारके प्रयत्नींसे उसका आदर करना चाहिये। जो भक्तिपूर्वक मेरे परम प्रिय मार्गशीर्ष मालका वत करता है, वह पुत्ररहित हो तो पुत्र पाता है, निर्धन हो तो उसे धन मिलता है, विद्यार्थी हो तो विद्या और रूपार्थी हो तो रूप प्राप्त करता है। ब्राह्मण ब्रह्मतेजको पाता है, धात्रिय विजयी होता है, दैश्य खजानेका मालिक होता है और ग्रद्ध पापसे शुद्ध होता है। तीनों लोकोंमें जो दुर्लभ वस्तु है, वह सक मनुष्य मार्गशीर्ध मारुमें स्नान एवं वत करनेसे प्राप्त कर केता है। मुसको वशमें करनेवाली उत्तम मिक वर्षथा दुर्लभ है। वह भी इस मार्गशीर्ध मासका माहातम्य भवण करनेपर माप्त हो जाती है।

मार्गशीर्द-मास-माहातय सम्पूण।

धन्मत्र दि कृतं पापं तीर्धमाहाच नश्यित । तीर्थेषु यस्कृतं पापं बज्रहेची मिविष्यति ॥
 (स्कृ० पु० वै० मा० मा० १०० ।

श्रीमद्भागवत-माहात्म्य

परीक्षित् और वज्जनाभका समागम, शाण्डिल्य मुनिके मुखसे भगवान्की लीलाके रहस्य आँर त्रजभूमिके महत्त्वका वर्णन

अहर्षि ध्यास कहते हैं— श्रीसचिदानन्दघनस्वरूपिणे कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे। विश्वोद्भवस्थाननिरोधहेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तयेऽनिशम्॥

्जिनका स्वरूप सिंद्यानन्द्वन है, जो अपने सौन्दर्य प्रीर माधुर्यादि गुणोंसे सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर हते हैं और सदा-सर्वदा अनन्त सुखकी वर्षा करते रहते हैं, जनकी ही शक्तिरे इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्य गृते हैं—उन भगवान् श्रीकृष्णको हम भक्तिरसका ग्रास्वादन करनेके लिये नित्य-निरन्तर प्रणाम करते हैं।

नैमिषारण्यक्षेत्रकी बात है, श्रीस्तजी स्वस्थ चित्तसे अपने भारनपर बैठे हुए थे । उस समय भगवान्की अमृतमयी जिलाकथाके रसिक, उसके रसास्वादनमें अत्यन्त कुशल ग्रीनकादि ऋषियोंने स्तजीको प्रणाम करके उनसे यह इन किया ।

ऋषियोंने पूछा—स्तर्जा ! धर्मराज युधिष्ठिर जब श्वरामण्डलमें अनिरुद्धनन्दन वन्नका और हस्तिनापुरमें एपने पौत्र पर्राक्षित्का राज्याभिषेक करके हिमालयपर चले ये, तब राजा वन्न और परीक्षित्ने कैसे-कैसे कौन-कौन-सा तर्य किया !

स्तजी बोले—शौनकादि ब्रह्मिषयो ! जब धर्मराज धिष्ठिर आदि पाण्डवगण स्वर्गारोहणके लिये हिमालय चले ये, तब सम्राट् परीक्षित् एक दिन मथुरा गये ! उनकी स यात्राका उद्देश्य इतना ही था कि वहाँ जाकर वन्ननामसे तल-जुल आयें । जब वन्ननामको यह समाचार मालूग हुआ कि मेरे पितातुल्य परीक्षित् मुझसे मिलनेके लिये आ रहे हैं, तब नका हुद्य प्रेमसे भर गया । उन्होंने नगरसे आगे बढ़कर नकी अगवानी की, चरणोंमें प्रणाम किया और बड़े प्रेमसे हैं वे अपने महलमें ले आये । वीर परीक्षित् भगवान किष्णके परम प्रेमी भक्त थे । उनका मन नित्य-निरन्तर । नन्द्यन श्रीकृष्णचन्द्रमें ही रमता रहता था । उन्होंने

भगवान् श्रीकृष्णके प्रपौत्र वज्रनाभका बड़े प्रेमसे आलिङ्गन किया । इसके बाद अन्तः पुरमें जाकर भगवान् श्रीकृष्णकी पित्रयोंको नमस्कार किया । श्रीकृष्ण-पित्रयोंने भी सम्राट् परीक्षित्का अत्यन्त सम्मान किया । वे जब आरामसे बैट गये, तब उन्होंने वज्रनाभसे यह बात कही ।

राजा परीक्षित्ने कहा—तुम्हारे पिता और पितामहीं ने मेरे पिता-पितामहको बड़े-बड़े सङ्कर्टोंसे बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है।

वज्रताभ बोळे-महाराज ! आप मुझसे जो कुछ नह रहे हैं) वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिताने भी मुझे धनुवेंदकी शिक्षा देकर मेरा महान् उपकार किया है। इसल्यि मुझे किसी बातकी तनिक भी चिन्ता नहीं है। क्योंकि उनकी कृपासे मैं क्षत्रियोचित शूरवीरतांख भली भाँति सम्पन्न हूँ । मुझे चिन्ता है, तो केवल एक शातकी । धचमुच वह बहुत बड़ी चिन्ता है। आप उसके सम्बन्धमें कुछ विचार कीजिये । यह चिन्ता यह है कि यद्यपि मैं मधुरा-मण्डलके राज्यपर अभिविक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वनमें ही रहता हूँ। इस बातका मुझे छुछ भी पता नहीं है कि यहाँकी प्रजा कहाँ चली गयी; क्योंकि राज्यका सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब बज्जनाभने परीक्षित्से यह बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभका सन्देह मिटानेके लिये महर्पि शाण्डिल्यको बुलवाया । ये ही महर्पि शाण्डिल्य पहले नन्द आदि गोपोंके पुरोहित थे । परीक्षित्का सन्देश पाते ही महपिं शाण्डिल्य वहाँ आ पहुँचे । वज्रनाभने विधिपूर्वफ उनका स्वागत-सत्कार किया और वे एक ऊँचे आसनपर विराजमान हुए एवं उनको सान्त्वना देते हुए कहने लगे ।

शाण्डिल्यजीने कहा—प्रिय परीक्षित् और वज्रनाम ! में तुमलोगोंसे वजभूमिका रहस्य बतलाता हूँ। । तुम एकाम होकर सुनो ! 'वज' शब्दका अर्थ है व्याप्ति । व्यापक होनेके कारण ही इस भूमिका नाम 'वज' पड़ा है । सन्त, रज, तम—हम तीन गुणोंसे अतीत जो परव्रदा है, वही ध्यापक है । इसलिये उसे 'वज' कहते हैं । वह धदानन्दस्यरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवनमुक्त पुरुष उसीमें श्वित रहते हैं । इस परब्रह्मस्वरूप वजधाममें नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्णका निवास है । उनका एक-एक अङ्ग सिचदानन्दस्वरूप है। वे आप्तकाम हैं। प्रेमरसमें डूबे हुए रसिकजन ही उनका अनुभव करते हैं। 'काम' शब्दका अर्थ है-कामना, अभिलाषा; त्रजमें भगवान् श्रीकृष्णके वाञ्चित पदार्थ हैं--गौएँ, ग्वालबाल, गोपियाँ और उनके श्वाथ लीला-विहार आदि; वे सब-के-सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसीसे श्रीकृष्णको 'आप्तकाम' कहा गया है । भगवान श्रीकृष्णकी यह रहस्यळीला प्रकृतिसे परे है। वे जिस समय अङ्गतिके साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीलाका अनुभय करते हैं। प्रकृतिके साथ होनेवाली ळीलामें ही रजोगुण, सत्त्वगुण और तमागुणके द्वारा सृष्टि, स्यिति और प्रलयकी प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय दोता है कि भगवान्की लीला दो प्रकारकी है-एक वास्तवी और दूसरी व्यावहारिकी। वास्तवी लीला स्वसंवेदा है—उसे स्वयं भगवान् और उनके रिक्तक मक्तजन ही जानते हैं। बीवोंके सामने जो लीला होती है, वह व्यावहारिकी लीला है। बास्तवीं लीलाके बिना व्यावहारिकी लीला नहीं हो सकती; परंतु व्यावहारिकी लीलाका वास्तवी लीलाक राज्यमें कभी प्रवेश नहीं हो सकता । तुम दोनों भगवान्की जिस छीछाको देख रहे हो, यह ध्यावहारिकी लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीलांके अन्तर्गत हैं | इसी पृथ्वीपर सह मथुरामण्डल है। वर्ी वह बजसूमि है, जिसमें भगवान्की वह वास्तवी रहस्वलीला गुप्तरूपसे सदा होती रहती है। वह कभी-कभी प्रेमपूर्ण हृदयवाले रिक्त भक्तांको सब ओर दीखने लगती है । कभी अद्याईसर्वे द्वापरके अन्तमें जब भगवान्की रहस्य-लीलाके अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान् अपने अन्तरङ्ग प्रेमियोंके साथ अवतार छेते हैं। उनके अवतारका यह प्रयोजन होता है कि रहस्य-लीलाके अधिकारी भक्तजन भी अन्तरङ्ग परिकरोंके साथ -अभ्मिलित होकर लीला-रसका आस्त्रादन कर सकें । इस प्रकार जन भगनान् अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान्के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सव भोर अवतार हेते हैं।

अभी अभी जो अवतार हुआ था, उसमें भगवान् अपने अभी प्रेमियोंकी अभिलापाएँ पूर्ण करके अब अन्तर्धान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले तीन प्रकारके भक्तजन उपस्थित थे; ऐसा माननेमें तनिक भी सन्देह-के लिये गुंजाइरा नहीं है। उन तीनोंमें प्रथम तो उनकी श्रेणी है, जो भगवान्के नित्य 'अन्तरङ्ग' पार्षद हैं—जिनका भगवान्से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं, जो एकमात्र भगवान्को पानेकी इच्छा रखते हैं--उनकी अन्तरङ्ग लीलामें अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणीमें देवता आदि हैं। इनमेंसे जो देवता आदिके अंद्यसे अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान्ने ब्रजभूमिते हटाकर पहले ही द्वारका पहुँचा दिया था; फिर जब ब्राह्मणोंके द्यापसे यदुवंशका संहार करनेके लिये साम्बके पेटसे मूसल प्रकट हुआ और उस मृसलके चूरेले प्रमासक्षेत्रमें एरका नामकी घास उत्पन्न हो गयी, उस समय परस्पर कलह होनेपर सभी यदुवंशी उन एरकाओंसे एक-दूसरेको मारकर मर गये । इस प्रकार भगवान्ने उस मूसलके मार्गसे यदुकुलमें उत्पन्न हुए देवताओंको खर्गमें भेजकर पुनः अपने-अपने अधिकारपर स्थापित कर दिया। तथा जिन्हें एकमात्र भगवान्को ही पानेकी इच्छा थी, उन्हें प्रेमानन्द-स्वरूप बनाकर श्रीकृष्णने सदाके लिये अपने नित्य अन्तरङ्ग पार्वरोंमें सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं, वे यद्यपि यहाँ गुप्तरूपसे होनेवाली नित्यलीलामें सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शनके अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषोंके लिये वे भी अद्देश हो गये हैं। जो लोग व्यावहारिक लीलामें स्थित हैं, वे नित्यलीलाका दर्शन पानेके अधिकारी नहीं हैं। इसीलिये यहाँ आनेवालोंको सब और निर्जन वन-सूना-ही-सूना दिखायी देता है, नयोंकि वे वास्तविक लीलामें स्थित भक्तजनोंको देख नहीं सकते।

इसलिये वजनाम ! तुम्हें तिनक भी चिन्ता न करनी चाहिये । तुम मेरी आज्ञासे यहाँ बहुत से गाँव वसाओ; इसमें निश्चय ही तुम्हारे मनोरथोंकी सिद्धि होगी। मगवान् श्रीकृष्णंन जहाँ जैसी लीला की है, उसके अनुसार उस स्थानका नाम रखकर तुम अनेकों गाँव वसाओं और इस प्रकार परम उत्तम नजम्मिका सम्यक् प्रकार से सेवन करते रहो । गोवर्धन, दीर्घपुर (डींग), मथुरा, महावन (गोकुल), निद्याम (नन्दगाँव) और वृहत्सानु (वरसाना) आदिमें तुम्हें अपने लिये छावनी वनवानी चाहिये और उन-उन स्थानींमें रहकर भगवान्की लीलाके स्थल नदी, पर्वत, कन्दरा, सरीवर और कुण्ड तथा कुज-वन आदिका सेवन करते रहना चाहिये। ऐसा करनेसे तुम्हारे राज्यमें प्रजा बहुत ही सरम्ब

होगी और तुम भी अत्यन्त प्रसन्न रहोगे। यह ब्रजभूमि पिचदानन्दमथी है—इसके कण-कणमें भगवान् श्रीकृष्ण रम रहे हैं; अतः तुम्हें हर तरहसे प्रयलपूर्वक इस भूमिका रेवन करना चाहिये। मैं आशीर्वाद देता हूँ; मेरी कृपांसे भगवान्की लीलांके जितने भी खल हैं, पवकी तुम्हें ठीक-ठीक गहचान हो जायगी। वजनाभ! एक और बड़े महत्त्वकी गत पतलाता हूँ। इस वजभूमिका सेवन करते रहनेसे तुम्हें

किसी दिन उद्धवनी मिल नायँगे । फिर तो अपनी स सिहत तुम उन्हींसे इस भूमिका तथा भगवान्की । रहस्य भी जान लोगे ।

मुनिवर .शाण्डिल्यजी उन दोनोंको इस प्रकार बुझाकर भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए अपने पर चले गये। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षि वजनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए।

यमुना और श्रीकृष्णपितयोंका संवाद, कीर्तनोत्सवमें उद्धवजीका प्रकट होना

स्तजी कहने लगे—महाराज परीक्षित्को भगवान्
भीकृष्णने ही जीवन-दान दिया था; अतः वे उनके पौत्र
वन्ननाभके लिये क्या नहीं कर सकते थे ! अखिल भूमण्डलके सम्राट् तो थे ही, उनकी आज्ञा कीन नहीं मानता !
उन्होंने इन्द्रप्रस्य (दिल्ली) से इजारों बड़े-बड़े सेठोंको
दुलवाकर उन्हें मथुरामें रहनेकी जगह दी । इनके अतिरिक्त
मथुरामण्डलके ब्राह्मणोंको, जो भगवान्के बड़े ही प्रेमी थे,
दुलवाया और उन्हें आदरके योग्य समझकर मथुरानगरीमें
राया । इस प्रकार राजा परीक्षित्की सहायता और महर्षि
धाण्डिल्यकी कृपासे वज्रनामने कमशः उन सभी स्थानोंकी
सोज की, जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण अपने प्रेमी गोप-गोपियोंके
साथ नाना प्रकारकी लीलाएँ करते थे । लीलास्थानोंका ठीक-

निश्चय हो जानेपर उन्होंने वहाँ वहाँ की लीलाके अनुसार उस-उस स्थानका नामकरण किया, भगवानके लीलाविग्रहों की स्थापना की तथा उन-उन स्थानेंपर अनेकों गाँव बसाये। स्थान-स्थानपर भगवानके नामसे कुण्ड और कुएँ खुदवाये। कुंज और बगीचे लगवाये, शिव आदि देवताओंकी स्थापना की तथा गोविन्ददेव, हरिदेव आदि नामोंसे भगविद्यग्रह स्थापित किये। इन सब ग्रुम कर्मोंके हारा वग्रनामने अपने राज्यमें सब ओर एकमात्र श्रीकृष्णभक्तिका प्रचार किया और देसा करके वे बड़े ही प्रसन्त हुए। उनके प्रजाननोंको भी बहा आनन्द था। वे सदा भगवानके मधुर नाम तथा बीलाओंके कीर्दनमें संलयन हो परमानन्दके समुद्रमें हूबे रहते ये और सदा ही वग्रनाभके राज्यकी प्रशंसा किया करते थे।

एक दिनकी बात है, भगवान् श्रीकृष्णकी सोलह हजार रानियाँ यसुनाके तटपर स्नानके लिये गर्यो । वे सभी निरन्तर भगवान्की विरद्द-वेदनासे व्याकुल रहती यी । यसुनाजी भी भगवान्की ही पत्नी थीं, पर उनपर भगवान्के वियोगका कुछ असर न था । श्रीकृष्णकी पिल्मोंने देखा—यसुनाजी बहुत प्रसन्न हैं, उनके अंदरसे आनन्दकी लहरें उठ । स्रोतकी यह प्रसन्नता देखकर भी रानियोंके मनमें हा हुई । वे सरलमावसे पूछ देतीं ।

श्रीदृष्णकी रानियोंने कहा—बहिन कारि जैसे हम सब श्रीकृष्णकी धर्मपत्नी हैं, वैसे ही तुम हो। इम तो उनकी विरहाग्रिमें जली जा रही हैं, वियोगदुःखसे हमारा हृदय व्यथित हो रहा है; किंतु यह स्थिति नहीं है, तुम प्रसन्न हो। इसका क्या कार्ष कल्याणी! कुछ बताओं तो सही।

उनका प्रश्न सुनकर यसुनाजी हँस पड़ी । साय सोचकर कि मेरे प्रियतमकी पत्नी होनेके कारण ये भ ही बहिने हैं, पिघल गयीं; उनका हृदय दयासे द्रां उठा । अतः वे इस प्रकार कहने लगीं ।

यमुनाजी बोलीं—अपनी आत्मामें ही रमण कारण मगवान् श्रीकृष्ण आत्माराम हैं और उनकी हैं—श्रीराघाजी। मैं दालीकी माँति राघाजीकी हेवा रहती हूँ; अवश्य ही उनकी हेवाका यह फल है कि मैं हूँ। उनकी दासताके प्रभावते ही विरह-द्योक मुझे छू मकता। मगवान् श्रीकृष्णकी जितनी भी रानियाँ हैं, ह सकता। मगवान् श्रीकृष्णकी जितनी भी रानियाँ हैं, ह सब श्रीराघाके ही अंद्यका विस्तार हैं। मगवान् भं और राघा हदा एक दूसरेके सम्मुख हैं, उनका परस्पर संयोग है, इसलिये राघाके स्वरूपमें अंद्यतः विद्यमा श्रीकृष्णकी अन्य रानियाँ हैं, उनको भी भगवान्का नित्य प्राप्त है। श्रीकृष्ण ही राघा हैं और राघा ही श्रीकृष्ण हैं दोनोंका प्रेम ही वंद्यी है तथा राघाकी प्यारी छवी चन्द्र भी श्रीकृष्णचरणोंके नखरूपी चन्द्रमाओंकी रेवामें अ रहनेके कारण ही प्चन्द्रावली नाममें कही जाती रे। भं और श्रीकृष्णकी सेवामें उसकी यही ललका, पड़ी दग

इसीलिये वह कोई दूसरा स्वरूप घारण नहीं करती। मैंने श्रीराधा-में ही रुविमणी आदिका भी समावेश देखा है। यह सब तरहसे निश्चित बात है कि तुमलोगोंका भी श्रीकृष्णसे वियोग नहीं हुआ है; किंतु तुम इस रहस्यको इस रूपमें नानती नहीं हो। इसीलिये इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अकूर श्रीकृष्णको नन्दगाँवसे मथुरामें छे आये थे, उस अवसरपर जो गोपियोंको श्रीकृष्णसे विरहकी यतीति हुई थी। वह भी वास्तविक विरह नहीं। केवल विरहका आभास था । इस बातको जबतक वे नहीं जानती थीं। तबतक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धवजीने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बातको समझ सकीं। उद्भवजीने उनके इस विरहको विरहाभास ही बतलाया, शस्तवमें तो उनका भगवानसे नित्य संयोग था। यदि तुम्हें भी उद्भवजीका सत्संग प्राप्त हो जाय, तो तुम सब भी अपने षियतम श्रीकृष्णके साथ नित्य चिहारका सुख प्राप्त कर होगी।

स्तजी कहते हैं—ऋषिगण ! जब उन्होंने इस प्रकार समझाया, तब श्रीकृष्णकी पितयाँ सदा प्रसन्न रहनेवाली यमुनाजीसे पुनः बोलीं । उस समय उनके हृदयमें इस जातकी बड़ी लालसा थी कि किसी उपायसे उद्धवजीका दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतमके नित्य संयोगका सीमाय प्राप्त हो हके।

श्रीकृष्णपित्तयोंने कहा—सखी ! वुम्हारा ही जीवन जन्य हैं। क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथके वियोगका द्वांख नहीं भोगना पड़ता । जिन श्रीराधिकाजीकी कृपासे तुम्हारे सभीट अर्थकी सिद्धि हुई है, उनकी अब हमलोग भी दासी दुई । किंद्र तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धवजीके मिलने-पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे; इसल्विये कालिन्दी ! अब ऐसा कोई उपाय बताओ, जिससे उद्धवजी भी शीघ ही मिल जायँ।

स्तजी कहते हैं—श्रीकृष्णकी रानियोंने जब यमुना-जीसे इस प्रकार कहा, तब वे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी सोलह कलाओंका चिन्तन करती हुई उनसे कहने लगों—''उद्धवजी भगवान् श्रीकृष्णके मन्त्री थे । जब भगवान् अपने परम-पामको पधारने लगे, तब उन्होंने मन्त्री उद्धवसे कहा— 'उद्धव ! साधना करनेकी भूमि है बदरिकाश्रम, अतः अपनी जापना पूर्ण करनेके लिये तुम वहीं जाओ ।' भगवान्की इस आजाहे अनुसार उद्धवजी इस समय अपने साक्षात्

स्वरूपसे बदारेकाश्रममें विराजमान हैं और वहाँ ज जिज्ञासु लोगोंको भगवान्के बताये हुए ज्ञानका करते रहते हैं। साधनकी फलरूपा भूमि है—व्रजर्भा भी इसके रहस्योंसहित भगवान्ने पहले ही उद्भव दिया था । कितु वह फलभूमि यहाँसे भगवान्के अ होनेके साथ ही स्थूल दृष्टिसे परे जा चुकी है; इसीलि समय यहाँ उद्भव प्रत्यक्ष दिखायी नहीं पड़ते। रि एक स्थान है, जहाँ उद्भवजीका दर्शन हो सकता गोवर्धन पर्वतके निकट भगवान्की छीलासहचरी गोरि विदार-स्थली है; वहाँकी लताः अङ्कुर और बेलांके अवश्य ही उद्धवजी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के उनके रहनेका यही उद्देश्य है कि भगवानकी प्रि गोपियोंकी चरणरज उनपर पड़ती रहे । उद्धवजीके सम एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान्ने : उत्सव-खरूप प्रदान किया है । भगवान्का उत्सव उद का अङ्ग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते। इसलिरं तुमलोग चजनाभको साथ लेकर वहाँ जाओ और व सरोवरके पास ठहरो । भगवंद्धकोंकी भण्डली एकत्रित वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजोंके साथ भगवानके और लीलाओंके कीर्तन, भगवत्सम्बन्धी काव्य-कथा श्रवण तथा भगवदुणगानसे युक्त सरस संगीतींद्वारा : उत्सव आरम्भ करो । इस प्रकार जब उस महान् उत विस्तार होगा, तब निश्चय है कि वहाँ उद्भवजीका मिलेगा । उद्भवनी ही मलीमाँति तुम सब लोगोंके मह पूर्ण करेंगे।"

स्तजी कहते हैं—यम्रनाजीकी बतायी हुई

सुनकर श्रीकृष्णकी रानियाँ बहुत प्रसन्न हुई । उ

यमुनाजीको प्रणाम किया और वहाँसे लीटकर बज्रनाम
परीक्षित्से वे सारी बातें कह सुनायों । सब बातें सु

परीक्षित्को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बज्जनाम
श्रीकृष्णपिक्योंको उसी समय साथ ले उस स्थानपर पहुँतत्काल वह सब कार्य आरम्भ करवा दिया, जो कि या

जीने बताया था । गोवर्धनके निकट बृन्दावनके प्र
सुसुमसरोवरपर, जो सिंखयोंकी विहार-स्थली है, वहाँ
श्रीकृष्णकीर्वनका उत्सव आरम्भ हुआ । श्रीराधाजी
उनवेः प्रियतम भीकृष्णकी वह लीलामूमि जब सा
सङ्गीर्वनकी शोमासे सम्पन्न हो गयी, उस समय
रहनेवाले सभी मक्तजन एकाम हो गयी। तदनन्तर स

देखते-देखते वहाँ फैले हुए तृण, गुस्म और छताओं
समृहसे प्रकट होकर श्रीउद्धवजी सबके सामने आये । उनका
शरीर श्यामवर्ण था, उसपर पीताम्बर शोमा पा रहा था ।
वे गलेमें बनमाला और गुंजाकी माला घारण किये हुए ये
तथा मुखसे बारंबार गोपीवछम श्रीकृष्णकी मधुर लीलाओंका गान कर रहे थे । उद्धवजीके आगमनते उस सङ्क्षीतेनोत्सवकी शोमा कई गुनी बढ़ गयी । उस समय सभी लोग
आनन्दके समुद्रमें निमम हो अपना सब कुछ भूल गये,
सारी सुध-जुध खो बैठे । थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना
दिव्य लोकसे नीचे आयी, अर्थात् जब उन्हें होश हुआ तब
उद्धवजीको मगवान् श्रीकृष्णके स्वरूपमें उपस्थित देख,
अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेके कारण प्रसन्न हो वे उनकी
पूजा करने लगे ।

श्रीमद्भागवतका माहात्म्य, मागवतश्रवणसे श्रोताओंको मगवद्धामकी प्राप्ति

सूतजी कहते हैं—उद्धवजीने वहाँ एकत्र हुए सब छोगोंको श्रीकृष्णकीर्तनमें छगा देखकर सभीका सःकार किया भीर राजा परीक्षित्को हृदयसे छगाकर कहा।

उद्भवजी बोले-राजन् ! तुम्हारा मन इस श्रीकृष्ण-कीर्तनके उत्सवमें रम रहा है, अतः तुम धन्य हो। तुम्हारा अन्तः करण सदा ही केवल श्रीकृष्ण-भक्तिसे परिपूर्ण रहता है। तात! तुम जो कुछ कर रहे हो। सब तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों न हो, श्रीकृष्णने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है। अतः तुम्हारा उनके प्रपौत्रपर प्रेम होना स्वामाविक ही है। इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि समस्त ह्यारकावारियों में ये लोग सबसे बढ़कर घन्यवादके पात्र हैं, जिन्हें वजमें निवास करानेके लिये भगवान श्रीकृष्णने **अ**र्जुनको आशा की थी । श्रीकृष्णका मनरूपी चन्द्रमा राषांके मुखकी प्रभारूप चाँदनीसे युक्त हो उनकी लीलाभूमि वुन्दावनको अपनी किरणोंसे सुशोभित करता हुआ यहाँ बद्दा प्रकाशमान रहता है। श्रीकृष्ण-चन्द्र नित्य परिपूर्ण हैं। प्राकृत चन्द्रमाकी माँति उनमें वृद्धि और क्षयरूप विकार नहीं होते । उनकी जो सोलह कलाएँ हैं, उनसे सहस्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती हु; इससे उनके सहस्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओंसे युक्तः नित्य परिपूर्ण

श्रीकृष्ण इस व्रजभूमिमं सदा ही विद्यमान रहते हैं। ए भूमिमें और उनके खरूपमें कुछ अन्तर नहीं है। राजेन्द्र परीक्षित ! इस प्रकार विचार करनेपर सभी मजवासी भगवान्के अङ्गमें स्थित हैं। शरणागतींका भय दूर करनेवाले जो ये वज्र हैं, इनका स्थान श्रीकृष्णके दाहिने चरणमें है। श्रीकृष्णका प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसीको भी अपने स्वरूपका बीध नहीं हो सकता। जीवोंके अन्तः करणमें जी श्रीकृष्णतत्त्वका प्रकाश है, उसपर सदा मायाका पर्दा पड़ा रहता है। अदाईसर्वे द्वापरके अन्तमें जब भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर मायाका पर्दा उठा लेते हैं। उस समय जीवोंको उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंद्र अब वह समय तो बीत गया; इसलिये उनके प्रकाशकी प्राप्तिके लिये अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है, धुनो । अहाईस द्वापरके अतिरिक्त समयमें यदि कोई श्रीकृष्ण-तत्त्वका प्रकाश पाना चाहे, तो उसे वह श्रीमद्भागवति ही प्राप्त हो सकता है। भगवान्क भक्त नहाँ जब कभी श्रीमद्भागवत-शास्त्रका कीर्तन और अवण करते 🖏 यहाँ उस समय भगवान् श्रीकृष्ण माक्षात्रू प्रमे विराजगान रहते हैं। नहाँ श्रीमन्द्रागवतके एक या आपे क्लोकका ही पाठ होता है, वहाँ भी थीकृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों

षाथ विद्यमान रहते हैं । जिन बङ्भागियोंने प्रतिदिन श्रीमद्भागवत शास्त्रका सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता, माता और पत्नी—तीनोंके ही कुछका भलीमाँति उद्घार कर दिया । श्रीमद्भागवतके स्वाध्याय और श्रवणसे ब्राह्मणींको विद्याका प्रकाश (बोध) प्राप्त होता है। क्षत्रियलोग शत्रुओं-पर विजय पाते हैं, वैश्योंको धन मिळता है और शुद्र स्तरथ-नीरोग वने रहते हैं । श्रीमन्द्रागवतसे स्त्रियों तथा अत्यन आदि अन्य लोगोंकी भी इच्छा पूर्ण होती है। अतः कीन ऐसा भाग्यवान् पुरुष है, जो श्रीमद्भागवतका नित्य ही मेड्न न करेगा । अनेकी जन्मीतक साधना करते-करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तव उसे श्रीमद्भागवतकी प्राप्ति होती है। भागवतसे भगवान्का प्रकाश मिलता है। जिसमें भगवद्गक्ति उत्पन्न होती है। पूर्वकालमें भगवान्ने भीमदागवतका उपदेश देकर कहा- अहान् ! तुम अपने मनार्थकी मिद्धिक लिये सदा ही इसका सेवन करते रहो। मसाजी श्रीमद्भागवतका उपदेश पाकर यहे प्रसन्न हुए श्रीर एन्होंने श्रीकृष्णकी नित्य-प्राप्तिके धात आवरणोंका भड़ा करनेके लिये श्रीमद्भागवतका समाह-भारायण किया ।

उस रहस्यका स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धिमें उसका हढ़ निश्चय करा दिया। उसीके प्रभावसे में वदिरकाश्रममें रहकर भी यहाँ वजकी लताओं और बेलोंमें निवास करता हूँ। उसीके बलसे यहाँ नारदकुण्डपर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान्के भक्तोंको श्रीमद्भागवतके सेवनसे श्रीकृष्ण-तत्त्वका प्रकाश प्राप्त हो सकता है, इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनोंके कार्यकी सिद्धिके लिये में श्रीमद्भागवतका पाठ कल्ला; किंतु इस कार्यमें तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी।

स्तजी कहते हैं—यह सुनकर राजा परीक्षितः उद्दनजीको प्रणाम करके उनसे बोले।

परीक्षित्ने कहा—हरिदास उद्धवजी ! आप निश्चितः होकर श्रीमद्भागवत-कथाका कीर्तन करें और इस कार्यें में मुझे जिस प्रकारकी सहायता करनी आवश्यक हो, उसके लिये आजा दें।

स्तर्जी कहते हैं---परीक्षित्का यह बचन सुनकर उद्धवजी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले।

उद्धवजीने कहा--राजन् ! भगवान् श्रीकृष्णने जबसे

भी आपके चरणोंकी शरणमें आया हूँ, अतः मुझपर भी भापको अनुग्रह करना चाहिये।

स्तजी कहते हैं—उनके इस वचनको सुनकर इसवजी पुनः बोले।

उद्धवतीने कहा—राजन् ! तुग्हें तो किसी भी बातके लिये किसी प्रकार भी चिन्ता न करनी चाहिये; क्योंकि इस भागवत-शास्त्रके प्रधान अधिकारी तो तुग्हीं हो । संसारके मनुष्य नाना प्रकारके कमोंमें रचे-पचे हुए हैं, ये लोग आजतक प्रायः भागवत-अवणकी बात भी नहीं जानते । तुग्हारे ही प्रसादसे इस भारतवर्षमें रहनेवाले अधिकांश मनुष्य शीमद्भागवत-कथाकी प्राप्त करेंगे । महर्षि भगवान् श्रीशुकदेवजी साक्षात् नन्दनन्दन श्रीकृष्णके स्वरूप सगवान् श्रीशुकदेवजी साक्षात् नन्दनन्दन श्रीकृष्णके स्वरूप सगवान् श्रीशुकदेवजी साक्षात् नन्दनन्दन श्रीकृष्णके सक्ष्य सी सन्देहकी बात नहीं है । राजन् ! उस कथाके श्रवणसे द्वम बजेश्वर श्रीकृष्णके नित्यधामको प्राप्त करोगे । इसके प्रभात् इस पृथ्वीपर श्रीमद्भागवत-कथाका प्रचार होगा । सतः राजेन्द्र परीक्षित् ! तुम जाओ और कल्युगको जीत-कर अपने वश्में करो ।

स्तजी कहते हैं—उद्धवजीके इस प्रकार कहनेपर राजा परीक्षित्ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजयके लिये चले गये । इधर वज्रने भी अपने पुत्र प्रतिवाहुको अपनी राजधानी मथुराका राजा बना दिया और माताओंको साथ ले उसी स्थानपर, जहाँ उद्धवजी श्रकट दुए थे, जाकर श्रीमद्भागवत सुननेकी इच्लासे रहने

लगे । तदनन्तर उद्धवजीने बन्दावनमें गोवर्धन पर्वतके तिका एक महीनेतक श्रीमद्भागवत-कथाके रसकी घारा बहावी। उस रसका आखादन करते समय प्रेमी श्रोताओंकी हिंहों सब ओर भगवान्की सचिदानन्दमयी लीला प्रकाशित हो गयी और उन्हें सर्वत्र श्रीकृष्णचन्द्रका साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओंने अपनेको भगवानके खरूपरे स्थित देखा । वजनाभने श्रीकृष्णके दाहिने चरणकमङ्गे अपनेको स्थित देखा और श्रीकृष्णके विरह्शोकते गुरु होकर उस स्थानपर अत्यन्त सुशोभित होने छगे । वजनाभः की वे रोहिणी आदि माताएँ भी रासकी रजनीमें प्रकाशित होनेवाले श्रीकृष्णरूपी चन्द्रमाके विग्रहमें अपनेको कल और प्रभाके रूपमें स्थित देख बहुत ही विसित हुर तथा अपने प्राणप्यारेकी विरह-वेदनासे छुटकारा पारू उनके परम धाममें प्रविष्ट हो गयीं । इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहाँ उपस्थित थे, वे भी भगवान्की नित्य अन्तरङ्ग लीलामें सम्मिलित होकर इस स्यूल व्यावहारिक जगत्से तत्काल अन्तर्धान हो गये । वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वतके कुञ्ज और झाड़ियोंमें, बृन्दावन-काम्यवन आदि वनोंमें तथा वहाँको दिव्य गौओंके बीचमें श्रीकृष्णके साथ विचरते हुए अनन्त आनन्दका अनुभव करते रहते 🖏 जो लोग श्रीकृष्णके प्रेममें मग्न हैं। उन मासुक भक्ती मे उनके दर्शन भी होते हैं।

स्तजी कहते हैं—जो लोग इस भगवयाप्तिकी कपा को सुनेंगे और कहेंगे, उन्हें भगवान् मिल जायँगे और उनके दुःखींका सदाके लिये अन्त हो जायगा ।

श्रीमद्भागवतका खरूप, प्रमाण, श्रोता-वक्ताके लक्षण, श्रवणविधि और माहात्म्य

स्तजी कहते हैं - अपृषिगण ! श्रीमद्रागवत और श्रीमगवान्का स्वरूप खदा एक ही है और वह है सचिदा- अन्दमय ! भगवान् श्रीकृष्णमें जिनकी लगन लगी है, उन शाकुक भक्तोंके दृदयमें जो भगवान्के माधुर्य भावको अभिन्यक करनेवाला, उनके दिन्य माधुर्य-सका आस्वादन करानेवाला खर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद्रागवत समझो ! जो वाक्य शान, विशान, भिक्त एवं इनके अङ्गभूत साधन-वृतुष्टयको प्रकाशित करनेवाला है तथा जो मायाका मर्दन करनेमें समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद्रागवत समझो ! लीमद्रागवत अनन्त, अक्षरस्वरूप है; इसका नियत प्रमाण

मला कौन जान एकता है ! पूर्वकालमं भगपान् विणुने ब्रह्माजीके प्रति चार श्लोकोंमें इएका दिग्दर्शनमात्र कराया था । विप्रगण ! इस भागवतकी अपार गहराईमें एककी लगाकर इसमेंसे अपनी अभीए वस्तुको प्राप्त करनेमें केपल ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियाँ परिमित हैं, ऐसे मनुष्मी का हितसाधन करनेके लिये श्रीव्यासजीने परीक्षित् और शुक्देवजीके संवादके रूपमें जिसका गायन किया है, उसी का नाम श्रीमद्भागवत है । उस प्रन्यकी श्लोकरणी कालहरी

ग्राहसे ग्रस्त हो रहे हैं; उनके लिये वह श्रीमद्भागवत ही सर्वोत्तम अवलम्बन है।

श्रोता दो प्रकारके माने गये हैं---प्रवर (उत्तम) तथा अवर (अधम) । प्रवर श्रोताओं के 'चातक', 'हंस', 'शुक' और 'मीन' आदि कई भेद हैं । अवरके भी 'वृक', 'भूरुण्ड', 'वृष' और 'उष्ट्र' आदि अनेकों भेद बतलाये गये हैं । 'चातक' फहते हैं पपीहेको । वह जैसे बादल-से बरसते हुए जलमें ही स्पृहा रखता है, दूसरे जलको छूता ही नहीं-उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्रीकृष्णसम्बन्धी शास्त्रोंके श्रवणका वत ले लेता है, वह 'चातक' कहा गया है । जैसे इंस दूधके साथ मिलकर एक हुए जलसे निर्मल दूध ग्रहण कर लेता और पानीको छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रोंका श्रवण करके भी उसमेंसे सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे 'हंस' कहते हैं । जिस प्रकार भलीभाँति पढाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणीसे शिक्षकको तथा पास आनेवाले दूसरे लोगोंको भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथा-वाचक व्यासके मुँहसे उपदेश सुनकर उसे सुन्दर और परिमित वाणीमें पुनः सुना देता और व्यास एवं अन्यान्य श्रोताओंको अत्यन्त आनन्दित करता है, वह 'शुक' कहलाता है। जैसे क्षीरसागरमें मछली मौन रहकर अपलक आँखोंसे देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेप नयनोंसे देखता हुआ मुँहसे कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरन्तर कथारसका ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता 'मीन' कहा गया है। ये प्रवर अर्थात् उत्तम श्रोताओं के भेद बताये गये। अन अनर यानी अधम श्रोता नताये जाते हैं। 'वृक' कहते हैं भेड़ियेको । जैसे भेड़िया वनके भीतर वेणुकी मीठी आवाज सुननेमें लगे हुए मृगोंको डरानेवाली भयानक गर्जना करता है। वैसे ही जो मूर्ख कथाश्रवणके समय रसिक श्रोताओंको उदिम करता हुआ बीच-बीचमें जोर-जोरसे बोल उठता है, वह 'रुक' कहलाता है । हिमालयके शिखरपर एक भृरुण्ड जातिका पधी होता है। वह किसीके शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही योला करता है, किन्तु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी मकार जो उपदेशकी वात सुनकर उसे दूसरोंको तो सिखाये, पर रवयं आचरणमें न लाये, ऐसे श्रोताको 'भूदण्ड' कहते हैं । 'एर' पहते हैं बैलको । उसके सामने मीठे-मीठे अंगूर हो या पदवी लहीं, दोनोंको यह एक-साही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार वस्तुका विचार करनेमें उसकी बुद्धि अंधी-असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता 'वृष' कहलाता है। जिस प्रकार ऊँट माधुर्यगुणसे युक्त आमको भी छोड़कर केवल नीमकी ही पत्ती चन्नाता है, उसी प्रकार जो भगवान्-की मधुर कथाको छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातोंमें रमता रहता है, उसे 'उष्ट्र' कहते हैं । ये कुछ थोड़े-से भेद यहाँ बताये गये । इनके अतिरिक्त भी प्रवर-अवर दोनों प्रकारके श्रोताओंके 'भ्रमर' और 'गर्दम' आदि बहुत-से भेद हैं; इन सब भेदोंको उन-उन श्रोताओंके स्वामाविक आचार व्यवहारींसे परखना चाहिये। जो वक्ता-के सामने उन्हें विधिवत् प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातोंको छोड़कर केवल श्रीभगवान्की लीला-कथाओं-को ही सुननेकी इच्छा रक्ले, समझनेमें अत्यन्त कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्यमावसे उपदेश प्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रक्ले, इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिन्तन करता रहे, जो बात समझमें न आवे, उसे पूछे और पवित्र भावसे रहे तथा श्रीकृष्णके भक्तोंपर सदा ही प्रेम रखता हो—ऐसे ही श्रोताको वक्तालोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ताके लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान्में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न हो, जो सबका सुहृद् और दीनोंपर दया करनेवाला हो तथा अनेकों युक्तियोंसे तत्त्वका बोध करा देनेमें चतुर हो, उसी वक्ता-का मुनिलोग भी सम्मान करते हैं।

विप्रगण ! अव मैं भारतवर्षकी भूमिपर श्रीमद्रागवतकथाका सेवन करनेके लिये जो आवश्यक विधि है, उसे
वतलाता हूँ; आप सुनें । इस विधिके पालनसे श्रोताकी
सुख-परम्पराका विस्तार होता है । श्रीमद्रागवतका सेवन
चार प्रकारका है—सात्त्विक, राजस, तामस और निर्गुण ।
जिसमें यक्तकी भाँति तैयारी की गयी हो, बहुत-सी पूजासामग्रियोंके कारण जो अत्यन्त शोभासम्पन्न दिखायी दे
रहा हो और बड़े ही परिश्रमसे बहुत उतावलीके साथ
सात दिनोंमें ही जिसकी समाप्ति की जाय, वह प्रसन्नतापूर्वक किया हुआ श्रीमद्रागवतका सेवन प्राजस है ।
एक या दो महीनेमें धीरे-धीर क्रथाके रसका आस्वादन
करते हुए विना परिश्रमके जो श्रवण होता है, वह पूर्ण
आनन्दको बदानेवाला स्मान्विक' सेवन कर्हलाता है।

तामस सेवन वह है जो कभी भूलसे छोड़ दिया जाय और याद आनेपर फिर आरम्भ कर दिया जाय, इस प्रकार एक वर्षतक आलस्य और अश्रद्धांके साथ चलाया जाय । यह 'तामस' सेवन भी न करनेकी अपेक्षा अच्छा और सुख ही देनेवाला है । जब वर्ष, महीना और दिनेंके नियमका आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भिक्तेके साथ श्रवण किया जाय, तब वह सेवन 'निर्गुण' माना गया है । राजा परीक्षित् और शुकदेचके संवादमें भी जो भागवतका सेवन हुआ था, वह निर्गुण ही बताया गया है । उसमें जो सात दिनोंकी बात आती है, वह राजाकी आयुके बचे हुए दिनोंकी संख्याके अनुसार है, सप्ताह-कथाका नियम करनेके लिये नहीं ।

भारतवर्षके अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण (सान्विक) राजस और तामस) अथवा निर्गुण सेवन अपनी हिचके अनुसार करना चाहिमे । तात्पर्य यह कि जिस किसी प्रकार भी हो सके, श्रीमद्भागवतका सेवन, उसका श्रवण करना ही चाहिये । जो केवल श्रीकृष्णकी लीलाओंके ही श्रवण, कीर्तन एवं रसास्वादनके लिये लालायित रहते और मोक्ष-की भी इन्छा नहीं रखते उनका तो श्रीमद्भागवत ही धन है। तथा जो संवारके दुःखोंसे पबड़ाकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिये भी यही इस भवरोगकी ओषधि है । अतः इस कलिकालमें इसका प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिये । इनके अिरिक्त जो लोग विषयमोगोंमें ही परायण रहनेवाले हैं, सांसारिक सुखोंकी ही जिन्हें सदा चाह रहती है, उनके लिये भी अब इस किल्युगमें सामर्थ्य धन और विधि-विधानका ज्ञान न होनेके कारण कर्ममार्ग (यज्ञादि) से मिलनेवाली सिद्धि अत्यन्त दुर्लभ हो गयी है। ऐसी दशामें उन्हें भी सब प्रकारले अब इस मागवत-कथाका ही सेवन करना चाहिये। यह श्रीमद्भागवतकी कथा धन, पुत्र, स्त्री, हायी-घोड़े आदि वाहन, यश, मकान और निष्कण्टक राज्य भी दे सकती है। सकाम भावसे भागवतका सहारा छेनेवाले मनुष्य इस संसारमें मनोवाञ्चित उत्तम भोगोंको भोगकर अन्तमें श्रीमद्भागवतके ही सङ्गसे श्रीहरिके परमधामको प्राप्त हो जाते हैं।

जिनके यहाँ श्रीमद्भागवतकी कथा-वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथाके श्रवणमें लगे रहते हों, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धनसे करनी चाहिये।

उन्होंके अनुग्रहसे सहायता करनेवाले पुरुपको भी भागवा-सेवनका पुण्य पाप्त होता है । कामना दो वस्तओंकी होती है-श्रीकृष्णकी और धनकी । श्रीकृष्णके सिवा जो कुछ मी चाहा जाय यह सब धनके अन्तर्गत है, उसकी 'धन' संज्ञा है । श्रोता और वक्ता भी दो प्रकारके माने गये हैं, एक श्रीकृष्णको चाहनेवाले और दूसरे धनको चाहनेवाले । जैसा वक्ता, वैसा ही श्रोता भी हो ती वहाँ कथामें रस मिलता है, अतः सुखकी वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचारके हों तो रसाभास हो जाता है, अतः फलकी हानि होती है। किंतु जो श्रीकृष्णको चाहनेवाले वक्ता और श्रोता हैं, उन्हें विलम्ब होतेपर भी सिद्धि अवस्य मिलती है। श्रीकृष्णकी चाह रखनेवाल सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधिमें कुछ कमी रह जाय तो भी, यदि उसके हृदयमें प्रेम है तो, वही उसके लिये सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुपको कथाकी समाप्ति-के दिनतक स्वयं सावधानीके साथ सभी विधियोंका पालन करना चाहिये । भागवतकथाके श्रोता और वक्ता दोनीके ही पालन करनेयोग्य विधि यह है-प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्यकर्म पूरा कर छे । फिर भगवानः का चरणामृत पीकर पूजाके सामानसे श्रीमद्भागवतकी पुस्तक और गुरुदेव (व्यास) का पूजन करे। इतके पश्चात् अल्यन्त प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद्रागवतकी कथा खपं कहे अथवा सुने । दूध या खीरका मीन भोजन करे। नित्य ब्रह्मचर्यका पालन और भूमिपर शयन करे। क्रोध और लोभ आदिको त्याग दे । प्रतिदिन कथाके अन्तमें कीर्तन करे और कथा समाप्त होनेपर राश्रिमें जागरण करें । समाप्ति होनेपर ब्राह्मणींको भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा-से सन्तुष्ट करे । कथावाचक गुरुको वस्त्र, आभूगण आदि देकर गौ भी अर्पण करे । इस प्रकार विधि-विधान पूर्ण करनेपर सनुष्यको स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि जो-जो उसे अभीष्ट होता है, वह सत्र मनोवाध्यित पाउ प्राप्त होता है । परंतु सकामभाव बहुत वड़ी विदम्बना है, वह श्रीमद्भागवतकी कथामें शोभा नहीं देता । श्रीग्रकदेव जीके मुखसे कहा हुआ यह श्रीमद्भागवनशास्त्र तो कलियुग-में साक्षात् श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेवाटा और निच प्रमानन्द प्रद न करनेवाळा है। इसका उन्छ कामनाके लिये उपयोग **उ**दित नहीं है ।

श्रीमद्भागवत-माहातम्य सम्पूर्ण

वैशाखमास-माहात्म्य

वैशाख मासकी श्रेष्टता; उसमें जल, न्यजन, छत्र, पादुका और अन आदि दानोंकी महिमा

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तप्रम्। देवीं सरस्वतीं च्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

'भगवान् नारायणः नरश्रेष्ठ नरः देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके भगवान्की विजय-कथासे परिपूर्ण इतिहास-पुराण आदिका पाठ करना चाहिये।'

स्तजी कहते हैं—राजा अम्बरीषने परमेष्ठी ब्रह्माके पुत्र देवर्षि नारदसे पुण्यमय वैद्याख मासका माहातम्य इस प्रकार पूछा—'ब्रह्मन् ! मैंने आपसे सभी महीनोंका माहातम्य सुना । उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनोंमें वैद्याख मास श्रेष्ठ है । इसिलये यह बतानेकी कृपा करें कि . वैद्याख मास क्यों भगवान् विष्णुको प्रिय है और उस समय कौन-कौन-से धर्म भगवान् विष्णुको लिये प्रीतिकारक हैं ?'

नारदजीने कहा-वैशाख मासको ब्रह्माजीने सब मार्चोमें उत्तम सिद्ध किया है। वह माताकी भाँति सब जीवोंको उदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करनेवाला है। धर्म, यज्ञ, किया और तपस्याका सार है। सम्पूर्ण देवताओंद्वारा पूजित है। जैसे विद्याओंमें वेद-विद्या, मन्त्रोंमें प्रणव, वृक्षोंमें कल्पवृक्ष, धेनुओंमें कामधेनु, देवताओंमें विष्णु, वणोंमें ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओंमें प्राण, नदियोंमें गङ्गाजी, तेजोंमें सूर्य, अल-शस्त्रोंमें चक, धातुओंमें सुवर्ण, वैष्णवोंमें दिाय तथा रत्नोंमें कौस्तुभ-मणि है, उसी प्रकार धर्मके साधनभूत महीनोंमें वैद्याख मास सबसे उत्तम है । संसारमें इसके समान भगवान् विष्णुको प्रसन करनेवाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाल मासमें सूर्योदयसे पहले स्नान करता है, उसमे भगवान् विष्णु निरन्तर प्रीति करते हैं। पाप तभीतक गर्जते हैं। जयतम जीव वैशास मासमें पातःकाल जलमें स्नान नहीं फरता । राजन् ! वैद्यालके महीनेमें सव तीर्थ आदि देवता (तीर्थके अतिरिक्त) बाहरके जलमें भी सदीव स्थित रहते हैं। भगवान् विष्णुमी आशासे मनुष्योंका करवाण करनेके लिये वे पर्तोदयसे तेनर छः दण्डने भीतरतक वहाँ मौनूद रहते हैं।

पैशासके समान कोई मास नहीं है, सत्ययुगके समान पोर्ड पुग नहीं है, देदके समान कोई शास नहीं है और

गङ्गाजीके समान कोई तीर्थ नहीं है। अ जलके समान दान नहीं है, खेतीके समान धन नहीं है और जीवनसे बढकर कोई लाम नहीं है। उपवासके समान कोई तप नहीं, दानसे बढ़कर कोई सुख नहीं, दयाके समान धर्म नहीं, धर्मके समान मित्र नहीं, सत्यके समान यश नहीं, आरोग्यके समान उन्नति नहीं, भगवान् विष्णुसे बद्कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मासके समान संसारमें कोई पवित्र मास नहीं है । ऐसा विद्वान् पुरुषोंका मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेषशायी भगवान् विष्णुको सदा प्रिय है। सब दानींसे जो पुण्य होता है और सब तीथोंमें जो फल होता है, उसीको मनुष्य वैशाख मासमें केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदानमें असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्यकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुपको उचित है कि वह दूसरेको मबोध करे, दूसरेको जलदानका महत्त्व समझावे । यह सब दानोंसे बढ्कर हितकारी है। जो मनुष्य ैशाखमें सड़कपर यात्रियोंके लिये प्याऊ लगाता है, वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। नृपश्रेष्ठ ! प्रपादान (पोंसला या प्याऊ) देवताओं, पितरों तथा ऋषियोंको अत्यन्त प्रीति देनेवाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्तेके थके-माँदे मनुष्योंको सन्तुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओंको सन्तुष्ट कर लिया है। राजन्! वैशाख मासमें जलकी इच्छा रखनेवालेको जल, छाया चाहनेवालेको छाता और पंसेकी इच्छा रखनेवालेको पंखा देना चाहिये। राजेन्द्र ! जो प्याससे पीड़ित महात्मा पुरुषके लिये शीतल जल प्रदान करता है। वह उतने ही मानसे दस हजार राजगृत यज्ञांका फल पाता है। धूप और परिश्रमसे पीड़ित ब्राह्मणको जो पंखा डुलाकर हवा करता है। वह उतने ही मात्रसे निष्पाप होकर भगवान्का पार्षद हो जाता है। जो मार्गसे थके हुए श्रेष्ठ दिनको वस्त्रसे भी हवा करता है, वह उतनेसे ही मुक्त हो भगवान् विष्णुका सायुच्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्तसे ताइका पंसा देता है, बह सब पार्नेका नारा करके ब्रह्मलोकको जाता है। जो

(स्कि पुर वैर वेर मार २।२)

न माधवतमी माली न छुठेन युगं समन्।
 न च वेदलमं शारुं न तीर्थं गहुवा समन्॥

विष्णुप्रिय वैशाख मासमें पादुका दान करता है, वह यमदूतोंका तिरस्कार करके विष्णुलोकमें जाता है। जो मार्गमें अनाथोंके ठहरनेके लिये विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य-फलका वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्ममें आये हुए ब्राह्मण अतिथिको यदि कोई भोजन दे, तो उसके फलका अन्त नहीं है। राजन्! अन्नदान मनुष्योंको तत्काल तृप्त करनेवाला है, इसलिये संसारमें अन्नके समान कोई

दान नहीं है। जो मनुष्य मार्गके थके हुए ब्राह्मणके लि आश्रय देता है, उसके पुण्यफलका वर्णन किया नहीं इ सकता। भूपाल! जो अन्नदाता है, वह माता-पिता आदिव भी विस्मरण करा देता है। इसलिये तीनों लोकोंके निवास अन्नदानकी ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जनमं हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इ लोकमें उसीको पिता कहते हैं।

वैज्ञाख मासमें विविध वस्तुओं के दानका महत्त्व तथा वैज्ञाखस्नानके नियम

नारदजी कहते हैं-वैशाख मासमें धूपसे तपे और पके-माँदे ब्राह्मणोंको अमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य हमी जन्म-मृत्य आदिके क्लेशोंसे कष्ट नहीं पाता । जो वैशाख मासमें पहननेके लिये कपड़े और विछावन देता है, इह उसी जन्ममें सब भोगोंसे सम्पन्न हो जाता है और समस्त ग्रिंसे रहित हो ब्रह्मनिर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त होता है। तो तिनकेकी बनी हुई या अन्य खजूर आदिके पत्तोंकी बनी रई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाईपर साक्षात् गावान् विष्णु शयन करते हैं। चटाई देनेवाला बैठने और बेछाने आदिमें सब ओरसे सुखी रहता है। जो सोनेके लिये वटाई और कम्बंख देता है, वह उतने ही मात्रसे मुक्त हो ाता है। निद्रासे दुःखका नारा होता है, निद्रासे थकावट र होती है और वह निद्रा चटाईपर सोनेवालेको सुखपूर्वक भा जाती है। धूपसे कष्ट पाये हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणको जो स्क्मतर स्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोकमें उत्तम ातिको पाता है। जो पुरुष ब्राह्मणको फूल और रोली देता , वह लौकिक भोगोंका भोग करके मोक्षको प्राप्त होता है। ो खस, कुश और जलसे वासित चन्दन देता है, वह सब ग्रेगोंमें देवताओंकी सहायता पाता है तथा उसके पाप और इःखकी हानि होकर परमानन्दकी प्राप्ति होती है । वैशाखके ार्मको जाननेवाला जो पुरुष गोरोचन और कस्त्रीका दान हरता है, वह तीनों तापोंसे मुक्त होकर परम शान्तिको प्राप्त ोता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊसहित ब्राह्मणको ान करता है, वह लोकोंका अधिपति होता है। जो सड़कके केनारे बगीचा, पोखरा, कुआँ और मण्डप बनवाता है, वह ार्मात्मा है, उसे पुत्रोंकी क्या आवश्यकता है । उत्तम शास्त्र-हा अवण, तीर्थयात्रा, सत्सङ्ग, जलदान, अन्नदान, पीपलका क्ष लगाना तथा पुत्र—इन सातको विज्ञ पुरुष सन्तान मानते । जो वैशाख मासमें तापनाशक तक दान करता है, वह इस

पृथ्वीपर विद्वान् और धनवान् होता है । धूपके समय महें समान कोई दान नहीं, इसलिये रास्तेके थके माँदे ब्राह्मणक मडा देना चाहिये । जो वैशाख मासमें धूपकी शान्तिके लिं दहीं और खाँड़ दान करता है तथा विष्णुप्रिय वैद्याख मासमें जं स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और सम्पूर्ण यशेंक फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मणके लिये गोवृत अर्पण करत है। वह अश्वमेध यज्ञका फल पाकर विष्णुलोकमें आनन्द का अनुभव करता है। जो दिनके तापकी द्यान्तिके लिटे सायंकालमें ब्राह्मणको ऊख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैद्याख मासमें शामको ब्राह्मणके लिये फल और शर्बत देता है, उससे उसके पितरोंको निश्चय ही अमृतपानका अवसर मिलता है। जो वैशाखके महीनेमें फो हुए आमके फलके साथ शर्यत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं । जो वैशाखकी अमावास्याको पितरोंके उद्देश्यसे कस्तूरी, कपूर, वेला और खसकी सुगन्ध-से वासित शर्वतसे भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह छियानरे घड़ा दान करनेका पुण्य पाता है।

वैशाखमें तेल लगाना, दिनमें सोना, कांस्यके पानमें भोजन करना, खाटपर सोना, घरमें नहाना, निषद्ध पदार्थ खाना, दुवारा भोजन करना तथा रातमें खाना—ये आठ वातें त्याग देनी चाहिये ॥। जो वैशाखमें वतका पालन करनेवाला पुरुष पद्म-पत्तेमें भोजन करता है, यह स्व पापोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें जाता है। जो विष्णुभक्त पुरुष वैशाख मासमें नदी-स्नान करता है, वह तीन जन्मोंके पायो निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल स्वांद्यके समय

तैलाम्यक्तं दिवास्वापं तथा ये कांस्यभोजनम् ।
 खट्वानिद्रां गृहे स्नानं निपिछस्य न भक्षणम् ॥
 वैशाखे वर्जयेदष्टौ द्विभुक्तं नक्षभोजनम् ।
 (स्क० पु० ये० ये० मा० ४ । १-२)

किसी समद्रगामिनी नदीमें वैद्याख-स्नान करता है, वह सात जन्मोंके पापसे तत्काल छुट जाता है। जो मनुष्य सात गङ्गाओंमेंसे किसीमें भी ऊषःकालमें स्नान करता है। वह करोड़ों जन्मोंमें उपार्जित किये हुए पापसे निस्सन्देह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी (गङ्गा), वृद्ध गङ्गा (गोदावरी), कालिन्दी (यमुना), सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी-ये सात गङ्गाएँ कही गयी हैं। ११ वैशाख मास आनेपर जो प्रात:काल बावलियों में स्नान करता है। उसके महापातकोंका नाश हो जाता है। कन्द, मल, फल, शाक, नमक, गुड, बेर, पत्र, जल और तक-जो भी वैशाखमें दिया जाय, वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिये हुए कोई वस्तु नहीं पाते । जो दानसे हीन है, वह निर्धन होता है । अतः सखकी इच्छा रखनेवाले परुपको वैशाख मासमें अवस्य दान करना चाहिये । सूर्यदेवके मेषराशिमें स्थित होनेपर भगवान विष्णके उद्देश्यसे अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये । कोई महीरथ नामक एक राजा था, जो कामनाओंमें आसक्त और अजितेन्द्रिय था । वह केवल वैशाख-स्नानके सुयोगसे स्वतः वैकुण्ठधामको चला गया । वैशाख मासके देवता भगवान मधुसूदन हैं । अतएव वह सफल मास है । वैद्याख मासमें भगवान्की प्रार्थना-का मन्त्र इस प्रकार है-

> मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवौ। प्रातःस्नानं करिष्यामि निर्विध्नं कुरु माधव॥ ऐ मधुसूद्रन ! हे देवेश्वर माधव! मैं मेपराशिमें सूर्यके

स्थित होनेपर वैज्ञाख मासमें प्रातःस्नान करूँगा, आप इसे निर्विघ पूर्ण कीजिये।

तत्पश्चात् निम्नाङ्कित मन्त्रते अर्घ्य प्रदान करे-— वैशाखे मेषगे भानौ प्रातःस्नानपरायणः। अर्घ्यं तेऽहं प्रदास्यामि गृहाण मञ्जसूदन॥

'सूर्यंके मेक्साशिपर स्थित रहते हुए वैशाख मासमें पातः-स्नानके नियममें संलग्न होकर में आपको अर्घ्य देता हूँ। मधुसूदन! इसे ग्रहण कीजिये।'

इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्तान करे । फिर वस्त्रों को पहनकर सन्ध्या-तर्पण आदि सब कमोंको पूरा करके वैद्याख मासमें विकसित होनेवाले पुष्पोंसे भगवान् विष्णुकी पूजा करे । उसके बाद वैद्याख मासके माहात्म्यको स्वित करनेवाली भगवान् विष्णुकी कथा सुने । ऐसा करनेसे कोटि जन्मोंके पापोंसे मुक्त होकर मनुष्य मोक्षको प्राप्त होता है । यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्ना भी अपने वशमें है । अतः इस खाधीन शरीरसे खाधीन जलमें स्नान करके खाधीन जिह्नासे 'हरि' इन दो अक्षरोंका उच्चारण करे । जो वैशाख मासमें तुलसीदलसे भगवान् विष्णुकी पूजा करता है, वह विष्णुकी सायुज्य मुक्तिको पाता है । अतः अनेक प्रकारके भक्तिमार्गसे तथा भाँति-माँतिके व्रतोंद्वारा भगवान् विष्णुकी सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूपका अनन्य चित्तसे ध्यान करना चाहिये ।

वैशाख मासमें छत्रदानसे हेमकान्तका उद्धार

नारद्जी कहते हैं—एक समय विदेहराज जनकके घर दोएहरके समय श्रुतदेव नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पपारे, जो वेदोंके शाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उछासके साथ उठकर खड़े हो गये और मधुपर्क आदि सामिम्यंसि उनकी विधिपूर्वक पूजा करके राजाने उनके चरणोदकको अपने मस्तकपर धारण किया। इस प्रकार खागत-सत्कारके पक्षात् जब वे आसनपर विराजमान हुए, तब विदेहराजके प्रश्नके अनुसार वैशाख मासके माहात्म्यका वर्णन करते हुए वे इस प्रकार चोले।

श्रुतदेवने कहा—राजन् ! जो छोग वैशाख मासमें धूपसे सन्तस होनेवाले महात्मा पुरुषोंके ऊपर छाता छगाते हैं, उन्हें अनन्त पुष्पकी प्राप्ति होती है। इस विपयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। पहले वद्भदेशमें हेमकान्त नामसे विख्यात एक राजा हो गये हैं। वे कुशकेतुके पुत्र परम बुद्धिमान् और शक्तधारियोंमें क्षेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलनेमें आसक होकर एक गहन वनमें जा धुसे। वहाँ अनेक प्रकारके मृग और वराह आदि उन्हुकोंको मारकर जम वे बहुत यक गये, तव

बाह्बी वृद्धगङ्गा च कारिन्दी च सरस्वती । कानेरी नर्मश वेमी सप्तगङ्गा प्रश्नीतिता ॥

दोपहरके समय मुनियोंके आश्रमपर आये । उस समय आश्रमपर उत्तम व्रतका पालन करनेवाले शतिर्च नामवाले शृष्टिष समाधि लगाये बैठे थे, जिन्हें बाहरके कार्योंका कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजाको बड़ा कोघ हुआ और उन्होंने उन महात्माओंको मार डालनेका निश्चय किया। तब उन शृथियोंके दस हजार शिष्योंने राजाको मना करते हुए कहा—'ओ खोटी बुद्धिवाले नरेश ! हमारे गुक्लोग इस समय समाधिमें स्थित हैं, बाहर कहाँ क्या हो रहा है—इसको ये नहीं जानते। इसलिये इनपर तुम्हें कोघ नहीं करना चाहिये।'

तब राजाने कोधसे विद्वल होकर शिष्योंसे कहा— द्विजकुमारो ! मैं मार्गसे थका-माँदा यहाँ आया हूँ । अतः तुम्हीं लोग मेरा आतिथ्य करो । राजाके ऐसा कहनेपर वे शिष्य बोले-- 'हमलोग भिक्षा माँगकर खानेवाले हैं। गुरुजनोंने हमें किसीके आतिथ्यके लिये आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरुके अधीन हैं। अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं।' शिष्योंका यह कोरा उत्तर पाकर राजाने उन्हें मारनेके लिये धनुष उठाया और इस प्रकार कहा-'मैंने हिंसक जीवों और छुटेरोंके भय आदिसे जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिये हुए दानोंपर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतम् और बड़े अभिमानी हैं। इन आततायियोंको मार डालनेपर भी मुझे कोई दोष नहीं डगेगा ।' ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुषसे बाण छोड़ने लगे । वेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भयसे भाग चले। भागनेपर भी हेमकान्तने उनका पीछा किया और तीन सौ शेष्योंको मार गिराया । शिष्योंके भाग जानेपर आश्रमपर नो कुछ सामग्री थी। उसे राजाके पापात्मा सैनिकोंने लूट लेया । राजाके अनुमोदनसे ही उन्होंने वहाँ इच्छानुसार गोजन किया । तत्पश्चात् दिन बीतते-बीतते राजा सेनाके अथ अपनी पुरीमें आ गये। राजा कुराकेतुने जब अपने **1त्रका यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करनेके** भयोग्य जानकर उसकी निन्दा करते हुए उसे देशनिकाला ! दिया । पिताके त्याग देनेपर हेमकान्त घने वनमें चला ाया । वहाँ उसने बहुत वर्षोतक निवास किया । ब्रह्महत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसल्यिये वह कहीं भी स्थिरता-विक रह नहीं पाता था । इस प्रकार उस दुष्टात्माके अछाईस ार्घ व्यतीत हो गये । एक दिन वैशाख मासमें जब दोपहर-

का समय हो रहा था, महामुनि त्रित तीर्थयात्राके प्रसङ् उस वनमें आये। वे धूपसे अत्यन्त संतप्त और तृपासे ब्ह् पीड़ित थे, इसलिये किसी वृक्षहीन प्रदेशमें मूर्छित हो गिर पड़े । दैवयोगसे हेमकान्त उधर आ निकला; उस मुनिको प्याससे पीड़ित, मूर्छित और थका-माँदा देख उन बड़ी दया की । उसने पलाशके पत्तोंसे छत्र बनाकर उन ऊपर आती हुई धूपका निवारण किया। वह स्वयं मुनि मस्तकपर छाता लगाये खड़ा हुआ और तूँबीमें स्वर हुआ जल उनके मुँहमें डाला । इस उपचारसे मुनिव चेत हो आया और उन्होंने क्षत्रियके दिये हुए पत्तेके छातेन लेकर अपनी व्याकुलता दूर की । उनकी इन्द्रियोंमें कुर शक्ति आयी और वे धीरे-धीरे किसी गाँवमें पहुँच गये उस पुण्यके प्रभावसे हेमकान्तकी तीन सौ ब्रह्महत्याएँ न हो गयों । इसी समय यमराजके दूत हेमकान्तको लेनेके लिं वनमें आये। उन्होंने उसके प्राण लेगेके लिये संग्रहणे रोग पैदा किया । उस समय प्राण छूटनेकी पीड़ासे छट पटाते हुए हेमकान्तने तीन अत्यन्त भयङ्कर यमदूर्तीकं देखाः जिनके बाल ऊपरकी ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कमोंको याद करके वह चुप हो गया । छत्र-दानके प्रभावरे उसको भगवान् विष्णुका स्मरण हुआ । उसके सरण करनेपर भगवान् महाविष्णुने विष्वक्सेनसे कहा-- 'तुम शीघ जाओ, यमदूतोंको रोको, हेमकान्तकी रक्षा करो । अव वह निष्वाप एवं मेरा भक्त हो गया है। उसे नगरमें हे जाकर उसके पिताको सौंप दो । साथ ही भेरे कहने है कुशकेतुको यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्रने अपराधी होनेपर भी वैशाख मासमें छत्र-दान करके एक मुनिकी रक्षा की है। अतः वह पापरहित हो गया है। इस पुण्यके प्रभावते वह मन और इन्द्रियोंको अपने वशमें रखनेवाला दीर्घाय, शुरता और उदारता आदि गुणोंसे युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान् हो गया है । इसल्यि अपने इस महाबली पुत्रको तुम राज्यका भार सँभाळनेके ळिये नियुक्त करो । भगवान् विष्णुने तुम्हें ऐसी ही आज़ा दी है। इस प्रकार राजाको आदेश देकर हेमकान्तको उनके अधीन करके यहाँ हौट आओ।'

भगवान् विष्णुका यह आदेश पाकर महावली विष्वक्षेत-ने हेमकान्तके पास आकर यमवृतोको रोका और अपने कल्याणमय हाथोंसे उसके सब अङ्गीमें स्पर्श किया। भगवद्भक्तके स्पर्शसे हेमकान्तकी सारी व्याधि क्षणभरमें दूर हो गयी। तदनन्तर विष्यक्सेन उसके साथ राजानी पुरीने गये। उन्हें देखकर महाराज कुशकेनुने आक्षयंसुन हो भिक्तपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वीपर साष्टाङ्क प्रणाम किया और भगवान्के पार्वदका अपने घरमें प्रवेश कराया। वहाँ नाना प्रकारके स्तोत्रोंसे इनकी स्तुति तथा वैभवोंसे उनका पूजन किया। तत्पश्चान् महाबली विष्वक्सेनने अत्यन्त प्रसन्न होकर राजाको हेमकान्तके विषयमें भगवान् विष्णुने जो सन्देश दिया था, वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतुने पुत्रको राज्यपर विठा दिया और स्वयं विष्वक्सेनकी आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नीसहित बनको प्रस्थान किया। तदनन्तर महामना विष्वक्सेन हेमकान्तसे पूछकर और उसकी प्रशंसा करके इवेतद्वीपमें भगवान्

विष्णुके समीप चले गये । तबसे राजा हेमकान्त वैशाख मासमें बताये हुए भगवान्की प्रसन्नताको बढ़ानेवाले शुभ धर्मोंका प्रतिवर्ष पालन करने लगे । वे ब्राह्मणमक्त, धर्मीनष्ठ, शान्त, जितिन्द्रिय, सब प्राणियोंके प्रति दयाछ और सम्पूर्ण यज्ञोंकी दीक्षामें स्थित रहकर सब प्रकारकी सम्पदाओंसे सम्पन्न हो गये । उन्होंने पुत्र-पीत्र आदिके साथ समस्त मोगोंका उपमोग करके भगवान् विष्णुका लोक प्राप्त किया । वैशाख सुखसे साध्य, अतिशय पुण्य प्रदान करनेवाला है । पापक्षी इन्धनको अग्निकी माँति जलानेवाला, परम सुलम तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—वारों पुरुषार्थोंको देनेवाला है ।

महर्पि वशिष्ठके उपदेशसे राजा कीर्तिमान्का अपने राज्यमें वैशाख मासके धर्मका पालन कराना और यमराजका ब्रह्माजीसे राजाके छिये शिकायत करना

मिथिछापितिने पूछा—ब्रह्मत् ! जब वैद्याख मासके धर्म अतिदाय सुलभः पुण्यराशि प्रदान करनेवालेः भगवान् विष्णुके लिये प्रीतिकारकः चारों पुरुषार्थोंकी तत्काल सिद्धि करनेवालेः सनातन और वेदोक्त हैं। तब संसारमें उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई !

श्रुतदेवजीने कहा—राजन्! इस पृथ्वीपर लौकिक कामना रखनेवाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमेंसे कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसारके मोगों तथा पुत्र-पीत्रादि सम्पदाओंकी ही अभिलापा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी वड़ी कठिनाईसे कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है, जो स्वर्गलोकके लिये प्रयत्र करता है और इसिलिये वह यश आदि पुष्पकर्मोंका अनुष्ठान बड़े प्रयत्नसे करता है; परंतु मोक्षकी उपासना प्रायः कोई नहीं करता । गुन्छ आशाएँ लेकर बहुत से कमींका आयोजन करनेवाले लोग प्रायः काम्य-कमींके ही उपासक हैं। यही फारण है कि संसारमें राजस और तामस धर्म अधिक विख्यान

था। वे अपनी इन्द्रियोपर और कोधपर विजय पा चुके थे। वाहाणों के प्रति उनके मनमें वड़ी मिक्त थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊँचा था। एक दिन वे मृगयामें आसक्त होकर महर्षि विशिष्ठके आश्रमपर आये। वैशाखकी चिल्लिशाती हुई धूपमें यात्रा करते हुए राजाने मार्गमें देखा, महात्मा विशिष्ठके शिष्य जगह-जगह अनेक प्रकारके कार्योमें विशेष तत्परताके साथ संस्थान थे। वे कहीं पींसला बनाते थे और कहीं छायामण्डप। किनारेगर झरतों के जलको रोककर स्वच्छ वावली बनाते थे। कहीं हुआं के नीचे वंडे हुए लोगोंको वे पंत्रा डुलाकर हवा करते थे। कहीं कल देते, कहीं सुगन्धित पदार्थ भेट करते और सन्ध्याके समय शर्यत। कोई शिष्य पनी छायावाले बनने झाड़-सुहारकर साफ किये हुए आश्रमके प्राङ्गामें हिनकारक बालका विद्यात थे और कुछ लोग हिनोंकी शाखामें झूला लटकाते थे।

नहीं है, आप गुरुजीसे ही यथोचित प्रश्न कीजिये । महायशस्वी महर्षि इन धमोंको यथार्थरूपसे जानते हैं।

शिष्योंसे ऐसा उत्तर पाकर राजा शीष्ठ ही महर्षि वशिष्ठके पिवित्र आश्रमपर, जो विद्या और योगशक्तिसे सम्पन्न था, गये । राजाको आते देख महर्षि वशिष्ठ मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने सेवकोंसिहत महात्मा राजाका विधिपूर्वक आतिथ्य-सत्कार किया । जब वे आरामसे बैठ गये, तब गुरु वशिष्ठसे प्रसन्नतापूर्वक बोले—'भगवन् ! मैंने मार्गमें आपके शिष्योंद्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कमोंका अनुष्ठान होते देखा है; किंतु उसके सम्बन्धमें जब प्रश्न किया, तब उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जानेकी आज्ञा दी । उनकी आज्ञाके अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ । मेरे मनमें उन धमोंको सुननेकी बड़ी इच्छा है । अतः आप मुझसे उनका वर्णन करें ।'

तवं महायशस्वी वशिष्ठजीने प्रसन्नतापूर्वक कहा— राजन्!तुम्हारी बुद्धिको उत्तम शिक्षा मिली है। अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है । भगवान् विष्णुकी कथाके अवण और भगवद्धमांके अनुष्ठानमें जो तुम्हारी बुद्धिकी आत्यन्तिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्यका ही फल है। जिसने वैशाख मासमें बताये हुए महाधमोंके द्वारा भगवान् श्रीहरिकी आराधना की है, उसके उन धर्मोंसे भगवान् बहुत सन्तुष्ट होते और उसे मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करते हैं । सम्पूर्ण जगत्के स्वामी भगवान् लक्ष्मीपति समस्त पापराशिका विनाश करनेवाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मीसे प्रसन्न होते हैं। केवल परिश्रम और धनसे नहीं । भगवान् विष्णु भक्तिसे पूजित होनेपर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं; इसल्ये सदा भगवान् विष्णुकी भक्ति करनी चाहिये । जगदीश्वर श्रीहरि जलसे भी पूजा करनेपर अशेष क्लेशका नाश करते और शीव्र प्रसन्न होते हैं । वैशाख मासमें बताये हुए ये धर्म थोड़े-से परिश्रमद्वारा साध्य होनेपर भी भगवान् विष्णुके लिये प्रीतिकारक एवं ग्रुम होनेके कारण अधिक व्ययसे सिद्ध होनेवाले बड़े-बड़े यज्ञादि कमोंका भी तिरस्कार करनेवाले हैं। अतः भूपाल ! तुमभी वैशाख मासमें बताये हुए धर्मोंका पालन करो और तुम्हारे राज्यमें निवास करनेवाले अन्य सब लोगोंसे भी उन कल्याणकारी धर्मोंका पालन कराओ ।

इस प्रकारसे वैशाख-धर्मके पालनकी आवश्यकताको शास्त्रों और युक्तियोंसे भलीमाँति सिद्ध करके वशिष्ठजीने वैशाख मासके सब धर्मोंका राजाके समक्ष वर्णन किया ।

उन सब धर्मोंको सुनकर राजाने गुरुका भक्तिभावसे पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मोंका विधिपूर्वक पालन करने लगे । देवाधिदेव भगवान् विष्णुमें भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान् देवेश्वर पद्मनाभके अतिरिक्त और किडी देवताको नहीं देखते थे । उन्होंने हाथीकी पीठपर नगाड़ा रखकर सिंघाहियोंसे अपने राज्यभरमें डंकेकी चोट यह घोषणा करा दी कि 'मेरे राज्यमें जो आठ वर्षसे अधिककी आयुवाला मनुष्य है, उसकी आयु जबतक अस्ती वर्षकी न हो जाय, तबतक मेषराशिमें सूर्यके स्थित होनेपर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दण्डनीयः वध्य तथा राज्यसे निकाल देने योग्य समझा जायगा-यह मेरा निश्चित आदेश है । पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सुहृद्—जो कोई भी वैशाखधर्मका पालन नहीं करेगा, वह चोरकी भाँति दण्डका पात्र समझा जायगा । प्रातःकाल ग्रुम जलमें सान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको दान करना चाहिये । तुम सब लोग अपनी शक्तिके अनुसार पौंसला और दान आदि धर्मोंका आचरण करो।

राजा कीर्तिमान्ने प्रत्येक ग्राममें धर्मका उपदेश करने वाले एक-एक ब्राह्मणको बसाया । पाँच-पाँच गाँबीपर एक एक ऐसे अधिकारीकी नियुक्ति की, जो धर्मका त्याग करनेवाले लोगोंको दण्ड दे सके। उस अधिकारीकी सेवामें दस-दस घुडुसवार रहते थे । इस प्रकार चक्रवर्ती नरेशके शासनसे सर्वत्र और सब देशोंमें यह धर्मका पौधा प्रारम्भ हुआ और आगे चलकर खूब बढ़े हुए वृक्षके रूपमें परिणत हो गया। उस राजाके राज्यमें जो लोग मर जाते थे, वे भगवान् विष्णु-के धाममें जाते थे। वहाँके मनुष्योंको विष्णुलोककी प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाखस्त्रान कर लेनेसे मनुष्य यमराजके पास नहीं जाता । अपने धर्मानुकूल कर्ममें स्वित हुए सब लोगोंके विष्णुलोकमें चले जानेसे यमपुरीके सब नरक खाली हो गये। वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मासके प्रभावसे यमपुरीके मार्गकी यात्रा ही बंद हो गयी ! सत्र मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान्के धामम जाने लगे । देवताओंके जो लोक हैं, वे सबभी शून्यहोगये। स्वर्ग और नरक दोनोंके शून्य हो जानेपर एक दिन नारदजी-ने धर्मराजके पास जाकर कहा—'धर्मराज ! आपके इस नरकः में अव पहले-जैसा कोलाहल नहीं सुनायी पदता, पहलेकी भौति पाप-कर्मोंका लेखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्तजी तो ऐसे मौनभावसे बैठे हुए हैं, जैसे कोई मुनि हों । महाराज ! इसका कारण तो वताइये ।

महात्मा नारद के ऐसा कहनेपर राजा यमने कुछ दीनताके स्वर्में कहा—नारद! इस समय पृथ्वीपर जो यह राजा राज्य करता है, वह पुराणपुरुपोत्तम भगवान् विष्णुका वड़ा भक्त है। उसके भयसे कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मासका उल्लिखन नहीं करता। उस पुण्यकर्मके प्रभावते सभी भगवान् विष्णुके परम धाममे चले जाते हैं। मुनिश्रेठ! उस राजाने इस समय मेरे लोकका मार्ग छत-सा कर रक्खा है। स्वर्ग और नरक दोनोंको शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्माजीके समीप जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी में स्वस्थ होऊँगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्माजीके लोकमें गये और वहाँ बैठे हुए उन ब्रह्माजीका दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत्के वीज तथा सब लोकोंके नितामह हैं और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवता जिनकी उपासना करते हैं।

व्रह्माजीने यमराजको देखा और यमराज व्रह्माजीके आगे पृथ्वीपर गिर पहे । फिर यमराजने कहा—'कमलासन! काममें लगाया हुआ जो पुरुष स्वामीकी आज्ञाका ठीक-ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर मोगता है, वह काठका कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान् मनुप्य लोभवरा

भी विष्णुलोकमें चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्रीके निता-श्वद्युर आदि भी मेरे लेखको मिटाकर विष्णुलोकमें चले जाते हैं। देव ! बड़े-बड़े यहाँद्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता है, जैसी वैशाख मासने मिल रही है। सम्पूर्ण तीर्थास, दान आदिसे, तास्याओंने, ब्रतींने अथवा सम्पूर्ण धर्मींने युक्त मनुष्य भी उस गतिको नहीं पाता, जो वैशालधर्ममें तत्वर हुए मनुष्यको प्राप्त हो रही है। वैशाखमें प्रातःकाल स्नान करके देवपूजन, मात-मादात्म्यकी कथाका अयग तथा भगवान् विष्णुको पिव लगनेवाले तर्नुरूव धर्मका पासन करनेवाला मनुष्य एकमात्र विष्णु केकका न्यामी होता है और जगत्वित भगवान् विष्णुके लोककी तो मेरी समझमें कोई सीमा ही नहीं है; क्योंकि सब ओरने कोटि-कोटि प्राणियोका समुद्राय वहाँ पहुँच रहा है तो भी वह भरता नहीं दें। इस संसारमें पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजाकी व्याज्ञाने वैद्याख मापके धर्मका पालन करके विष्णुचीकको जा रहे 🧗 । छोकनाथ ! उसकी प्रेरणासे संस्कारहीन मनुष्य भी वैजास-स्नानमात्रसे वेकुण्टधाममें चले जाते हैं। यह सेवल भगवान् विष्णुके चरणोंकी शरण लेनेयाला है। जान पटना है, पर समस्त संसारको विष्णुचोकने पहुँचा देगा । जो पुत्र धर्मे,

जिसकी जिह्नाके अग्रभागपर 'हरि' ये दो अक्षर विद्यमान हैं, उत्तको कुरुक्षेत्र तीर्थके सेवन अथवा सरस्वती नदीके जलमें स्नान करनेसे क्या लेना है ! जो मृत्युकालमें भगवान विष्णु-का सारण करता है, वह अभस्य-भक्षण आदिसे प्राप्त हुई पाप-राशिका परित्याग करके भगवान् विष्णुके सायुज्यको पाता है; क्योंकि भगवान् विष्णुको अपना स्मरण बहुत ही मिय है। यमराज! इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान् विष्णुको प्रिय है। जिसके धर्मको श्रवण करनेमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है, उसके अनुष्ठानमें तत्पर रहनेवाला मनुष्य यदि मुक्तिको प्राप्त हो तो उसके लिये क्या कहना है? वैशाख मासमें भगवान पुरुषोत्तमके नाम और यराका गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं । पुरुषोत्तम श्रीहरि सम्पूर्ण जगत्के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान् वैशाख मासमें उन्हीं भगवान्के प्रिय धर्मोंका अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित्त होकर भगवान् विष्णु सदा उसकी सहायतामें खित रहते हैं। भगवान् वासुदेवके भक्तोंका कभी अमङ्गल नहीं होताः उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और न्याधिका भय भी नहीं प्राप्त होता । कार्यमें नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामीके कार्यसाधनकी चेष्टा करता है तो उतनेसे ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्तिके बाहरका कार्य उपिश्वत हो जाय तो स्वामीको उसकी सूचना दे दे । उतना कर देनेसे वह उन्मृण हो जाता है और मुखका भागी होता है । जिसने उस प्रयोजनको स्वामीसे निवेदित कर दिया है। उसके ऊपर न तो कोई ऋण है और न पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य-पालनके लिये पूरा यत कर लेनेपर प्राणीका कोई अपराध नहीं रहता । यह कार्य तुम्हारे लिये असम्भव है । अतः इसके विषयमें तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये ।

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर यमराजने दीन वाणीमें कहा, 'तात ! मैंने आपके चरणींकी सेवासे सब कुछ पा लिया ।' तन ब्रह्माजीने पुनः समझाते हुए कहा-धर्मराज! राजा कीर्तिमान विष्णुधर्मके पालनमें तत्पर है। चलो, हमलोग भगवान विष्णुके समीप वर्ले और उन्हें सब बात बताकर पीछे उनके कथनानुसार कार्य किया जायगा। वे ही इस जगतके कर्ता, धर्मके रक्षक और नियामक हैं।'

इस प्रकार यमराजको आश्वासन देकर ब्रह्माजी उनके साथ क्षीरसागरके तटपर गये। वहाँ उन्होंने सिचदानन्द-स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णुका स्तवन किया । ब्रह्माजी- की स्तुतिसे संतुष्ट होकर भगवान् विष्णु वहाँ प्रकट हु यमराज और ब्रह्माजीने तुरंत ही उनके चरणोंमें म छकाया । तत्र भगवान् महाविष्णुने मेघके समान गा वाणीमें उन दोनोंसे कहा-'तुमलोग यहाँ क्यों आये है ब्रह्माजीने कहा--'प्रभो ! आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमा शासनकालमें सब मनुष्य वैशाख-धर्मके पालनमें सं हो आपके अविनाशी पदको प्राप्त हो रहे हैं। इससे यम सूनी हो गयी है।

उनके ऐसा कहनेपर भगवान विष्णु हँसते ! बोले-में लक्ष्मीको त्याग दूँगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीव कौरतुभमणि, वैजयन्ती माला, दवेतद्वीप, वैकुण्ठधाम, ध सागर, शेषनाग तथा गरुड़जीको भी छोड़ दुँगा, परंतु अ मक्तका त्याग नहीं कर सकुँगा। जिन्होंने मेरे ठिये मोगोंका त्याग करके अपना जीवनतक मुझे सौंप दिया जो मुझमें मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गये हैं। उन महार भक्तोंको मैं कैसे त्याग सकता हूँ ?# राजा कीर्तिमान्को पृथ्वीपर मैंने दस हजार वर्षोंकी आयु दी है। उसमेंसे अ हजार वर्ष तो बीत गये। शेष आयु और बीत जानेपर र मेरा सायुज्य प्राप्त होगा । उसके बाद पृथ्वीपर बेन नाम दुष्टातमा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मोंका ह कर देगा । उस समय वैशाख मासके धर्म भी छिन्न-भिन्न जायँगे । बेन अपने ही पापसे भस्म हो जायगा । तत्पध मैं पृथ होकर पुनः सब धर्मोंका प्रचार करूँगा । उस सर लोगोंमें वैशाख मासके धर्मको भी प्रसिद्ध करूँगा । एहा मनुष्योंमें कोई एक ऐसा होता है, जो मुझमें अपने मन पा अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मे भक्त हो जाय । जो ऐसा होता है, वही मेरे धमींका प्रच करता है। इस वैशाख मासमें से मी में वैशाखधर्ममें तत् रहनेवाले महात्मा पुरुषों तथा राजाके द्वारा समयानुसा तुम्हारे लिये भाग दिलाऊँगा । लोकमें जो कोई भी वैशार मासका वत करेंगे, वे तुग्हें भाग देनेवाले होंगे। उनं

> इसीं वापि परित्यक्ष्ये प्राणान्देहसथापि या । शीवत्सं कौरतुमं मालां वैजयन्तामधापि गा॥ श्वेतद्वीपं च वैकुण्ठं क्षीरसागरमेव शेषं च गरुष्टं चैव न भक्तं त्यतुमुत्सहे ॥ विस्चय सकलान् भोगान् मद्ये त्यक्तजीवितान्। मदारमकान् महाभागान् द्रथं तांरत्यनुगुरसदे ॥

(स्क० पु० वै० वै० मा० १३। ३४-१६

वैशाख मासमें बताये हुए महाधर्मके पालनमें तुम कभी विष्न न उपस्थित करना।

यमराजको इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये। ब्रह्माजी भी अपने सेवकोंके साथ सत्यलोकको चले गये। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरीको पधारे। वैशाल मासकी पूर्णिमाको पहले धर्मराजके उद्देश्यसे जलसे भरा हुआ घड़ा, दही और अब देना चाहिये। उसके बाद पितरों, गुक्ओं और भगवान् विष्णुके उद्देश्यसे शीतल जल, दही, अब, पान और दक्षिणा फलके साथ काँसीके पात्रमें रखकर ब्राह्मणको देना चाहिये। भगवान् विष्णुकी दिल्य प्रतिमा चैशाल मासकी माहात्यकथा सुनानेकाले दीन ब्राह्मणको देनी चाहिये। उस धर्मवक्ता ब्राह्मणको अपने धनसे भी पूजित करना चाहिये। राजा कीर्तिमान्ने सन कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वीपर मनोवाञ्छित

भोग भोगकर शेष आयु पूर्ण होनेके पश्चात् पुत्र-यौत्र आदिके साथ श्रीविष्णुधामको प्रस्थान किया ।

मिथिलापतिने कहा—महामते ! दुरात्मा राजा वेन प्रथम (स्वायम्भुव) मन्वन्तरमें हुआ था और ये राजा इक्ष्वाकुकुलभूषण कीर्तिमान् वैवस्वत मन्यन्तरके व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुखसे सुन रक्सी है। परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा जब वैकुण्ठवासी हो जायँगे, उसके बाद राजा वेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संदायको आप निवृत्त कीजिये।

श्रुतदेवने कहा—राजन् ! पुराणोंमें जो विषमता प्रतीत होती है, वह युगमेद और कल्पमेदकी व्यवस्थाके अनुसार है। (किसी कल्पमें ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान् और पीछे वेन हुआ होगा) इसलिये कहीं कथामें समयकी विपरीतता देखकर उसके अप्रामाणिक होनेकी आश्रद्धा नहीं करनी चाहिये।

भगवत्कथाके श्रवण और कीर्तनका महत्त्व तथा वैशाख मासके धर्मीके अनुष्ठानसे राजा पुरुषशाका सङ्कटसे उद्धार

श्रुतदेव बोले — मेषराशिमें सूर्यके स्थित रहनेपर जो शाख मासमें प्रातःकाल स्नान करता है और मगवान् विष्णुकी पूजा करके इस कथाको सुनता है, वह सब पापोंसे कि हो भगवान् विष्णुके परम धामको प्राप्त होता है। इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापोंका नाशक, वित्रकारक, धर्मानुकुल, वन्दनीय और पुरातन है।

गोदावरीके तटपर शुभ ब्रहेश्वर क्षेत्रमें महर्षि दुर्वासाके हो शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मिष्ठ, उपनिषद्विद्यामें परिनिष्ठित और इच्छारहित थे। वे भिक्षामात्र भोजन करते और पुंण्यमय जीवन विताते हुए गुफामें निवास करते थे। उनमेंसे एकका नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरेका तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामोंसे तीनों छोकोंमें विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान् विण्णुकी कथामें तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता न होता, तत्र वे अपने नित्यकर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरन्तर वे भगवत्कथा सुनाते और यदि कोई कथावाचक भगवान् विण्णुकी कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मोंको समेटकर श्रवणमें तत्पर हो उस कथाको सुनने लगते थे। वे अत्यन्त दूरके तीथों और देवमन्दिरोंको छोड़कर तथा कथाविरोधी कर्मोंका परित्याम करके भगवान्की दिव्य

कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होनेपर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते ये। कथा मुननेवाले पुरुषको जन्म-मृत्युमय संसारयन्धनकी प्राप्ति नहीं होती। उसके अन्तः करणकी गुद्धि होती है, भगवान् विष्णुमें जो अनुरागकी कमी है, वह दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता है। साथ ही साधुपुरुपोंके प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुणरहित गुणातीत परमात्मा शीघ ही हृदयमें स्थित हो जाते हैं। अवणसे ज्ञान पाकर मनुष्य भगविच्चन्तनमें समर्थ होता है। श्रवण, प्यान और मनन-यह वेदोंमें अनेक प्रकारसे बताया गया है। जहाँ भगवान् विष्णुकी कथा न होती हो और जहाँ साधुपुरुष न रहते हों, वह स्थान साक्षात् गङ्गातट ही क्यों न हो, निःसन्देह त्याग देने योग्य है। जिस देशमें तुलसी नहीं हैं अपना भगवान् विष्णुका मन्दिर नहीं है। ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ मदा भगवान् विष्णुकी कथा और चिन्तनमें छंडप्र रहते थे।

दुर्वासाका दूसरा शिष्य तयोनिष्ट दुराष्ट्रपूर्वक कर्ममें तत्वर रहता था। वह भगवान्की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करनेके लिये १५२-उधर हट जाता था। कथाकी अब-हेलनासे उसे बड़ा कट उठाना पड़ा। अन्तर्तागन्या कथा-परावण सत्वनिष्ठने ही उठवा महटने उदार विया। जहाँ लोगोंके पापका नारा करनेवाली भगवान् विष्णुकी पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकारके क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु-कथारूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है, उस देशमें निवास करनेवालोंकी मुक्ति उनके हाथमें ही है।

पूर्वकालमें पाञ्चालदेशमें पुरुषशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवंबुद्धिमान राजा भूरियशाके पुत्र थे। पिताके मरनेपर पुरुयशा राज्यांसहासनपर बैठे । वे धर्मकी अभिलापा रखनेवाले, शूरता, उदारता आदि गुणोंसे सम्पन्न और धनुर्वेद्भे प्रवीण थे । उन महामति नरेशने अपने धर्मके अनुसार पृथ्वीका पालन किया । कुछ कालके पश्चात् राजाका धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े-बड़े रोगोंसे पीडित होकर मर गये । उनके राज्यमें ऐसा भारी अकाल पड़ा, जो मनुष्योंका अत्यन्त विनाश करनेवाला था। पाञ्चालनरेश राजा प्रस्यशाको निर्वल जानकर उनके शत्रुओंने आक्रमण किया और युद्धमें उनकी जीत लिया। तदनन्तर पराजित हुए राजाने अपनी पत्नी दिखिणीके साथ पर्वतकी कन्दरामें प्रवेश किया । साथमें दासी आदि सेवकगण भी थे । इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन-ही-मन विचार करने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गयी। मैं जन्म और कर्मसे गुद्ध हूँ, माता और पिताके हितमें तत्पर रहा हूँ, गुरुभक्त, उदार, ब्राह्मणोंका सेवक, धर्मपरायण, सव पाणियोंके प्रति दयाञ्ज, देवपूजक और जितेन्द्रिय भी हैं; फिर किस कमेरी मुझे यह विशेष दुःख देनेवाली दरिद्रता प्राप्त हुई है ! किस कर्मले मेरी पराजय हुई और किस कर्मके फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है ?

इस प्रकार चिन्तासे व्याकुल होकर राजाने खिन्न चित्तरे अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाजका समरण किया । राजाके आवाहन करनेपर दोनों बुद्धिमान् मुनीश्वर वहाँ आये । उन्हें देखकर पाञ्चालपिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गये और बड़ी मितिके साथ गुरुके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया । फिर बनमें पैदा होनेवाली शुम सामिप्रयोंके द्वारा उन्होंने उन दोनोंका पूजन किया और विनीतमावसे पूछा—'विप्रवरों ! मैं गुरुचरणोंमें मिक्त खत्नेवाला हूँ । मुझे किस कमसे यह दरिहता, कोप-हानि और शतुओंसे पराजय प्राप्त हुई है ! किस कारणसे मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा ! मेरे न कोई पुत्र है, न माई है और न हितकारी मित्र ही हैं। मेरे द्वारा

सुरक्षित राज्यमें यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया! ये सब बातें विस्तारपूर्वक मुझे बताइये।'

राजाके इस प्रकार पूछतेपर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यानमञ्जहो इस प्रकार वोले-राजन्! तुम पहलेके दस जन्मोतक महापापी व्याध रहे हो । तुम सब लोगोंके प्रति कृत और हिंसापरायण थे । तुमने कभी लेशमात्र भी धर्मज्ञ अनुष्ठान नहीं किया । इन्द्रियसंयम तथा मनोनियहका तममें सर्वथा अभाव था । तुम्हारी जिह्वा किसी प्रकार भगवान् विष्णुके नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविन्दके चार चरणारविन्दोंका चिन्तन नहीं करता था और तमने कभी मस्तक नवाकर परमात्माको प्रणाम नहीं किया । इस प्रकार दुरात्मा व्याधका जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे नौ जन्म पूरे हो गये । दसवाँ जन्म प्राप्त होनेपर तुम सहा पर्वतरर पुनः न्याध हुए। वहाँ सब लोगोंके प्रति कृरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था । तम मनुष्योंके लिये यमके समान थे । दयाहीन शस्त्रजीवी और हिंसापरायण थे । अपनी स्त्रीके साथ रहते हुए राह चलनेवाले पथिकोंको तुम बड़ा कप्ट दिया करते थे। बड़े भारी शठ थे । इस प्रकार अपने हितको न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किये । जिनके छोटेछोटे बच्चे हैं। ऐसे मुगों और पक्षियोंके वध करनेके कारण ग्रम दयाहीन दुर्बद्धिको इस जनममें कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ । तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिये तुग्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्गमें सबको पीड़ा देते रहे इसलिये इस जनममें तुम मित्ररहित हो। साधुपुरुपोंके तिरस्कारसे शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देनेके दीपसे तुम्हारे घरमें दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दुसरांको सदा उद्देगमें *डाला*, इसल्यि तुम्हें दु:सह वनवास मिला । सर्फे अप्रिय होनेके कारण तुग्हें असह्य दुःख मिला है । तुग्हारे कुर कमोंके फलने ही इस जन्ममें मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। वैद्याख मासकी गरमीमें तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषिको दूरसे वालाय बता दिया था और हवाके लिये पलादाका एक सूखा पत्ता दे दिया था । वस, जीवनमें इस एक ही पुण्यके कारण तुम्हारा यह जन्म परम पत्रित्र राजवंदामें हुआ है । अब यदि तुम सुख, राज्य, धन-धान्यादि समसि। स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं धीर्दारे पदकी अभिलापा रखते हो तो वैद्याख मायके धर्मीका पालन करो । इससे सब प्रकारके मुख पाओगे । इस समा वैद्याख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज

तुम विधिपूर्वक स्नान और भगवान् छह्मीपतिकी पूजा करो । यदि अपने समान ही गुणवान् पुत्रोंकी अभिलाषा करते हो तों सब प्राणियोंके हितके लिये प्याऊ लगाओं । इस पवित्र वैशाख मासमें भगवान् मधुस्दनकी प्रसन्नताके लिये यदितुम निष्कामभावसे धर्मोंका अनुष्ठान करोगे, तो अन्तःकरण ग्रुद होनेपर तुम्हें भगवान् विष्णुका प्रत्यक्ष दर्शन होगा ।

यों कहकर राजाकी अनुमति हे उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आये थे, वैसे ही चले गये । उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयशाने वैशाख मासके सम्पूर्ण धर्मोंका श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान् मधुसूद्रनकी आराधना की । इसमे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बन्धु-बान्धव उनसे आकर मिल गये । तत्पश्चात् वे मरनेसे बची हुई सेनाको साथ हे बन्धुओंसहित पाञ्चाल नगरीके समीप आये । उस समय पाञ्चाल राजाके साथ राजाओंका पुनः संप्राम हुआ। महारथी पुरुवशाने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओंपर विजय पायी । विरोधी

राजाओंने भागकर विभिन्न देशोंके मार्गोका आश्रय लिया। विजयी पाञ्चालराजने भागे हुए राजाओंके कोफ दस करोड़ घोडे, तीन करोड़ हाथी, एक अरब रथ, दस इजार ऊँट और तीन लाख खञ्चरोंको अपने अधिकारमें करके अपनी पुरीमें पहुँचा दिया । वैशाखधर्मके माहातम्यसे सन राजा भग्नमनोरथ हो पुरुयशाको कर देनेवाले हो मये और पाञ्चालदेशमें अनुपम सुकाल आ गया । भगवान् विष्णुकी प्रसन्नतासे इस वसुधापर उनका एकछत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणोंसे युक्त उनके पाँच कुत्र हुए, जो धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टवुम्न, विजय और चित्रकेतुकेनामसे प्रसिद्ध थे। धर्मपूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजाके प्रति अनुरक्त हो गयी। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मासके प्रभावका निश्चय हो गया । तबसे पाञ्चालराज भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके छिये वैशाख मासके धमांका निष्कामभावसे बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्मसे सन्तुष्ट होकर भगवान विष्णुने अक्षय तृतीयाके दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया।

राजा पुरुयशाको भगवान्का दर्शन, उनके द्वारा भगवत्स्तुति और भगवान्के वरदानसे राजाकी सायुज्य मुक्ति

श्रुतदेव कहते हैं--परमात्मा भगवान् नारायण चार भुजाओंसे सुरोभित थे। उन्होंने हाथोंमें राङ्क, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रक्खे थे। वे पीताम्बर धारण करके वनमालासे विसूपित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्पदके साथ गरङकी पीठपर विराजित थे । उनका दु:सह तेज देखकर गजाके नेत्र सहसा मुँद गये। उनके सब अङ्गोमें रोमाञ्च हो आया और नेत्रोंसे अश्रधारा प्रवाहित होने लगी । भगवहर्शनके आनन्दमं उनका हृदय सर्वथा ड्रव गया । उन्होंने तत्काल आगे बढकर भगवान्को साष्टाङ्ग प्रणाम किया; फिर प्रमिविद्वल नेत्रोंसे विश्वात्मदेव जगदीस्वर शीहरिको यहुत देरतक निहारकर उनके चरण घोषे और उस जलको अपने महाक्रमर धारण किया । उन्हीं चरणींकी भोवनरूपा श्रीगञ्जाजी बसाजीसहित तीनी छोकोंको पवित्र करती हैं। तत्पधात् राजाने महान् वैभवसे बहुमृल्य वत्त-आग्रण और चन्दनसे, हार, धूप, दीप तथा अमृतंक समान नैदेखंद निवेदन आदिसे एवं अपने तनः मनः धन और आत्माका समर्पण करके अदितीय पुराणपुरुष भगवान् विष्णुका पूजन किया । पूजाके बाद इस प्रकार स्तुति की-

·जो निर्गुण, निरञ्जन एवं प्रजापतियोंके भी अधीरवर हैं, ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता जिनकी वन्दना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान् श्रीहारिको मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतींकी पापराशिका नाश करनेवाले आपके चरणा-रविन्दोंको परिपक्ष योगवाले योगियोंने जो अपने हृदयमें धारण किया है, यह उनके लिये बड़े सीभाग्यकी वात है। बढी हुई भक्तिके द्वारा अपने अन्तः करण तथा जीवभावको भी आपके चरणोंमें ही चढ़ाकर वे योगीजन उन चरणोंके चिन्तनमात्रसे आपके धामको प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करनेवाले ! आप स्वतन्त्र परमेश्वरको नमस्कार है। साध पुरुपोंपर अनुग्रह करनेवाले !आप परमात्माको प्रणाम है। प्रभो ! आपकी मायांसे मोहित होकर भैं स्त्री और धनरूपी विपयोंमें ही भटकता रहा हूँ, अनर्थमें ही मेरी अर्थहि हो गयी थी । प्रभो ! विस्वमूर्ते ! जब जीवपर आप अनन्त दांक्ति परमेदचरकी कृपा होती है, तभी उसे महापुरुपोंका सङ्ग प्राप्त होता है। जिससे यह संसारसमुद्र गोनदके समान हो जाता है। ईरवर ! जब सत्सङ्ग मिलता है। तभी आएमें

तथा बुद्धिका अनुराग होता है । मेरा समस्त राज्य मुझसे छिन गया था। वह भी आपका मुझपर महान ग्रह ही हुआ था। ऐसा मैं मानता हूँ। मैं न तो राज्य हता हूँ, न पुत्र आदिकी इच्छा रखता हूँ और न कोषकी अभिलाषा करता हैं। अपितु मुनियोंके द्वारा ध्यान ने योग्य जो आपके आराधनीय चरणारविन्द हैं, उन्हीं-िनत्य सेवन करना चाहता हूँ । देवेश्वर ! जगन्निवास ! प्रपर प्रसन्न होइये, जिससे आपके चरणकमलोंकी स्मृति ाबर बनी रहे। तथा स्त्री, पुत्र, खजाना एवं आत्मीय हे जानेवाले सब पदार्थोंमें जो मेरी आसक्ति है, वह दाके लिये दूर हो जाय । भगवन् ! मेरा मन सदा आपके रणारविन्दोंके चिन्तनमें लगा रहे, मेरी वाणी आपकी व्य कथाके निरन्तर वर्णनमें तत्पर हो, मेरे ये दोनों नेत्र गपके श्रीविग्रहके दर्शनमें, कान कथाश्रवणमें तथा रसना ॥पके भीग लगाये हुए प्रसादके आस्वादनमें प्रवृत्त हो। भी ! मेरी नासिका आपके चरणकमलोंकी तथा आपके क्तजनोंके गन्ध-विलेपन आदिकी सुगन्ध लेनेमें, दोनों ाथ आपके मन्दिरमें झाड़ देने आदिकी सेवामें⁵ ोनों पैर आपके तीर्थ और कथास्थानकी यात्रा करनेमें था मस्तक निरन्तर आपको प्रणाम करनेमें संलग्न रहें। नेरी कामना आपकी उत्तम कथामें और बुद्धि अहर्निश आपका चिन्तन करनेमें तत्पर हो । मेरे घरपर पधारे हुए मुनियोंद्वारा आपकी उत्तम कथाका वर्णन तथा आपकी महिमाका गान होता रहे और इसीमें मेरे दिन बीतें । विष्णों! एक क्षण तथा आधे पठके लिये भी ऐसा प्रसङ्ग न उपिखत हो, जो आपकी चर्चांसे रहित हो । हरे ! मैं परमेष्ठी ब्रह्माका पदः भूतलका चकवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहताः केवल आपके चरणोंकी निरत्तर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिये लक्ष्मीजी तथा ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं ।†

* तदैव जावस्य भवेत्कृषा विभी दुरन्तशक्तेस्तव विश्वमृते । समागमः स्यान्महतां हि पुंसां भवान्युधियेंन हि गोष्पदायते ॥ सत्सङ्गमो देव यदैव भूयान्नहींश देवे त्विय जायते मितः । (स्त्रा० पु० वै० वै० मा० १६ । १८-१९)

† भृ्यानमनः कृष्णपदारिवन्दयो-र्वचांसि ते दिव्यकथानुवर्णने । नेत्रे ममेमे तव विग्रहेक्षणे श्रीते कथायां रसना स्वदर्णिते ॥

राजाके इस प्रकार स्तुति करनेपर कमलनयन भगवान विष्णुने प्रसन्न हो मेघके समान गम्भीर वाणीमें इस प्रकार कहा- 'राजन् ! मैं जानता हूँ - तुम मेरे श्रेष्ठ मक्त हो, कामना-रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर! मुझमें तुम्हारी हद भक्ति हो और अन्तमें तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो । तुम्हारे द्वारा किये हुए इस स्तोत्रसे इस पृथ्वीपर जो लोग स्तुति करेंगे, उनके ऊपर सन्तुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूँगा । यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वीपर प्रसिद्ध होगी। जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथिको किसी भी बहानेसे अथवा स्वभावसे ही रनान, दान आदि कियाएँ करते हैं। वे मेरे अविनाशी पदको प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरोंने उद्देश्यसे अक्षय तृतीयाको श्राद्ध करते हैं। उनका किया हुअ वह श्राद्ध अक्षय होता है । इस तिथिमें थोड़ा-सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका पख अक्षय होता है नुपश्रेष्ठ ! जो कुदुम्बी ब्राह्मणको गाय दान करता है, उसने हाथमें सब सम्पत्तियोंकी वर्षा करनेवाली भुक्ति और मुनि भी आ जाती है। जो वैशाख मासमें मेरा प्रिय करनेवार धर्मोंका अनुष्ठान करता है, उसके जन्म, मृत्यु, जरा, म और पापको मैं हर लेता हूँ । अनघ ! यह वैशाख मास में न्वरण-चिन्तनकी ही भाँति ऐसे सहस्रों पापोंको हर हैं है, जिनके लिये शास्त्रोंमें कोई प्रायदिचत्त नहीं मिलता है

> त्वत्पादसरोजसीरमे घाणं त्बद्धक्तगन्थादिविलेपनेऽसङ्ख् । स्यातां च इस्ती तव मन्दिरे विभी नित्यदेव ॥ सम्मार्जनादौ मम क्षेत्रकथानुसर्पणे विभोः पादौ मूर्धा च मे स्यात्तव वन्दनेऽनिशम्। कामश्च मे स्यात्तव सत्यथायां वुद्धिश्च में स्यात्तव चिन्तनेऽनिशम्॥ दिनानि मे स्युस्तव सत्ययोदय-रुद्रीयमानेर्मुनिभिगृंदागतेः होनः प्रसङ्गतन मे न भूयात् विण्यो ॥ क्षणं निमेवार्थमधावि न पारमेष्ठयं न च सार्वभामं न चापवर्गं मृह्यामि विष्ती । त्वत्पादसेवां च सदैव कामये प्राध्यां श्रिया महानवादिनिः स्टैश (स्कृ पु० वै० वै० मा० १६। २४-२८

राजाको यह वरदान देकर देवाधिदेव भगवान् जनार्दन सबके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर राजा पुस्यशा सदा भगवान्में ही मन लगाये हुए उन्हींकी सेवामें तस्पर रहकर इस पृथ्वीका पालन करने लगे। देवदुर्लम समस्त मनोरयोंका उपभोग करके अन्तमें उन्होंने चक्रधारी भगवान् विष्णुका सायुष्य प्राप्त कर लिया । जो इस उत्तम उपाख्यानको सुनते और सुनाते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त होते हैं।

शङ्ख-व्याध-संवाद, व्याधके धूर्वजन्मका वृत्तान्त

श्रुतदेवजी कहते हैं--राजन् ! पम्पाके तटपर कोई शङ्ख नामसे प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पतिके राशिमें स्थित होनेपर कल्याणमयी गोदावरी नदीमें । करनेके लिये गये। मार्गमें परम पवित्र भीमरथीको करनेके बाद दुर्गम, जलग्रुन्य एवं भयङ्कर निर्जन वनमें से विकल हो गये थे। वैशासका महीना या और हरका समय । वे किसी वृक्षके नीचे जा बैठे । इसी समय ई दुराचारी व्याघ हाथमें धनुष घारण किये वहाँ आया । सणके दर्शनसे उसकी बुद्धि पवित्र हो गयी और वह इस हार बोला—'मुने ! मैं अत्यन्त दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ । । जपर आपने बड़ी कृपा की है; क्योंकि साधु-महात्मा ामावरी ही दयाछ होते हैं। कहाँ मैं नीच कुलमें उत्पन्न आ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि—मैं इसे केवल गपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ । साधवाता ! मैं गपका शिष्य हूँ, इत्रापात्र हूँ । साधुपुरुषोंका समागम ोनेपर मनुष्य फिर कभी दुःखको नहीं प्राप्त होता; अतः भाप मुझे अपने पापनादाक बचनोंद्वारा ऐसा उपदेश दीजिये। जिससे संसारबन्धनसे छूटनेकी इच्छा रखनेवाळे मनुष्य अनायास ही भवसागरसे पार हो जाते हैं। साधु पुरुषींका चित्त सबके प्रति समान होता है । वे सब प्राणियोंके प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टिमें न कोई नीच है, न ऊँचः न अपना है, न पराया। मनुष्य सन्तप्त होकर जन-जन गुरुजनोंसे उपाय पूछता है, तब-तब वे उसे संसार-बन्धनसे धुड़ानेवाले शानका उपदेश करते हैं। जैसे गङ्गाजी मनुष्योंके पापका नाश करनेवाली हैं, उसी प्रकार मृद्ध जनींका उद्धार करना साधुपुरुषोंका खभाव ही माना गया है।

न्यापके ये यन्तर सुनकर राह्नने कहा—'न्याघ ! यदि एम पत्याण नाहते हो तो नैशाख मासमें भगवान निष्णुको प्रगत और संगर समुद्रसे पार करनेवाले जो दिच्च धर्म नगाये गये हैं, उनका पाटन करो ।' मुनिशेष्ठ राह्न प्याससे यहन कह पा रहे थे । दोगहरके समय उन्होंने सुन्दर सरोवरमें

स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याहकालकं उपासना पूरी की । फिर देव-पूजा करनेके पश्चात् व्याधवे लाये हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैयका फल खाया । जब हे खा-पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याधं हाथ जोड़कर कहा—'मुने ! किस कर्मसे मेरा तमोमय व्याध्नलमें जन्म हुआ और किससे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्माव सङ्गिति प्राप्त हुई ? प्रमो ! यदि आप ठीक समझें तो में जो कुछ पूछा है, वह तथा अन्य जानने योग्य बातें । मुझसे कहिये।'

शङ्ख बोले-पूर्वजनममें तुम वेदोंके पारकृत विद्र ब्राह्मण थे। शाकल्य नगरमें तुम्हारा जन्म हुआ या त्रम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तम्भ था। उस सः तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे; किंतु आगे चलकर वि वेश्यामें तुम्हारी आसक्ति हो गयी । उसके सङ्ग-दोषसे तु नित्यकमोंको त्याग दिया और शद्रकी भाँति घर आ रहने लगे । यदापि तुम सदाचारञ्जून्यः दुष्ट तथा धर्म-का त्यागी थें तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी ' कान्तिमतीने वेश्यासहित तुम्हारी सेवा की । वह तुम्हारा प्रिय करनेमें लगी रहती थी । वह तुम दोनेंकि धोती, दोनोंकी आज्ञाका पालन करती और दोनोंसे आसनपर सोती थी । इस प्रकार वेश्यासहित पतिकी करती हुई उस दु:खिनी ब्राह्मणीका इस भ्तलपर समय बीत गया। एक दिन उसके पतिने मूलीसहित र खाया और तिलमिश्रित निष्पाव भक्षण किया । अपथ्य भोजनसे उसका मुँह-पेट चलने लगा और उसे भयद्वर भगन्दर रोग हो गया । वह उस रोगसे दिन जलने लगा। जनतक घरमें धन रहा, तनतक नेश्या मी टिकी रही । उसका सारा धन लेकर भीछे उसने उसक छोड़ दिया। वेन्या तो कृर और निर्दयी होती ही है छोड़कर दूसरेके पास चली गयी !

तव वह बादाण रोगते व्याकुङचित्त हो रोता

अपनी स्त्रीसे बोला—'देवि! मैं वेश्याके प्रति आसक्त और अत्यन्त निषुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। सुन्दरी! नुम परम पित्रत्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणि! जो पापी एवं निन्दित मनुष्य अपनी विनीत पत्नीका आदर नहीं करता, वह पंद्रह जन्मोतक नपुंसक होता है। महाभागे! दिन-रात साधुपुरुष उसकी निन्दा करते हैं। तुम साध्वी और पित्रत्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करने पाप योनिमें गिक्रा। तुम्हारा अनादर करने जो तुम्हारे मनमें की ध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ।'

इस प्रकार अनुतापयुक्त वचन कहते हुए पतिसे वह पतिवता हाथ जोड़कर बोली-- प्राणनाथ ! आप मेरे प्रति किये हुए व्यवहारको लेकर दुःख न मानें, लजाका अनुभव न करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपनेको दग्ध हुआ बतलाते हैं। पूर्वजनममें किये हुए पाप ही इस जन्ममें दु:खरूप होकर आते हैं। जो उन दु:खों-को धैर्यपूर्वक सहन करती है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वहीं पुरुप श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्णवाली र्ह्या अपने पिता और भाइयोंसे धन माँगकर लायी और उसीसे पतिका पालन करने लगी । उसने अपने स्वामीको साक्षात क्षीरसागरनिवासी विष्णु ही माना । वह दिन रात पतिके मल-मत्र साफ करती और उसके दारीरमें पड़े हुए कप्टवायक कीडोंको धीरे-धीरे नखसे खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी न रातमें सोती थी, न दिनमें । अपने स्वामीक दुःखसे संतप्त होकर वह दु: खिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी-पितिद्ध देवता और पितर मेरे स्वामीकी रक्षा करें। इन्हें रोगहीन एवं निप्पाप कर दें । मैं पतिके आरोग्यके लिये चिण्डिकादेवीको भेंसका दही और उत्तम अन्न चढाऊँगी। महात्मा गणेशजीकी प्रमन्नताके छिये मोदक वनवाऊँगी, दस इानिवारोंको उपवास करूँगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊँगी । मेरे पति रोगहीन होकर सौ वर्ष जीवें ।

इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना क थीं । उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहाँ आं वैद्याख मासमें धूपसे पीड़ित हो सायङ्कालके समय ब्राह्मणके घरमें उन्होंने पदार्पण किया । ब्राह्मणीने महात चरण घोकर उस जलको मस्तकपर चढ़ाया और ६ कष्ट पाये हुए महात्माको पीनेके लिये दार्वत दिया। मातः स्यांदय होनेपर मुनि जैसे आये थे, वैसे चले गये । तदन थोड़े ही समयमें उस ब्राह्मणको सन्त्रिपात हो गया । ब्राह सोंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुँहमें डालने ल तव उसने पत्नीकी अँगुली काट ली। उसके दोनों र सहसा सट गये और ब्राह्मणीकी अँगुलीका वह कोमल ख उसके मुँहमें ही रह गया । ॲंगुली काटकर उस वेश्याका चिन्तन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तव उसकी प कान्तिमतीने कङ्गन वेचकर बहुत-सा इन्धन खरीदा अ चिता बनाकर वह साध्वी पतिके साथ उसमें जा बैठी। उ पतिके रोगी दारीरका गाढ आलिङ्गन करके उसके साथ अ आपको भी चितामें जला दिया । दारीर त्यागकर वह सह भगवान् विष्णुके धाममें चली गयी । उसने वैशास मासमें देवल मुनिको दार्वत पिलाया और उनके चरणोदकको शी पर चढाया था। इससे उसको योगिगम्य परम पदकी प्रा हुई। तुमने अन्तकालमें वेश्याका चिन्तन करते हुए शर त्याग किया था, इसिलये इस घोर व्याधके दारीरमें आये और हिंसामें आसक्त हो सबको उद्देगमें डाला करते ही तुमने वैद्याख मासमें मुनिको दार्वत देनेके लिये ब्राह्मणी अनुमति दी थी। उसी पुण्यसे आज व्याध होनेपर भी उ सब सुखोंके एकमात्र साधन धर्मविपयक प्रश्न पृछनेके हि उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापीको हरनेवा म निके चरणोदकको सिरपर धारण किया था। उसीका प फल है कि वनमें तुम्हें मेरा सङ्ग मिला है।

भगवान् विष्णुके खरूपका विवेचन, प्राणकी श्रेष्टता, जीवोंके विभिन्न स्वभावों और कमें का कारण तथा भागवतधर्म

च्याधने पूछा—बहान् ! आपने पहले कहा था कि भगवान् विष्णुकी प्रीतिके लिये कल्याणकारी भागवत्यम,का और उनमें भी वैद्याख मासमें कर्तव्यहपसं बताये हुए नियमें-का विद्येषरूपसे पालन करना चाहिये । वे भगवान् विष्णु कैसे हैं ! उनका क्या लक्षण है ! उनकी सत्तामें वया प्रमाण है तथा वे सर्वव्यापी भगवान् किनके द्वारा जानने पीर हैं ? वैष्णव धर्म कैसे हैं ? और किसमें भगवान् भीर्रा प्रसन्न होते हैं ? महामते ! में आपका किद्धर हूँ। धरों में म बातें बताइये ।

व्याधके इस प्रकार पूछनपर राह्नन रोग-शोकन

रहित सम्पूर्ण जगत्के स्वामी भगवान् नारायणको प्रणाम करके कहा-व्याध ! मगवान् विष्णुका खरूप कैसा है। यह सुनो । भगवान् समस्त शक्तियोंके आश्रयः सम्पूर्ण गुणोंकी निधि तथा सबके ईरवर बताये गये हैं। वे निर्गुण, निष्कल तथा अनन्त हैं। सत्-चित् और आनन्द—यही उनका खरूप है । यह जो अखिल चराचर जगत् है, अपने अधीखर और आश्रयके साथ नियत रूपसे जिसके वशमें स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं, प्रकारा, बन्धन, मोक्ष और जीविका-इन सबकी प्रवृत्ति जहाँसे होती है, वे ही ब्रह्म नामसे प्रसिद्ध भगवान् विष्णु हैं। वे ही विद्यानोंके सम्मान्य सर्वव्यापी परमेरवर हैं। शानी पुरुपोंने उन्हींको साक्षात् परब्रह्म कहा है। वेदः शास्त्रः स्मृति, पुराण, इतिहास, पाञ्चरात्र और महाभारत—सब विष्णु-स्वरूप हें—विण्णुके ही प्रतिपादक हैं । इन्हींके द्वारा महा-विष्णु जानने योग्य हैं । वेदवेद्यः सनातनदेव भगवान् नारायण-को कोई इन्द्रियांसे (प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा), अनुमानसे और तर्कसे भी नहीं जान सकता है। उन्हींके दिव्य जन्म-कर्म तथा गुणीको अपनी बुद्धिके अनुसार जानकर उनके अधीन रहनेवाले जीव-समूह सदा मुक्त होते हैं । यह सम्पूर्ण जगत् प्राणसे उत्पन्न हुआ है, प्राणस्वरूप है, प्राणरूपी स्त्रमें पिरोया हुआ है तथा प्राणमें ही चेष्टा करता है। सबका आधारभृत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है,--ऐसा विद्वान् पुरुष कहते हैं।

च्याध्वे पूछा- ब्रह्मन ! जीवोमें यह स्त्रात्मा प्राण सबसे थेष्ठ किस प्रकार है?

शङ्खते कहा-व्याध ! पूर्वकालमें सनातन भगत्रान् नारायणनं ब्रह्मा आदि देवताओंकी सृष्टि करके कहा-दिवताओं ! में तुम्हारे सम्राट्के पदवर ब्रह्माजीकी स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम-लोगोंमें जो सबने अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराजंक पदार प्रतिष्टित करो ।' भगवान्क इस प्रकार यहनेवर इन्द्र आदि सब देवता आपसमें विवाद करते हुए करने हमे-भं युक्ताज होऊँगा, में होऊँगा ।' किसीने स्पैको शेष्ठ बताया और किसीने इन्द्रको । किन्हींकी दृष्टिमें कामदेव ही सबने क्षेत्र में 1 कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आरसमे कोरं निर्णंत्र होता न देखकर वे भगदान् नारायणके पास पुछनेके लिये गये और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले-पाहाविष्णो ! एम सबने अच्छी तरह विचार कर लिया।

किंत हम सबमें श्रेष्ठ कौन है, यह हम अभीतक किसी प्रकार निश्चय न कर सके। अब आप ही निर्णय की जिये। 'सब भगवान् विष्णुने हँसते हुए कहा--- 'इस विराट् ब्रह्माण्डरूपी शरीरसे जिसके निकल जानेपर यह गिर जायगा और जिसके प्रवेश करनेपर पुनः उठकर खड़ा हो जायमा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है।

भगवान्के ऐसा कहनेपर सब देवताओंने कहा-।अच्छा ऐसा ही हो।' तब सबसे पहले देवेश्वर जयन्त विराट् शरीरके पैरसे बाहर निकेला। उसके निकलनेसे उस शरीरको लोग पङ्गु कहने लगे; परंतु हारीर गिर न सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, बोछता, सूँपता और देखता हुआ पूर्ववत् स्थिर रहा । तत्पश्चात् गुस्नदेशसे दक्ष प्रजापित निकलकर अलग हो गये। तब लोगोंने उसे नपुंसक कहा; किंतुं उस समय भी वह शरीर गिर न सका । उसके बाद विराट् शरीरके हाथसे सब देवताओंके राजा इन्द्र बाहर निकले। उस समय भी शरीरपात नहीं हुआ । विराट् पुरुपको सव लोग इस्तहीन (छूला) कहने लगे । इसी प्रकार नेत्रोंसे सूर्य निकले । तब लागोंने उसे अंघा और काना कहा । उस समय भी शरीरका पतन नहीं हुआ । तदनन्तर नासिकासे अश्विनीकुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूँच नहीं सकता । कानसे अधिष्ठातृ देवियाँ दिशाएँ निकली । उस समय लोग उसे वधिर कहने लगे; परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई । तत्पश्चात् जिह्नासे वरुणदेव निकले। तय लोगोंने यही कहा कि यह पुरुष रसका अनुभव नहीं कर सकता; किंतु देहपात नहीं हुआ । तदनन्तर वाक् इन्द्रियसे उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूँगा कहा गया; किंतु दारीर नहीं गिरा । फिर अन्तःकरणसे बोधस्त्रहरू रद्र देवता अलग हो गये। उस दशामें लोगोंने उसे जड कहा; किंतु दारीरपात नहीं हुआ । सबके अन्तमें उस शरीरसे प्राण निकला; तव लोगोंने उसे मरा हुआ वतलावा । इसमें देवताओंके मनमें बड़ा विसाव हुआ । वे वाले-- व्हमलोगोंमेंसे जो भी इस शरीरमें प्रवेश करके हसे पूर्ववत् उटा देगा--जीवित कर देगाः वही युवराज होगा । ू ऐसी प्रतिज्ञा करके सत्र कमशः उस शरीरमें प्रवेश करने लगे। जयन्तने देरोंमें प्रयेश किया; किंतु वह शरीर नहीं उठा । प्रजापति दक्षने गुहा इन्द्रियोंमें प्रवेश किया; फित भी इरीर नहीं उठा। इन्द्रने हायमें, स्वीने नेबीमें, दिशाओंने

कानमें, वरुणदेवने जिह्नामें, अधिवनीकुमारने नासिकामें, अग्निने वाक्-इन्द्रियमें तथा रुद्रने अन्तःकरणमें प्रवेश किया। किंतु वह शरीर नहीं उठा, नहीं उठा। सबके अन्तमें प्राणने प्रवेश किया, तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया । तब देवताओंने प्राणको ही सब देवताओंमें श्रेष्ठ निश्चित किया । बळ, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवनशक्तिमें प्राण-को ही सर्वाधिक मानकर देवताओंने उसीको युवराज पदपर अभिषिक्त किया । इस उत्कृष्ट स्थितिके कारण प्राणको उक्थ कहा गया है। अतः समस्त चराचर जगत् प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलदाली अंशोंद्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत्का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धिको नहीं प्राप्त होती। इस जगत्में किसी भी प्राणहीन वस्तुकी स्थिति नहीं है; इस कारण प्राण सब जीवोंमें श्रेष्ठ, सबका अन्तरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ । इसिलिये प्राणोपासक प्राणको ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवातमक है, सब देवता प्राणमय हैं। वह भगवान वासदेवका अनुगामी तथा सदा उन्होंमें स्थित है। मनीषी पुरुष प्राणको महाविष्णुका वल बतलाते हैं। महाविष्णुके माहारम्य और रुक्षणको इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व-बन्धनका अनुसरण करनेवाले अज्ञानमय लिङ्गको उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी केंचुलको । लिङ्गदेहका त्याम करके वह परम पुरुष अनामय भगवान् नारायणको प्राप्त होता है।

राङ्क मुनिकी कही हुई यह वात सुनकर व्याधने पुनः पूछा—बहान् ! यह प्राण जब इतना महान् प्रभावशाली और इस सम्पूर्ण जगत्का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोकमें इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई ?

श्चिते कहा—पहलेकी बात है। प्राण अश्वमेध यर्जी-द्वारा अनामय भगवान् नारायणका यजन करनेके लिये गङ्गाके तटपर प्रसक्ततापूर्वक गया। अनेक मुनिगणोंके साथ उसने फलोंके द्वारा पृथ्वीका शोधन किया। उस समय वहाँ समाधिमें स्थित हुए महात्मा कण्व बाँबीकी मिट्टीमें छिये हुए बैटे थे। हल जोतनेपर बाँबी गिर जानेसे वे बाहर निकल आये और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राणको द्याप देते हुए बोले—'देबेश्वर! आजसे लेकर आपकी महिमा तीनों लोकोंमें—विशेषतः भूलोकमें प्रसिद्ध न होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकोंमें विख्यात होंगे।'

व्याध ! तभीसे संसारमें महाप्रभु प्राणकी महिमा

प्रसिद्ध नहीं हुई । भूलोकमें तो उसकी ख्याति विशेष रूपसे नहीं ।

व्याधने पूछा—महामते ! भगवान् विष्णुके रचे हुए करोड़ों एवं सहस्रों सनातन जीव नाना मार्गपर चलने और भिन्न-भिन्न कर्म करनेवाले क्यों दिखायी देते हैं ! इन सबका एक-सा स्वभाव क्यों नहीं है ! यह सब विस्तारपूर्वक बतलाइये !

राङ्कने कहा-रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुणके भेदसे तीन प्रकारके जीवसमुदाय होते हैं । उनमें राजस स्वभाववाले जीव राजस कर्म, तमोराणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाववाले जीव सात्त्विक कर्म करते हैं । कभी-कभी संसारमें इनके गुणोंमें विषमता भी होती है, उसीसे वे ऊँच और नीच कर्म करते हुए तदनुसार फलके भागी होते हैं। कभी सुल, कभी दुःख और कभी दोनोंको ही ये मनुप्य गुणोंकी विषमतासे प्राप्त करते हैं । प्रकृतिमें स्थित होनेपर जीव इन तीनों गुणोंसे वॅधते हैं । गुण और कमोंके अनुसार उनके कमोंका भिन्न-भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणोंके अनुसार ही प्रकृतिको प्राप्त होते हैं। प्रकृतिमें स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्मसे व्यास होकर प्राकृतिक गतिको प्राप्त होते हैं। तमोराणी जीव तामधी वृत्तिसे ही जीवननिर्वाह करते और सदा महान् दु:खमें डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े कूर होते हैं और लोकमें सदा द्वेषसे ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं, जो तामसी गतिको प्राप्त होते हैं। राजसी लोगोंकी बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं; पुण्यसे स्वर्ग पाते और पापसे यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मन्दभाग्य पुरुप बार-वार इस संसारमें आते जाते रहते हैं । जो साखिक स्वभावके मनुष्य हैं, वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरांके दोप न देखनेवाछे तथा सारिवक वृत्तिसे जीवननिर्वाह करनेवाले होते हैं। इसीलिये भिन्न-भिन्न कर्म करनेवाले जीवोंके एक-दूसरेरी पृथक् अनेक प्रकारके भाव हैं; उनके गुण और कर्मके अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूपकी प्राप्ति करानेके लिये उनसे कमोंका अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान् विष्णु पूर्णकाम हैं। उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोप नहीं हैं। वे समभावसे ही सृष्टि, पाळन और संहार करते हैं। सब जीन अपने गुणसे ही कर्मफलके भागी होते हैं। जैसे माली बगीचेमें लगे हुए सब बृक्षोंको समानरूपंग मीचता है और एक ही कुआँके जलमें सभी बुध पलते हैं न गावि वे पुगक

पृथक् स्वभावको प्राप्त होते हैं। बगीचा लगानेवालेमें किसी प्रकार विषमता और निर्दयताका दोष नहीं होता।

देवाधिदेव भगवान् विष्णुका एक निमेष ब्रह्माजीके एक कल्पके समान माना गया है । ब्रह्मकल्पके अन्तमें देवाधिदेव-शिरोमणि भगवान् विष्णुका उन्मेष होता है अर्थात् वे आँख खोलकर देखते हैं। जबतक निमेष रहता है तबतक प्रलय है । निमेषके अन्तमें भगवान् अपने उदरमें स्थित सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि करनेकी इच्छा करते हैं । सृष्टिकी इच्छा होनेपर भगवान् अपने उदरमें स्थित हुए अनेक प्रकारके जीवसमूहोंको देखते हैं । उनकी कुक्षिमें रहते हुए भी सम्पूर्ण जीव उनके ध्यानमें स्थित होते हैं । अर्थात् कौन जीव कहाँ किस रूपमें है, इसकी स्मृति भगवान्को सदा बनी रहती है। भगवान् विष्णु चतुर्व्याहस्वरूप हैं। वे उन्मेष-कालके प्रथम भागमें ही चतुर्व्यूह रूपमें प्रकट हो, व्यूहगामी वासुदेवस्वरूपसे महात्माओंमेंसे किसीको सायुज्य साधक तत्त्वज्ञान, किसीको सारूप्य, किसीको सामीप्य और किसीको सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनिरुद्ध मूर्तिके वशमें स्थित हुए सम्पूर्ण लोकोंको वे देखते हैं, देखकर उन्हें प्रदान्न मूर्तिक वशमें देते हैं और सृष्टि करनेका सङ्कल्प करते हैं । भगवान् श्रीहरिने पूर्ण गुणवाले वासुदेव आदि चार व्यूहोंके द्वारा कमशः माया, जया, कृति और शान्तिको स्वयं स्वीकार किया है । उनसे संयुक्त चतुर्व्यूहात्मक महाविष्णुने पूर्णकाम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासनावाले लोकोंकी सृष्टि की है। उन्मेपकालका अन्त होनेपर भगवान् विष्णु पुनः योगमायाका आश्रय ठेकर ध्यूहगामी सङ्कर्षण स्वरूपसे इस चराचर जगत्का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णुका यह सव चिन्तन करनेयोग्य कार्य वतलाया गयाः जो ब्रह्मा आदि योगसे सम्पन्न पुरुपोंके लिये भी अचिन्त्य एवं द्विभाव्य है।

व्याधने पूछा—मुने ! भागवतधर्म कीन-कीन-से हैं और फिनके द्वारा भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं !

राहुने कहा—जिससे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है। जो साधुपुरगींका उपकार करनेवाला है तथा जिसकी किसीने भी निन्दा नहीं की है। उसे तुम सात्त्विक धर्म समझो । वेदों और स्मृतियोंमें यताये हुए धर्मका यदि निष्कामभावसे पालन किया जाय तथा वह लोकमे विरुद्ध न हो। तो उसे भी सात्त्विक धर्म जानना चाहिये। वर्ण और आश्रम विभागके अनुभार जो नार नार प्रकारके धर्म हैं। वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेदसे तीन प्रकारके माने गये हैं। वे सभी अपने-अपने वर्ण और आश्रमके धर्म जब भगवान् विष्णुको समर्पित कर दिये जाते हैं, तब उन्हें सात्त्विक धर्म जानना चाहिये। वे सान्विक धर्म ही मङ्गलमय भागवतधर्म हैं। अन्यान्य देवताओंकी प्रीतिके लिये सकामभावसे किये जानेवाले धर्म राजस माने गये हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदिके उद्देश्यसे किये जानेवाले लोकनिष्टुर, हिंसात्मक निन्दित कमोंको तामस धर्म कहा गया है । जो सत्त्वगुणमें स्थित हो भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेवाले ग्रुभकारक सात्त्विक धर्मोंका सदा निष्कामभावसे अनुष्ठान करते हैं, वे भागवत (विष्णुभक्त) माने गये हैं । जिनंका चिक्त सदा भगवान् विष्णुमें लगा रहता है, जिनकी जिह्नापर भगवान्का नाम है और जिनके हृदयमें भगवान्के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गये हैं। जो सदाचारपरायण, सबका उपकार करनेवाले और सदैव ममतासे रहित हैं, वे भागवत माने गये हैं। जिनका शास्त्रमें, गुरुमें और सत्कर्मोंमें विश्वास है तथा जो सदा भगवान् विष्णुके भजनमें लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। उन भगवद्भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य हैं, जो भगवान् विष्णुको प्रिय हैं तथा वेदों और स्मृतियोंमें जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातनधर्म माने गये हैं *। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशोंमें घूमना, सब कमोंको देखना और सब धर्मोंको सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है । साधु-पुरुषोंका मन साधु-महात्माओंके दर्शनसे पिघल जाता है। निष्काम पुरुषोंद्वारा श्रद्धापूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान् विष्णुको सदा ही प्रिय है, वह भागवत धर्म माना गया है।

भगवान विष्णुने क्षीरसागरमें सबके हितकी कामनासे भगवती लक्ष्मीजीको दहीसे निकाले हुए मक्खनकी माँति सब शास्त्रोंके सारभृत वैशाख धर्मका उपदेश किया है। जो दम्भरहित होकर वैशाख मासके व्रतका अनुष्ठान करता है, वह सब पापोंसे रहित हो सूर्यमण्डलको भेदकर भगवान् विष्णुके योगिदुर्लम परम धाममें जाता है।

इस प्रकार द्विजश्रेष्ठ शङ्किके द्वारा भगवान् विष्णुके प्रिय वैशाख मासके धर्माका वर्णन होते समय वह पाँच शाखाओं-

^{*} तेपां हि संमता धर्माः शासता विष्णुवहामाः । श्रुतिस्तृत्युदिता ये च ते धर्माः शासता मताः ॥ (स्क० पु० वै० वै० मा० २०। ६३)

वाला वटनृक्ष तुरंत ही भूमिपर गिर पड़ा । उसके खोंखलेमें एक विकराल अजगर रहता था, वह भी पाप-

योनिमय शरीरको त्यागकर तत्काल दिन्य स्वरूप हो मस्तक द्युकाये शङ्क्षके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।

वैशाख मासके माहात्म्य-श्रवणसे एक सर्पका उद्घार और वैशाखधर्मके पालन तथा राम-नाम-जपसे व्याधका वाल्मीकि होना

धुतदेव कहते हैं — तदनन्तर व्याधसहित शङ्क मुनिने विस्मित होकर पूछा— 'तुम कौन हो १ और तुम्हें यह दशा कैसे प्राप्त हुई थी १'

सर्पने कहा-पूर्वजनममें मैं प्रयागका एक ब्राह्मण था। मेरे पिताका नाम कुशीद मुनि और मेरा नाम रोचन था । मैं धनाढ्यः अनेक पुत्रोंका पिता और सदैव अभिमान-सं दूषित था। बैठे-बैठे बहुत बकवाद किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथून करना, जुआ खेलना, लोगोंकी बार्ते करना और सुद लेना यही मेरे व्यापार थे। में लोकनिन्दासे डरकर नाममात्रके ग्राम कर्म करता थाः सो भी दम्भके साथ। उन कमों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार भुझ दुए और दुर्बुद्धिके कितने ही वर्ष बीत गये । तदनन्तर इसी वैशाख मासमें जयन्त नामक ब्राह्मण ष्रयागक्षेत्रमें निवास करनेवाले पुण्यात्मा द्विजोंको वैशाख मासके धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, धत्रिय, बैश्य और श्रद्ध-सहस्रों श्रोता पातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णुकी पूजाके पश्चात् प्रतिदिन जयन्तकी कही हुई कथा सनते थे । वे सभी पवित्र एवं मौन होकर उस भगवतकथामें अनरक रहते थे। एक दिन मैं भी कौत्रहलवश देखनेकी इच्छाते श्रोताओंकी उस मण्डलीमें जा बैठा। मेरे मस्तकपर पराड़ी बँधी थी। इसलिये मैंने नमस्कार तक नहीं किया और संधारी वार्तालापमं अनुरक्त हो कथामें विष्न डालनें लगा। कभी में कपड़े फैलाता, कभी किसीकी निन्दा करता और कभी जोरसे हँस पड़ता था। जबतक कथा समाप्त हुई, तथतक मैंने इसी प्रकार समय विताया। तत्पश्चात् दूसरे दिन सनिपात रोगते मेरी मृत्यु हो गयी। में तपाये हुए शीशंक जलसे भरे हुए हलाहल नरकमं डाल दिया गया और चौदर् मन्वन्तरींतक वहाँ यातना भोगता रहा। उसके बाद चौरासी लाख योनियोंमें कमशः जन्म लेता और मरता हुआ में इस समय कृर तमोगुणी सर्व होकर इस वृक्षके खींखलेमें निवास करता था । मुने ! सौभाग्यवश आपके मुखारविन्दसे निकली हुई अमृतमयी कथाको मैंने

अपने दोनों नेत्रोंसे सुना, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गये। मुनिश्रेष्ठ ! मैं नहीं जानता कि आप किस जन्मके मेरे बन्धु हैं; क्योंकि मैंने कभी किसीका उपकार नहीं किया है तो भी मुझपर आपकी कृपा हुई। जिनका चित्त समान है, जो सब प्राणियोंपर दया करनेवाले साधुपुरूष हैं, उनमें परोपकारकी स्वाभाविक प्रकृति होती है। उनकी कभी किसीके प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुसपर कृपा कीजिये, जिससे मेरी बुद्धि धर्ममें लगे। देवाधिदेव भगवान् विष्णुकी मुझे कभी विस्मृति न हो और साधु चरित्र-वाले महापुरुगोंका सदा ही सङ्ग प्राप्त हो। जो लोग मदसे अंधे हो रहे हों, उनके लिये एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अझन है। इस प्रकार नाना भाँतिसे स्तुति करके रोचनने बार-बार शङ्खको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया।

तय शह्वते कहा—बहान् ! तुमने दैशाल मास और भगवान् विष्णुका माहातम्य सुना है, इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बन्धन नष्ट हो गया । द्विजश्रेष्ठ ! परिहास, भय, कोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेहसे भी एक बार भगवान् विष्णुके पापहारी नामका उचारण करके बड़े भारी पापी भी रोग-शोकरहित वैकुण्डधाममें चले जाते हैं । पिर जो श्रद्धासे युक्त हो कोध और इन्द्रियोंको जीतकर सर्के प्रति दयाभाव रखते हुए भगवान्की कथा सुनते हैं, वे उनके लोकमें जाते हैं, इस विपयने तो कहना ही क्या स्वनते हैं, वे उनके लोकमें जाते हैं, इस विपयने तो कहना ही क्या भगवान्की कथा-वार्तामें तथर हो अन्य सब धर्मोका त्याग कर देनेपर भी भगवान् विष्णुके परम पदको पा लेते हैं।

इतिसाद्भयत्तिथा क्रीधाद्दैपात्कामाद्रथापि वा ।
 रनेहादा सरुद्धार्थ विष्णोनांमापदारि च ॥
 पापिष्ठा अपि गच्छिन्त विष्णोधाम निरामयम् ।
 किसु तच्छूद्धया युक्त जित्रद्रोधा जितेन्द्रियाः ॥
 दयावन्तः कथां श्रुत्वा गच्छन्तः ति दिनोसम ।
 (स्क० पु० वै० वै० मा० २१ । ३६-१८)

भक्तिसे अथवा द्वेष आदिसे भी जो कोई भगवानकी भक्ति करते हैं, वे भी प्राणहारिणी पुतनाकी भाँति परमपदको प्राप्त होते हैं। सदा महात्मा पुरुपोंका सङ्ग और उन्हींके विषयमें वार्तालाप करना चाहिये । रचना शिथिल होनेपर भी जिसके प्रत्येक स्ठोकमें भगवानके सुयशसूचक नाम हैं। वही वाणी जनसमुदायकी पापराधिका नाश करनेवाली होती है; क्योंकि साधपुरुष उसीको सुनते, गाते और कहते हैं । जो भगवान किसीसे कप्टसाध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणोंकी इच्छा नहीं रखते तथा सुन्दर रूप और जवानी नहीं चाहते, अपितु एक वार भी सारण कर लेनेपर अपना परम प्रकारामय वैकुण्टधाम दे डालते हैं, उन दयालु भगवान्को छोड़कर मनुष्य किसकी दारणमें जाय । उन्हीं रोग-शोकसे रहित, चित्तद्वारा चिन्तन करनेयोग्य, अध्यक्त, दयानिधान, भक्तवत्सळ भगवान् नारायणकी दारणमें जाओ । महामते ! वैद्याख मासमें कहे हुए इन सब धर्मोंका पालन करो। उससे प्रसन्न होकर भगवान् जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे ।

ऐसा कहकर शङ्ख मुनि व्याधकी ओर देखकर चुप हो रहे । तव उस दिव्य पुरुपने पुनः इस प्रकार कहा--- 'मुने ! मैं धन्य हूँ, आप-जैसे दयालु महात्माने मुझपर अनुग्रह किया है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गयी और अब मैं परमगतिको माप्त हो रहा हूँ, यह मेरे लिये सौभाग्यकी बात है।' यों कहकर दिन्य पुरुपने शङ्क मनिकी परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्यलोकको चला गया । तदनन्तर सन्ध्या हो गयी। व्याधने शङ्खको अपनी सेवासे सन्तुष्ट किया और उन्होंने भायंकालकी सन्ध्योपासना करके दोप रात्रि व्यतीत की। भगवान्के लीलावतारोंकी कथा वार्ताद्वारा रात व्यतीत करके शहु मुनि ब्राह्ममुहूर्तमें उटे और दोनों ैर घोकर मौनभावसे तारक ब्रह्मका ध्यान करने लगे । तत्पश्चात् द्यौचादि क्रियासे निरुत्त होकर वैशाख मासमें सर्योदयसे पहले स्नान किया और भन्या तर्भण आदि सब कर्म समात करके उन्होंने हर्पयुक्त हृदयसे

व्याधको बुलाया । बुलाकर उसे 'राम' इस दो अक्षरवाले नामका उपदेश दिया, जो वेदसे भी अधिक श्रमकारक है। उपदेश देकर इस प्रकार कहा-- 'भगवान् विष्णुका एक एक नाम भी सम्पूर्ण वेदोंसे अधिक महत्त्वशाली माना गया है । ऐसे अनन्त नामोंसे अधिक है भगवान् विष्णुका सहस्रनाम । उस सहस्रनामके समान राम-नाम माना गया है # । इसलिये व्याघ ! तुम निरन्तर रामनामका जप करो और मृत्युपर्यन्त मेरे बताये हुए धर्मांका पालन करते रही । इस धर्मके प्रभावसे तुम्हारा वल्मीक ऋषिके घर जन्म होगा और तुम इस पृथ्वीपर वार्क्माकि नामसे प्रसिद्ध होओगे ।

च्याधको ऐसा आदेश देकर मुनिवर शङ्कने दक्षिण दिशाको प्रस्थान किया । व्याधने भी शङ्ख मुनिकी परिक्रमा करके बार-बार उनके चरणोंमें प्रणाम किया और जबतक वे दिखायी दिये, तवतक उन्हींकी ओर देखता रहा । फिर उसने अति योग्य वैशाखोक्त धर्मोका पालन किया । जंगली कैथ, कटहल, जामुन और आम आदिके फलोंसे राह चलनेवाले थके-मादे पथिकोंको वह भोजन कराता था । जुता, चन्दन, छाता, पंखा आदिके द्वारा तथा बाल्के बिछावन और छाया आदिकी व्यवस्थासे पथिकोंके परिश्रम और पसीनेका निवारण करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन-रात राम-नामका जप करता था । इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके वह दूसरे जन्ममें वर्त्मीकका पुत्र हुआ । उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकिके नामसे विख्यात हुआ । उन्हीं बार्ल्मीफ़िजीने अपनी मनोहर । प्रवन्थ रचनाद्वारा संसारमें दिच्य राम-कथाको प्रकाशित किया। जो समस्त कर्म-बन्धनोंका उच्छेद करनेवाली है ।

मिथिटापते ! देखोः वैद्याखका माहात्म्य कैसा ऐक्वर्य प्रदान करनेवाला है, जिससे एक व्याथ भी परम दुर्छम ऋषि-भावको प्राप्त हो गया । यह रोमाञ्चकारी उपाख्यान सव पत्रोका नास करनेवाला है। जो इसे सुनता और सुनाता है, वह पुनः माताके स्तनका दूध पीनेवाला नहीं होता।

धर्मवर्णकी कथा, कलिकी अवस्थाका वर्णन, धर्मवर्ण और पितरोंका संवाद एवं वैशासकी अमारास्याकी श्रेष्टता

मिथिलापतिने पूछा-व्रसन् ! इस वैशास मासमें यीन-कीन-सी तिधियाँ पुण्यदायिनी हैं ?

श्रुतदेवजी बोले-सूर्वके मेप सांशिषर स्थित होनेगर

वैशाख मासमें तीसों तिथियाँ पुण्यदायिनी मानी गयी हैं। एकादर्शामें किया हुआ पुण्य कोटिगुना होता है। उसमें स्नान, दानः तपस्ताः होमः, देवपृज्ञाः, पुण्यक्तमः एवं कथाका अवण

विप्योरिकैकनामापि सर्वेदापिकं मतम् । तैभ्यश्चानन्तनामस्योऽधिकं नाम्नां सहस्रकम् ॥ (स्टब् पुट वै० वै० सा० २१। ५३-५४ वारुय्नामसद्सेन रामनामसमं मतन् ।

किया जाय, तो वह तत्काल मुक्ति देनेवाला है। जो रोग आदिसे ग्रस्त और दरिद्रतासे पीड़ित हो, वह मनुध्य इस पुण्यमयी कथाको सुनकर कृतकृत्य होता है। वैशाख मास मनसे सेवन करने योग्य है; क्योंकि वह समय उत्तम गुणोंसे युक्त है । दरिद्र, धनाड्य, पङ्का, अन्धा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, बृद्ध तथा रोगसे पीडित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मासका धर्म सबके लिये अत्यन्त सुखसाध्य है। परम पुण्यमय वैशाख मासमें जब सूर्य मेष राशिमें स्थित हों, तब पापनाशिनी अमावास्या कोटि गयाके समान फल देनेवाली होती है । राजन् ! जब पृथ्वीपर राजर्षि सावर्णिका शासन था, उस समय तीसवें कलियुगके अन्तमें सभी धर्मोंका लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देशमें धर्मवर्ण नामसे विख्यात एक ब्राह्मण थे । मुनिवर धर्मवर्णने उस कलियुगमें ही किसी समय महात्मा मनियोंके सत्रयागमें सम्मिलित होनेके लिये पुष्कर क्षेत्रकी यात्रा की । वहाँ कुछ वतधारी महर्षियोंने कलियुगकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था-- 'सत्ययुगमें भगवान् विष्णुको संतुष्ट करनेवाला जो पुण्य एक वर्षमें साध्य है, वही त्रेतामें एक मासमें और द्वापरमें पंद्रह दिनोंमें साध्य होता है; परंतु कलियुगमें भगवान् विष्णुका स्मरण कर लेनेसे ही उससे दशगुना पुण्य होता है #। कलिमें बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटिगुना होता है। जो एक बार भी भगवानुका नाम लेकर दयादान करता है और दुर्भिक्षमें अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्वलोकमें गमन करता है।

यह सुनकर देवर्षि भारद हँसते हुए उन्मत्तके समान वृत्य करने छगे । सभासदोंने पूछा—'नारदजी ! यह क्या बात है !' तब बुद्धिमान् नारदजीने हँसते हुए उन सबको उत्तर दिया—'आपछोगोंका कथन सत्य है। इसमें सन्देह नहीं कि किछ्युगमें स्वरूप कमसे भी महान् पुण्यका साधन किया जाता है तथा क्छेशोंका नाश करनेवाछे भगवान् केशव स्मरणमात्रसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आपछोगोंसे यह कहता हूँ कि किछ्युगमें ये दो बातें दुर्घट हैं—दीइनेन्द्रियका निग्रह और जिहाको वशमें

रखना । ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले, वही नारायणस्वर है । अतः कलियुगमें आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिये।

नारदजीकी यह बात सुनकर उत्तम वतका पाल करनेवाले महर्षि सहसा यज्ञको समाप्त करके सुखपूर्व चले गये । धर्मवर्णने भी वह बात सुनकर भूलोकको त्या देनेका विचार किया । उन्होंने ब्रह्मचर्य-व्रत धारण करके दण और कमण्डल हाथमें लिया और जटा-वल्कलधारी होन वे कलियुगके अनाचारी पुरुषोंको देखनेके लिये घर छो। कर चल दिये । उनके मनमें बड़ा विसाय हो रहा था उन्होंने देखा, प्रायः मनुष्य पापाचारमें प्रवृत्त हो बं भयङ्कर एवं दुष्ट हो गये हैं। ब्राह्मण पाखण्डी हो चले हैं शूद्र संन्यास धारण करते हैं। पत्नी अपने पतिसे द्वेष रखा है। शिष्य गुरुसे वैर करता है। सेवक खामीके और पु पिताके घातमें लगा हुआ है । ब्राह्मण शूद्रवत् और गौं बकरियोंके समान हो गयी हैं । वेदोंमें गाथाकी है प्रधानता रह गयी है। शुभकर्म साधारण लौकिक कृत्यों ही समान रह गये हैं, इनके प्रति किसीकी महत्त्व बुढ़ि नहीं है। भूत, प्रेत और पिशाच आदिकी उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुनमें आसक्त हैं और उसके लिं अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूटी गवाही देरें हैं। मनमें सदा छल और कपट भरा रहता है। कलियुगां सदा लोगोंके मनमें कुछ और, वाणीमें कुछ और तथा कियार कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी-न-किसी स्वार्थको लेकर ही होती है और केवल राजभवनमें उसका आदर होता है। सङ्गीत आदि कलात्मक विद्याएँ भी राजाओं को प्रिय हैं। कलिमें अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषोंकी अवहेलना होती है । कलिमें वेदोंके विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगोंमें प्रायः भगवान्की भक्ति नहीं होती । पुण्यक्षेत्रमें पाखण्ड अधिक यद जाता है। शुद्रलोग जटाधारी तपस्वी वनकर धर्मकी व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। क^{िमं} प्रायः सभी धर्मके व्याख्याता वन जाते हैं और दूमराँ^{मे} कुछ छेनेमें ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और न्यर्थ ही दूसरोंकी निन्दा करते हैं। अपने घर आनेपर सभी अपने स्वामीके दोग्नीकी चर्चामें तत्पर रहते हैं । कलिमें लोग साधुओंको नहीं जानते। पापियांको ही बहुत आदर देते हैं। दुराप्रश लोग इतने दुरागही होते हैं कि साधुपुरुषोंके एक दोपका भी टिंटोरा पीटते हैं

कृते यद् वत्सरात्साध्यं पुण्यं माधवतोषणम् । त्रेतायां मासतः साध्यं द्वापरे पक्षतो नृप ॥ तस्माइशगुणं पुण्यं कलौ विष्णुस्मृतेर्भवेत् । (स्क० पु० वै० वै० मा० २२ । २०-२१)

और पापाल्माओंके दोषसमृहींको भी गुण बतलाते हैं। किलमें गुणहीन मनुष्य दूसरोंके गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानीमें रहनेवाली जोंक प्राणियोंके रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जींकके धर्मसे संयुक्त हो मनुष्य दूसरेका रक्त चूसते हैं। ओषधियाँ शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओंमें उलट-फेर हो जाता है। सब राष्ट्रोंमें अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समयमें सन्तानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकोंकी विद्याओंसे विरोष प्रेम करते हैं। जो वेद-वेदान्तकी विद्याओंमें तत्पर और अधिक गुणवान् हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवककी दृष्टिसे देखते हैं। वे सब-के-सब भ्रष्ट होते हैं। कलिमें प्रायः लोग श्राद्धकर्मका त्याग करते हैं। वैदिक कमोंको छोड़ बैठते हैं। प्रायः जिह्नापर भगवान् विष्णुके नाम कभी नहीं आते । लोग शृङ्गार रसमें आनन्दका अनुभव करते हैं और उसीके गीत गाते हैं । कलियुगके मनुष्योंमें न कभी भगवान् विष्णुकी सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है। न कहीं यज्ञकी दीक्षा है। न विचारका लेश है। न तीर्थयात्रा है और न दान-धर्म ही होते देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्यकी बात है ?

उन सबको देखकर धर्मवर्णको बड़ा भय लगा । पापते कुलकी हानि होती देख, अत्यन्त आश्चर्यसे चिकत हो वे दूसरे द्वीपमें चल्ले गये। सब द्वीपों और लोकोंमें विचरते हुए बुद्धिमान् धर्मवर्ण किसी समय कौत्हलवश पितृलोकमें गये । वहाँ उन्होंने कर्मसे कष्ट पाते हुए पितरोंको बड़ी भयद्भर दशामें देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते-पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरोंको भी नीचे अन्धकूपमें पदे हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचिकत हो दयाछ धर्मवर्णने पूछा—'आपलोग कीन हैं, किस दुस्तर कर्मक प्रभावते इस अन्धकूपमें पड़े हैं !

पितरोंने कहा—हम श्रीवत्त गोत्रवाले हैं।पृथ्मीपर एमारी कोई सन्तान नहीं रह गयी है, अतः हम श्राद्ध और पिण्डमे चित्र्चत हैं। इसीलिये यहाँ हमें नरकका कप्ट भोगना पड़ता है। सन्तानहीन दुरात्माओंका अन्धक्पमें पतन होता है। इमारे वंदामें एक ही महायदास्वी पुरुष है, जो धर्मवर्ण-के नामसे विख्यात है। किंतु वह विरक्त होकर अकेटा पुराता-पिरता है । उसने गृहस्य-धर्मको नहीं स्वीकार किया है। यह एक ही तन्तु हमारे कुलमें अवशिष्ट है। उसकी भी आत सीण हो जानेपर हमलोग धोर अन्धक्यमें गिर पर्देंगे, जहाँसे

फिर निकलना कठिन होगा। इसलिये तुम पृथ्वीपर जाकर धर्मवर्णको समझाओ । हमलोग दयाके पात्र हैं, हमारे वचनोंसे उसको यह बताओ कि 'हमारी वंशरूपा दूर्वाको कालरूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंशका नाश हो गया है, एक तुम्हीं बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब सन्तान परम्परा न होनेके कारण तुम्हें भी अन्धकूपमें गिरना पड़ेगा । इसलिये ग्रहस्य-धर्मको स्वीकार करके सन्तानकी वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनोंकी अर्घ्वगति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मासमें हमारे उद्देश्यसे स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हमलोगीं-की अर्घ्वगति होगी और नरकसे उद्धार हो जायगा । यदि एक पुत्र भी भगवान् विष्णुका भक्त हो जाय, एक भी एकादशीका वत रहने लगे अथवा यदि एक भी भगवान विष्णुकी पापनाशक कथा अवण करे तो उसकी सौ बीती हुई पीढ़ियोंका तथा सौ भावी पीढ़ियोंका उद्धार होता है। वे पीढ़ियाँ पापसे आदृत होनेपर भी नरकका दर्शन नही करतीं । दया और धर्मसे रहित उन बहुतसे पुत्रोंके जन्मरे क्या लाम, जो कुलमें उत्पन्न होकर सर्वेश्यापी भगवान नारायणकी पूजा नहीं करते * । दस प्रकार प्रिय वचनोद्वार धर्मवर्णको समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य-आश्रमरे गृहस्य-आश्रममें प्रवेश करनेकी सलाह दो ।

पितरोंकी यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यन्त विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला—'मैं ही धर्मवर्ण नामसे विख्यात आपके वंशका दुराग्रही वालक हूँ। यज्ञमें महास्म नारदजीका यह वचन सुनकर कि 'कल्यिगमें प्राय: को भी रसनेन्द्रिय और शिश्नेन्द्रियको हदतापूर्वक संयममें नई रखता'—में दुर्जनोंकी संगतिसे भयभीत हो अवतक दूसरे दूसरे द्वीपोंमें धूमता रहा । इस कलियुगके तीन चरण वीर राये, अन्तिम चरणमें भी साढ़े तीन भाग व्यतीत हो चुने हैं। मेरा जन्म व्यर्ध बीता है; क्योंकि जिस कुलमें मैंने जन लिया, उसमें माता-पिताके ऋणको भी मैंने नहीं चुकाया प्रध्वीके भारभृत उस शत्रुतुस्य पुत्रके उत्पन्न होनेसे क्य लाम जो पैदा होकर भगवान् विष्णु और देवताओं तथ पितरोंकी पूजा न करे। में आपलोगोंकी आगाका पाल करूँगा । वताइये, पृथ्वीपर किस प्रकार मुझे कलियुगते औ **एंसारते** भी वाधा नहीं प्राप्त होगी ?

पुर्वदंवाधमंत्रिवर्जितै: । किमन्वैर्वन्भिः ये जाता नार्चंयन्त्यसा विष्युं नारायणं हत्ते॥ (स्तक पुरु मैठ मैठ माठ २२। ८१

धर्मवर्णकी वात सुनकर पितरोंके मनको कुछ आस्वासन मिला, वे बोले-बेटा! तुम गृहस्य-आश्रम स्वीकार फरके सन्तानोत्पत्तिके द्वारा हमारा उदार करो। जो भगवान् विष्णुकी कथामें अनुरक्त होते, निरन्तर श्रीहरि-का स्मरण करते और सदाचारके पालनमें तलर रहते हैं, उन्हें कलियुग बाधा नहीं पहुँचाता। मानद! जिसके घरमें शाल्याम शिला अथवा महाभारतकी पुस्तक हो, उसे भी फलियुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मासके धर्मीका पालन करता, माध-स्नानमें तत्पर होता और कार्तिकमें दीप देता है, उसे भी कलिकी बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान् विष्णुकी पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सनता है, जिसके घरमें बलिवैस्वदेव होता है, शुभ-कारिणी तुलसी स्थित होती हैं तथा जिसके ऑगनमें उत्तम गौ रहती हैं, उसे भी कल्यिंग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मक युगमें भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा ! शीघ पृथ्वीपर जाओ। इस समय वैद्याख मास चल रहा है, यह सबका उपकार करनेवाला मास है। सूर्यके मेषराशिमें स्थित होनेपर तीसीं तिथियाँ पुण्यदायिनी मानी गयी हैं। एक-एक तिथिमें किया हुआ पुण्य कोटि-कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशासकी अमावास्या तिथि है, वह मनुष्योंको

मोक्ष देनेवाली है, देवताओं और पितरोंको वह वहुत प्रिय है, शीघ ही मोक्षकी माप्ति करानेवाली है। जो उस दिन पितरोंके उद्देश्ये श्राद्ध करते और जलसे भरा हुआ बड़ा एवं पिण्ड देते हैं, उन्हें अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। अतः महामते! तुम शीय जाओ और जब अमावाला हो, तब कुम्भसहित श्राद्ध एं पिण्डदान करो। सबका उपग्रार करनेके लिये ग्रहस्थ-धर्मका आश्रय लो। धर्म, अर्थ और कामसे सन्तुष्ट हो, उत्तम सन्तान पाकर पिर सुनिवृत्तिसे रहते हुए सुलापूर्वक द्वीप-द्वीपान्तरोमें विचरण करो।

पितरोंके इस प्रकार आदेश देनेपर धर्मवर्ण मुनि शीष्रता-पूर्वक भूछोकमें गये। वहाँ मेपराशिमें सूर्यके स्थित रहते हुए वैशाख मासमें प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋगियों तथा पितरोंका तर्गण किया; फिर कुम्भदानसहित पापिवनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरोंको पुनरावृत्तिरहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात् उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम सन्तानको जन्म दिया और लोकमें उस पापनाशिनी अमावास्या तिथिको प्रसिद्ध किया। तदनन्तर वे भक्तिपूर्धक भगवान्की आराधना करनेके लिये हर्वके साथ गन्धमादन पर्वतपर चले गये। इसिक्ये वैशाख मासकी यह अमावास्या तिथि परम पवित्र मानी गयी है।

वैशासकी अक्षय तृतीया और द्वादशीकी महत्ता, द्वादशीके पुण्यदानसे एक कृतियाका उदार

श्रुतदेवजी कहते हैं--जो मनुष्य अक्षय तृतीयाको स्योदयकालमें प्रातः सान करते हैं और भगवान विष्णुकी पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्षके भागी होते हैं । जो उस दिन श्रीमधुरुदनकी प्रसन्नताक लिये दान करते हैं, उनका वह पुण्यकर्म भगवानकी आज्ञासे अक्षय फल देता है। वैशाख मासकी पवित्र तिथियोंमें शुक्क पक्षकी दादशी समस्त पाप-राशिका विनाश करनेवाली है। छुट्टा द्वादशीको योग्य पात्रके लिये जो अन दिया जाता है, उसके एक-एक दानेमें कोटि-कोटि ब्राह्मण-भोजनका पुण्य होता है । शुक्क पक्षकी एकादसी तिथिमें जो भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये जागरण करता है, वह जीवन्मुक्त होता हैं। जो वैशाखकी द्वादशी तिथिको तलसीके कोमलदलोंसे भगवान् विष्णुकी पूजा करता है, वह समुचे कुलका उद्धार करके वैकुण्ठलोकका अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रवोदशी तिथिको दूध, दही, शकर, घी और शुद्ध मधु—इन पाँच द्रव्योंसे भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये उनकी पूजा करता है तथा जो पञ्चामृतसे भक्तिपूर्वक श्रीहरिको

स्नान कराता है, वह सम्पूर्ण कुलका उद्घार करके भगवान् विष्णुके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो सायङ्गालमें भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये दार्दत देता है, वह अपने पुराने पापको दीघ ही त्याग देता है। दैशाख शुक्षा द्वादवीमें समुख्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देनेपाला होता है।

प्राचीन कालमें काश्मीरदेशमें देवतत नामक एक व्राह्मण थे। उनके सुन्दर रूपवाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नामसे प्रसिद्ध थी। ब्राह्मणने उस कन्याका विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विजके साथ कर दिया। मालिनी कुमार्गण चलनेवाली पुंखली होकर स्वच्छन्दतापूर्वक इधर उपर रहने लगी। वह केवल आभूणण धारण करनेके लिये पतिमा जीवन चाहती थी, उसकी हितै पिणी नहीं थी। उन्हें परमं काम-काज करनेके वहाने उपपति रहा करता था। मनी जातिके मनुष्य जारके रूपमें उसके यहाँ टहरते थे। वर कभी पतिकी आजाका पालन करनेमें तत्रर नहीं हुई। दंगी

दोपते उसके सब अङ्गोंमें कीड़े पड़ गये, जो काल, अन्तक और यमकी भाँति उसकी हिंडुयोंको भी छेदे डालते थे। उन कीड़ोंसे उसकी नाक, जिहा और कानोंका उच्छेद हो गया, स्तन तथा अङ्गुलियाँ गल गयीं, उसमें पङ्गुता भी आ गयी। इन सब क्लेशोंसे मृत्युको प्राप्त होकर वह नरककी यातनाएँ भोगने लगी। एक लाल पचास हजार वर्णोतक वह ताँवेके भाण्डमें रखकर जजायी गयी, सौ बार उसे कुत्तेकी योनिमें जन्म लेना पड़ा। तत्यश्चात् सौबीर देशमें पज्ञवन्यु नामक ब्राह्मणके घरमें बहु अनेक दुःखोंसे घिरी हुई कुतिया हुई। उस वमय भी उसके कान, नाक, पूँछ और रैर कटे हुए थे, उसके सिरमें कीड़े पड़ गये थे और योनिमें भी कीड़े भरे रहते थे। राजन्! इस प्रकार तीस वर्ष वीत गये। एक दिन वैशाखके शुद्ध पक्षकी हादशी तिथिको पद्मवन्धुका पुत्र नदीमें स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्रसे घर आया।

उने तुलसीकी वेदीके पास जाकर अपने देर धोये। दैव-गसे वह कुतिया वेदीके नीचे सोयी हुई थी। सूर्योदयसे लिका समय था, ब्राह्मणक्रमारके चरणोदकसे वह नहा गयी ौर तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गये। फिर तो उसी ाग उसे अपने पूर्वजनमांका स्मरण हो आया । पहलेके कर्मी-ही याद आनेसे वह कुतिया तपस्वीके पास जाकर दीनता-र्र्वक पुकारने लगी—'हे मुने ! आप हमारी रक्षा करें।' उसने पद्मवन्धु सुनिके पुत्रसे अपने पूर्वजन्मके दुराचारपूर्ण इत्तान्त सुनाये और यह भी कहा—'ब्रह्मन् ! जो कोई भी दूचरी युवती पतिके अपर वशीकरणका प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह ताँवेके पात्रमें पकायी जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पतिका अपराध करके कैसे सुख पा सकती है !# पतिका अपराध करनेवाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यग्योनि (पशु-पिंधयोंकी योनि) में और अरवों बार कीड़ेकी योनिमें जन्म हेती है। इसल्ये स्त्रियोंको सदैव अपने पतिकी आज्ञा पालन करनी चाहिये । ब्रह्मन् ! आज मैं आपकी दृष्टिके सम्मुख आयी हूँ। यदि आप मेरा उदार नहीं करेंगे, तो मुझे पुनः १मी पातनापूर्ण पृणित योनिका दर्शन करना पड़ेगा । अतः विभवर ! मुझ पापाचारिणीको वैद्याख ग्रुह पक्षमें अपना पुष्य प्रदान करके उथार लीजिये। आफ्ने जो पुण्यकी हृद्धि

भतां नापो गुरभंतां भतां दैवतमुत्तमम्।
 विगितां कृत्य साप्तां सा कर्य सुखनवामुदाद्।।
 (म्ह० पु० दै० दै० पा० द४। ६२)

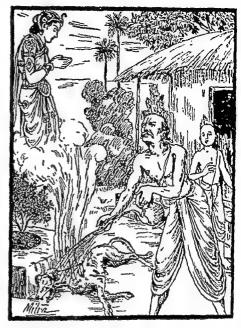
करनेवाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्नभोजन करानेसे जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणीका भी उद्धार हो जायगा। महाभाग! दीनवरसल ! मुझ दुिस्वयांके प्रति दया कीजिये। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनोंके रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हींके समान होते हैं। दीनवरसल! मैं आपके दरवाजेपर रहनेवाली कुतिया हूँ। मुझ दीनांके प्रति दया कीजिये, मेरा उद्धार कीजिये। अन्तमें मैं आप द्विजेन्द्रको नमस्कार करती हूँ।

उसका वचन सुनकर मुनिके पुत्रने कहा—कुतिया! सब प्राणी अपने किये हुए कमोंके ही सुख-दु:खरूप फल भोगते हैं। जैसे साँपको दिया हुआ द्यर्करामिश्रित दूध केवल विषकी वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापीको दिया हुआ पुण्य उसके पापमें सहायक होता है।

मुनिकुमारके ऐसा कहनेपर कुतिया दुःखमें डूय गयी और उसके पिताके पास जाकर आर्तस्वरसे कन्दन करती हुई बोळी—प्यन्नवन्ध्र बाबा! में तुम्हारे दरवाजेकी कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जड़न खायी है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओं। यहस्य महात्माके घरपर जो पाळतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिये, यह वेदवेत्ताओंका मत है। चाण्डाल, कीवे, कुत्ते—ये प्रांतदिन यहस्योंके दिये हुए दुकड़े खाते हैं; अतः उनकी दयाके पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोगादिसे प्रस्त एवं असमर्थ प्राणीका उद्धार नहीं करता, वह नरकमें पड़ता है, यह विद्वानोंका मत है। संसारकी स्ति करनेवाले भगवान विष्णु एकको कर्ता बनाकर स्वयं ही पन्नी, पुत्र आदिके व्याजसे समस्त जन्तुओंका पालन करते हैं; अतः अपने पोप्यवर्गकी रक्षा करनी चाहिये, यह भगवान्की आजा है। दयाल होनेके कारण आप मेरा उद्धार कीजिये।

दुःखंसे आतुर हुई कुतियाको यह यात सुनकर यरमें वैठा हुआ मृनिपुत्र तुरंत घरसे वाहर निकटा । इसी समय दयानिधान पद्मवन्धुने कुतियाने पृछा—प्यह वया कृतान्त है ?' तब पुत्रने सब समाचार कह मुनाया । उसे सुनकर पद्मवन्धु बोले—प्येटा ! उमने कृतियाले ऐसा बचन बर्गो कहा ! साधुपुर्गोके मुँहसे देवी बात नहीं निकटती । बत्स ! देखो तो, सब टोग दूसराका उपकार करनेके लिये उद्यत रहते हैं। चन्द्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्न, जल, चन्दन, दृक्ष और साधुपुरुष सदा दूसरोंकी मलाईमें लगे रहते हैं। देत्योंको महावली जानकर महर्षि दधी चिने देवताओंका उपकार करनेके लिये दयापूर्वक उन्हें अपने दारीरकी हड्डी दे दी थी। महाभाग! पूर्वकालमें राजा शिविने कबूतरके प्राण बचानेके लिये भूखे बाजको अपने दारीरका मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वीपर जीमृत-वाहन नामक राजा हो गये हैं। उन्होंने एक सर्पका प्राण बचानेके लिये महात्मा गरुइको अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसिलिये विद्वान ब्राह्मणको दयाल होना चाहिये; क्या इन्द्रदेव द्युद्ध स्थानमें ही वर्गा करते हैं, अग्रुद्ध स्थानमें जल नहीं बरसाते १ अतः बार-बार प्रार्थना करनेवाली इस कुतियाका मैं अपने पुण्योंसे उद्धार करूँगा।

इस प्रकार पुत्रकी मान्यताका निराकरण करके परम हृद्धिमान् पद्मबन्धुने सङ्कल्प किया—'कुतिया! छे, मैंने द्वादशीका महापुण्य तुझे दे दिया।' ब्राह्मणके इतना कहते दी कुतियाने सहसा अपने प्राचीन शरीरका त्याग कर दिया और दिन्य देइ बारणकर दिन्य बक्त-आभूषणोंसे विभूषित

हो, दसों दिशाओंको प्रकाशित करती हुई ब्राह्मणकी आश छे स्वर्गलोकको चली गयी। वहाँ महान् सुखोंका उपभोग करके इस पृथ्वीपर भगवान् नर-नारायणके अंशसे 'ढर्नशी' नामसे प्रकट हुई।

वैञ्चार मासकी अन्तिम तीन तिथियोंकी महत्ता तथा ग्रन्थका उपसंहार

श्रुतर्वजी कहते हैं — राजेन्द्र ! वैद्याखके ग्रुक्छ पक्षमें जो अन्तिम तीन त्रयोदशीसे लेकर पूर्णिमातककी तिथियाँ हैं, वे बड़ी पवित्र और ग्रुमकारक हैं । उनका नाम पुष्किरणीं हैं, वे सब पापोंका क्षय करनेवाली हैं । जो सम्पूर्ण वैद्याख मासमें खान करनेमें असमर्थ हो, वह यदि इन तीन तिथियोंमें भी खान करे, तो वैशाख मासका पूरा फल पा लेता है । पूर्वकालमें वैशाख मासकी एकादशी तिथिको ग्रुम अमृत प्रकट हुआ । द्वादशीको भगवान विण्युने उसकी रक्षा की । त्रयोदशीको उन श्रीहरिने देवताओंको सुधा-पान कराया । चतुर्दशीको देवविरोधी दैत्योंका संहार किया और पूर्णिमाके दिन समस्त देवताओंको उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया । इसलिये देवताओंने सन्तुष्ट होकर हन तीन तिथियोंको वर दिया— वैशाख मासकी ये तीन ग्रुम तिथियाँ मनुष्योंके पापोंका नाश करनेवाली तथा उन्हें पुत्र-पीन्नादि एल देनेवाली हों । जो मनुष्य इस सम्पूर्ण मासमें

स्तान न कर सका हो। वह इन तिथियों में स्नान कर लेनेप पूर्ण फलको ही पाता है । वैद्याख मासमें लेकि कामनाओं का नियमन करनेपर मनुष्य निश्चय ही भगवाः विष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेता है । महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त तीन दिन भी कामनाओं क संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फलको पाकर भगवान विष्णुके धाममें आनन्दका अनुभव करता है।

इस प्रकार वर देकर देवता अपने धामको चले गये।
अतः पुष्करिणी नामसे प्रसिद्ध अन्तिम तीन तिथियाँ
पुण्यदायिनी, समस्त पापराशिका नाश करनेवाली तथा
पुत्र-पौत्रको बदानेवाली हैं। जो वैशाख मासमें अन्तिम तीन दिन गीताका पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अध्येष-यशका फल मिलता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु-सहस्रनामका पाठ करता है, उसके पुण्यकलका पर्णन करनेमें इस मूलोक तथा स्वगंलोकमें कीन समर्थ है। पूर्णिमाको सहस्रनामीके द्वारा भगवान् मधुसद्दनको दूधसे नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुण्ठधाममें जाता है। वैद्याख मारामं प्रतिदिन भागवतके आधे या चौथाई स्लोकका पाठ करनेवाला मनुष्य ब्रह्मभावको प्राप्त होता है। जो वैशाखके अन्तिम तीन दिनोंमें भागवतशास्त्रका श्रवण करता है। वह जलसे कमलके पत्तेकी माँति कभी पापोंसे लिस नहीं होता। उक्त तीनों दिनोंके सेवनसे कितने ही मनुप्योंने देवत्य प्राप्त कर छिया। कितने ही सिद्ध हो गये और कितनोंने ब्रह्मत्व पा लिया । ब्रह्मज्ञानसे मुक्ति होती है । अथवा प्रयागमें मृत्यु होनेसे या वैशाख मासमें नियमपूर्वक प्रातःकाळ जलमें स्नान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसिंखिये वैशाखके अन्तिम तीन दिनोंमें स्नान, दान और भगवत्पृजन आदि अवस्य करना चाहिये । वैद्याख मासके उत्तम माहारम्यका पुरा-पूरा वर्णन रोग-शोक्सं रहित जगदीश्वर मगवान् नारायणके सिवा दूसरा कीन कर सकता है। तुम भी वैशाख मासमें दान आदि उत्तम कर्मका अनुष्टान करो । इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्षकी प्राप्ति होगी।

इस प्रकार मिथिलापति जनकको उपदेश देकर श्रुत-देवजीने उनकी अनुसति ले वहाँसे जानेका विचार किया। तय राजिप जनकने अपने अभ्युदयके लिये उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेवजीको पालकीपर विटाकर विदा किया। वन्त्र, आभूपण, गौ, भूमि, तिल और मुवर्ण

आदिसे उनकी पूजा और बन्दना करके राजाने उन परिक्रमा की । तत्पश्चात् उनसे विदा हो महातेजस्ती र परम यद्यस्त्री अतदेवजी सन्तुष्ट हो प्रसन्नतापूर्वक वहं अपने स्थानको गये । राजाने वैशास्त्रभन्ना पालन कः मोक्ष प्राप्त किया।

नारद्जी कहते हैं — अम्बरीप्र ! यह उत्तम उपारू मैंने हुम्हें सुनाया है, जो कि सब पापोंका नाशक ह सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको देनेवाला है । इससे मनुष्य भुमि मुक्ति, सान एवं मोक्ष पाता है ।

नारद जीका यह बचन सुनकर महायशस्त्री राजा अम्बर् मन-ही-मन बहुत प्रसन हुए । उन्होंने बाह्य जगा व्यापारोंसे निहत्त होकर सुनिकों साष्टाङ्क प्रणाम किया १ अपने सम्पूर्ण वैभवींसे उनकी पूजा की । तत्प्रश्चात् उ विदा छेकर देविष नारद जी दूसरे छोकमें चछे गये; क्यों दक्ष प्रजापितिके शापसे वे एक स्थानपर नहीं टहर सकते राजिष अम्बरीण भी नारद जीके बताये हुए सब धमें अनुशान करके निर्मुण परब्रह्म परमात्मामें विछीन हो गये जो इस पापनाशक एवं पुण्यवर्दक उपारस्थानको सुम अथवा पदता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है । कि घरमें यह छिखी हुई पुस्तक रहती है, उनके हाथमें मु आ जाती है । फिर जो सदा इसके अवणमें मन लगाते उनके छिये तो कहना ही क्या है ।

चैशाखमास-माहातम्य सम्पूर्ण।

श्रीअयोध्या-माहातम्य

अयोध्यापुरीकी महिमा और सीमाका वर्णन, चक्रतीर्थ एवं श्रीविष्णुहरिका माहात्म्य

-00.917.00

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं तती जयमुदीरयेत्॥

महाक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें जब महातमा राजा श्रीरामचन्द्रजीका बारह वर्षोमें पूरा होनेवाला यज्ञ चल रहा था, उस समय स यज्ञमें निमन्त्रित होकर शुद्ध अन्तःकरणवाले सभी नि पधारे थे, जो बेदों और वेदाङ्गोंके पारगामी विद्वान् । वे वहाँ स्नान करके न्यायपूर्वक जप आदि कर्म करके र-वेदाङ्गोंके पारङ्गत पण्डित मरद्वाज मुनिको आगे करके मशः विचित्र-विचित्र आसर्नोपर बैठे । उस समय व्यासाध्य रोमहर्षण स्तजीसे भरद्वाज आदि मुनिवरोंने पूछां—हाभाग! इस समय हम महापुरी अयोध्याका गुणोंसे उज्ज्वल वं रहस्ययुक्त सनातन माहात्म्य मुनना चाहते हैं । विष्णु-या अयोध्या कैसी है ! उसमें कैसे स्थान हैं, कीन-कीनसे र्य हैं और उसके सेवनसे कैसा फल प्राप्त होता है !'

स्तजी बोले-त्रपोधनो ! मैं भगवान व्यासको प्रणाम कि आपके आगे महापुरी अयोध्याके रहस्ययुक्त माहातम्य-। यथायत् वर्णन करता हूँ । अलसीके फूलकी भाँति जिनकी ाम कान्ति है तथा जिन्होंने रावणका विनाश किया है। ा कमलके समान नेत्रीवाले अविनाशी परमात्मा श्रीरामचन्द्र-को मैं नमस्कार करता हूँ । अयोध्यापुरी परम पवित्र है। री मनुष्योंको इसकी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है। जिसमें क्षात् भगवान् श्रीहरि निवास करते हैं, वह अयोध्यापुरी श किसके सेवनके योग्य नहीं है ! अयोध्या सरयूके तटपर ी है। वह दिव्य पुरी परम शोभासे युक्त है। प्रायः बहुतसे तपस्वी ात्मा उसके भीतर निवास करते हैं | जिस पुरीमें सूर्यवंशी वाकु आदि सब राजा प्रजापालनमें तत्पर रहे हैं। जिसके नारे मानसरोवरसे निकली हुई पुण्यसिलला सरयू नाम-ही नदी सदा सुशोभित होती है और उसके तटपर भ्रमरों-गुंजन एवं पक्षियोंके कलरव होते रहते हैं। सुनिवरो ! ावान् विष्णुके दहिने चरणके अँगृटेसे गङ्गाजी और वायें

चरणके अँगूटेसे ग्रुमकारिणी सरपूजी निकली हैं। इसलिये वे दोनों नदियाँ परम पवित्र तथा सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित हैं। इनमें रनान करनेमात्रते मनुष्य ब्रह्महत्याका नाश कर डालता है। अकार कहते हैं ब्रह्माको, यकार विष्णुका नाम है और धकार रुद्रस्वरूप है, इन सबके योगसे 'अयोध्या' नाम शोभित होता है । समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्महत्या आदि महापातक इस पुरीसे युद्ध नहीं कर सकते, इसलिये इसे 'अयोध्या' कहते हैं। यह भगवान् विष्णुकी आदिपुरी है और विष्णुके सदर्शनचक्रपर स्थित है। अतएव पृथ्वीपर अतिशय पुण्य-दायिनी है। इस प्रीकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदरपूर्वक निवास करते हैं । सहस्रधारातीर्थसे पूर्व दिशामें एक योजनतक और सम नामक स्थानसे पश्चिम दिशामें एक योजनतक, सरयूतरसे दक्षिण दिशामें एक योजनतक और तमसासे उत्तर दिशामें एक योजनतक इस अयोध्याक्षेत्रकी स्थिति है। यही भगवान् विष्णुका अन्तर्गृह है। यह विष्णुप्री मछलीके आकारवाली ब्रतलायी गयी है। पश्चिम दिशामें गो प्रतारतीर्थते लेकर असीतीर्थपर्यन्त इसका मस्तक है, पूर्व दिशामें इसका पुष्छ भाग है और दक्षिण एवं उत्तर दिशामें इसका मध्यम भाग है।

प्राचीन कालमें विष्णुरामां नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे । वे वेद-वेदाङ्गके तत्त्वज्ञ और धर्म-कर्ममें तत्त्र रहनेवाले थे । विष्णुरामां निरन्तर भगवान् विष्णुके भजनमें संलग्न रहते थे । एक दिनकी बात है, वे तीर्धयात्राके प्रसन्न से अयोध्यापुरीमें आये । वहाँ उन्होंने साक, मूल और फल खाकर तपस्या प्रारम्भ की । सबेरे स्नान करके विधिपृतंक भगवान् विष्णुकी पूजा करते और इन्द्रियसमुदायको वरामें करके विश्वद्ध चित्तसे भगवान् विष्णुमें मन लगावर प्राणायाम करते हुए ओंकारका जय करते तथा हृदयमें विकसित चमलका चिन्तन करके उसके उत्तर पीताम्बरधारी शाहान्त्रका गदाधर भगवान् विष्णुका ध्यान एवं पुष्प आदिते मानिक पूजन करते थे । ब्रह्मस्य श्रीहरिका ध्यान और हादगाधर मन्त्रका जय करते हुए वे वायु पीकर रहने लगे । एस प्रकार सम्वका जय करते हुए वे वायु पीकर रहने लगे । एस प्रकार सम्वका कीन वर्ष वीत गये । तदनन्तर विप्रयर पिणु

नमामि परमात्मानं रामं राजीवलोचनम् ।
 श्रतसीकुसुमदयामं रावणान्तकमव्ययम् ॥
 रका० पु० नै० झ० मा० १ । २९)

दार्माने ध्यानपूर्वक भगवान् विष्णुका इस प्रकार स्तवन किया।

विष्णुरामी बोले-भगवन ! विष्णो ! आप प्रसन्न होद्ये। पुरुषोत्तम ! प्रसन्न होद्ये। देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होद्द्ये। कमलनयन ! प्रसन्न होइये । कृष्ण ! आपकी जय हो । अचिन्त्य परमेश्वर ! आपकी जय हो | विष्णो ! आपकी जय हो । अव्यय ! आपकी जय हो। नाथ ! यज्ञपते ! आपकी जय हो। विष्णो ! आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो। पापहारी अनन्त ! आपकी जय हो । जन्मरूपी ज्वरका निवारण करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो। जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमलकी माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्रीहरिको नमस्कार है, नमस्कार है। सर्वेश ! आपको नमस्कार है। कैटभका संहार करनेवाले भृतेश्वर ! आपको नमस्कार है। जगत्के मूळ कारण जगदीश्वर ! आप तीनों लोकोंके रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओंके भी अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। आप जलमें शयन करने-बाले नारायण हैं, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर आकृष्ट करनेवाले सिचदानन्दमय श्रीकृष्णको नमस्कार है। जहाँ योगीजनोंका मन रमण करता है, उन श्रीरामको नमस्कार है। चक्र-सुदर्शनधारी श्रीहरिको नमस्कार है। आप सबं लोगोंकी माता हैं, आप ही जगत्के पिता हैं, भयसे न्याकुल प्राणियोंके लिये आप ही सुदृद् और मित्र हैं, आप ही पिता और पितामह हैं, हविष्य, वपट्कार, प्रभु और अग्नि सब कुछ आप ही हैं, आप ही करण, कारण, कर्ता और परमेश्वर हैं। हाथमें दाङ्ग-चक्र-गदा धारण करनेवाले माधव! मेरा उदार कीजिये। मन्दराचलधारी कच्छप! आप प्रसन्न होइये। मधुम्दन ! प्रसन्न होइये । कमलाकान्त ! प्रसन्न होइये । भुवनेश्वर ! प्रसन्न होइये ।

रत प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णुशर्माकी भक्तिसे प्रमन्न हो विश्वात्मा भगवान् विष्णु गरुड़की पीटपर बैटे हुए यहाँ प्रकट हुए । उनके हाथोंमें शहु, चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बरधारी अविनाशी श्रीहरि प्रसन्न चित्त हो विष्णुशर्मासे इस प्रकार बोले—'वत्स! में तुम्हारी बड़ी भारी तपस्यासे इस समय सन्तुष्ट हूँ। इस स्तोन्नसे तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। विप्रवर! कोई वर माँगो।' विष्णुशर्मा बोले—'देवेश! इस समय आपके दर्शनसे में कृतार्थ हो गया हूँ। जगदीश्वर! मुझे एकमानं अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिये।'

श्रीमगवान्ते कहा—तुम्हें मोक्ष देनेवाली मेरी अविचल वैष्णवी मिक प्राप्त हो और यहींपर मुक्तिदायिनी गङ्गा भी प्रकट होकर अविचलरूपसे रहें।

यों कहकर देवदेवेश्वर श्रीविष्णुने चक्रसे उस स्यलको खोदकर पातालमण्डलसे गङ्गाजीका जल प्रकट किया। तससे वह स्थान चक्रतीर्थके नामसे विख्यात हुआ । वह त्रिभुवन-प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पापराधिका नाश करनेवाला है। वहाँ स्नान और दान करनेसे मनुष्य विष्णुलोकमें जाता है। तदनन्तर मगवान् विष्णुने विष्णुद्यमित पुनः कहा-'विप्रवर! यहाँ भक्तोंको मुक्ति देनेवाली मेरी मूर्ति विष्णुहरिके नामसे प्रसिद्ध होकर रहे।' भगवान्की यह बात सुनकर बुद्धिमान् ब्राह्मणने भगवान् विष्णुकी उस मूर्तिको स्थापित किया। तबसे शङ्ख, चक्र, गदा और पीताम्बर धारण करनेवाले चतुर्भुंअ भगवान् विष्णु वहाँ विष्णुहरिके नामसे स्थित हुए । कार्तिक शुक्क पक्षकी दशमीसे लेकर पूर्णिमातक वहाँकी वार्षिक यात्रा होती है। चकतीर्थमें स्नान करके मनुष्य सब पापींसे मुक्त हो जाता है। जो वहाँ पितरोंके उद्देश्यसे पिण्डदान करेगा, उसके पितर तृप्त होकर भगवान् विष्णुके लोकमें जायँगे। समस्त सहुणोंके सागर ध्येयमूर्ति सिचदानन्दमय श्रीहरि इस प्रकार लोगोंको मुक्ति प्रदान करनेके लिये उत्तम सक्त्य धारण करके वहाँ स्थित हुए। जो वहाँ चक्रतीर्थमें स्नान करके अधिक भक्तिभावते भगवान् विष्णुहरिकी पूजा करता है, वह पुण्यातमा मनुष्य वैकुण्ठधाममें निवास करता है।

ब्रह्मकुण्ड, ऋणमोचन तथा पापमोचन आदि तीथाँकी महिमा

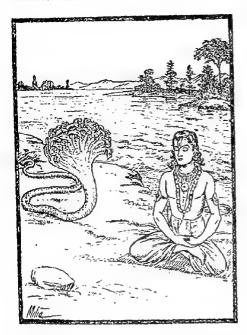
स्तजी कहते हैं—प्राचीन काटमें जगस्त्रश ब्राजीने भगवान् विष्णुको अयोष्यापुरीमें निवास करते देख खर्व भी पर्त रहेनेका निश्चय किया। उन्होंने पहाँकी यात्रा की और अपने नामधे एक विसाल कुष्ट स्नाया, को अनेक देखाओं से संयुक्त नथा अगाध जलराशिकी लोल लहराँचे मुसोभित या। कुनुद, उत्तल, कहार और पुण्डरोक्तने आन्छादिन हुआ वह कुण्ड वद पार्नेका नारा करनेवाला है। उस समय ब्रह्मार्जीने कुण्डके विषयमें इस्तप्रकार कहा—'र्सने विधिपृतेक सान करनेसे पापी जीव भी विमानपर बैठकर सुन्दर, दिव्य वस्त्रसे सुक्षोभित हो प्रलयकालपर्यन्त ब्रह्मलोभित हो प्रलयकालपर्यन्त ब्रह्मलोकमें निवास करेंगे। यहाँ यथाशिक दान और होम करनेसे मनुष्य तुलादान और अश्वमेध यज्ञका पुण्य प्राप्त कर लेंगे। इस तीर्थमें विधिपूर्वक किया हुआ स्नान, दान और जप आदि कर्म सम्पूर्ण यज्ञोंके समान महापातकोंका नाश करनेवाला होगा। यह कुण्ड ब्रह्मकुण्डके नामसे प्रसिद्ध होगा और इसके समीप में सदा निवास करूँगा।

यों कहकर देवदेव, छोकपितामह ब्रह्माजी उस तीर्थको देखकर देवताओं के साथ अन्तर्धान हो गये। तमीसे वह कुण्ड इस पृथ्वीपर विशेष विख्यात है । वह महाकुण्ड चक-तीर्थसे पूर्व दिशामें स्थित है। ब्रह्मकुण्डसे पूर्व-उत्तर दिशामें सात सौ धनुषकी दूरीपर सरयूजीके जलमें ऋणमोचन नामक तीर्थं विद्यमान है। वहाँ पूर्वकालमें तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे आये हुए मुनिवर लोमराने विधिपूर्वक स्नान किया था। इससे वे ऋणमुक्त एवं पापसून्य हो गये। तब उन्होंने अपनी दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर हर्षने आँस् वहाते हुए कहा--'यह श्रृणमोचन नामक तीर्थ बहुत उत्तम है। मनुष्यपर इहलोक और परलोकके जो तीन प्रकारके ऋण हैं, वे सब इस तीर्थमं स्नान करनेमात्रसे क्षणभरमं नष्ट हो जाते हैं। इ्सलिये यहाँ फलकी इच्छा रखनेचाले पुरुपोको श्रद्धापूर्वक विधिके साथ यथाशक्ति स्नान और दान करना चाहिये। १ इस प्रकार तीर्थका माहात्म्य बतलाकर मुनिश्रेष्ठ लोमरा उसके गुणकी प्रशंसा करते हुए, अन्तर्धान हो गये। ऋणमोचन तीर्धंसे पूर्व दिशामें बीस धनुषकी दूरीयर पापमोचन तीर्थं है। यह भी सरपृके जारमें ही है । वहाँ स्नान करनेते मनुष्य उसी क्षण सन पापीं-से मुक्त हो शुद्धिवत हो जाता है। पाद्यास्टेशमें नरहिर नामने प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था, जो दुष्टोंके सङ्गके प्रभावते पापारमा हो गया था । उसने ब्रह्महत्या आदि अनेक प्रकारके पाप किये थे । पापियोंके संसर्गमें आकर वह तीनों वेदोंके मार्गकी निन्दा करता था । यह किसी समय साधुओंके साथ तीर्थयात्राके प्रसङ्गते अयोध्यानीमें आया । उस महापातकी ब्राह्मणने साधुसङ्गते पापमोचन तीर्थमें स्नान किया । फिर तो छसी क्षण छसकी सारी पापराधि नष्ट हो गयी और वह निब्बाय हो दिस्य निमानवर घैडकर विष्णुधाममें चटा गया ।

मनुप्योंको सब पापकी ग्रुद्धिके लिये वहाँ माघक्तणा चतुर्दशी को विशेषरूपसे स्नान और दान करना चाहिये। अन्य समस्में भी स्नान क्रनेपर सब पापोंका क्षय हो जाता है।

पापमोच्चन तीर्थंसे पूर्व दिशामें सौ धनुषकी दूरीपर सहस्रभारा नामक उत्तम तीर्थ है, जो सब पापांका नाश करनेवाल है। उसीमें शत्रु-वीरोंका नाश करनेवाले बीरवर ळक्ष्मण श्रीरामचन्द्र-की आज्ञासे योगशक्तिद्वारा प्राप त्यागकर अपने शेप नामक स्वरूपको प्राप्त हुए थे । एक धनुषका प्रमाण सादे तीन हाथ माना गया है और चार हाथका एक दण्ड बताया गया है। पहलेकी यात है, रघुकुलनायक श्रीरामचन्द्रजी देवताओं का कार्य पूरा करके कालके साथ बैटकर एकान्तमें मन्त्रणा कर रहे थे। उस समय उन्होंने यह प्रतिज्ञा की पी कि परस्पर मन्त्रणा करते समय हम दोनोंको जो कोई समीप आकर देखेगा, वह शीव ही मेरेद्वारा त्याग दिया जायगा। ऐसा निश्चय करके जब वे मन्त्रणा करने छगे तब लक्ष्मणजी राजद्वारपर खड़े हो पहरा देने छगे। उसी समय तेजीनिधि तपोराचि दुर्वासानी आ पहुँचे और भूखते व्याद्धल हो ळक्मणजीसे प्रेमपूर्वक बोले-- 'सुमित्रानन्दन! तुम शीघ जाओ तथा श्रीरामचन्द्रजीके आगे मेरे आगमनकी स्चना दो। मैं कार्यवश उनसे मिळने आया हूँ । तुम्हें मेरी यह बात टालनी नहीं चाहिये।

तय सहमणजी शापसे इरकर शीघ ही भीनर गये और शीरामचन्द्रजी तथा कालदेव दोनींके सामने राहे हो गर निवेदन चित्रा कि 'सपोराशि अजिनन्दन तुर्पांस श्रीरस्ताथजी का दर्शन करनेंके लिये आये हैं ।' शीरामचन्द्रजीने कालसे सलहे उन्हें निदा किया तथा स्वयं वाहर निकरे । बाहर आनेपर उन्होंने मुनिको देखा और प्रणाम करके उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया । उसके बाद उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया तथा सत्य-भज्ञ होनेके भयसे श्रीरसुवीरने लरमणको त्याग दिया । लक्ष्मणजी भी अपने यहे शार्रकी आजाको सफल बनानेक लिये सरयूके तटपर आये और कान करके ध्यानका आश्रय ले सिचदानन्दमय परमेश्वरमें अपने शान सतके सानको शीम ही लगायर अविचलभावसे बंद गये। तदनन्तर सनको शीम ही लगायर अविचलभावसे बंद गये। तदनन्तर सहस्वण्यों सुशोगित होतना। प्रभावों सहस्व रिटीमें भेरन

न्यके घहाँ प्रकट हुए । इसी ममय देवराज इन्द्र भी देवताओं साथ लेकर स्वर्गलोकसे वहाँ आये । शेपनागके फर्णोकी स्व मणियांसे वहाँकी पृथ्वी दग्ब हो गयी थी; इसलिये

सरयूतटवर्ती यह शुभकारक महातीर्थ सहस्रधाराके नामसे विख्यात हुआ । इस क्षेत्रका प्रमाण पन्नीस धनुष है; इस तीर्थमें मनुष्य श्रद्धापूर्वक स्नान, दान और श्राद्ध करनेसे सन पापांसे शुद्ध हो भगवान् निष्णुके लोकमें जाता है। इसमें स्नान करके अविनाशी भगवान् शेषकी विधिपूर्वक पूजा करने-नाळा मनुष्य नैकुण्डघामको प्राप्त होता है । अतः इस तीर्थमें विधिवत् स्नान करना चाहिये । श्रावणके शुक्क पक्षमं जो पञ्चमी तिथि होती है, उसमें यहाँ नागोंके उद्देश्यसे यत्नपूर्वक उत्सव करना चाहिये । उस उत्सवमें पहले शेषनागका पूजन करना उचित है। नागप्जापूर्वक ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक सन्तुष्ट किया जाय, तो सभी सर्भ प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होनेपर वे मनुष्यीं-कों कभी पीड़ा नहीं देते हैं। जो वैशाख मासमें एकामचित्त होकर यहाँ स्नान करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। इसलिये मनुष्यींको इस तीर्थमें यत्नपूर्वक वैशाख मासका स्नानः दानः श्रीहरिका पूजन और ब्राह्मणींका सत्कार करना चाहिये। जो बुद्धिमान् मनुष्य इस तीर्थमें अपनी शक्तिके अनुसार विधि-पूर्वक स्नान-दान आदि करता है, वह शुद्धचित्त होकर इस लोकमें प्रचुर मुखोंका उपभोग करता है और मक्तिमानके प्रभावसे अन्तमें शेवशायी भगवान् विष्णुका तायुज्य प्राप्त कर लेता है।

स्वर्गद्वार तथा चन्द्रहरितीर्थकी महिमा, चन्द्रसहस्रव्रतकी उद्यापनिविधि

स्तजी कहते हैं स्वर्गद्वार नामसे प्रसिद्ध तीर्थ सव गर्भोको दूर करनेवाला है। स्वर्गद्वारके माहात्म्यका विस्तार-र्र्वक वर्णन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है, इसलिये संक्षेपसे धनो । सरपूके जलमें सहस्रधारा तीर्थसे लेकर पूर्व दिशामें छः सौ छत्तीस धनुपतक पुराणके ज्ञाताओंने स्वर्गदारका विस्तार वतलाया है। सब तीथोंमें स्नान करनेका फल अपने-भो प्राप्त हो। ऐसी इच्छा रखनेवाले प्रकाको यहाँ विशेषहपक्षे मातः काल कान करना चाहिये। स्वर्गहारमें जो जप, तप, एवन, दर्शन और ध्यान, अध्ययन एवं दान आदि किया गता है, वह सब अक्षय होता है । सहस्ती जन्मान्तरंभि पहले जो पाप सिज्ञत किया गया है। वह स्वर्गहारमें प्रवेश करने-मात्रंत तरकाल नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण, धनिय, देश्य, घर, पर्णसहर, ग्डेन्ट, संबीर्ण पारवोनि, कीड्रे, मझोड्रे, मगः पश्ची जो भी स्वर्गद्वारमे काटने मृत्युको बान होते हैं। पे यव रापन कीमोदकी गदा है गरङ्घन रपनर नार द हो सुन्दर पत्यापमय वंकुष्ठधानमें जाते हैं। जो लोग आदरपूर्वन पहीं सन्दाहमें काम करते हैं तथा हो हितेन्द्रन पुरुप स्वर्गद्वारमें निराहार वत करते हैं अथवा जो एक मासतक उपवास करनेवाले हैं, वे सभी उत्तम स्थानको प्राप्त होते हैं। जो स्वर्गद्वारमें ब्राहाणींको अन्नदान, रत्नदान, भृमिदान, गोदान तथा वस्त्रदान करते हैं, वे सब श्रीहरिके धामको जाते हैं। देवाधिदेव भगवान् विष्णु अपने स्वरूपको चार शरीरोंमें व्यक्त करके रघुवंशशिरोमणि श्रीराम होकर अपने तीनों भाइयोंके साथ यहाँ निस्य विद्वार करते हैं। इसी स्वर्गद्वारमं केलासनिवासी शिव भी बास करते हैं । मेर तथा मन्दराचलके समान पापकी वड़ी भारी राशि भी स्वर्गहारमें पहुँचते ही नष्ट हो जाती है। ऋषि, देवता, अमुरः जय-होमपरायण मनुष्यः संन्यासी और मुमुशु पुरुष स्वर्गद्वारका सेवन करते हैं। काशीमें योगवुक्त होकर शरीर त्याम करनेवाले पुरुषोंको जो मति प्रात होता है, वही एकादरीको सरपूर्वे कान् करनेमावने मित्र वार्ता है। वे भगवान् विष्णुकी भक्तिको पक्त निधय ही परमानन्दको मान होते हैं।

एक बाब शीवरीम चन्त्रमा असीचानात्री मानान्

विष्णुको नमस्कार करके उत्कण्ठापूर्वक यहाँके तीर्थकी महिमाका साक्षात्कार करनेके छिये आये। यहाँ आकर उन्होंने कमशः प्रत्येक तीर्थमें विधिपूर्वक यात्रा की । इससे उन्हें अनेक प्रकारके आश्चर्यका अनुभव हुआ। तत्पश्चात् दुष्कर तपस्याद्वारा भगवान् विष्णुकी आराधना करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त की और वहाँ अपने नामके साथ भगवान्का नाम रखकर उनके अर्चाविग्रहको स्थापित किया । इससे वे भगवान् वहाँ चन्द्रहरिके नामसे विख्यात हुए । श्रीवासुदेवके प्रसादसे वह स्थान अद्भुत हो गया । वह श्रीविष्णुका अत्यन्त गृद स्थान है। समस्त प्राणियोंके मोक्षके खामी श्रीरघुनायजीके इस दिव्य स्थानमें सिद्धपुरुष सदा श्रीविध्युका वत धारण किये निवास करते हैं। नाना प्रकारके वेपवाले जितेन्द्रिय मुक्तात्मा पुरुष यहाँ विष्णुलोककी आकाङ्का रखकर नित्य उत्तम योगका अभ्यास करते हैं। यहाँ मनुष्य जिस प्रकार धर्मका फल पाता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं पाता । इसमें किया हुआ दान, व्रत और होम सब अक्षय होता है। मनुष्योंको यहाँ भगवान चन्द्रहरिके आगे ब्राह्मणकी प्रधानतामें चन्द्रसहस्रवतकी उद्यापनविधि करनी चाहिये। दो वर्ष, आठ महीने और सत्रह दिन बीतनेपर दिनके आठवें भागमें एक अधिमास आकर प्राप्त होता है। तिरासी वर्ष चार महीनेमें एक सहस्रसे अधिक चन्द्रमा (पूर्णमासी तिथिमें) होते हैं। उतने समयतक जो मनुष्य जीवित रहता है, उसको यात्राके प्रसङ्गते यहाँ आकर उद्यापन करना चाहिये । चतुर्दशीमें दन्तधावनपूर्वक स्नान करके पवित्र हो, ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए मन, वाणी और श्रारीरको काबूमें रक्खे और पूर्णिमा तिथिको भी उसी प्रकार रहते हुए चन्द्रमाकी पूजा करे। पहले गौरी आदि घोडश मातृकाओंकी पूजा करनी चाहिये। उसके बाद भक्तिपूर्वक नान्दीमुख श्राद्ध करके ऋत्विजोंका पूजन करे । मनको पवित्र रखते हुए चन्द्रमण्डलके आकारकी प्रतिमा बनवावे। तदनन्तर शास्त्रोक्त विधानसे चन्द्रमाकी पूजा करे। चन्द्रमाके मन्त्रसे होम करे । प्रतिमा स्थापन करते समय भी सोममन्त्र-

का उचारण करे, सोमकी उत्पत्ति और सोमस्कका पाठ करे । मण्डलमें चन्द्रन्यास, कलान्यास और विधिपूर्वक एकादश इन्द्रियोंका न्यास करे । उत्तम अक्षतोंसे चन्द्रियके समान मण्डल बनावे । उसके बीचमें गायके दूधसे भरे हुए कलशकी स्थापना करे । फिर उस मण्डलमें मिल्न-मिल्न नामों-द्वारा कमशः चन्द्रमाकी पूजा करे—हिमांशवे नमः, सोम-चन्द्रायनमः, चन्द्राय नमः, विधवे नमः, कुमुद्दबन्धये नमः, सुधांशवे नमः, सोमाय नमः, ओपधीशायनमः, अञ्जयनमः, मृगाङ्काय नमः, कलानिधये नमः, नक्षत्रनाथाय नमः, शर्वरिपतये नमः, जैवातृकाय नमः, दिजराजाय नमः, चन्द्रमसे नमः—इन सोलह नामोंसे कमशः चन्द्रमाका स्तवन करे । तदनन्तर पवित्र चित्त हो शङ्कमें जल, फल, फूल और चन्द्रन लेकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे विधिपूर्वक अर्थ दे—

अर्घ-मन्त्र

नमस्ते मासमासान्ते जायमान पुनः पुनः। गृहाणार्च्यं शशाङ्क स्वं रोहिण्या सहितो मम ॥

'प्रत्येक मासके अन्तमें पूर्णरूपेण प्रकट होनेवाले चन्द्रदेव ! आपको नमस्कार है, आप रोहिणी देवीके साथ पधारकर मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करें ।'

इस प्रकार विधिपूर्वक अर्घ देकर चन्द्रमाको प्रणाम करे । दूधसे भरे हुए अन्य सोलह कल्हांको वससे आच्छादित करके शान्तिके लिये ब्राह्मणोंको दान करना चाहिये । तत्पश्चात् दूधिमिश्रित जलसे अभिपेक करे। फिर वैभवके अनुसार दक्षिणा देकर ऋतिजांको सन्तुष्ट करे । उसके बाद ब्राह्मणको उसके कुटुम्बसहित भोजन कराये । दिजदम्पतिकी वस्त्रोंद्वारा विधिपूर्वक पूजा करे । तदनन्तर पर्याप्त दक्षिणा-दान करना चाहिये; फिर उपवासकी विधिसे बुद्धिमान् पुरुप शेप दिन व्यतीत करे । दूसरे दिन पुनः भगवान् विष्णुकी पूजा करके भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे और नियमका विसर्जन करे । जो इस प्रकार उत्तम चन्द्रसहस्रवतका पालन करता है। वह महापातकी हो, तो भी शुद्धचित्त होकर चन्द्रस्रोकमें जाता है।

धर्महरिकी स्थापना और खर्णखिन तीर्थ, रघुका सर्वस्वदान तथा कौत्सकी याचनाको सफल करना

चन्द्रहरिकं स्थानंभ अग्रिकोणमं भगवान् धर्महरिकं नामसे विराजमान हैं। जो किछकं समस्त पापींका नाश करनेवाल 🕻। प्राचीनकालमें वेद और वेदाङ्गोंके तत्वज्ञ तथा अपने वर्णाश्रमोचित कर्ममं तत्पर धर्म नामक ब्राह्मण तीर्थयात्रा करनेकी इच्छासे अयोध्यापुरीमें आये और बड़ी श्रद्धांके साथ यहाँके प्रत्येक तीर्थमें घूमते रहे । अयोध्याका अनुपम माहात्म्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े इफी साथ यह उद्गार प्रकट किया, 'अहो ! अयोध्याके समान वृसरी कोई पुरी नहीं दिखायी देती। जहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं, उसकी किससे उपमा हो सकती है। अहो ! यहाँकं सब तीर्थ भगवान् विष्णुका लोक प्रदान करने-वाले हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मणने आनन्दमन्न होकर बहुत चत्प किया । अयोध्याका विशेष माहात्म्य देखकर जब धर्म तृत्य कर रहे थे, उस समय पीताम्बरधारी भगवान् विष्णु उनगर कृपा करके प्रकट हुए । धर्मने भगवान्को प्रणाम करंक आदरपूर्वक उनका स्तवन किया।

धर्म बोले—धीरसागरमं निवास करनेवाले आपको नमस्कार है। शेपनागकी शय्यापर शयन करनेवाले श्रीहरिको नमस्कार है। भगवान् राह्मर जिनके दिव्य चरणारविन्दोंका स्पर्ध करते हैं। उन भगवान् विष्णुको नमस्कार है। जिनके उत्तम चरण भक्तिभावें पूजित हैं, उन भगवान्को नमस्कार है। महा आदिके प्रियतम आप श्रीनारायणको नमस्कार है। ग्रम अङ्ग तथा सुन्दर नेत्रोंबाळे भूगवान् लक्ष्मीपतिको बार-भार नगस्कार है। जिनके चरण कमलके समान सुन्दर हैं। उन भगवान्को नमस्कार है। जिनकी नाभिन्ने कमल मकट हुआ है, उन मधुसद्दनको नमस्कार है। क्षीरसागरकी उत्ताल तरही जिनके श्रीअङ्गोका स्पर्श करती रहती हैं, उन द्यार्स-भनुपभारी भगधान विष्णुको नमस्कार है। योगनिद्राका आश्रय लेनेवाले भगवान्को नमस्कार है। गहहकी पीठपर बैटनंबातं भगवान् गाविन्ददेवको बार-बार नमस्कार है। जिनकं केंद्रा, नासिका और ललाट सब सुन्दर हैं। उन भगवान् चनवाणिकं नमस्कार है। सुन्दर यस तथा मनोहर स्थामवर्णवाले ममवान् जीधमको बार्चार नमस्कार् है। सुन्दर गुजाजीवाट आप वीर्दारको नमस्तार है। मनोहर जेपा-पांचे आपनं। समस्तार है। मुद्दर यस्त, मुन्दर दिव्य वेप और मुन्दर विद्यायांट आप नगवान् गदाधरको नमस्कार है। शान्तस्वरूप, वामनरूपधारी केशवको बार-बार नमस्कार है। जिन्हें धर्म प्रिय है, उन पीताम्बरधारी आप भगवान् विष्णुको नमस्कार है।

धर्मके द्वारा स्तुति की जानेपर सम्पूर्ण जगत्के खामी भगवान् लक्ष्मीपतिने प्रसन्न होकर कहा—'धर्म! मैं तुम्हारे इस स्तोत्रसे बहुत प्रसन्न हूँ। उत्तम नतका पालन करनेवाने धर्मक धर्म! जो तुम्हारे मनको प्रिय हो, ऐसा कोई वर माँगो। जो मनुष्य इस स्तोत्रद्वारा मेरी स्तुति करेगा, वह सब कामनाओंको प्राप्त कर खेगा।

धर्म बोर्ल-भगवन् !देवदेव जगत्यते ! जगहुरी ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, तो मैं यहाँ आपकी खापना करूँगा ।

'एवमस्तु' कहकर सर्वव्यापक भगवान् विष्णु धर्महरिके नामते प्रसिद्ध हुए । भगवान् धर्महरिका स्मरण करनेमात्रसे मनुष्य मुक्त हो जाता है । कितनी ही चिन्तासे व्याकुल क्यों न हो, यदि सरयूजीके जलमें स्नान करके मनुष्य भगवान धर्महरिका दर्शन करता है, तो वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है; जहाँ साक्षात् भगवान् विष्णु आदरपूर्वक निवास करते हैं; अतः मनुष्य इसकी महिमाका वर्णन नहीं कर सकता । आपाद मासके ग्रुक्त पक्षकी एकादशी तिथिमें वहाँकी वार्षिक यात्रा विधिपूर्वक सम्पन्न करनी चाहिये । स्वर्गद्वारमें स्नान करके भगवान् धर्महरिका दर्शन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे ग्रुद्ध हो भगवान् विष्णुके धाममें निवास करता है ।

धर्महरिसे दक्षिण दिशामें सोनेकी उत्तम लान है, वहाँ कुवेरने राजा रघुके भयसे सोनेकी वर्षा की थी। पूर्वकालमें हस्वाकुवंशकी कीर्ति वदानेवाले राजा रघु अपनी उदार भुजाओंके बलसे सम्पूर्ण भूमण्डलका शासन करते थे। उनके प्रतापसे संतम हुए शत्रुवर्गक लोग उनके उत्तम यशका वर्णन करते थे। प्रजाओंका न्यायपूर्वक पालन करने-वाले उस नीतिमान राजाने अपने यशके प्रवाहसे रखें दिशाओंको उज्ज्यल प्रभासे आलोफित पर रक्षा था। उन्होंने दिग्वजययात्राके कमसे बहुत अधिक धनका संग्रह किया था। घर लोटकर उन्होंने यहके लिये उत्सुक हो अपनी वंश-परम्पांत्र योग्य कमें किया और निर्मल बुद्धि परिचय दिया। विशिष्ठ गृनिम आजा लेकर राजा रघुने वामदेव, करवे थे, एक विनयशील आक्षणके हास बुद्धिया। प्रज्विलत अग्निके समान तेजस्वी उन सब मुनियोंके वहाँ उपिस्थित होनेका समान्यार पाकर शत्रुवित्रभी महायशस्वी रघु स्वयं ही राजभवनसे बाहर निकले और उन सबके सामने नतमस्तक होकर यज्ञकी सिद्धिके लिये यह धर्मयुक्त वचन बोले—'मुनिवरों! मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिये आप मुझे आज्ञा प्रदान करें!'

मुनि बोले—राजन् ! विश्वजित् नामक यज्ञ सब यज्ञोंमें उत्तम है । इस समय उसीका यत्नपूर्वक अनुष्ठान कीजिये ।

तब राजाने अनेक प्रकारकी सामांत्रयोंसे परम मनोहर प्रतीत होनेवाला वह विश्वदिग्जय (विश्वजित्) नामक यज्ञ कियाः जिसमें सर्वस्वकी दक्षिणा दे दी जाती है। नाना प्रकारके दानसे उन्होंने मुनियोंको सन्तोष और हर्ष प्रदान किया और ब्राह्मणोंको अत्यन्त आदरपूर्वक सर्वस्व दान कर दिया । वे सब ब्राह्मण जब राजाद्वारा पूजित होकर अपने-अपने घरोंको चले गये तथा प्रणाम आदिसे सत्कृत हुए मुनि भी अपने आश्रमको पधारे, तत्र वे सदाचारी राजा रघु विधिपूर्वक किये हुए उस यज्ञसे बड़ी शोभा पाने छगे । इसी समय विश्वामित्र मुनिके शिष्य एवं संयमी पुरुषोंमें श्रेष्ठ कौत्स गुरुकी दक्षिणाके लिये राजाको पवित्र करनेके लिये आये । उनको आया हुआ जान राजा रघु बड़े आदरसे उठे और विधिपूर्वक उनका पूजन किया। राजाने मिट्टीके पात्रोद्वारा ही कौत्स मुनिका पूजन-कार्य सम्पन्न किया । तत्पश्चात् कौत्सने कहा-पाजन् ! आपका अभ्युदय हो, इस समय में अन्यत्र जाता हूँ। आपने अपना सर्वस्य दक्षिणामें दे डाला है। मैं गुरुजीको

देनेके लिये घन माँगनेके लिये आया था। किंतु आपके पर घनका अभाव है; इसलिये आपसे याचना नहीं करता।

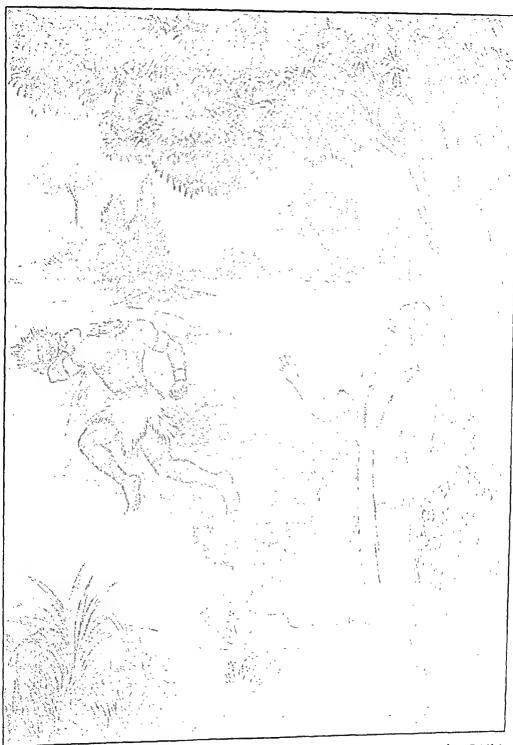
मुनिके ऐसा कहनेपर शत्रुविजयी रघुने क्षणभर कुछ विचार किया; फिर विनयसे हाथ जोड़कर कहा--भगवन! मेरे महलमें एक दिन ठहरिये। तनतक में आपके धनके लिये विशेष प्रयक्ष करता हूँ ।' उदारबुद्धिवाले राजा खुने यह परम उदारतापूर्ण वचन कहकर धनाध्यक्ष कुरेरको जीतनेकी इच्छासे प्रस्थान किया। कुबेरजीने उन्हें आते देख सन्देश भेजकर उनके मनको संतुष्ट किया और अयोला-में ही सुवर्णकी अक्षय वर्षा की । जहाँ वह वर्षा हुई थी, वहाँ सोन की उत्तम खान बन गयी। कुबेरकी दी हुई वह सोनेकी खान राजाने मुनिको दिखलायी और उन्हें समर्पित कर दी। मुनीश्वर कौत्सने भी गुरुके लिये जितना आवश्यक था। उतन धन आदरपूर्वक ले लिया और होष सारा धन राजाको ही गुणोंसे सम्पन्न सरपुत्रकी प्राप्ति हो और यह जो सुवर्णकी खान है, यह मनोवाञ्छित फल देनेवाली हो। यहाँ सप पापोंका अपहरण करनेवाला उत्तम तीर्थ हो जाय । वैशास मासके ग्रुक्त पक्षकी द्वादशी तिथिको यहाँकी वार्षिक यात्रा हो और उसमें मेरे कथनातुसार लोगोंको अनेक प्रकारक अभीष्ट फलकी प्राप्ति हो ।

इस प्रकार राजाको वर देकर संतुष्ट चित्तवाले कौत्स मुनि अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये उत्कण्ठापूर्वक गुरुके आश्रमपर चले गये।

सम्भेदतीर्थ, सीताकुण्ड, गुप्तहरि और चक्रहरि तीर्थकी महिमा

स्तजी कहते हैं — स्वर्णश्रामिसे दक्षिण दिशामें सिद्धसेवित 'सम्भेद' तीर्थ है, जो तिलोदकी और सरसूके सङ्गमसे विख्यात हुआ है। महाभाग! उसमें स्नान करके मनुष्य पापरहित होते हैं। दस अश्वमेघ यशोंका अनुप्रान करनेसे जो फल होता है, वही धर्मातमा पुरुष नियमपूर्वक उसमें सान करके प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य वहाँ वेदोंके पारणामी विद्वान ब्राह्मणको सुवर्ण आदि हेता है, वह उत्तम गतिको पाता है। भादोंक कृष्ण पश्चकी अमावास्थाको वहाँकी यात्रा होती है। भगवान श्रीरामचन्द्रजीन दूसरे समुद्रकी भाँति उस नदीका निर्माण किया था। उसमें तिलकी तरह काले रङ्का जल सदा शोमा पाता था। इसिलये वह पुण्य-

सिल्ला नदी 'तिलोदकी' नाममे विख्यात हुई । पांचि वत धारण करनेवाला मनुष्य मङ्गमेन अन्यत्र भी परि तिलोदकीमें सान करे तो वह सात जनमें पांचीसे मुनः ही जाता है। धर्मकी अभिलापा रखनेवाल पनुष्योंको यहपूर्वी वहाँ सान करना चाहिये । वहाँ किये हुए जान, उनने वत, होम सभी अक्षय होते हैं। उस सङ्गमें पिक्षम दिलामें तटपर 'सीताकुण्ड' नाममे विख्यात एक नीर्य है, हो साम कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। उसमें जान करने मनुष्य सब पापेंसि मुक्त हो जाता है। सीताजीन मन्ये है। उस कुण्डका निर्माण किया है तथा श्रीममनन्द्र जीने वस्तान देवर उसे महान फलोकी निर्माण वाला देवर है।

श्रीराम बोले—सौभाग्यवती सीते! इस तीर्थमें विधिपूर्वक किया हुआ स्नान, दान, जप, होम अथवा तप सब अक्षय हो। मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्दशीको यहाँ स्नानका विशेष पर्व होगा। उस समय इसमें स्नान करनेवाले मनुष्योंके समस्त पापोंका नाश होगा।

प्रजाप्रेमी श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीको इस प्रकार वरदान दिया था। तमीसे यह तीर्थ पृथ्वीपर प्रसिद्ध है। सीताकुण्ड मनुष्योंके लिये बड़ा अद्भुत तीर्थ है । उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य निश्चय ही भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको भार कर लेता है। उसमें स्नान, दान और तपस्या करके चन्दन, माला, धूप, दीप तथा अनेक भाँतिके वैभवविस्तारसे श्रीराम और सीताजीकी पूजा करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। मार्गशार्ष मालमें यहाँ स्नान करना चाहिये। इससे फिर गर्भमें नहीं आना पड़ता । अन्य समयमें भी यहाँ स्नान करके मनुष्य भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। भगवान् विष्णुहरिक पश्चिम दिशामें चकहरि नामसे प्रसिद्ध श्रीविष्णु निवास करते हैं, जो समस्त मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाले हैं। बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विद्वान् पुरुप भी चक्रहरिकी महिमाका वर्णन नहीं कर सकते । वहाँसे पश्चिम हरिस्मृांत नामसे प्रसिद्ध भगवान् विष्णुका परम पवित्र मन्दिर है, जो पारमार्थिक फल देनेवाला है। उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य सब पापे। ध धनः हो जाता है। चकहरि और हरिस्मृति हन दोनोंके

दर्शनसे मनुष्य इस पृथ्वीपर जितने पाप करते हैं, उन सबका नाश हो जाता है।

पूर्वकालकी बात है। देवताओं और असुरोंमें बड़ा भयक्कर संग्राम हुआ । वरदानके मदसे उनमत्त हुए दैत्योंने उस युद्धमें देवताओं को परास्त कर दिया । देवता भागने स्त्री । तब भगवान् राङ्करने उनका अगुआ बनकर उन्हें रोका और ब्रह्माजीको आगे करके सब लोग क्षीरसागरपर गये । वहाँ भगवान् विष्णु क्षीरसमुद्रमें शेषनागकी शय्यापर शयन कर रहे थे। भगवती लक्ष्मी उनके पास बैठकर अपने हाथसे उनके चरणारविन्दोंकी सेवा करती थीं। नारद आदि श्रेष्ठ मुनि भगवान्के गुण-गौरवका उच्चस्वरसे गान कर रहे थे। गरुड़जी सामने खड़े होकर निरन्तर हाथ जोड़े उनकी स्तुति करते थे । क्षीरसागरके जलसे उठती हुई तरङ्गोंके कारण भगवान्के पीताम्बरमें जलके कुछ छीटे पड़े हुए थे । नक्षत्रसमुदायके समान प्रकाशमान उज्ज्वल हार भगवान्के वक्षः खलकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके कटिमदेश-में पीताम्बर शोभायमान था । मुखपर मुसकानकी छटा छा रही थी। भगवान् एक अद्भुत भावते भावित थे। कानोंमें मोती जड़े हुए दिव्य एवं स्थूल कुण्डल पहने हुए थे। इवेतद्वीपकी स्वच्छ रत्नमयी लता-सी भगवान्ने घारण कर रक्ली थी। मस्तकपर किरीट और हाथोंमें पद्मरागमणिके वलय सुशोभित थे। भगवान् शङ्करने विनीतभावते सम्पूर्ण देवताओंके साथ उस समय भगवान्की शरण ली और एकाग्रचित्त होकर स्तवन किया।

भगवान् शिव बोळे — जो संसारसमुद्रसे तारने और
गरुइजीको सुख देनेवाळे हैं, घनीभृत मोहान्धकारका निवारण
करनेके लिये चन्द्रस्वरूप हैं, उन भगवान् श्रीहरिको नमस्कार
है। जहाँ शानमयी मणिकी प्रज्वलित शिखा प्रकाशित होती
है तथा जो चित्तमें भगवरसङ्गरूपी सुधाकी वर्षा करनेवाली
चन्द्रिकाके तुल्य है, मानसके उद्यानमें जो प्रवाहित होती
है, उस भगवद्भक्तिरूपी मन्दाकिनीकी में शरण लेता हूँ।
वह लीलापूर्वक उत्साहशक्तिको जाग्रत् करनेवाली तथा
सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त है। सात्त्विक भावोंको पूर्वकोटि है।
उसे ही वैष्णवी शक्ति कहते हैं। हवासे हिलते हुए कमलदलके
पर्वक भीतर रहनेवाले पतनशील जन्तुओंक्षी माँति पतनके
गर्तमें गिरनेवाले पाणियोंको स्थिता देनेवाली एकमात्र
श्रीहरिकी स्मृति ही है। हदयकमलकी कल्किको विकसित
करनेवाली शानरूपी किरणमालाओंसे मण्डित सूर्यस्वरूप आप

भगवान्को नमस्कार है । योगियोंकी एकमात्र गति आप

र्भा शुद्धचित्त हो अयोध्यामें आकर देलोंके विनाशके तीव तपस्या करो ।"

सिंक्षिप्त स्कन्दप्

संयमशील श्रीहरिको नमस्कार है । तेज और अन्धकार दोनोंसे परे विराजमान आप परमेश्वरको नमस्कार है । आप यज्ञस्वरूप, हविष्यके उपमोक्ता तथा ऋकः यज्ञ एवं सामवेदस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। भगवती सरस्वतीके द्वारा गाये जानेवाले दिन्य सद्गुणोंसे विभृषित आप भगवान् विष्णुको नमस्कार है । आप शान्तस्वरूप, धर्मके निधिः क्षेत्रज्ञ एवं अमृतात्मा हैं, आपको नमस्कार है । आप साधकके योगकी प्रतिष्ठा तथा जीवके एकमात्र हेतु हैं, आपको नमस्कार है। आप घोरस्वरूप, मायाकी विधि तथा सहस्रों मस्तकवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप योगनिद्रास्वरूप होकर शयन करते और अपने नाभिकमलसे उत्पन्न संसारकी सृष्टि रन्ते हैं, आपको नमस्कार है। आप जलखरूप एवं संसारकी स्थितिके कारण हैं, आपको नमस्कार है। आपके कार्योद्वारा आपकी शक्तिका अनुमान होता है । आप महाबली, सबके जीवन और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। समस्त भूतोंके रक्षक और प्राण आप ही हैं, आप ही विख्व तथा उसके खष्टा ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप चूर्सिह-शरीर धारण करके दर्पयुक्त हो दैत्यका संहार करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबके पराकम हैं। आपका हृदय अनन्त है । आपं सम्पूर्ण संसारके भावको ग्रहण करने-आपको सदैव यहीं रहना चाहिये । वाले हैं, आपको नमस्कार है । आप संसारके कारणभृत अज्ञानरूपी घोर अन्यकारका नाश करनेवाले हैं। आपका धाम अचिन्त्य है, आएको नमस्कार है। आप गृह रूपसे खित तथा अत्यन्त उद्देगकारक रुद्र हैं। आएको नमस्कार है। आप शान्त हैं, जहाँ समस्त ऊर्मियाँ शान्त हो जाती हैं

ऐसा कहकर भगवान् गरुडवाहन अन्तर्धान हो ग उन्होंने अयोध्यामें धाकर ग्राप्त रहकर देवताओंके तेर बृद्धिके लिये चींघ्र उत्तम तपस्या प्रारम्भ की । इस वे गुप्तहरिके नामने प्रसिद्ध हुए । यहाँ पहले आये भगवान् विष्णुके हाथसे सुदर्शन-चक्र छूटकर गिरा : अतः चकहरिके नामसे भगवान्की प्रसिद्धि हुई । र दोनोंके दर्शनमात्रसे मनुष्य सत्र पापोंसे मुक्त हो जाता है भगवान् श्रीहरिके प्रभावसे देवता प्रयल तेजस्वी हो गये उन्होंने युद्धमें दैत्योंको परास्त करके अपना स्थान प्र कर लिया और परम आनन्दयुक्त हो वे अतिशय शोभा प लगे । तत्पश्चात् बृहस्पति आदि सव देवताओंने भगवाः को प्रणाम फिया और उनके दर्शनके लिये उत्कण्डित ह सन-के-सब अयोध्यामें आये । वहाँ पुनः प्रणाम करें हाथ ओड़कर एकायचित्तसे श्रीहरिका ध्यान करते हुए उन्हीं में तन्मय हो गये । तब भगवान् विष्णुने उनसे कहा~ 'देवताओ ! मैं इस समय तुम्हारी कौन-सी इब्छा पूर्ण करूँ ।

हैं, ऐसे आप मगवान् विणुको में प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तृति करनेपर प्रसन्नित्तः वरदायक मगवान् महङ्ख्यजने कृपायुक्त हो सम्पृर्ण देवताआंपर अपनी सुधा-वर्षिणी दृष्टिसे अमृतकी वर्षा की और विनीत देवता गींने यह मधुर वचन कहा— देवताओं ! में ध्यानंत तुम्हान सारा अभिप्राय जान गया हूँ । में इस समय अयोध्या नगरमें जाकर तुम्हारे सेजकी मुद्धि और हैत्योंके उपहुचकी शान्तिके लिये गुप्त रहकर उत्तम तपका अन्छान कहँगा । तुमन्त्रोग

ऐसे कैवल्यपदको देनेवाले हैं। सम्पूर्ण भावपदार्थीस परे

तथा सर्वमय हैं। आपको नमस्कार है। जो नील कमलके

समान श्याम हैं और चमकते हुए केसरके समान सुशोभित

कौस्तुभमणि धारण करते हैं तथा नेत्रोंके लिये रसायनरूप

देवता बोले-जगत्यते ! इस समय आपके हारा हमारा सत्र कार्य सिद्ध हो गया तथापि हमारी रक्षाके लिये

धीमगवान बोले-देवताओ ! यह कथा संसारमें प्रसिद्धिको प्राप्त होगी । समस्त प्राणियोंमें श्रेष्ठ जो पुरुष यहाँ उत्तम भक्तिसे पूजा, यज्ञ और जप आदिका अनुप्रान करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है । जो जितेन्द्रिय मानव अपनी शक्तिके अनुसार यहाँ दान करता है। वह अनुपम स्वर्भ लोकको पाकर फिर कभी शोक नहीं करता। यहाँ मेरी प्रसन्नताके लिये गुर्द्धाचत्तमे गोदान करना चाहिये। जो मेरी भक्तिमें तत्पर होकर यहाँ आत्मशुद्धिक लिये स्नान करते हैं, उनकी मुक्ति उनके हाथमें ही है । भगवान चक्रइरिकं स्थानपर मेरी प्रीतिक विये प्रथमपूर्वक उत्तम दान और जप-होमादि करना चारिये । श्रेण देयताओ ! तुम भी यहाँ विधानमे यात्रा करो । इस गुप्तर्शरके न्यान के निकट ही शुभ सङ्गम है। जर्रो मोधनारपाटम तीन योजन पश्चिम घाघरा नदीन सरमृका मङ्गम हुआ है। यहाँ विनि पूर्वक स्नान करके समन मनोरधीकी मिदि परनेपाँउ भगवान् गुप्तइरिका दर्शन करना भारिये ।

ऐसा कत्कर पीतावरधारी भगवान विष्णु परी अनार्थान

हो गये । देवता भी विधिपूर्वक यात्रा करके यत्रपूर्वक अयोध्यामें रहने रुगे। तबसे यह स्थान पृथ्वीमें विख्यात हो गया । कार्तिककी पूर्णिमाको विशेषरूपसे यहाँकी वार्षिक यात्रा होती है । वहाँ सङ्क्षमस्त्रान करके भगवान् गुप्तहरिका दर्शन किया जाता है । तस्यक्षात् सरयू और वाघराके मिले

हुए जलके तरपर गोपतारतीर्थमें स्नान करके सम्पूर्ण कामनाओं-को देनेवाले भगवान्की पूजा करनी चाहिये । मार्गशीर्ष ग्रक्षा द्वादशीको चकहरिकी यात्रा करनी चाहिये । जो इस प्रकार यात्रा करता है, वह भगवान् विष्णुके छोकमें आनन्दका अनुभव करता है।

गोप्रतारतीर्थकी महिमा और श्रीरामके परमधामगमनकी कथा

सरपू और घाघराके सङ्गममें दस कोटिसहस्र तथा दस कोटिशत तीर्थ हैं । उस सङ्गमके जलमें स्नान करके एकाप्रचित्त हो देवताओं और पितरोंका तर्पण करे तथा अपनी शक्तिके अनुसार दान दे । फिर वैष्णवमन्त्रसे हवन करके पवित्र होये। अमावास्या, पूर्णिमा, दोनों द्वादशी तिथि, अयन और व्यतीपातयोग आनेपर सङ्गममें किया हुआ स्नान विष्णुलोक प्रदान करनेवाला है । विष्णुभक्त पुरुष भगवान् विष्णुकी पूजा करके उन्होंकी लीला-कथाका श्रवण करते हुए विष्णुपीतिकारक गीत, बाद्य, ज्ञस्य तथा पुण्य-मयी कथा-वार्ताके द्वारा रात्रिमें जागरण करे । तत्पश्चात् पातःकाल विधिपूर्वक श्रद्धासे स्नान करके भगवान् विष्णुका पूजन करे और ब्राह्मणोंको यथाशक्ति सुवर्ण आदि दान करे । जो सङ्गमपर अद्वापूर्वक सुवर्ण, अन और वस्त्र देता है। वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है । सङ्गममें स्नान करने-वाला मनुष्य सात पीढ़ी पूर्वकी तथा सात पीढ़ी भावी **उन्तित इन** सबको तार देता है । सङ्गमके समीप ही एक पूतरा गोप्रतार नामक तीर्थ है। वह भी वड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है । उसमें स्नान और दान करनेसे मनुष्य कभी शोकके वशीभूत नहीं होता है। जैसे काशीमें मणिकणिका, उज्जयिनीमें महाकाल-मन्दिर तथा नैभिपारण्य-में चक्रवापीतीर्थ सबसे श्रेष्ट है, उसी प्रकार अयोध्यामें गोप्रतार-तीर्थवा महत्त्व सबसे अधिक है, जहाँ भगवान् श्रीरामचन्द्र-नीकी आशासे समस्त भावेतनिवासियोंको उनके दिव्य धामकी प्राप्ति हुई थी।

पूर्वकालमं भगवान् श्रीरामचन्डजीने आलस्पर्हान हो देवताओंका कार्य पूरा करके अपने भाइमेंकि साथ परम धाममं जानेका विचार क्रिया । गुप्तचरोंके मुँहते यह समाचार सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले धानर, भाष्ठ, गोपुच्छ एवं राक्षस होड-के-होड वहाँ आये । यानर-मण्ड, गोपुच्छ एवं राक्षस होड-के-होड वहाँ आये । यानर-मण्ड देवताओं, गान्धवों तथा अस्थियोंके पुत्र थे । वे सब-के-सब

श्रीरामचन्द्रजीके अन्तर्थान होनेका समाचार पाकर वहाँ आ पहुँचे । श्रीरामचन्द्रजीके समीप आकर सब वानर यूथपतियोंने कहा-'राजन् ! हम सब लोग आपके साथ चलनेके लिये आये हैं । पुरुषोत्तम ! यदि आप हमें छोड़कर चले जायँगे, तो इम सब लोग महान दण्डसे मारे गये प्राणियोंकी-सी अवस्थामें पहुँच जायँगे)' उन वानर, भाख और राक्षचोंकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उसी क्षण विभीषणसे कहा-'विभीषण ! जबतक भृतलपर प्रजा रहे। तवतक द्वम भी यहीं रहकर लङ्काके महान् साम्राज्यका पालन करो । मेरा वचन अन्यथा न करो ।' विभीषणसे ऐसा कहकर भगवान् श्रीरामचन्द्र हतुमान्जीसे बोले-'वायुनन्दन ! तुम चिरजीवी रही । ऋषिश्रेष्ठ ! जयतक लोग मेरी कथा कहें। तबतक तुम प्राणोंको धारण करो । मयंद और द्विविद-ये दोनों अमृतमोजी बानर हैं। ये दोनों तवतक इस पृथ्वीपर जीवित रहें, जवतक कि सम्पूर्ण लोकों-की सत्ता बनी रहे ! ये सभी बानर यहाँ रहकर मेरे पुत्र-पौत्रोंकी रक्षा करते रहें ।

ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने शेष वानरींसे कहा—'तुम सब लोग मेरे साथ चलो।' तदनन्तर रात बीतनेपर जव प्रातःकाल हुआ, तब विशालवश्च और कमलदलके समान नेत्रोंवाले महावाहु श्रीराम अपने पुरोहित वशिष्ठजीसे बोले—'भगवन् ! प्रज्वलित अमिहोक्की अग्नि आगे चले । वाजपेय यज्ञ और अतिरात्र यक्षकी अग्नि भागों ले जायी जाय!' तब महातक्ष्वी वशिष्ठजीने अपने ननमें सब बातांका निश्चय करके विशिष्ठांक महाप्रस्थानकालोचित कर्म किया। तदनन्तर बहार्च्यपूर्वक रेशमं वस्त्र धारण किये भगवान् श्रीराम दोनों हाथोंमं कुश लेकर महाप्रस्थानको जवत हुए। व नगरते बाहर निकलकर शुभ या अशुभ कोई वचन नहीं बोले । भगवान् श्रीरामके वामपार्थ्वमं हाथमं कमल लिये लक्ष्मीजी खड़ी हुई और दाहिने पार्थमं विशाल नेत्रोंवाली लजा देवी उपस्थित

📢 ां आगे भृतिमान् व्यवसाय (उद्योग एवं इद्निश्चय) षिरामान था । धनुष, प्रत्यद्वा और गण आदि नाना प्रकार-के अल-पाल पुरुपदारीर धारण करके भगवान्के पीछे-पीछे चले । माद्मणरूपधारी वेद वामभागमें और गावत्री दक्षिण भागमें स्थित हुई। ॐकार, वपट्कार सभी श्रीरामचन्द्रजीके साथ चले । ऋषि, महातमा और पर्वत सभी स्वर्गद्वारपर उपियत भगवान् श्रीरामके पीछे-पीछे चले । अन्तःपुरकी नियाँ रुद्ध, बालक, दासी और द्वाररक्षक सबको साथ छेकर भीरामचन्द्रजीकं साथ प्रस्थित हुई । रनिवासकी ब्रियोंको साथ हे शत्रमसदित भरत भी चले। खुकुल्से अनुराग रखनेवाले महात्मा बाधाण भी छी, पुत्र और अग्निहोत्र-परित जाते हुए श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले । मन्त्री भी छेवकः पुत्रः बन्ध-बान्धव तथा अनुगामिर्योसहित श्रीरामचन्द्र-जीके पीछे गये । भगवानके गुणीसे सतत प्रसन्न रहनेवाली अयोध्याकी खारी प्रजा हृष्ट-पृष्ट मनुष्योंसे विरी हुई श्रीरामचन्द्र-जीका अनुगमन करनेके लिये धरते चल दी । उस समय वहाँ कोई दीन, भयभीत अथवा इस्त्री नहीं था, सभी हुई और आनन्दमं मन्न थे। अयोध्यामं उसे समय दोई अत्यन्त सुक्ष्म प्राणी भी ऐसा नहीं था, जो स्वर्गद्वारके समीप खड़े हुए भीरामचन्द्रजीकं पीछे न गया हो । वहाँसे आधा योजन रक्षिण जानर भगवान पश्चिमकी और मुख करके चलने छमे । आमे जायर रघुनाथजीने पुण्यस्तित्व सरयुका दर्शन किया । उस समय सब देवताओं तथा महात्मा ऋषियों से चिरे हुए लोकपितामह बहाजी श्रीरामचन्द्रजीके समीप आये । उनके साथ सौ कोटि दिव्य विमान भी थे । वे उस समय आकाशको सब औरसे तेजोमय एवं प्रकाशित कर रहे थे। वहाँ परम पवित्र मुगन्धित एवं मुखदायिनी वायु चलने रुगी । श्रीरामचन्द्रजीने अपने चरणींसे सरयूजीके जलका स्पर्श किया ।

तवनन्तर ब्रह्माजी देवताओं के साथ धीरामचन्द्र- उद्देशके जीकी स्तुति करने छगे—देव! आप समस्त लोकों के पति हैं, चाहिये आपके सक्त्यकों कोई नहीं जानता । विशास्त्र लोकों के पति हैं, प्रकारके आचिन्त्य एवं अविनाशी ब्रह्मरूप हैं। महावीर्य ! आप अपने इस प्रका जिस दिव्य सक्त्यको प्रहण करना चाहें यहण करें। ब्रह्माजीके स्तान के ऐसा कहनेपर भगवान् श्रीराभने अपने भाइयोंसहित दिव्य समस्त प

विष्णवतेनमं सशरीर प्रवंश िया । तसम्मात् सरश्रेष्ठ भगवात् विष्णुका सव देवताओंने पूजन किया । देवताओंका मनोर्थ पूर्ण हुआ था; इसिल्ये वे सब बहुत प्रसत्न थे । उस समय महातेनस्वी भगवान् विष्णुने पितामह महाते कहा— 'सुमत ! इस जनसमुदायको तुम्हें उत्तम लोक देना चाहिये ।' भगवान्का यह आदेश पाकर सर्वलोकेश्वर महाने कहा— 'वे समस्त मानव सान्तानिक लोकमें निवास करेंगे । स्वर्गदार तीर्थमं भीरामचन्द्रजीका चिन्तन करते हुए जो प्राणत्याम करता है, वह परम उत्तम सान्तानिक लोकमे प्राप्त होता है । सान्तानिक लोक मेरे लोकसे भी ऊपर है । यानर आदिमेंसे जो जिस देवताके अंश थे, वे उसीमं मिलेंगे । सूर्य-पुत्र सुप्रीव सूर्यमण्डलमं चले नायँगे । ऋषि, नाग और यक्ष सभी अपने-अपने कारणको प्राप्त होंगे ।'

देवेश्वर ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर गोप्रतास्तीर्थमें उपस्थित जल सरयुको प्राप्त हुआ । तत्पश्चात् वहाँ सरयुजन परिपूर्ण हो गया | फिर तो सबने जलमें इंचकी लगायी और हर्षपूर्वक प्राणत्याग करके मनुष्य-शरीरको त्याग दिया तथा विमानीयर बैठकर दिन्यलोकको प्रस्थान विथा । पश-पक्षी आदिकी घोतिमें जो जीवं थे, वे भी सरयमें प्रवेश करके शरीर त्यागकर दिव्यरूपधारी हो गये । इसी प्रकार अन्य चराचर प्राणी भी उत्तम शरीर पाकर देवलोक (सान्तानिक) में गये। भगवान श्रीराम देवताओंके साथ परमधामको गये। अतः सबको तारनेवाला वह तीर्थं 'सोप्रतार'के नामसे प्रसिद्ध हुआ। गोप्रतारतीर्थमें उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है । गोपतार-तीर्थमें निःशन्देह भगवान विष्णु स्थित हैं। उसमें जो रतान करता है। वह निश्चय ही योगियोंके लिये भी दुर्लभ परम धामको प्राप्त होता है । जितेन्द्रिय मनुष्यीको पहाँ विशेषरूपमें कार्तिककी पूर्णिमार्मे स्नान करना चाहिये।नियम-पूर्वक बत पालन करनेवाले अद्धान पुरुपीको भगवान विष्पृति उद्देश्यसे वहाँ स्नानगृर्वक ब्राह्मणीका विशेषस्यसे पूजन करना चाहिये तथा श्रीहरिकी प्राप्तिके लिये वडी भक्तिके गांग नाना प्रकारके अन्न, सुवर्ण और भॉति-मॉतिक यस दान करना चारिये। इस प्रकार पुण्यातमा पुरुष उत्तम विश्वित गांवतारतीर्गमं गलापूर्वन स्नान करके आदरपूर्वक भगवान् विष्णुवी पृता करनेपर समस्त पाप-तापसे रहित हो उन्होंक सायुव्यको प्राप्त होता है।

क्षीरोदकतीर्थ, बृहस्पतिकुण्ड, रुक्मिणी आदि कुण्डोंका माहात्म्य

सूतजी कहते हैं--सीताकुण्डसे वायव्य कोणमें क्षीरोदक नामक तीर्थ है, जो सब दु:खोंका नाश करनेवाला है। पूर्वकालमें राजा दशरथने वहीं पुत्रके लिये पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया था । यज्ञके अन्तमें वहाँ भगदान् अग्निदेव अपने हाथमें हविष्यसे भरा हुआ सोनेका पात्र छिये दृष्टिगोचर हुए थे । उस हविष्यमें परम उत्तम विष्णुतेज व्यास था । राजाने उसके चार भाग करके अपनी पितयोंको बाँट दिया। जहाँ उस क्षीर (खीर या हविष्य) की प्राप्ति हुई, वहीं क्षीरोदक नामवाला तीर्थ प्रसिद्ध हुआ । जितेन्द्रिय पुरुष उस तीर्थमं आदरपूर्वक स्नान करके सम्पूर्ण भोगों और बहुइ पुत्रोंको प्राप्त करता है। आश्विन शुक्ला एकादशीको वतका पालन करनेवाला पुरुप वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके ब्राह्मणको यथाशक्ति दान दे । इससे वह सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर हेता है । उस क्षीरोदक स्थानसे नैर्ऋत्यकोणमें बृहस्पतिका कुण्ड प्रसिद्ध है। वह सब पापोंका नाशक तथा पवित्र जलकी तरङ्गोंसे सुशोभित है, जहाँ साक्षात् बृहस्पतिजीने निवास किया है। वह तीर्थ सधन पत्तोंकी छायासे सुशोभित एवं नाना प्रकारके फल देनेवाला है। पापियोंके लिये वह दुर्लभ है। भादोंके शुक्क पक्षकी पञ्चमी तिथिमें वहाँकी यात्रा फल-दायिनी होती है । अन्य समयमें भी बृहस्पतिके दिन उसमें किया हुआ स्नान बहुत फलदायक है। जो मनुष्य वहाँ भगवान् विष्णु तथा बृहस्पतिका पूजन करता है, वह सब पापींसे मुक्त हो वैकुण्ठधासमें आनन्दका अनुभव करता है।

उसके दक्षिण भागमें परम उत्तम विक्मणीकुण्ड है, जिसे श्रीकृष्णकी प्रियतमा महारानी विक्मणी देवीने स्वयं निर्माण कराया था । उस समय भगवान् विष्णुने स्वयं ही उस कुण्डकं जलमं निवास किया । पत्नीके क्लेहसे वर देकर भगवान्ने उस कुण्डके महत्त्वको और बढ़ा दिया है । मनुष्यको चाहिये कि वह मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर वहाँ कान, दान, विष्णवमन्त्रसे होम, बासणपूजन तथा भगवान् विष्णुका अर्चन करे । कार्तिक कृष्णा नवमीको वहाँकी वार्षिक यात्रा करनी चाहिये । इससे सब पापोंका नाश्च होता है । यात्रा करनी चाहिये । इससे सब पापोंका नाश्च होता है । यात्रा करनी चाहिये । इससे सब पापोंका नाश्च होता है । यात्रा करनी चाहिये । अत्रक्षार दान दे । वहाँ शहू, चक्र, गदा एवं पश्च धारण करनेवाले भगवान लक्ष्मीपतिका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये—भगवान्कं श्रीअङ्कोंमें पीताम्बर

शोभा पा रहा है। वे वनमाला पहने हुए हैं और नारद आदि
श्रृषि उनकी स्तुति करते हैं। मस्तकपर मुकुट शोभा पा रहा
है तथा वे इन्द्रनीलमणि आदि दिव्य रहोंके आभूषणोंसे
विभूषित हैं। वक्षःश्वलमें कौस्तुभमणि प्रकाशित हो रही है।
जो समस्त कामनाओं एवं फलकी प्राप्ति करानेवाली है।
मगवान्की अङ्गकान्ति अलसीके फूलकी माँति व्याम है।
उनके नेत्र कमलदलके समान परम सुन्दर हैं। इस प्रकार
ध्यान करनेपर मनुष्य निःसन्देह सम्पूर्ण मनोरथोंको पा लेता
है और इहलोकमें सुख भोगकर भगवान्के लोकमें आनन्दका
अनुभव करता है।

रिक्सणीकुण्डके वायव्य कोणमें 'धनयक्ष' नामसे प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ है । पूर्वकालकी बात है विश्वामित्र मुनिने राजस्य यज्ञ करनेवाले राजा हरिश्चन्द्रसे (दानमें) सारा राज्य ले लिया । तत्पश्चात् वह सब राज्य और धन एक यक्षके संरक्षणमें दे दिया । किसी समय परम बुद्धिमान् विश्वामित्र मुनि उस यक्षपर प्रसन्न हुए और बोले—'यक्ष ! यह तीर्थ 'धनयक्ष' के नामसे प्रसिद्ध होगा । यहाँ नवों निधियों का पूजन करनेसे मनुष्य इहलोकमें सुख और परलोकमें आनन्दका अनुभव करता है । महापद्म, पद्म, राङ्क, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील और खर्व—ये नौ निधियाँ हैं । इन सबका इस कुण्डमें निवास होगा । यहाँ जलमें निधि-लक्ष्मीका पूजन करना चाहिये । माच कृष्णा चतुर्दरीको यहाँकी वार्षिक यात्रा होनी चाहिये । उस समय स्नान और पिनृतर्पण विशेष-रूपसे करने चाहिये ।'

धनयक्षतीर्थसे उत्तर दिशामें विशिष्ठकुण्ड नामक विख्यात तीर्थ है, जो सदा सब पापोंका नाश करनेवाला है। बहाँ तपोनिधि विशिष्ठ और निर्मल व्यतवाली अहन्धतीजीका नित्य निवास है। उसमें आलस्य छोड़कर जो बुद्धिमान् पुरुष स्नान और विशेषरूपसे श्राद्ध करता है, उसे उत्तम पुण्यकी प्राप्ति होती है। वहाँ विशिष्ठ और वामदेवजीका यत्मपूर्वक पूजन करना चाहिये। पितवता अरुन्धती देवी वहाँ विशेषरूप-से पूजनीय हैं। उस तीर्थमें विधिपूर्वक स्नान और यथा-शक्ति दान करना चाहिये। जो उसमें स्नान करता है, वह

^{*} महापद्मस्तथा पद्म: शङ्घो मक्तकच्छपौ। मुकुन्दकुन्दर्नालाश खर्वश्च निषयो नव॥ (स्क०पु० दै० ८० मा० ७। ५१)

वशिष्ठकं समान होता है। भाद्रमासकी शुक्का पञ्चमीको विधिपूर्वक मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए वहाँकी वार्षिक यात्रा करनी चाहिये और प्रयत्नपूर्वक श्रद्धांसे भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेवाला पुरुप सब पापेंसि शुद्धचित्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।

विशिष्ठकुण्डसे पिश्चम दिशामें सागरकुण्डके नामसे विख्यात एक तीर्थ है, जो सम्पूर्ण कामनाओं और मनोर्थोंकी सिद्धि देनेवाला है। उसमें स्नान और दान करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर छेता है। सागरसे नैर्ऋस्यकोण-में उत्तम योगिनीकुण्ड है, जहाँ जलमें चौंसठ योगिनियाँ निवास करती हैं। वे पुरुषोंका सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध करती हैं और स्त्रियोंको विशेषरूपसे उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं। वे सत्र-की-सत्र समस्त मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाली हैं । योगिनीकुण्डसे पूर्व परम उत्तम उर्वशीकुण्ड है, जिसमें स्नान करनेवाला पुरुष स्वर्गमें उर्वशीको प्राप्त करता है। यहाँ स्नान करके मनुष्योंको भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये। ऐसा करनेवाला विद्वान् मनुष्य सदैव विष्णुलोकमें निवास करता है। वह स्त्री हो या पुरुष, सन मनोरथोंको पाता है। उर्वशीकुण्डके दक्षिणभागमें उत्तम घोषार्ककुण्ड है, जो सब पापींका नादा करनेवाला है। वहाँ स्नान और दान करनेसे मनुष्य सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है। घावसे युक्त, कोढी, निर्धन अथवा दु:खसे घिरा हुआ जो कोई भी मनुष्य वहाँ विधिपूर्वक स्नान करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। विशेषतः रविवारको वहाँ आदरपूर्वक स्नान करना चाहिये। रविचारके साथ यदि सप्तमी तिथिका भी योग हो, तो वहाँका स्नान बहुत फलदायक होता है। घोष नामक एक राजाने किसी समय उस तीर्थमें स्नान और सन्ध्या करते हुए मुनियोंको देखा। तब उसने भी विधिपूर्वक आन्वमन करके स्नान किया । स्नान करते ही राजाका शरीर दिच्य हो गया | उनका मन आनन्दसे परिपूर्ण हो गया | तत्र मुनियोंसे उस तीर्थकी महिमा जानकर राजाने सूर्यदेव-की प्रसन्नताके लिये स्तुति की ।

राजा बोरे-देवदेवेश्वर ! भगवान् सूर्य ! आपका खरूप सिचदानन्दमय है। आपको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाले तथा जगत्को आनन्द देनेवाल सूर्यदेवको नमस्कार है। आप प्रमाक निकेतन तथा दिध्य स्पापारी हैं। तीनों वेद आपके ही खरूप हैं। आपको

नमस्कार है । योगके ज्ञाता एवं सत्स्वरूप आप भगवान विवस्वान्को नमस्कार है। आप सबसे परे हैं, परमेश्वर है और त्रिलोक्तीका अन्धकार नष्ट करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप अचिन्त्य हैं, आप प्रभा फैलानेबारे तेजसे सम्पन्न हैं। आपको सदा नमस्कार है। आप योग प्रिय, योगखरूप और योगज्ञ हैं, आपको सदैव नमस्कार है। आप ओङ्काररूप, वषट्कारस्वरूप और ज्ञानरूप हैं, आपके नमस्कार है । यह, यजमान, हिवच्य तथा ऋत्विज सब कुछ आप हैं, आपको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण रोगींके नाशक, आत्मस्वरूप तथा कमलींको आनन्द प्रदान करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अत्यन्त कोमल और अतिशय तीक्ष्ण हैं, सम्पूर्ण देवताओंका पालन करनेवाले आपको नमस्कार है। आप यत्रभोक्ता, भक्तरक्षक तथा प्रियखरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निरन्तर प्रकादा देनेवाले और समस्त लोकोंके हितकारी हैं, आपको नमस्कार है। मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करनेवाला शरणागत भक्त हूँ । प्रभी ! आज मुझपर प्रसन्न होइये।

इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त राजा घोषपर भगवान् सूर्य प्रसन्न हो गये और भक्तका प्रिय करनेकी इच्छासे सहसा प्रकट होकर बोले—'राजेन्द्र! तुमने जो यह

स्तवन किया है। इसे जो मनुष्य पहेंगे, उत्तर प्रमन्न होतर में

उनके सब मनोरथोंको पूर्ण करूँगा । यह स्थान आजसे इस पृथ्वीपर तुम्हारे ही नामसे विख्यात होगा । जो यहाँ स्नान करेगा, वह अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेगा । इस प्रकार वरदान देकर भगवान् सूर्यदेव अन्तर्घान हो गये।

राजाने भगवान् सूर्यके शरीरसे प्रकट हुई दिव्य सूर्यमूर्ति लेकर वहाँ उसको स्थापित किया और खयं ही उसकी पूजा की । अतः राजा घोषके नामपर उस तीर्थका नाम घोषार्क-कुण्ड हुआ ।

अयोध्याक्षेत्रके अन्य विविध तीर्थींका वर्णन तथा विशिष्ठके मुखसे विभीषण आदिका अयोध्या-माहात्म्य-श्रवण

घोषार्कतीर्थसे पश्चिम दिशामें रतिकुण्ड नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, जो सब पापोंको हरनेवाला है । उससे पश्चिम कुसुमायुधकुण्ड है, जो समस्त मनोरथोंकी सिद्धिके लिये प्रतिद्ध है। जो पति-पत्नी इन दोनों कुण्डोंमें स्नान करते हैं, वे रति और कामदेवके समान सुन्दर होते हैं । कुसुमायुधकुण्डसे पश्चिम दिशामें मन्त्रेश्वरतीर्थ है । उसमें स्नान करके जो भगवान् मन्त्रेश्वरका दर्शन करता है, वह परम गतिको पाता है। उसके उत्तर कुमुद और कमलोंसे सुशोभित एक सुन्दर सरोवर है, जिसमें किये हुए स्नान और दान अनेक प्रकारके फल देनेवाले हैं । चैत्र शुक्का चतुर्दशीको वहाँकी वार्षिक यात्रा उत्तम मानी गयी है । मन्त्रेश्वरकी महिमाका कोई भी भलीभाँति वर्णन नहीं कर सकता। सुगन्धित पुष्प, धूप, चन्दन आदि उपचारोंसे उनका प्रयत्नपूर्वक पूजन करना चाहिये । वे सम्पूर्ण कामनाओं और प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाले हैं। उनके पूजनसे मुक्ति हो जाती है। वहीं पूर्व दिशामें महारतनामक तीर्थ है, जो सब तीर्थोंमें उत्तम है। उसमें स्नान, दान और ब्राह्मण-पूजन करनेसे समस्त कामनाओंकी सिद्धि होती है। भादों कृष्णा चतुर्दशीको वहाँकी वार्षिक यात्रा होती है। उससे नैर्ऋत्यकोणमें दुर्भर सरोवर है, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकको प्राप्त करता है। महारत और दुर्भर दोनों तीथोंमें भक्तिभावसे स्नान करके नीलकण्ठ महादेवजीका गन्ध-पुष्प आदिके द्वारा भलीभाँति पूजन करना चाहिये । पार्वतीसहित भगवान् शिवका ध्यान करके रानुष्य सव कामनाओंको शीघ्र पाकर सदैव शिवलोकमें निवास करता है। भादों कृष्णा चतुर्दशीको भो मनुष्य श्रद्धासहित विधिपूर्वक शिवपूजा तथा बाह्मणपूजा विशेषरूपसे करता है, वह शिवलोकमें निवास करता है। भगवान् विष्णु और शिव उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य सत्र पापोंसे मुक्त हो जाता है।

दुर्भरस्यानसे ईशान कोणमें महाविद्या नामक महान् तीर्थ है। उसके दर्शनमात्रसे मनुष्योंके हाथमें सर सिद्धियाँ

उपस्थित हो जाती हैं। महाविद्याके आगे सरोवरमें स्नान करके जो महाविद्याका श्रद्धा और भक्तिसे दर्शन करता है, वह परम गतिको पाप्त होता है। वहीं सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ है। वहाँ उत्तम भक्तिसे पूजा करनी चाहिये। जो पवित्र मनुष्य वहाँ श्रद्धासे शिवः शक्तिः, गणपति तथा भगवान् विष्णुके मन्त्रको एकाप्रचित्त होकर जपता है, उसको सदा सिद्धि प्राप्त होती है। आश्विन शुक्ल पक्षके नवरात्रमें वहाँकी यात्रा करके मनुष्य सत्र पापोंसे मुक्त हो जाता है । उसके समीप ही क्षीरकुण्डमें दुग्धेश्वर नामसे प्रसिद्ध भगवान् शिव विराजमान हैं। उस क्षीरसङ्गम कुण्डका सीताजीने बड़ा सत्कार किया है, इसलिये सीताकुण्डके नामसे भी उसकी प्रसिद्धि हुई है। सीताकुण्डमें स्नान करके सीता, राम, लक्ष्मण और दुग्धेश्वरनाथका पूजन करके मनुष्य सब मनोरयोंको पा लेताहै। उ च्येष्ठ मासकी चतुर्दशीको वहाँकी वार्षिक यात्रा सम्पन्न होती है। वहाँ पूर्व दिशामें सुग्रीवद्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है, जो तपोनिधितीर्थके नामसे विख्यात है। उसमें स्नान, दान करके श्रीरामचन्द्रजीका यत्तपूर्वक पूजन करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। उससे पश्चिम हनुमत्कुण्ड है और हनुमत्कुण्डके पश्चिम विभीषणकुण्ड है। उन दोनोंमें स्नान, दान और श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करनेसे मनुष्य सत्र कामनाओंको प्राप्त कर लेता है।

एक समय विभीषण आदिने मुनिवर वशिष्ठसे विनयपूर्वक पूछा—तपोनिषे ! विद्वान् पुरुष अयोध्याका जो सर्वोत्तम माहात्म्य वतलाते हैं। उसका वर्णन कीजिये ।

विशयजीने कहा—यह अयोध्या नामक उत्तम तीर्थ अत्यन्त गुप्त है। यह सदा सभी प्राणियोंके मोक्षका साधक है। इसमें सिद्ध और देवता भी विष्णवनतका आश्रय लेकर नाना प्रकारके वेप धारण किये विष्णुलोककी अभिलापासे नित्य निवास करते हैं। नाना प्रकारके ह्योंसे व्याप्त एवं अनेकानेक विद्दक्रमोंके कल्यवसे युक्त इस उत्तम तीर्थी है सिद्ध और देवता जितेन्द्रिय हो प्राणायामपूर्वक योगाभ्यास करते हैं। इस उत्तम क्षेत्रमें निवास करना भगवान् विष्णुको सदैव रुचिकर है। जिन्होंने अपने समस्त कर्म भगवान् विष्णुको समर्पित कर दिये हैं, वे विष्णुभक्त यहाँ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भगवान् विष्णुका निवास है, इसिल्ये यह अयोध्या नामक महाक्षेत्र अत्यन्त उत्तम है। जो मोक्ष अन्यत्र दुर्लभ माना गया है, वही यहाँ सब सिद्धों और महर्षियोंको प्राप्त होता है। जिसका चित्त विषयोंमें आसक्त है और जिसने धर्मका अनुराग त्याग दिया है, ऐसा मनुष्य भी यदि इस क्षेत्रमें मृत्युको प्राप्त हो, तो वह पुनः संसार-बन्धनमें

नहीं पड़ता । सहस्रों जन्मोंतक योगाभ्यास करनेवाला योगी भी जिस मोक्षको नहीं पाता, उसीको यहाँ मृत्यु होनेसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है । यह अयोध्या ही उत्तम स्थान है, यही परम पद है । यहाँ पुण्याभिलाशी पुरुषोंको विधिपूर्वक यात्रा करनी चाहिये । नियमपूर्वक स्नान और यथाशक्ति दान करना चाहिये । मनको वशमें करके पवित्र व्रतवाला पुरुष भली-भाँति यहाँकी यात्रा सम्पन्न करे । अयोध्यामें जहाँ कहीं भी मृत्युको प्राप्त होनेपर धीर पुरुष उत्तम मोक्षको पाता है ।

वशिष्ठजीका कहा हुआ यह माहातम्य सुनकर विभीषण आदि सब लोगोंका चित्त निर्मल हो गया ।

गयाकूप आदि अनेक तीर्थोंका माहात्म्य तथा प्रन्थका उपसंहार

वहाँसे आग्नेय कोणमें गयाकृप नामक तीर्थ प्रसिद्ध है, जो सम्पूर्ण अमीष्ट फलोंको देनेवाला है । इन्द्रियोंको संयममें रखनेवाला श्रेष्ठ द्विज उसमें स्नान करके यथाशक्ति दान दे और पितरोंका श्राद्ध करे तो वह सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है । उस तीर्थमें श्राद्ध करनेपर नरकमें पड़े हुए पितर और पितामह विष्णुलोकमें चले जाते हैं। सोमवती अमावास्या हो उस समय वहाँ पितरोंके उद्देश्यसे किया हुआ श्राद अक्षय एवं अनन्त फल देनेवाला होता है । वहाँसे पूर्वभागमें पिशाचमोचन नामक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, जो उत्तम फल देनेवाला है। उसमें स्नान और दान करनेसे मनुष्य पिशाच नहीं होता। अतः अगहनकी शुक्का चतुर्दशीको वहाँ विशेषरूपसे स्नान करना चाहिये । पिशाचमोचनके पास ही पूर्वभागमें मानस नामक तीर्थ है। वहाँ स्नान और दान करनेसे मनुष्य सब कामनाओंको प्राप्त कर छेता है। मन, वाणी और शरीरमें जो कुछ पाप होता है वह सब मानसतीर्थमें स्नान करनेसे नष्ट हो जाता है। उससे दक्षिण दिशामें तमसा नामक नदी है, जिसमें किया हुआ स्तान और दान सब पापोंको हरने-बाला है। तमसाके सुन्दर तटपर पवित्रात्मा मुनियोंके अनेक स्थान हैं और माण्डव्य मुनिका भी पापनाशक आश्रम है। जहाँसे उत्तम तरङ्गोंबाली तमसा नदी प्रकट हुई है, वह वन अत्यन्त पवित्र है । उसके दर्शनसे मनुष्योंके सब पापोंका नाश हो जाता है। वह तीर्थ सब ओरसे मनोहर है। वहाँ माण्डन्य मुनिने बड़ी भारी तपस्या की, जिसके प्रभावसे वह तीर्थ परम पावन हुआ है। वहाँ पहले गौतम ऋभिका परम पवित्र आक्षम गा । न्यवन

और पराशर मुनिका भी पूर्वकालमें वहाँ स्थान रहा है। इसमें किये हुए स्नान, दान और श्राद्धते सम्पूर्ण मनोरथांकी विदि होती है । मार्गशीर्ष ग्रुक्ल पक्षकी पूर्णिमामें वहाँका स्नान मनुष्यी के लिये विशेष फलकी प्राप्ति करानेवाला है। उसके उत्तर भागमें सुन्दर भरतकुण्ड है, जिसमें स्नान करके मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है। पूर्वकालमें रघुकुलमें उत्पन्न भरतजी वहीं निन्दिग्राममें निवास करते थे। श्रीरामवनवासके बाद निर्मल अन्तःकरणवाले भरतजी इन्द्रियोंको संयममें रखकर श्रीरामचन्द्रजीका हृदयमें ध्यान करते हुए वहीं रहकर प्रजाका पालन करते थे । उस कुण्डमें सान करनेसे बड़ा भारी पुण्य होता है। उसके पश्चिम भागमें अति उत्तम जटाकुण्ड है। जहाँ वनसे लौटनेपर भीराम आदिने अपनी जटाएँ कटवायी थीं । उनके जटा छोड़नेसे ही उसका नाम जटाकुण्ड हो गया । वह सब तीथोंमें उत्तम तीर्थ है। वहाँ स्नान और दान करनेसे मनुष्य सब कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। पूर्वकुण्डीम श्रीभरतजीका पूजन करना चाहिये । जटाकुण्डमं सीता, राम और लक्ष्मणजीका पूजन करना उचित है। चेत्र गुण्णा चतुर्दशीको वहाँकी वार्षिक यात्रा होती है। इस प्रकार पूजन करके पुण्यात्मा मनुष्य विष्णुलोकमें निवास करता है।

इसके उत्तरमें वीर मत्तगजेन्द्रका श्रुभ सूचक खान है। उनके सामने जो सरोवर है, उसमें झान करके जो निश्चित रूपसे वहाँ निवास करता है, वह पूर्ण सिडिको पाता है। अयोध्याकी रक्षा करनेवाले वीर मत्तगजेन्द्र समस्य कामनाओं ही मिडि करनेवाले हैं। उसके पश्चिम भागमें प्रम पुरुषाभी शीर

पिण्डारकका स्थान है। सरयूके जलमें स्नान करके वीर पिण्डारककी पूजा करें। वे पापियोंको मोहनेवाले और पुण्यात्माओंको सदा सद्बुद्धि प्रदान करनेवाले हैं। पिण्डारकके पश्चिम भागमें विश्लेश्वर (गणेश) जीकी पूजा करे। उनके दर्शन करनेसे मनुष्योंको लेशमात्र विश्लका भी सामना नहीं करना पडता।

विन्नेशसे ईशान कोणमें श्रीरामजन्म-स्थान है। इसे 'जन्म-स्पान' कहते हैं। यह मोक्षादि फलोंकी सिद्धि करनेवाला है । विष्नेशसे पूर्व, वशिष्ठसे उत्तर तथा लोमशसे पश्चिम भागमें जन्मस्थान तीर्थ माना गया है। उसका दर्शन करके मनुष्य गर्भवासपर विजय पा लेता है। रामनवमीके दिन बत करनेवाला मनुष्य स्नान और दानके प्रभावसे जन्म-मृत्युके बन्धनसे छूट जाता है। आश्रममें निवास करनेवाले तपस्वी पुरुषोंको जो फल मात होता है, सहस्रों राजसूय और प्रतिवर्ष अग्रहोत्र करनेसे जो फल मिलता है, जन्मस्थानमें नियममें स्थित पुरुषके दर्शनसे तथा माता, पिता और गुरुकी भक्ति करनेवाले सत्पुरुषोंके दर्शनसे मनुष्य जिस फलको पाता है, वही सब फल जन्मभूमिके दर्शनसे प्राप्त कर लेता है। सरयूका दर्शन करके भी मनुष्य उस फलको पा लेता है। एक निमेष या आधे निमेष भी किया हुआ श्रीरामचन्द्र-जीका ध्यान मनुष्योंके संसार-बन्धनके कारणभूत अज्ञानका निश्चय ही नाश करनेवाला है। जहाँ कहीं भी रहकर जो मनसे अयोध्याजीका स्मरण करता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सरयू नदी सदा मोक्ष देनेवाली है। यह जलरूपसे षाक्षात् परब्रह्म है। यहाँ कर्मका भोग नहीं करना पड़ता। इसमें स्नान करनेसे मनुष्य श्रीरामरूप हो जाता है। पशुः पक्षी, मृग तथा अन्य जो पापयोनि प्राणी हैं, वे सभी मुक्त होकर स्वर्गलोकमें जाते हैं, जैसा कि श्रीरामचन्द्रजीका वचन है। सत्यतीर्थ, क्षमातीर्थ, इन्द्रियनिग्रहतीर्थ, सर्वभृत-दयातीर्थ, सत्यवादितातीर्थ, ज्ञानतीर्थ और तपस्तीर्य-ये सात मानसतीर्थं कहे गये हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया करना-रूप जो तीर्थ है, उसमें मनकी विशेष शुद्धि होती है। केवल जलसे शरीरको पवित्र कर छेना ही स्नान नहीं कहलाता। निस एक्षका मन' भर्लाभाँति शुद्ध है। उसीने वास्तवमें तीर्थ- कान किया है *। भूमिपर वर्तमान जो तीर्थ हैं, उनकी पवित्रताका कारण यह है। जैसे शरीरके कोई अङ्ग मध्यम और कोई उत्तम माने गये हैं, उसी प्रकार पृथ्वीपर भी कुछ प्रदेश अत्यन्त पवित्र होते हैं। इसिंहये भीम और मानस दोनों प्रकारके तीथोंमें निवास करना चाहिये। जो दोनोंमें स्नान करता है। वह परमगतिको प्राप्त होता है। जलचर जीव जलमें ही जन्म लेते और जलमें ही मरते हैं, परंतु वे स्वर्गमें नहीं जाते; क्योंकि उनका मन अशुद्ध होता है और वे मलिन होते हैं। विषयों में निरन्तर दाग होना मनका मल कहलाता है। उन्हीं विषयोंभें जब आसक्ति न रह जाय, तव उसे मनकी निर्मलता कहते हैं। यदि मनुष्य भावसे निर्मल है—उसके अन्तःकरणमें शुद्ध भाव है तो उसके लिये दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थसेवा और वेदोंका अध्ययन—ये सभी तीर्थ हैं । इन्द्रियसमुदायको नशमें रखनेवाला पुरुष जहाँ निवास करता है, वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर हैं। यह मानसतीर्यका लक्षण बतलाया गया, जिसमें स्नान करनेसे क्रियावान् पुरुषोंके सब कर्म सफल होते हैं।

बुद्धिमान् मनुष्य प्रातःकाल उठकर सङ्गममें सान करे,

फिर भगवान् विष्णुहरिका दर्शन करके ब्रह्मकुण्डमें सान करे। तत्पश्चात् चकतीर्थमें सान करके मनुष्य भगवान् चकहरिका दर्शन करे। उसके बाद धर्महरिका दर्शन करके वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। प्रत्येक एकादशीको यह यात्रा ग्रुभकारक होती है।

बुद्धिमान् पुरुष प्रातःकाल उटकर स्वर्गद्वारके जलमें गोता लगावे। फिर नित्य कर्म करके अयोध्यापुरीका दर्शन करे। तत्पश्चात् पुनः सरयूका दर्शन करके वीर मत्तगजेन्द्र,

 सत्यतीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः। क्षमातीर्थ सर्वभूतदयातीर्थं तीर्थानां सत्यवादिता ॥ बानतीर्थं तपस्तीर्थं तीर्थसप्तकम् । कथितं सर्वभूतदयातीथे विशुद्धिर्मनसो भनेत्॥ तोयपूतदेइस्य स्नानमित्यभिधायते । स सातो यस्य वै पुंसः सुविश्वद्धं मनो मतम् ॥ (स्तः पु० वै० अ० मा० १०। ४६—४८) वन्दिदी, शीतलादेवी और वटुकमैरवका दर्शन करे । उनके आगे सरोवरमें स्नानकर महाविद्याका दर्शन करे । तत्पश्चात् पिण्डारकका दर्शन करे । अष्टभी और चतुर्दशीको यह यात्रा फलवती होती है । अङ्गारक चतुर्थीको पूर्वोक्त देवताओंके साथ-साथ समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये विम्नेशका भी दर्शन करे ।

पूर्ववत् प्रातःकाल उठकर बुद्धिमान् पुरुष ब्रह्मकुण्डके जलमें स्नान करे । फिर विष्णु और विष्णुहरिका दर्शन करके मनुष्यके मन, वाणी और शरीरकी शुद्धि होती है । उसके बाद मन्त्रेश्वर और महाविद्याका दर्शन करे । तत्पश्चात् एव कामनाओंकी सिद्धिके लिये अयोध्याका दर्शन करे । उसके जितेन्द्रिय पुरुष स्वर्गद्वारमें वस्त्रसहित स्नान करे । उसके मनुष्यके अनेक जन्मोंके उपार्जित नाना प्रकारके पाप नष्ट हो जाते हैं । इसलिये वस्त्रसहित स्नान अवश्य करे । यह यात्रा सब पापोंका नाश करनेवाली बतायी गयी है । जो प्रतिदिन इस प्रकार शुम फल देनेवाली यात्रा करता है,

उसकी सौ कोटि कल्पोमें भी पुनरावृत्ति नहीं होती! अयोध्यापुरी सर्वोत्तम स्थान है। यह भगवान् विष्णुके नक्षण प्रतिष्ठित है।

स्तजी कहते हैं—जो मनुष्य पवित्रवित्त होकर अयोध्याके इस अनुपम माहात्म्यका पाठ करता है अथवा जो श्रद्धां हे इसको सुनता है, वह परमगतिको माप्त होता है। अतः मनुष्योंको सदा यलपूर्वक इसका श्रवण करना चाहिये। ब्राह्मणों तथा भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये और अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणके लिये सुवर्ण आदि देना चाहिये। पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष इस माहात्म्यको सुनकर पुत्र पाता है और धर्माधोंको धर्मकी माप्ति होती है। बो श्रेष्ठ मनुष्य अति विस्तृत विधानके साथ वर्णित इस धर्मयुक्त आदिक्षेत्रके उत्तम माहात्म्यका भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह लक्ष्मीसे सनाथ होकर संसारमें सब उत्तम भोगोंको भोगनेके पश्चात् भगवान् विष्णुके लोकमें निवास करता है।

श्रीअयोध्या-माहातम्य समपूर्ण ।

वैष्णवखण्ड समाप्त

श्रीपरमात्मने नमः

श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः

संक्षिप्त श्रीस्कन्द-महापुराण

ब्राह्म-खण्ड

सेतु-माहात्म्य

CCLONGLOS-

सेतुतीर्थ (रामेश्वर-क्षेत्र) की महिमा

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवणें चतुर्भुजम्। प्रसन्नवहनं ध्यायेत्सर्वविद्योपशान्तये॥

'जिन्होंने स्वेत वस्त्र घारण कर रक्खा है, जिनका चन्द्रमा-के समान गौर वर्ण है, चार भुजाएँ हैं और मुखपर प्रसन्नता छा रही है, ऐसे भगवान् विष्णुका सब विन्नोंकी ज्ञान्तिके लिये ध्यान करना चाहिये !'

नैमिषारण्य तीर्थमें शौनक आदि ऋषि अष्टाङ्गयोगके साधनमें तत्पर हो एकमात्र ब्रह्मज्ञानके साधनमें संलग्न थे। वे सभी महात्मा संसार-बन्धनसे मुक्ति चाहनेवाले थे । उनमें ममताका सर्वथा अभाव था । वे ब्रह्मवादी, धर्मज्ञ, किसीके दोष न देखनेवाले, सत्यवती, इन्द्रियसंयमी, कोवको जीतने-वाले तथा सब प्राणियोंके प्रति दया रखनेवाले थे। शौनक आदि महर्षि इस परम पवित्र मोक्षदायक नैमियारण्यमें अतिदाय भक्तिके साथ सनातनदेव भगवान विष्णुकी पूजा करते हुए तपस्यामं लगे रहते थे। एक समय उन महात्माओंने उत्तम सत्सङ्गका आयोजन किया । उसमें वे परम पुण्यमयी पापनाशक कथाएँ कहते और मुक्तिके उपायपर परस्पर प्रश्नोत्तर किया करते थे। उसी अवसरपर वहाँ व्यासजीके शिप्य महाविद्वान् पौराणिकोंमें श्रेष्ठ मुनिवर सूतजी आये । उन्हें देखकर रौनकादि महर्पियोने अर्घ्य आदिके द्वारा उनका पूजन किया । जब वे सुखपूर्वक उत्तम आसनपर बैठे, तब महर्पियोंने उनसे पूछा-प्ततजी ! जीवोंकी संसारसागरसे किस प्रकार मुक्ति होती है ! भगवान् शिव अथवा विष्णुमें मनुष्योंकी भक्ति कैसे होती है ! ये तथा अन्य सब बातें भी आप ऋपा करके हमें बताइये ।'

तव स्तजीने पहले अपने गुरु श्रीव्यासदेवर्ज को प्रणाम करके इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया- 'ब्राह्मणो ! श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा बँधाये हुए सेतुसे जो परम पवित्र हो गया है, वह रामेश्वर नामक क्षेत्र सब तीथोंमें उत्तम है। उसके दर्शनमात्रसे संसारसागरसे मुक्ति हो जाती है। भगवान विष्णु और शिवमें भक्ति तथा पुण्यकी वृद्धि होती है। सेतुका दर्शन करनेपर मनुष्य सब यज्ञोंका कर्ता माना गया है। उसने सब तीर्थोंमें स्नान और सब प्रकारकी तपस्याका अनुष्टान कर लिया। सेतुमें स्नान करनेवाला पुरुष विष्णुधाममें जाकर वहीं मुक्त हो जाता है। सेतु, रामेश्वर-लिङ्ग और गन्धमादन-पर्वतका चिन्तन करनेवाला मनुष्य सत्र पापोंसे मुक्त हो जाता है। द्विजवरो ! जो सेतुकी बालुकाओंमें शयन करता है, उसकी धूलसे वेष्टित होता है, उसके शरीरमें वाल्के जितने कण सटते हैं। उतनी ब्रह्महत्याओंका नाश हो जाता है। सेतुके मध्यवर्ती प्रदेशकी वायु जिसके सम्पूर्ण शरीरका स्पर्श करती है, उसके दस हजार सुरापानका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। युत्र और पौत्रोंके द्वारा जिसकी हड्डी सेतुमें डाली गयी है, उसका दस हजार बार की हुई सुवर्णकी चोरीका पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जिन्न मनुष्यका स्मरण करके

सेतुतीर्थमें कोई स्नान करता है, उसका भी महापातिकयोंके संसर्गसे प्राप्त हुआ दोष तत्क्षण नष्ट हो जाता है। मार्गको नष्ट करनेवाला, केवल अपने लिये भोजन बनानेबाला, संन्यासियों और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाला, चाण्डालका अन्न खानेवाला और वेद बेचनेवाला—ये पाँच ब्रह्महत्यारे कहे गये हैं। जो ब्राह्मणींको बुलाकर यह आशा देता है कि 'तुम्हें घन आदि दूँगा' और फिर यह कह देता है कि 'मेरे पास नहीं है' वह भी ब्रह्महत्यारा कहा गया है। जो जिससे धर्मका उपदेश ग्रहण करता है, वह उसीसे द्वेष करे या उसकी अवहेलना करे तो वह भी ब्रह्महत्यारा कहा गया है। जो पानी पीनेके लिये जलाशयकी ओर जाती हुई गौओंके समूहको रोक देता है, उसको भी ब्रह्मघाती कहा गया है। सेतृतीर्थमें आकर वे सभी अपनी पापराशिसे मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म-हत्यारोंके समान जो दूसरे पापी हैं, वे भी सेतुतीर्थमें आकर अपने पापोंसे छटकारा पा जाते हैं। जो उपासनाका परित्याग करता, देवताका अन्त खाता, दाराव पीता, दाराव पीनेवाली स्त्रीसे संसर्ग रखता, बेश्याका अन्न खाता और किसी समुदाय अथवा संस्थाका अन्न भोजन करता है तथा जो पतितका अन्न खानेमें तत्पर रहता है, ये सभी सुरापी (शराब पीनेवाले) कहे गये हैं। ये सब कमोंसे बहिष्कृत हैं। ऐसे लोग भी सेततीर्थमें स्नान करनेसे पापरहित हो मुक्त हो जाते हैं। शराब पीनेवालेके समान अन्य जो पापी हैं, वे भी सेतुमें गोता लगानेस पापभुक्त हो जाते हैं। कन्द, मूल, फल, कस्त्री, रेशमी वस्त्र, दूध, चन्दन, कपूर, सुपारी, शहद, घी, ताँबा, काँस तथा रुद्राक्षकी चोरी करनेवाले मनुष्योंको सुवर्ण चुरानेवाला समझना चाहिये। वे सेतुक्षेत्रमें आकर मुक्त हो जाते हैं। अन्य प्रकारके चोर भी वहाँ स्नान करनेसे पाप-मुक्त होते हैं। बहिन, पुत्रवधू, रजखला स्त्री, भाईकी स्त्री, भित्रकी स्त्री, मदिरा पीनेवाली स्त्री, परायी स्त्री, हीन जातिकी स्त्री तथा अपने अपर विश्वास रखनेवाली स्त्रीके पास जब आसक्त पुरुष जाता है: तव वह गुरु-शय्यागामी समझा जाने योग्य

है । वह सब कर्मोंसे बहिष्कृत है । ये तथा और भी जो गुर-शय्यागामीके समान पापी हैं, वे सेतुतीर्थमें स्नान करके पाप-मुक्त हो जाते हैं। इन सबके साथ संसर्ग रखनेवाले जो पापी हैं, वे भी सेतुतीर्थके महास्नानसे पापरहित हो जाते हैं। सेतुतीर्थका स्नान अन्तःकरणको ग्रुद्ध करनेवाला तथा मोक्ष देनेवाला है। पापनाशक सेतुतीर्थमें निष्काममावसे किया हुआ स्नान मोक्ष देनेवाला है। जो मनुष्य घन-सम्पत्तिके उद्देश्यसे सेतुतीर्थमें स्नान करता है, वह प्रचुर सम्पत्ति पाता है और यदि वह आत्मशुद्धिके लिये ह्वान करता है तो आत्म छिदिको पाता है। यदि स्वर्गीय सुख भोगनेके लिये स्नान करता है, तो उसे ही प्राप्त करता है और यदि मोक्षदायक सेतुतीर्थमें मुक्तिके लिये स्नान करे, तो मनुष्य पुनरावृत्ति-रहित मुक्तिको पाता है। जो अङ्गींसहित चारों वेदोंके ज्ञानमें पारङ्गत होने, समस्त शास्त्रोंकी विद्वत्ता और सम्पूर्ण मन्त्रोंकी अभिज्ञता प्राप्त करनेके उद्देश्यसे सर्वार्थसिद्धिदायक सेतु-तीर्थमें स्नान करता है, वह उस मनोवाञ्छित सिद्धिको अवश्य प्राप्त होता है। श्रद्धाष्ट्र मनुष्य हो या श्रद्धाहीन, यदि वह सेतुतीर्थमें सान करता है तो इहलोक और परलोकमें कभी दुःखका भागी नहीं होता । संसारमें कामधेनु, चिन्तामणि तथा कल्पवृक्ष जिस प्रकार मनुष्योंको अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करते हैं, वैसे ही सेतुस्नान मनुष्योंके सब मनोरथ पूर्ण करता है। जो मनुष्य सेतृतीर्थमें जानेवाले पुरुषको धन-धान्य अथवा वस्त्र आदि देकर उसमें प्रवृत्त कराता है, वह अश्वमेघादि यज्ञोंके उत्तम फलको पाता है। उसके ब्रह्महत्या आदि पापींका नाश हो जाता है। जो मनुष्य भी सेतृतीर्थमें जाऊँगा। ऐसा कहकर दूसरोंसे धन लेता है और लेकर लोभवश नहीं जाता। उसको ब्रह्मघाती कहते हैं। जो सम्पन्न होकर भी दरिव्रकी भाँति सेत्तीर्थमें जानेके लिये लोभवश धनकी याचना करता है, उसे विद्वानोंने चोर कहा है। जिस किसी उपायसे हो सफे मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक सेतृतीर्थकी यात्रा करे। जो वहाँतक जानेमें असमर्थ हो, वह ब्राह्मणको दक्षिणा देकर उसमे वहाँकी यात्रा करवावे ।

सेतुवन्धकी कथा तथा सेतुमें स्थित मुख्य-मुख्य तीथोंके नाम

ऋषियोंने पूछा—महाभाग स्तजी ! अनायास ही सब कार्य करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने अगाध समुद्रमें किस प्रकार सेतु बाँधा ! सेतुतीर्थमें एवं गन्धमादन पर्वतपर कितने तीर्थ हैं ! ये सब हमें बताइये ।

श्रीस्तर्जाने कहा-पुनिवरो ! पिताकी आशासे

भगवान् श्रीराम सीताजी और लक्ष्मणके साथ दण्टकारण्यके अन्तर्गत पद्मवटीमें एकाग्रचित्त होकर निवास करते थे। वहाँ रहते हुए महात्मा रघुनाथजीकी पत्नी सीताको मारीच-द्वारा छल करके रावणने हर लिया। दशरथनन्दन श्रीराम उस वनमें अपनी पत्नी सीताको स्थोज करते हुए किस्किन्मामें पम्पासरोवरके तटपर गये। वहाँ उन्हें कोई वानर दिखायी दिया । उस बानरने निकट आकर श्रीरामचन्द्रजीसे पूछा-- 'आप कौन हैं !' तब उन्होंने अपना सब कृत्तान्त प्रारम्भरे ही उसको कह सुनाया । तत्पश्चात् श्रीरामने भी वानरसे पूछा—'तुम कौन हो ?' तब उसने महात्मा राघवेन्द्रको अपना परिचय इस प्रकार दिया—'मैं सुग्रीवका मन्त्री हतुमान् नामक वानर हूँ । सुप्रीवके भेजनेसे मैं यहाँ आया हूँ । वे आप दोनोंसे मित्रता करना चाहते हैं । आपका कत्याण हो, आप दोनों शीघ ही सुग्रीवके समीप चलें। 'बहुत अच्छा' कहकर श्रीरामचन्द्रजी हनुमान्जीके साथ सुग्रीवके समीप आये । सुग्रीवने उनके साथ अग्निको साक्षी देकर मित्रता स्थापित की। श्रीरामचन्द्रजीने उनसे वालीके वधकी प्रतिश की और सुग्रीवने विदेहराजनिंदनी सीताको पुनः खोज लानेके लिये प्रतिज्ञा की । इस प्रकार प्रतिज्ञापूर्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नरराज और वानरराज प्रसन्नतापूर्वक ऋष्यमूक पर्वतपर रहने लगे । श्रीरामचन्द्रजीने सुमीवको अपनी शक्तिका विश्वास दिलानेके लिये दुन्दुभि दानवके शरीरको शीघ ही पैरके अंगूठेसे मारकर अनेक योजन दूर फेंक दिया तथा एक ही बाणसे सात ताल बींघ डाले । यह सब देखकर सुग्रीवके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-'रघुनन्दन ! मुझे इन्द्र आदि देवताओं से भी भय नहीं है। क्योंकि आप-जैसे अत्यन्त पराक्रमी वीर मुझे मित्रके रूपमें पाप्त हुए हैं । मैं लंकापति रावणको मारकर आपकी पत्नी **पीताको यहाँ ले आऊँगा**।'

तदनन्तर लक्ष्मणा, सुग्रीव और महाबली श्रीरामचन्द्रजी वालीके द्वारा सुरक्षित किष्किन्धापुरीमें शीधतापूर्वक गये। वहाँ वालीको युद्धके लिये बुलानेकी इच्छासे सुग्रीवने बड़ी भारी गर्जना की। अपने छोटे भाईकी वह गर्जना वाली नहीं सह सका। वह अन्तःपुरसे बाहर निकला और सुग्रीवसे भिड़ गया। वालीके मुक्केकी प्रारसे आहत हो सुग्रीव बहुत व्याकुल हो गये और शीध ही वहाँ चले गये, जहाँ महावली श्रीरामचन्द्रजी खड़े थे। तब महाबाहु श्रीरामने सुग्रीवके गलेमें पहचाननेके लिये चिह्नस्वरूप एक लता बाँध दी और पुनः युद्धके लिये भेजा। सुग्रीवने फिर गर्जना करके वालीको ललकारा तथा श्रीरामचन्द्रजीकी प्रेरणासे उसके साथ बाहुयुद्ध प्रारम्म किया। इसी समय गण्डोन्ह्रने एक ही बाणमें गाज्यीको मार दाला। उसके मारे

जानेपर सुप्रीवने किष्किन्धाके राज्यपर अधिकार पाया । तत्पश्चात् वर्षा बीत जानेपर वानरराज सुप्रीव सीताको खोज लानेके लिये वानरोंकी विद्याल सेना साथ लेकर राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मणके समीप आये । सीताकी खोजके लिये उन्होंने बहुतसे वानरोंको इघर-उघर भेजा । वायुपुत्र हनुमान्जीने लंकामें जाकर विदेहनन्दिनी सीताका पता लगाया और वहाँसे लौटकर सीताकी दी हुई चूड़ामणि श्रीरामचन्द्रजीको भेट की । उसे पाकर श्रीरामचन्द्रजीको हर्य तथा द्योक दोनों हुआ।

तत्पश्चात् सुग्रीवः, लक्ष्मणः, हनुमान् तथा जाम्बवान् और नल आदि अन्य वानर वीरोंके साथ श्रीरवनाथजीने अभिजित् मुहूर्तमें यात्रा की और अनेक प्रकारके देशोंको लाँघकर वे महेन्द्रपर्वतपर जा पहुँचे । वहाँ चक्रतीर्थमें जाकर उन सबने निवास किया । वहीं राक्षसराज रावणके भाई धर्मातमा विभीषण आकर श्रीरामचन्द्रजीसे मिले । महामना श्रीरामने स्वागतपूर्वक उन्हें ग्रहण किया। उस समय सुप्रीवके मनमें यह शंका हुई कि 'हो न हो, यह कोई गुप्तचर है। परंतु राघवेन्द्रने विभीषणकी उत्तम चेष्टाओं और हितकारक चरित्रोंसे ही यह समझ लिया कि इसके मनमें कोई दुष्टता नहीं है । तभी उन्होंने विभीषणका स्वागत-सत्कार किया तथा उन्हें समस्त राक्षसोंके राज्यक अभिषिक्त कर दिया । श्रीरामने सूर्यनन्दन सुग्रीवको अपना श्रेष्ठ मन्त्री नियुक्त किया और कुछ विचार करते हुए सग्रीव आदिसे कहा-'मित्रो ! आपने इस समुद्रको लॉक्नेके लिये कौन-सा उपाय सोचा है !?

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर सुग्रीव आदिने हाथ जोड़कर कहा—'भगवन् ! हम सब लोग नाना प्रकारकी नावोंसे समुद्रको पार करेंगे ।' तव विभीषणने कहा—'राजा सगरके पुत्रोंने वरुणके निवासभृत इस समुद्रको खोदा है, अतः श्रीरामचन्द्रजीको समुद्रकी श्रारणमें जाना चाहिये । ये सगरके कुटुम्यी हैं, अतः समुद्र इनका कार्य अवस्य सिद्ध करेगा ।' यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने वानरोंको समझाते हुए कहा—'श्रेष्ठ वानरो ! हमारी सेनाके लिये बहुत सी नौकाएँ चाहिये, सो यहाँ उपस्थित नहीं हैं। यदि व्यापारी यनियोंकी नार्वे ले ली जायँ, तो उनकी बढ़ी हानि होगी। हम-जैसे लोग यह अनुचित कार्य केरे कर सकेंगे। हमारी सेनाका विस्तार यहुत अधिक है। यदि नावपर बैठकर या नैएकर समुद्रभें जायँ, तो यह छिट देखकर कोई भी एक

हमपर प्रहार कर सकता है। इसिलये तैरकर जाना या नावसे पार करना मुझे ठीक नहीं जँचता। विभीषणकी ही बात मुझे मुखदायक प्रतीत होती है। अतः मार्गकी सिद्धिके लिये मैं इस समुद्रकी उपासना करूँगा। यदि यह मार्ग नहीं दिखायेगा, तो अपने महान् अस्त्रोंसे इसे जलाकर राख कर दूँगा।

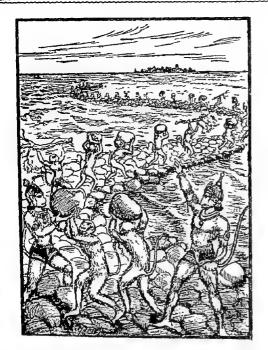
ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ समुद्रके जलका स्पर्श करके तटपर विछाये हुए कुशके आसनपर बैठे। श्रीरामचन्द्रजी नीतिके ज्ञाता और धर्मपरायण थेः उन्होंने समुद्रसे मार्गकी प्राप्तिके लिये तीन राततक उसकी उपासना की तथा यथायोग्य सामग्रियोंसे उसका पूजन भी किया । तथापि उसने अपने आपको श्रीरामचन्द्रजीके सम्मुख प्रकट नहीं किया। इससे श्रीरामको समुद्रपर बड़ा कोध हुआ। उनकी आँखें लाल-लाल हो गयीं । उन्होंने पास ही बैठें हुए लक्ष्मणसे कहा-- 'सुमित्रानन्दन ! आज मैं अपने बाणोंसे समुद्रनिवासी मगर आदि जल-जन्तुओंको छिन्न-भिन्न करते हुए सागरके जलको क्षणभरमें सन्ध कर दूँगा और शङ्ख शुक्ति, मछली, मगर आदिके सहित इस जलनिधिको अमोघ बाणोंद्वारा सुखा डालूँगा। मुझे क्षमायुक्त देखकर यह असमर्थ समझने लगा। शान्तिपूर्ण ढंगसे प्रार्थना करनेपर यह अपने आपको मेरे धामने नहीं प्रकट करता है। लक्ष्मण! तुम शीघ्र मेरा धनुष और सर्पीके समान मेरे बाण उठा लाओ, अब सागरको सुखा दूँगा। मेरे वानर सैनिक पैदल ही इसे पार करें।

ऐसा कहकर भगवान् श्रीरामने धनुष हाथमें लिया। वे उस समय त्रिपुरविनाशक शिवजीकी भाँति दुर्धर्ष प्रतीत होने लगे। उन्होंने धनुषको खींचकर अपने वाणींसे संसारको कम्पित करते हुए उन भयङ्कर वाणींको उसी प्रकार छोड़ा, जैसे भगवान् शङ्करने त्रिपुरोंके ऊपर वाणका प्रहार किया था। वे तेजस्वी बाण दसी दिशाओंको प्रकाशित करते हुए अभिमानी दानवोंसे भरे हुए समुद्रके जलमें धँस गये। तब तो समुद्र भयभीत होकर काँपने लगा और कहीं भी शरण न पाकर पातालसे उठकर हाथ जोड़े हुए मोक्षके कारण-भूत भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें आया। उसने मनोहर शब्दोंमें राधवेन्द्रकी इस प्रकार स्तुति की।

समुद्र बोला—रघुकुलशिरोमणि सीतापते ! मैं आपके चरणारविन्दोंको नमस्कार करता हूँ, जो अपनी सेवा करने-वाले पुरुषोंको सुख देनेवाले हैं। देववृन्दसे सेवित आपकी

श्रीचरणरेणुको प्रणाम करता हुँ, जो गौतमपत्नी अहत्याको शापसे मुक्त करनेवाली है। राम! राम! आप देवताओंका कार्य करनेकी इच्छासे रघुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं और मक्तोंका अभीष्ट सिद्ध करनेवाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप आदि-अन्तरिहत, मोक्षदायक, कल्याणखरूप अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले नारायण हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ । राम ! महाबाहु श्रीराम ! मैं आप-की शरणमें आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिये। राजेन्द्र! आप अपने कोधको शान्त कीजिये। करुणालय ! मेरे अपराधको क्षमा कीजिये । रघुवंशिशरोमणे ! पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अमि—इन सबको विधाताने जिस स्वभावका बनाया है, वे उसी स्वभावके अनुसार बर्तते हैं। मेरा स्वभाव ही अगाधता है। यदि मैं अगाध न होऊँ, तो यह मेरे लिये विकारकी बात होगी, मैं यह सब आपसे सत्य कहता हूँ। राघवेन्द्र !ेहोम, काम, भय अथवा रागसे भी मैं वंश-परम्परासे प्राप्त हुए अपने गुणका किसी प्रकार त्याग करनेमं संमर्थ नहीं; अतः इस समय आपकी सेनाके पार उतारनेमें में सहायता करूँगा। सर्वथा सूख नहीं जाऊँगा। यदि रेना-सहित पार जानेकी इच्छाचाले आपकी आजाते में सूख जाऊँ। तो दूसरे लोग भी मुझे धनुषके बलसं ऐसी ही आज़ा देंगे। अतः आपकी सेनाके उतरनेके लिये में दूसरा उपाय बतलाता हूँ —भगवन् ! आपकी सेनामें यहाँ नल नामक चानर मौजूद है; वह बड़े-बड़े कारीगरींमें माननीय है। महावली नल साक्षात् विश्वकर्माका पुत्र है। वह अपने हाथसे जी कुछ भी काठ, नृण अथवा पत्थर मेरे अंदर फेंकेगा, बह सब मैं पानीके ऊपर धारण करूँगा। वही आपके लिये सेतु (पुल) हो जायगाः उसीके द्वारा आप रावणपालित लङ्कामें सेनासहित जाइये ।

यों कहकर समुद्र अन्तर्धान हो गया । तय श्रीरामचन्द्रः जीने नलसे कहा—'महामते ! तुम समुद्रमं पुल बनाओः क्योंकि तुममें यह कार्य करनेकी शक्ति है ।' उस समय मलने धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—'भगवन् ! में अगाध समुद्रमें सेतुका निर्माण करूँगा । मन्दराचल पर्वतपर विशवमाने मेरी माताको वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र मेरे समान शिल्फकर्ममें निपुण होगा । अतः समस्त श्रेष्ठ यानर आज ही सेतु वाँधना आरम्भ दर हैं ।' तव श्रीरामचन्द्रजीके मेले हुए अतिशय बलवान् बानर पर्वत मिर्गिशनर, लता, गुण तथा ब्रह्मोंको उटा उटावर लाने हमें । ने मनी मध्येन

समान वेगवान् तथा विशालकाय वानर थे। नलने समुद्रके बीचमें बहुत बड़ा पुल तैयार किया, जो दस योजन चौड़ा और सौ योजन लंबा था। इस प्रकार सीतावल्लम श्रीरामने विश्वकर्मापुत्र वानरराज नलके द्वारा इस सेतुका निर्माण कराया । उस सेतुपर पहुँचकर सम्पूर्ण पातकी मनुष्य सब प्रकारके पातकोंसे मुक्त हो जाते हैं। श्रीराम-चन्द्रजीने लङ्कामें जानेकी इच्छासे वानरोंद्वारा उस पवित्र पापनाशक सेतका जहाँ प्रारम्भ कराया, वह स्थान आगे चलकर लोगोंमें दर्भशयनके नामसे प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार समुद्रमें सेतुबन्धनकी कथा कही गयी। वहाँ अनेक पवित्र तीर्थ हैं, जिनमें चौबीस तीर्थ प्रधान हैं। वे सब सेतपर ही स्थित हैं। पहला चक्रतीर्थ है, दूसरा वेतालवरदतीर्थ और तीसरा पापविनाशनतीर्थ है, जो सब लोकोंमें विख्यात है। उसके बाद सीतासरोवर नामक पुण्यतीर्थ है। तत्पश्चात मङ्गलतीर्थं है। मङ्गलतीर्थके अनन्तर सब पापींका नाहा करने-वाली अमृतवापिका है । फिर ब्रह्मकुण्ड, हनुमत्कुण्ड, अगस्त्यतीर्थ, रामतीर्थ, लक्ष्मणतीर्थ, जयतीर्थ, लक्ष्मीतीर्थ, अग्नितीर्थ, चक्रतीर्थ, शिवतीर्थ, शङ्कृतीर्थ, यासुनतीर्थ, गङ्गातीर्थः, गयातीर्थः, कोटितीर्थः, साध्यामृततीर्थः, मानसतीर्थ तथा धनुक्कोटितीर्थ है। विप्रवरो ! ये सेतुके मध्यमें स्थित प्रधान-प्रधान तीर्थ बताये गये हैं, जो सब पापोंका अपहरण करनेवाले हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गको पढ्ता और सुनता है, वह अनन्त विजय प्राप्त करता है तथा परलोकमें भी उसे पुनर्जन्मका क्लेश नहीं उठाना पड़ता।

चक्रतीर्थका माहात्म्य-गाल्यम्रनि तथा धर्मकी तपस्याका वर्णन

ऋषि बोले—आपने पापनाशक सेतुपर स्थित जिन चौबीस तीथोंके नाम वताये हैं, उनमें सबसे पहले तीर्थका नाम चकतीर्थ कैसे हुआ ?

श्रीस्तजिते कहा—विप्रवरो ! चौवीस प्रधान तीथाँमें जो आदितीर्थ वताया गया है, वह सव लोकोंमें विख्यात है। उसकी चक्रतीर्थके नामसे प्रसिद्धि क्यों हुई, यह बात बता रहा हूँ, सुनो । जो स्थान सेतुका मूल कहा गया है, वही दर्भरायनतीर्थ है। वहींपर महापातकोंका नाश करनेवाला चक्रतीर्थ है। पूर्वकालमें वहाँपर गालव नामसे प्रसिद्ध एक वैष्णव महात्मा रहते थे। वे दक्षिण समुद्रके तटपर हालास्प्रसे थोड़ी दूरपर फुल्लग्रामके समीप क्षीरसरोवरके निकट धर्म-पुष्करिणींके किनारे बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनका स्वभाव दयाल था, वे सत्यवादी और जितिन्द्रयथे और उन्होंने आहारका सर्वथा त्याग कर दिया था। वे सब प्राणियोंको अपने ही समान देखते हुए विपयकी स्पृहासे रहित, सर्व प्राणियोंके हितैदी, सनको वशमें रखनेवाले तथा सब प्रकार-

के द्वन्द्वींसे दूर थे। कुछ वर्षांतक तो वे स्ले पत्ते चबाकर रहे, फिर कुछ समयतक उन्होंने केवल जलका आहार किया। तत्पश्चात् कुछ वर्षांतक वे वायु पीकर रहे। इस प्रकार उन महामुनिने बड़ी कठोर तपस्या की। िकतने ही वर्षोतक वे विना खाये, विना किसीकी ओर देखे, विना श्वास लिये और विना आश्रयके रहे। वर्षात्मृतुमें आकाशसे गिरती हुई पानीकी धाराका कष्ट सहन करते, सदींकी रातमें जलके भीतर खड़े रहते और गरमीके समय पञ्चागिन सेवन करते हुए भगवान् विष्णुके ध्वानमें तत्पर रहते थे। मुखसे अष्टाक्षर मन्त्रका जप और हृदयमें भगवान् विष्णुका ध्यान करते हुए वे महातेजस्वी गालव मुनि तपस्यामें संलग्न रहे। इस प्रकार कितने ही वर्ष वीतनेपर भगवान् लक्ष्मीपतिने उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट हो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान्ने अपने हाथों में शक्त, चक्र और गदा आदि धारण कर रक्षे थे, उनके नेत्र विकसित कमल्दल्के समान सुशोभित थे, उनका तेज कोटि

ॐ नमी नारायनाव' यह अष्टास्र मन्त्र है।

स्प्रांकि समान था, वे गरुड़की पीटपर आरूढ़ थे, उनके सिरपर छत्र और पार्विभागमें इलाये जाते हुए चवँरकी शोभा हो रही थी। वे हार, मुजवन्द, मुकुट और कड़े आदि आभूषणोंसे विभूषित थे, विष्वक्सेन तथा मुनन्द आदि पार्पद उन्हें सब ओरसे घेरकर खड़े थे। भगवान अपनी मन्द मुसकानसे त्रिभुवनके मनको मोहित किये छेते थे तथा अपनी दिव्य कान्तिसे समस्त पदार्थों एवं दसों दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे। कण्ठमें धारण की हुई कौस्तुभमणिसे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी।

उस समय उन पीताम्बरधारी भगवान् विष्णुको देखकर महामुनि गालव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी भक्तिसे भगवान् जगदीश्वरका स्तवन किया- 'शङ्क, चक्र तथा गदा धारण करनेवाले देवाधिदेव भगवान् विष्णुको नमस्कार है। नित्य ग्रद्ध सिचदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है। भक्तोंकी पीड़ाका नारा करनेवाले ह्वय-कृत्यस्वरूप आप यज्ञ-पुरुषको नमस्कार है। जगतकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले आप ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप त्रिम्रतिंको नमस्कार है । आप परमेश्वरको नमस्कार है । सर्वव्यापी प्रभुको नमस्कार है। जगत्की रचना करनेवाले आप लक्ष्मी-पतिको नमस्कार है। सूर्य और चन्द्रमारूपी नेत्रोंवाले आप भगवानको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओंसे वन्दित आप भगवान विष्णुको नमस्कार है। जो नाम और जाति आदि भेदोंसे रहित तथा समस्त दोषोंसे वर्जित हैं। समस्त संसारका भय दूर करनेवाले उन दैत्यविनाशक विष्णुको नमस्कार है। जो वेदान्तवेद्य परमेश्वर हैं, वैद्युण्ठधाममें जिनका निवास है, जो ब्रह्माजीके पिता हैं, भक्तजनीके दुःखीं-का तत्काल नारा करनेवाले हैं, उन अभित पराक्रमी भगवान् नारायणको नमस्कार है। शार्ङ्गधनुष धारण करनेवाले आप भगवान् वासुदेवको नमस्कार है । शेपनागकी दाय्यापर शयन करनेवाले आप भगवान् नारायणको बार-बार नमस्कार है।'

इस प्रकार महात्मा गालवकी की हुई स्तुति सुनकर मगवान्ने प्रसन हो उन्हें न्वारों हाथोंसे खींचकर छातीसे लगा लिया और प्रेमपूर्वक कहा—'गालव! में वुम्हारी तपस्या और इस स्तुतिसे बहुत सन्तुष्ट हूँ तथा वर देनेके लिये आया हूँ।' गालवने कहा—'नारायण! रमानाथ! पीताम्बर! जगन्मय! जनार्दन! जगद्धाम! गोविन्द! नरकान्तक! में आपके दर्शनमात्रसे सर्वाधिक कृतार्थ हो गया। इससे अधिक सूसरा वर स्था हो सकता है। जिन्हें योगी नहीं देख पाते, कर्मठ लोग भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं परमात्माका आज में साक्षात् दर्शन कर रहा हूँ। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है। जगत्रते! जनार्थन! मैं इतनेते ही इतार्थ हो गया। जिनके नामोंका स्वरण करनेमात्रसे महापातकी भी मुक्तिको प्राप्त होते हैं, उन्हीं भगवान् विष्णुको में यहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। प्रभो! आपके युगल चरणारिवन्दों में मेरी अविचल भक्ति हो।

भगवान् विष्णुने कहा-गालव । मुझमें तुम्हारी दृद् एवं निष्काम भक्ति हो । प्रारब्धके फलखरूप इस शरीरका अन्त होनेपर तुम्हें मेरे खरूपकी प्राप्ति होगी। मुनिश्रेष्ठ ! तम इसी पवित्र आश्रमपर निवास करो । यह धर्मपुष्करिणी पुण्यमयी एवं पापनाशिनी है। इसके किनारे तप करनेवाला मनुष्य सिद्धिको प्राप्त होता है। पूर्वकालमें धर्मराजने वहाँ आकर दक्षिण समुद्रके तटपर महादेवजीका चिन्तन करते हुए तपस्या की थी । इसीसे यह धर्म-पुष्करिणीके नामसे प्रसिद्ध है। धर्मराजकी तथस्यासे प्रसन हो शुल्पाणि भगवान् महेरवर अपनी प्रभासे दसी दिशाओं-को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। तब धर्मने उनकी इस प्रकार स्तृति की-भी जगतके स्वामी ॐकारस्वरूप ईश्वरको नमस्कार करता हूँ । समस्त देवता जिनके स्वरूप हैं, जो आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं, जिनके नेत्र भयहर हैं, उन विश्वरूप ऊर्ध्वरेता भगवान् शहरको मैं नमस्कार करता हैं । जो सम्पूर्ण जगत्के आधार, अनन्त, अजन्मा और अविनाशी हैं, योगीश्वर जिनको सदा प्रणाम करते हैं, उन पृष्टिवर्द्धक मगवान दिवको में प्रणाम करता हूँ। जो समस्त लोकोंके स्वामी हैं। उन भगवान, महादेवको नमस्कार है। जिनके कण्ठमें नील चिह्न है, जो समस्त पशुओं (जीयों) के पालन करनेवाले पति हैं, उन भगवान् मदेश्वरको बार-बार नमस्कार है । समस्त पापोंका नाश करनेवाले भगपान शङ्करको नमस्कार है। समस्त कामनाओंकी वर्षा करनेयाले महेरवरको नमस्कार है। रुद्रदेवको नमस्कार है। स्पीफो प्रश्रय देनेवाले शिवको नमस्कार है। उत्कृष्ट चित्रवाले प्रचेता (बदण) रूप शम्भुको नमस्कार है। हाधीम पिनाक और त्रिशुल धारण करनेवाले आपको वार-वार नमस्त्रार है। चैतन्यरूप दिविको नमस्कार है। पुष्टिपाटक महस्वरको नमस्कार है। समस्त क्षेत्रों (इरीरों) के स्वामी भगपान् पञ्चानन शिवको नमस्कार है।

इस प्रकार स्तुति करनेपर होककल्याणकारी

भगवान् राङ्करने कहा—महामते धर्म ! मैं तुम्हारे इस स्तोत्रसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर माँगो ।

धर्मने कहा—पार्वतीपते ! मैं सदा आपका वाहन होऊँ।

शिवजीने कहा—धर्म ! तुम सदैव मनुष्योंसे पूजित हो, तुम मेरे वाहन बनो । तुम्हारा सेवन करनेवाले मनुष्योंकी मुझमें सदैव भक्ति बनी रहेगी और तुमने दक्षिण समुद्रके तटपर जो तीर्थ बनाया है, वह धर्मपुष्करिणीके नामसे प्रतिद्ध होगा।

इस प्रकार उस धर्मतीर्थके लिये वर देकर भगवान् शङ्कर वृष्मरूपधारी धर्मपर आरूढ़ हो कैलास पर्वतपर चले गये। महर्पि गालव ! तुम भी इस धर्मपुष्करिणीके किनारे तपस्या करते हुए तवतक निवास करो, जवतक कि तुम्हारे शरीरका अन्त न हो जाय।

ऐसा कहकर भगवान् विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये। तब मुनिश्रेष्ठ गाळव धर्मपुष्कारेणीके तटपर भगवान् विष्णुके ध्यानमें तत्पर हो निवास करने लगे। किसी समय माघ मासमें ग्रुह्म पक्षकी एकादशीको उपवास करके उन्होंने रात्रिमें जागरण किया और दूसरे दिन द्वादशीको धर्मपुष्कारेणीके जलमें स्नान करके सन्ध्या-वन्दनपूर्वक नित्य कमोंका अनुष्ठान किया। तत्पश्चात् भगवान् विष्णुकी पूजा सम्पन्न करके उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया—

गालव वोले—सहस्रों मस्तक धारण करनेवाले भगवान् विष्णुको में नमस्कार करता हूँ। मस्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्रीकृष्ण तथा किकरूप धारण करनेवाले भगवान् विष्णुको में प्रणाम फरता हूँ। जो प्रणतजनोंकी पीड़ाका नादा करनेवाले और समस्त प्राणियोंके आधार हैं, उन आधारशृत्य वासुदेव भगवान् जनार्दनको में प्रणाम करता हूँ। जो सर्वज्ञ, सवके कर्ता, सिद्यदानन्दस्वरूप, तर्कके अविषय एवं नामनिर्देशसे रिहत हैं, उन भगवान् जनार्दनको में प्रणाम करता हूँ।

इस प्रकार स्तुति करते हुए महायोगी गालव मुनि धर्म-पुष्करिणीके तटपर ध्यानमग्न होकर बैठे। इसी समय कोई भयद्भर राधस धुधासे पीड़ित हो गालव मुनिको खा जानेके लिये वहाँ आया। उसने गालव मुनिको बड़े वेगसे पकड़ लिया। तब गालवजीने दारणागतरक्षक, दयागागर, चक्रपाणि भगवान् नारायणको बार-बार पुकारते हुए कहा—प्रभो! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। परेज ! परमानन्द ! रारणागतपालक ! कल्णासिन्धो ! मेरी २क्षा कीजिये। लक्ष्मीकान्त ! हरे ! विष्णो ! वैकुण्ठ ! गरुङ्खल ! मेरी रक्षा कीजिये । दामोदर ! जगन्नाथ ! हिरण्यकशिपुमर्दन ! प्रह्लादकी माँति मेरी रक्षा कीजिये ।'

इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त गालव मुनिके भयको जानकर चक्रपाणि भगवान् विष्णुने भक्तकी रक्षाके लिये अपने चक्रको प्रेरित किया । भगवान्का भेजा हुआ वह चक्र धर्मपुष्करिणीके तटपर बड़े वेगसे आया । सुदर्शनचक्रको आया देख राक्षस वहाँसे भागा। किंतु ज्वालामालाओंसे मण्डित उस चक्रने भागते हुए राक्षसका मस्तक सहसा धड़से अलग कर दिया!

तव गालवजीने सुदर्शन चक्रकी इस प्रकार स्तुति की—सम्पूर्णविक्वकी रक्षाका वत लेनेवाले चक्र ! तुम्हें नमस्कार है। भगवान् नारायणके करकमलोंको विभूषित करनेवाले तुम सुदर्शनको नमस्कार है। महान् गर्जना करनेवाले सुदर्शन! तुम युद्धमें असुरोंका संहार करनेमें प्रवीण हो, भक्तोंकी पीड़ाका नाश करनेवाले तुम्हें नमस्कार है। मैं भयसे उद्दिग्न हूँ, तुम समस्त कल्मपोंसे मेरी रक्षा करो। स्वामिन्! प्रभो! सुदर्शन! तुम सदा मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले जगत्के हित-के लिये इस तीर्थमें निवास करो।

महर्षि गालवंके ऐसा कहनेपर भगवान विष्णुके उस चक्रने अपने सौहार्यसे उन्हें प्रसन्न करते हुए-से कहा—गालवंजी ! यह महापुण्यमय, परम उत्तम धर्मतीर्थ है। मैं इसमें सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये सदैव निवास करूँगा। तुम सदा भगवान विष्णुके भक्त बने रहोगे। मेरे निवाससे यह धर्मपुष्करिणी अब चक्रतीर्थके नामसे प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इस मुक्तिदायक चक्रतीर्थमें निवास करेंगे, उनके कुलमें पैदा हुए सभी पुरुप पापरहित होकर भगवान विष्णुके परम धामको जायँगे। गालव! जो लोग यहाँ पितरोंके लिये पिण्ड देते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं और उनके पितर भी यहाँ तृप्त होते हैं।

वों कहकर भगवान् विष्णुका वह चक्र गालव मुनिके देखते-देखते सहसा उस पापनाशिनी धर्मपुष्करिणीमें समा गया । तबसे धर्मतीर्थकी चक्रतीर्थके नामसे प्रसिद्धि हुई । यह प्रसङ्ग मेंने तुम सब छोगोंको सुनावा । जो मनुष्य धर्म-तीर्थ, उत्र समाधियोगमें स्थित गालव मुनि तथा सुदर्शन-चक्रका एक बार मारण करता है। वह कभी पापका भागी नहीं होता ।

सेतुबन्धन आरम्भ करनेकी बात तथा सेतुयात्राका क्रम एवं विधान

श्रीस्तजी कहते हैं —मुनीश्वरो ! जहाँ जानकीवल्लभ एकुल्टीरारोमणि श्रीरामचन्द्रजीने नी पत्थरीकी स्थापना करके पहले पहल समुद्रमें सेतु बाँधा था, वहींघर देवीपत्तन नामक नगर है । उसीके एक किनारेपर चक्रतीर्थ है ।

भगवान् श्रीरामने शुभ मुहूर्तमें अच्छे दिनको देवीपत्तन-वे कार्य प्रारम्भ किया । उन्होंने प्रारम्भमें गणेशजीकी पूजा करके महादेवजीकी आजा है अपने हाथसे प्रसन्नतापूर्वक नी प्रस्तरोंकी स्थापना की । इस प्रकार उनके द्वारा सेतुबन्धनका कार्य प्रारम्भ होनेपर चानरलोग पर्वत, शाखायुक्त वृक्ष, शिलाखण्ड, काष्ठसमूह और तृणराशि एकत्र करके लाने छो । नलने उन सबको लेकर महासागरमें सेतु निर्माण किया । उन्होंने पाँच ही दिनमें लङ्काके समीपतक पुल बाँध दिया । उसकी छंबाई सौ योजन और चौड़ाई दस योजन थी। इस प्रकार नलके द्वारा यह पापनाशक प्रण्यमय सेत् तैयार किया गया । देवीपुरके निकट को नौ पत्थर गई हैं, वे ही सेतुके मूल हैं। मनुष्य वहाँ अपने पापकी द्युद्धिके लिये स्नान करे। फिर चक्रतीर्थमें स्नान करके सेतु-के स्वामी श्रीहरिका पूजन करें) देवीपत्तनसे लेकर जो सेत बाँधा गया है, उसके कारण वह यथार्थरूपसे सेतुमूल कहलाता है। सेतुका पश्चिम किनारा दर्भशयनतीर्थ कहा गया है और पूर्व किनारा देवीपत्तन। ये दोनों ही सेतुके मूल हैं। दोनेंकि ही परम पवित्र, पुण्यजनक एवं पापनाशक कहा गया है । जो मनुष्य जिस मार्गसे जिस (पूर्व या पश्चिम) सेतुमूलको जायँ, वे उसी मार्गसे उस मोधदायक सेतुमूलमें स्नान करके पित चक्रतीर्थमें स्नान करें । तत्पश्चात् सङ्करपपूर्वक सेतुबन्धतीर्थको जायँ । प्रसन्नतापूर्वक श्रीरामचन्द्र-जीका हृदयमें ध्यान करते हुए सबसे पहले सेतुको नमस्कार करें । सेतुवन्दनका मन्त्र इस प्रकार है-

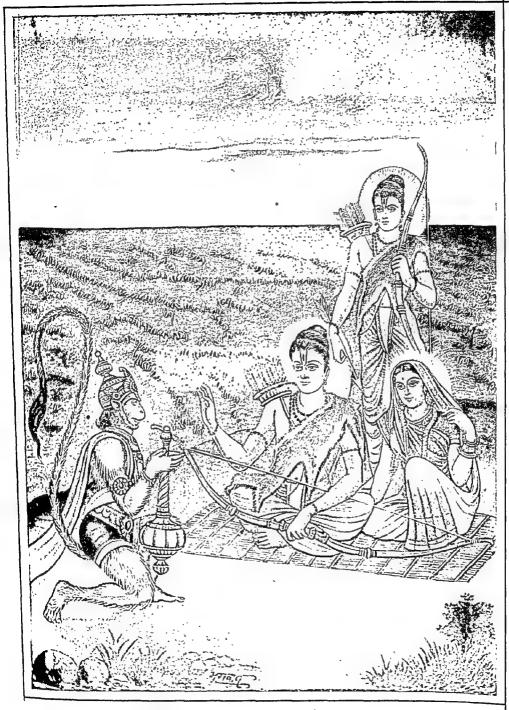
रघुवीरपदन्यासपवित्रीकृतपांसवे । दशकण्ठशिररछेदहेतवे सेतवे नमः ॥ केतवे रामचन्द्रस्य मोक्षमार्गेकहेतवे। सीताया मानसाम्मोजभानवे सेतवे नमः॥

'श्रीरखुवीरके चरण रखनेसे जिसकी धूलि परम पवित्र गयी है, जो दशमीन रानणके शिरहछेदका एकमात्र हेतु उस सेतुको नमस्कार है । जो मोधमार्गका मधान हेतु र श्रीरामचन्द्रजीके सुयशको पहरानेवाला केतु (ध्वर्ग) और सीताजीके हृदयकमलको विकसित करनेके लिये सूर्यर के समान है, उस सेत्वको नमस्कार है।'

इस मन्त्रते सेतुको साधाङ्ग प्रणाम करके परम शक्तिश वेतालवरद नामक तीर्थको जायँ। जो मनुष्य चक्रतीर्थके दि भागमें स्थित इस वेतालवरद नामक तीर्थमें कभी स्नान क हैं, वे जीवन्युक्त होते हैं । यहाँ सङ्कल्पपूर्वक स्नान का पितरीको पिण्ड देना चाहिये । वेतालबरदमें स्नान करने पश्चात मनुष्य चीरे-धीरे गत्धमादन पर्वतको जाय । वह पर समुद्रमें सेतुके रूपमें विद्यमान है। उस सेतुरूप गन्धमाद पर्वतकी इस प्रकार प्रार्थना करे-'परमपुण्यमय गन्धमाद पर्वत ! तुम्हें सब देवता नमस्कार करते हैं । विष्णु आ देवता भी तुम्हारा सेवन करते हैं । नगश्रेष्ठ ! उसी तुम्ह शिखरपर मैं वैरोंसे चलूँगा, मेरे चरणोंसे तुम्हारे का आचात होगा । मुझ पापात्माके अपराधको कृपापूर्वक क्षा करो और तुम्हारे शिखरपर निवास करनेवाले भगवान् शङ्क का मुझे दर्शन कराओ । इस प्रकार प्रार्थना करके उस श्रे पर्वतपर धीरे-धीरे पैर रखते हुए चले । वहाँ समुद्रमें स्ना करके गन्धमादन पर्वतपर मनुष्य यदि सरसीभर भी पिण्डदा करे, तो उससे प्रलयकालतक पितर दूस रहते हैं । तत्पश्चात वहाँ स्व तीर्थोमें उत्तमः जो पापविनादान नामक महातीर्थ है उसका दर्शन करनेके लिये जाय । यहाँ पहुँचकर दारीखें मलोंका नादा करनेवाले उस तीर्थमें स्नान भरे । यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य वैकुष्ठधाममं जाता है।

सीतासरोवर और मङ्गलतीर्थका माहात्म्य, राजा मनोजवकी कथा

श्रीसृतजी कहते हैं—सब पायांका नाटा करनेवाले पापनाशनतीर्थमं स्नान करनेके पश्चात् मनुष्य यम-नियमका पालन करते हुए चीतासरोबरमं स्नान करनेके लिये जाय । श्रीरामचन्द्रजीको अपने सतीत्वका विश्वास दिलानेके लिये जव प्रभाव क्षेत्र के स्वत्य के स्वत्य

हनुमान्जीके द्वारा भगवान् श्रीराम और सीताका स्तवन [पृष्ठ ४४३

कल्याण

रानी सुमित्राके द्वारा अपने पति और पुत्रकी दशाका वर्णन

स्वयं भी उसमें स्तान किया । इसिलिये उस तीर्थका नाम सीतासरोवर हुआ । उसमें जो मनुष्य स्तान करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओं को पाता है । विप्रवरो ! उस तीर्थमें अवगाहन करके अनेक प्रकारके दान देकर एवं बहुत दक्षिणा-वाले यशेंका अनुष्ठान करके मनुष्य परमेश्वरके परम धामको जाता है ।

महापवित्र सीताकुण्डमें स्नान करके मनुष्य एकाग्र-चित्त हो मङ्गळतीर्थकी यात्रा करे । वहाँ मगवान् विष्णकी प्यारी पत्नी लक्ष्मीजी सदा निवास करती हैं। पूर्वकालमें मनोजय नामसे प्रसिद्ध एक चन्द्रवंदी राजा हो गये हैं। उन्होंने प्रतिवर्ष यज्ञोंद्वारा देवताओंको, अन्नराशिसे ब्राह्मणींको तथा श्राद्धसे पितरोंको तृप्त किया । वे निरन्तर वेदोंका स्वाध्याय किया करते थे । इस प्रकार राजा मनोजव धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करते थे । उनके शासनकालमें उस राज्यमें एक भी शत्र नहीं रह गया था, इससे राजाके मनमें अहङ्कार उत्पन्न होगया । जहाँ अहङ्कार होता है, वहाँ लोभ, मद, काम, कोध, हिंसा तथा मोहमें डालनेवाली असूया—ये सभी प्रकट हो जाते हैं। और जिस परुषमें ये उत्पन्न होते हैं, वह पत्र-पौत्र तथा सम्पत्तियोंके साथ प्राणोंसे भी हाथ घो बैठता है। उस राजाके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ब्राह्मणींके गाँवोंमें कर लगाऊँगा। मनसे ऐसा निश्चय करके उसने वही किया । शिव और विष्णु आदि देवताओं के भी धन उसने है हिये। अहङ्कारने उसकी विवेक-बुद्धिको नष्ट कर दिया था। इसलिये उसने ब्राह्मणोंके खेत छीन लिये थे । इस दुष्कर्म-का परिणाम यह हुआ कि एक बलवान राजुने आकर उसके नगरको घेर लिया। रणदेशक राजा गोलभ ही उसके शत्र वन बैठे । गोलमने चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आक्रमण किया । दुरात्मा मनोजवका गोलभके साथ छः महीनेतक युद्ध चलता रहा। अन्तमें गोलमकी जीत हुई। मनोजव पराजित होकर राज्यसे बिखत हो गया। उसने अपनी स्त्री और पत्रके साय वनका आश्रय लिया। गोलम उस राज्यका पालन करते हुए दीर्पकालतक मनोजवपुरमें टिके रहे। इधर एक दिन मनोजवका बालक पुत्र ध्रधाने पीड़ित हो माता-पिताने खानेके लिये अब माँगने लगा—पीताजी ! मुझे खानेकी दो। मा ! मुझे भोजन दो। बहुत भूख लगी है। । पुत्रका यह करणाजनक बचन तिकर माता-पिता शोकभे पीड़ित हो महना मुर्कित हो गये। पुर चेत होनेपर राजाने अपनी स्त्रीते कहा-पनिषेत्रे! में वया फर्ने ? फहाँ जाऊँ ? मेरी क्या गति होगी ? मेरा यह

पुत्र भूखिपीड़ित होकर थोड़ी ही देरमें मर जायगा। हाय!मैंने ब्राह्मणोंके खेत छीन लिये, विष्णु और शिव आदि देवताओंके धनका हरण कर लिया। इस प्रकार दुष्कर्मकी अधिकताके कारण ही गोलमने मुझे परास्त किया है। मेरे पास अन्नका एक दाना भी नहीं है। मैं निर्धन हूँ, दुखी हूँ और स्वयं भी भूखा-प्यासा हूँ। इस समय इस भूखे बालकको कैसे अन्न दूँगा?

इस प्रकार विलाप करता हुआ राजा मनोजव अत्यन्त सिन हो पृथ्वीपर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया । मुमिन्ना पतिको इस प्रकार गिरा हुआ देख उसे हृदयसे लगाकर विलाप करने लगी। उसी समय मुनिवर पराशरजी स्वेच्छासे घूमते हुए वहाँ आ गये। उन्हें देखकर पतित्रता मुमिन्नाने पुत्रसहित उठकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया। पराशरजीने मुमिन्नाको आश्वासन देते हुए पूछा—'सुन्दरी! तुम कौन हो ? यह कौन तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है और यह बालक कौन है ?'

पतिवता सुमित्रा बोर्ली—मुनिश्रेष्ट! ये मेरे पति हैं। हम दोनोंसे उत्पन्न यह चन्द्रकान्त हमारा पुत्र है। मेरे पितदेव चन्द्रवंशी राजा मनोजव हैं। ये विकमान्यके पुत्र हैं। मैं इनकी पितवता पत्नी सुमित्रा हूँ। गोलभने राजा मनोजवको युद्धमें परास्त किया है। ये राज्यसे भ्रष्ट हो अवलम्बश्न्य होकर पत्नी और पुत्रके साथ इस भयक्कर वनमें चले आये हैं। यहाँ मेरे भूले पुत्रने हम दोनोंसे भोजन माँगा है। राजा अन्नहीन होनेके कारण पुत्रको क्षुधासे व्याकुल देख शोकसे मूर्लित हो गिर पड़े हैं।

रानीकी यह बात सुनकर दयादु पराशर मुनिने कहा-सुमिने ! तुमको किसी प्रकारका भय नहीं होना चाहिये ! अन तुमलोगोंका अमङ्गल शीम ही नष्ट हो जायगा । यों कहकर मन्त्र-जप करते हुए भगवान् शङ्करका ध्यान करके पराशरजीने अपने हाथसे राजाका स्पर्श किया । महामुनिके हाथका स्पर्श पाते ही राजा मनोजन मूर्च्छा त्यागकर सहसा उठ नैठे और पराशर मुनिको प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले— मुने ! आज आपके चरणकमलोंके सेननसे मेरी मूर्च्छा शीम ही दूर हो गयी और मेरे सन पातकोंका भी नाश हो गया । जो पुण्यात्मा नहीं है, उसको आपका दर्शन कशापि नहीं हो सकता । मुझे शत्रुओंने अपने नगरमे बाहर निकृत्व दिया है। आप अपनी कृतहिं होने देगकर मेरी रक्षा क्रीनिये ।:

परादारजी बोले—राजन् ! तुम्हं राजुरर विजय पानेके लिये में एक उराय यतलाता हूँ । परम पुण्यमय गन्यमादन पर्वतपर जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका परम पुण्यमय सेतु है, वहाँ सब ऐश्वयोंको देनेवाला मङ्गलतीर्थ विद्यमान है। उस सरोवरमें सब लोगोंका उपकार करनेके लिये रघुनाथजी लक्ष्मीखंरूपा सीताजीके साथ सदीव स्थित रहते हैं। तुम पुत्र और स्नी-सहित वहाँ जाकर मिक्तपूर्वक स्नान करो। उस तीर्थके प्रमावसे तुम्हें शीघ ही सब प्रकारके मङ्गलोंकी प्राप्ति होगी और युद्धमें शत्रुओंको जीतकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे।

ऐसा कहकर राजा, नानी और बालक इन तीनोंके साथ पराशर मुनि मङ्गलतीर्थमें स्नानके उद्देश्यसे रामसेतुपर गये । वहाँ विधिपूर्वक सङ्कल्प लेकर मुनिश्रेष्ठ परादारने स्वयं स्नान किया और राजा आदिसे भी विधिपूर्वक स्नान करवाया । राजा, रानी और राजकुमारने वहाँ तीन महीनेतक नियमपूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात मुनिने राजाको रामजीके एकाक्षर मन्त्रका, जो सब अनयाँका नारा करनेवाला है, उपदेश दिया । राजाने चालीस दिनीतक विधिपूर्वक उस एकाक्षर मन्त्रका जप किया । इस प्रकार मन्त्र जपते हुए राजाके आगे एक सुद्दद धनुष प्रकट हुआ । दो अक्षय तरकश, सोनेकी मठवाली दो तलवारें, एक ढाल, एक गदा, एक उत्तम मशल, एक भयद्भर शब्द करनेवाला शङ्क, एक घोडोंसे जुता हुआ रथ, सार्थि, पताका, अग्निके समान प्रकाशमान सुवर्णमय कवच, हार, केयूर, मुकुट और वलय आदि आभूषण, सहसों दिव्य वस्त्र और दिव्य माला-ये सब वस्तुएँ उस तीर्थसे प्रकट हुई। यह सब देखकर राजाने मुनिसे निवेदन किया । तब मुनिने तीर्थका जल लेकर उसे मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उसके द्वारा राजाका अभिषेक किया।

तदनन्तर राजा मनोजव कमर कसकर युद्धके लिये तैयार हुए । उन्होंने कवच, खड्ग, धनुष और बाण धारण

किया । हार, केयूर, मुकुट और कहूण आदिरो विभिन्न हो दिव्य वस्त्र धारणकर उस घोड़े जुते हुए रथगर कैं। महामुनि पराशरने राजाको अङ्ग, रहस्य, प्रयोग और उपसंहारकी विधिके साथ ब्रह्मास्त्र आदिका उपदेश दिया। राजाने रथसे उतरकर मुनिको प्रणाम किया और आसीर्वाट ले उनकी आज्ञा पाकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे पती और पुत्रके साथ विजयके लिये उस रथपर आरूढ़ हुए। नगरमें पहुँचकर राजाने शङ्ख बजाया । शङ्खनाद सुनकर गोलम सेनाके साथ युद्धके लिये तुरंत ही बाहर निकल और मनोजवके साथ तीन दिनोंतक युद्ध करता रहा। चौये दिन मनोजवने युद्धमें ब्रह्माख्नका प्रयोग करके सेना-सहित गोलभको नष्ट कर दिया । उसके बाद स्त्री और पुत्रसहित नगरमें आकर राजा समूची पृथ्वीका पालन करने लगा। तत्रसे उसने कभी अहङ्कार नहीं किया। अस्या आदि दोषोंको त्याग दिया । अहिंसा, इन्द्रियसंयम और धर्ममें सदा तत्पर रहने लगा । इस प्रकार सहस्रों वर्षोतक राजाने पृथ्वीका पालन किया । फिर विरक्त होकर अपने पुत्रको राज्य दे वह गन्धमादनपर्वतपर मञ्जलतीर्थन पर चला गया । वहाँ हृदयमें भगवान् सदाशिवका ध्यान करते हुए तपस्यामें संख्या हो गया । तदनन्तर थोड़े ही समयमें शरीर त्यागकर मनोजवने उस तीर्थके माहातम्परे शिवलोकको प्रस्थान किया । उसकी पत्नी सुमित्रा भी उसके दारीरका आलिङ्गन करके चितापर आलढ़ है। गयी और पति-लोकको प्राप्त हुई ।

इसिलये मङ्गलतीर्थ सर्वथा प्रयत्न करके सेवन करने योग्य है । यह तीर्थ अतिशय सुन्दर एवं कल्याणम्य है । मनुष्योंको सदा भोग और मोक्ष देनेवाला १ । पापराशिरूपी तिनकों और रूईके देरको जलानेक लिये अभिके समान है । इसका मोक्षके लिये सब लोग सेवन करों।

एकान्तरामनाथ, ब्रह्मकुण्ड, हनुमत्कुण्ड और अगस्त्यतीर्थका माहात्म्य

श्रीस्त्वजी कहते हैं—मङ्गल नामक महातीर्थमें स्नान करके पापरहित हुआ मनुष्य 'एकान्तरामनाथ' नामक उत्तम क्षेत्रमें जाय । वहाँ समस्त लोगोंपर अनुमह करने-की इच्छासे जगदीश्वर भगवान् श्रीरामचन्द्रजी सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान् आदि वानरोंके साथ सदा निवास करते हैं। वहाँ 'अमृतवापिका' नामक एक पुण्यदायिनी पुष्करिणी है, जिसमें गीता लगानेवाले मनुष्योंको जरा और मृत्युका

भय नहीं होता । जो मनुष्य श्रद्धापूर्यक उस अमृतवार्गिंगे स्नान करता है, वह भगवान् श्रद्धापूर्यक प्रमादमे अमृतवारीं प्राप्त होता है । जो मनुष्य इस तीर्थमं मावधान होकर तीन वर्षोतक स्नान करते हैं, वे मोधको प्राप्त होते हैं।

श्चिपयोंने पूछा—मृतजी ! उम क्षेत्रका नाम 'एवान्तः रामनाप' केमें हुआ !

श्रीस्तजी दोले—पूर्वकारमं दशरभनदन धीरामवरः

जी सुप्रीव, विभीषण, लक्ष्मण और मन्त्रज्ञ इनुमान् इन सबके साथ वानरोंद्वारा बाँधे हुए सेतुपर समुद्रके बीचमें एकान्त प्रदेशमें मन-ही-मन सीताका चिन्तन करते हुए कुछ सलाह करने लगे । उस समय समुद्र अपनी उत्ताल तरङ्गोंके साथ जोर-जोरसे गर्जना करने लगा । उसकी भयद्वर ध्वनि बढ़ती ही चली जाती थी । इसलिये वे परस्परकी बातचीतको सुन नहीं पाते थे । तब श्रीरामचन्द्र-जीने समुद्रको बलपूर्वक काबूमें करके राक्षसोंको मारनेके विषयमें एकान्तमें उन सबके साथ परामर्श किया । इसीलिये उस क्षेत्रका नाम पएकान्तरामनाथ' हो गया । उस स्थानपर आज भी समुद्रका बल निश्चल एवं ज्ञान्त दिखायी देता है । जो मनुष्य वहाँ जाकर अमृतवापीमें नियमपूर्वक स्नान करेंगे और श्रीराम आदिकी सेवामें तत्पर होंगे, वे सब मुक्तिको प्राप्त होंगे ।

अमृतवापीमें स्नान और एकान्तरामनाथका सेवन करके जितेन्द्रिय मनुष्य ब्रह्मकुण्डमें स्नान करनेके लिये जाय । गन्धमादनपर्वतपर सेनुके मध्यभागमें वह महातीर्थं ब्रह्मकुण्ड विद्यमान है । ब्रह्मकुण्डका दर्शन सत्र पापराधिका नाद्य करनेवाला है । वह लाखों ब्रह्महत्याओंका निवारण करनेवाला है । ब्रह्मकुण्डसे उत्पन्न हुए भस्ससे जो त्रिपुण्ड्र लगाते हैं, मोक्ष उनके हाथमें ही स्थित है । जो मनुष्य इस तीर्थमें आकर स्नान करते हैं, वे अवस्य ही महादेवजीका सायुज्य पाप्त कर लेते हैं । जो एक बार ब्रह्मकुण्डमें स्नान कर लेता है, उसके लिये मोक्षधामके द्वारके कपाट खुल जाते हैं। यह उत्तम कुण्ड देवता, मनुष्य और मुनिश्वरोंसे विन्दित, सबके संसार-बन्धनका नाश करनेवाला, ग्रुभकारक, सर्वपापहारक तथा सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है ।

महापुण्यमय ब्रह्मकुण्डमें स्नान करनेके पश्चात् एकाय-चित्त होकर मनुष्य हनुमत्कुण्डपर जाय। पूर्वकालमें समस्त राक्षसोंका वध हो जानेपर जब युद्ध समाप्त हो गया और श्रीरामचन्द्रजी आदि लक्कासे लीटकर गन्धमादन पर्वतपर आ गये, तब पवनपुत्र हनुमान्जीने सब लोकोंका उपकार करनेके लिये अपने नामसे एक उत्तम तीर्थका निर्माण किया, जो सब तीर्थासे उत्तम है। उसमें स्नान करके मनुष्य सनातन शिवलोक्को प्राप्त होते हैं। पूर्वकालमें धर्मसल नामसे प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वे शत्रुविजयी, परम धार्मिक, प्रजापालनपरायण सथा नीतिमान् थे। उनके सौ पतिज्ञता स्वियों भी। किंतु उनसे कोई बंशकी कृद्धि करनेवाला पुत्र नहीं हुआ। तब राजाने ब्राह्मणोंसे कहा—'विप्रवरों! मैंने बहुत सोच-विचारकर सौ स्त्रियोंसे विवाह किया, उन सबके साथ रहते हुए मेरी मृद्धावस्था आ गयी। अतः आप बतावें, किस उपायसे मेरे बहुतसे पुत्र होंगे ? मेरी सौ स्त्रियोंमेंसे प्रत्येकको एक-एक गुणवान् पुत्र हों जाय, वह यल सोचिये। छोटा-बड़ा अथवा दुष्कर ही कर्म क्यों न हो, यदि उससे यह कार्य सिद्ध होनेवाला हो, तो उसे मैं अवश्य करूँगा।

राजाके इस प्रकार पूछनेपर सब ऋत्विज और पुरोहित एकत्र हो उनसे अपना निश्चय किया हुआ विचार प्रकट करते हुएं बोले-पाजन् ! कोई परम पवित्र गन्धमादन पर्वत है, जो दक्षिण समुद्रके बीच सेतुके रूपमें विद्यमान है। वहाँ लोकविख्यात हनुमत्कुण्ड है, जो बड़े भारी दुःखोंका नाश करनेवाला और स्वर्ग एवं मोक्षरूपी फल देनेवाला है। वह नरकोंके क्लेशका निवारण तथा दरिद्रताको दूर करनेवाला है। पुत्रहीन मनुष्योंको पुत्र और स्त्रीहीन पुरुषोंको स्त्री देने-वाला है। वहाँ संयमपूर्वक स्नान करके द्वम एकाम्रचित्त हो उस तीर्थके तटपर पुत्रेष्टि यज्ञ करो। उससे तुम्हारी सी स्त्रियोंमं प्रत्येकको एक-एक पुत्र प्राप्त हो सकता है। यह सुन-कर राजा धर्मसख अपनी स्त्रियों, मन्त्रियों, सेवकों और पुरोहितजीको साथ ले यज्ञकी आवस्यक सामग्रीसहित दक्षिण-समुद्रके किनारे गन्धमादन पर्वतपर गये । वहाँ हनुमत्कुण्डमें जाकर उन्होंने सैनिकोंके साथ स्नान किया। इस प्रकार वे उसके किनारे एक मासतक उहरकर प्रतिदिन स्नान करते रहे । तत्पश्चात् वसन्त आनेपर चैत्र मासमें पुरोहितसहित राजाने पुत्रेष्टि यत्त प्रारम्भ किया । पुरोहित और ऋत्विजोने विधि-् पूर्वक सत्र कर्म सम्पन्न किये । सपत्नीक राजाका जय वह यज्ञ समाप्त हुआ, तव पुरोहितने हवनसे वचे हुए हविष्यको लेकर राजाकी सब स्त्रियोंको भोजन कराया । उसके बाद राजा धर्मसलने अपनी सौ पत्नियोंके साथ यज्ञान्तस्नान किया और ऋित्वजोंको बहुतसी दक्षिणा दी । इस प्रकार यत पूरा करके मन्त्री, परिवार और पितयोंके साथ वे धर्मात्मा राजा प्रसन्नतापूर्वक अपनी राजधानीको छौट आये । कुछ समय-में जब दसवां मास व्यतीत हो गया। तब उन ही स्त्रियाने सी गुणवान् पुर्जोको जन्म दिया। श्राद्मणो ! जब वे सब पुत्र बढ़कर युवा हुए, तब राजाने उन्हें राज्य बाँटकर दे दिया और त्वयं अग्नी स्त्रियोंके साथ गन्थमादन पर्वतर हनुमत्कुण्डके किनारे जाकर तनस्या करने छगे । भगवान् ग्रहरका ध्यान करते हुए तपस्थामें तसर हुए राजाको अब वहाँ बहुत

समय न्यतीत हो गया, तत्र एक दिन वे मृत्युको प्राप्त हुए। उनकी पिलयोंने भी उन्हींका अनुसरण किया। राजाके ज्येष्ठ पुत्र सुचन्द्रने पिता-माताका दाहसंस्कार करके श्रद्धापूर्वक श्राद्धपर्यन्त सब कर्म किये। राजा पिलयोंसिहित वैकुण्डलोकमें गये। सुचन्द्र आदि सब महातेजस्वी राजकुमार आपसमें ईर्ष्या-देपका त्याग करके अपने-अपने राज्यका उपभोग करने लगे। अतः समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये मनुष्य हनुमान्-जीके कुण्डमें स्नान करे।

हनुमत्कुप्डमें स्नान करनेके पश्चात् एकामिच होकर अगस्त्यतीर्थमें जाय। साक्षात् अगस्त्यजीने इस तीर्थका निर्माण किया है। एक समयकी बात है, अगस्त्यजी दक्षिणके देशोंमें अमण करते हुए गन्धमादन पर्वतपर गये। वहाँ गन्धमादनका माहात्म्य जानकर महर्षि अगस्त्यने अपने नामसे यह महापुण्यम्य तीर्थ बनाया। वे आज भी अपनी धर्मपत्नी छोपामुद्राके साथ वहाँ निवास करते हैं। उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य पुनर्जनमका भागी नहीं होता।

रामतीर्थ, रुक्ष्मणतीर्थ और जटातीर्थकी महिमा

श्रीसृतजी कहते हैं - अगस्यतीर्थमें स्नान करनेके पश्चात् सब पापोंसे मुक्त होनेके लिये परम पवित्र रामकुण्डकों जाय । रघनाथजीका वह पवित्र सरोवर पुण्यदायक तथा पापोंका अपहरण करनेवाला है। रामकुण्डके किनारे किया हुआ थोड़ी दक्षिणावाला यज्ञ भी पूर्ण फल देनेवाला होता है। इसी प्रकार स्वाध्याय और जप भी थोड़ा भी हो, तो वहाँ पूर्ण फलद होता है । रामकुण्डके किनारे मुझीभर अन भी यदि वेदज्ञ ब्राह्मणको दिया जायः तो वह अनन्तगुना फल देनेवाला होता है । विप्रवरो ! मुनिवर अगस्त्यके शिष्य एक मुनि थे, जो अपने मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते थे। उनका नाम सुतीक्ष्ण था। वे भगवान् श्रीरामके चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए रामकुण्डके तटपर अत्यन्त दुष्कर तपस्या करने लगे। प्रतिदिन श्रीरामचन्द्रजीके पडक्षर मन्त्रकष हम मन्त्रराजका पाँच हजार जप करते थे। आलस्य छोड़कर रघुनाथसरोवरके जलमें स्नान करते, भिक्षाके अन्नका नियमपूर्वक आहार करते तथा कोधको कावूमें और इन्द्रियोंको वरामें रखते थे। इस प्रकार उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन सुतीक्ष्णजी सीतासहित श्रीरामका हृदयमें ध्यान करते हुए भक्तिपूर्वक उनकी स्त्रित करने लगे।

सुतीक्ष्ण बोले—जानकीनाथ ! आपको नमस्कार है । विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाका वत छेनेवाले श्रीराम ! आपको नमस्कार है । कौसल्यानन्दन ! आपको नमस्कार है । विश्वामित्रजीके परमिय ! आपको प्रणाम है । शिवधनुपको मङ्ग करनेवाले रघुवीर ! आपको नमस्कार है । दशरथनन्दन विष्णो ! आप परशुरामजीको जीतनेवाले हैं, आपको प्रणाम है । समुद्रके गर्वको हरनेवाले और उसमें सेतुनिर्माण करनेवाले आपको प्रणाम है ।

* 🕉 रामाय नमः' यह पदक्षर मन्त्र है।

इस प्रकार सुतीक्ष्णजी श्रीरामचन्द्रजीमें चित्त लगाकर प्रतिदिन उनकी स्तुति करते हुए समय् बिताते थे । सदा श्रीरामके षडक्षर मन्त्रका जप, उन ही स्तुति और रामकुण्डमें स्नान आदि करते हुए उनकी श्रीरामचन्द्रजीमें अत्यन्त निर्मर्ल एवं निश्चल भक्ति हो गयी। उन्हें आत्मसाक्षात्कार करानेवाला अद्वैत विज्ञान प्राप्त हुआ और विना पढ़े हुए ही तीनों वेदोंका ज्ञान हो गया। बिना सुनी हुई बातको भी जान लेना दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना, आकाशमें विचरण करना, समस्त कलाओंमें निपुण हो जाना, जो शास्त्र कभी नहीं सुने गये, उनका भी बिना ग्रुक्के ही ज्ञान हो जाना, सब लोकोंमें विषयोंका भी इन्द्रियातीत बेरोक-टोक आनां-जानाः साक्षात्कार होना, देवताओं वे वार्तालाप होना, चींटी आदि जन्तुओंकी भी बातें समझ लेना तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिवके लोकोंमें भी चला जाना आदि जो योगियोंको प्राप्त होनेवाली एवं अन्यान्य दुर्लभ सिद्धियाँ हैं, वे सभी श्रीरामः तीर्थके सेवनसे सुतीश्गजीको पाप्त हो गयीं । उस तीर्थका ऐसा ही प्रभाव है। वह बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है। उसके द्वारा बड़ी-बड़ी सिदियाँ प्राप्त होती हैं। यह अपमृत्युनिवारकः भोग-मोक्षदायक तथा नरकसम्यन्धी क्लेगोंको दूर करनेवाला है। वह तीर्थ सदा श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति देनेवाला तथा संसारवन्धनका नारा फरनेवाला है। रामतीर्थके तटपर समस्त लोकोंपर अनुग्रहकी इच्छासे महान् शिवलिङ्ग प्रकट हुआ है । उस तीर्घमं स्नान करके उक्त शिवलिङ्गका दर्शन करनेसे मनुष्योंको मोक्षतक पाप्त हो जाता है, फिर अन्य विमृतियोंकी तो बात ही क्या है ?

तारकब्रह्म श्रीरामचन्द्रजीके तीर्थमें छान करनेके अनन्तर चित्तको एकाग्र करके श्रीटक्ष्मणजीके तीर्थमें जार । उसमें खान करके सब पापींस मुक्त हुआ मनुष्य निर्मण मित्रणे पात होता है। लक्ष्मणतीर्थके तटपर जो उनके मन्त्रका जप करता है, वह सब शास्त्रोंका विद्वान् और चारों वेदोंका जाता होता है। उसके तटपर लक्ष्मणजीने महान् शिवलिङ्ककी स्थापना की है। जो उस तीर्थमें स्नान करके लक्ष्मणेश्वरका मेवन करता है, वह इस संसारमें दरिद्रता, रोग और मंसारबन्धनेसे मुक्त हो जाता है।

छक्ष्मणजीके महान् तीर्थमें स्नान करके अपने चित्तर्का शुद्धिके लिये जटातीर्थमें जाना चाहिये। पूर्वकालमें साक्षात् भगवान् द्राष्ट्ररने गन्धमादन पर्वतपर सबके उपकारके लिये इस अज्ञाननादाक तीर्थको प्रकट किया है। रावणके मारे जानेपर धर्मात्मा भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने जिस जलमें अपनी जटाको धोया था, वही जटातीर्थ कहलाता है। उसमें स्नान करनेवाले मनुष्योंके अन्तःकरणकी शुद्धि हो जाती है। उससे शान होता है और उस ज्ञानसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह अखण्ड सञ्चिदानन्दस्वरूपसे स्थित होता है। पूर्वकालमें मनिश्रेष्ठ व्यासजीको प्रणाम करके शुकदेवजीने पूछा— 'तात! जिससे अन्तःकरणकी शुद्धि, अज्ञानका नादा, ज्ञानका उदय और अन्तमें सनातन मुक्ति प्राप्त हो, वह उपाय मुसे वर्तलाइये।'

व्यासजी बोलं—श्रेटा ग्रुकदेव ! महापुण्यमय गन्धमादन पर्वतपर जो रागसेतु है, वहाँ सव पापोंका नाश करनेवाला जटातीर्थ है। वह अविद्याकी ग्रन्थिको भेदन करनेवाला, अन्तःकरणको ग्रुद्ध बनानेवाला तथा मनुष्योंके जन्म-मृत्यु आदि भयका नाश करनेवाला है। वहाँ दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने अपनी जटा धोयी है और उस तीर्थको यह वरदान दिया है कि ध्यग्न, ज्ञान, जप और उपवासके विना ही केवल जटातीर्थमें स्नान करनेमात्रसे मनुष्योंकी बुद्धि शुद्ध हो जायगी।

शुक ! घरणनन्दन भृगुने पूर्वकालमें अपने पितासे जब सुदिको गुद्ध करनेवाले शुभ एवं पावन उपायके विषयमें मस्न किया, तय वरुणने उन्हें जटातीर्थमें सान करनेकी सलाह दी । पिताके कहनेसे भृगुजी जटातीर्थमें गये और पहाँ स्नान करनेसे उनकी बुद्धि शुद्ध हो गयी । तत्पश्चात् चे अद्देत योध प्राप्त करके अखण्ड सचिदानन्दस्वरूप पूर्णतम परमात्मरूपते स्थित हुए । इसी प्रकार शिवजीके अंश दुर्वासा भी जटातीर्थमें स्नान करनेसे अन्तःशुद्धिको प्राप्त हो ब्रह्मानन्दमय हो गये । जो अपने अज्ञानका नाश चाहता है, वह सब पापोंका नाश करनेवाले पुण्यमय परम शुद्ध जटातीर्थमें स्नान करे। इसलिये तुम जटातीर्थमें स्नान करे। मनको शुद्ध करनेवाले उस पुण्यदायक तीर्थमें स्नान करे।

पिताकी बात मानकर शुकदेवजी महापुण्यमय रामसेतु-रूप गन्धमादन पर्वतपर गये और शुद्धिदायक जटातीर्थमें लान करनेकी इच्छासे सङ्कल्प करके उसमें स्नान किया। इससे अन्तःशुद्धिको पाकर अज्ञानका नादा हो जानेपर वे अपने परमानन्दस्वरूपको प्राप्त हो गये। दूसरे छोग भी, जो मनकी शुद्धि चाहते हैं, जटातीर्थमें भक्तिपूर्वक स्नान करें। वेदोंके प्रवचनसे, पुण्यसे, यज्ञ, दान, तप और व्रतसे तथा उपवास, जप और योगसे भी मनुष्योंके मनकी शुद्धि होती है, किंतु परमपायन जटातीर्थमें स्नान कर लेनेपर इन पूर्वोक्त साधनोंके विना भी निश्चितरूपसे मनकी शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार यह जटातीर्थका माहात्म्य वतलाया गया।

लक्ष्मीतीर्थ और अग्नितीर्थका माहातम्य-पिशाचयोनिको प्राप्त हुए दुप्पण्यका उद्घार

थीस्तर्जा कहते हैं— यय पातकोंका नाश करनेवाले व्हातीर्धमें स्नान करके विशुद्ध चित्तवाला पुरुष लक्ष्मीतीर्थको अप । जोन्तो कामना मनम रखकर मनुष्य लक्ष्मीतीर्थक स्नान करता है, वह वब प्राप्त कर लेता है। लक्ष्मीतीय वड़ां भारी दिखताकी शान्ति करनेवाला, महान् घन-धान्यकी ममृद्धि देनेवाला, बड़े-बड़े दुःलींका नाश करनेवाला और इस तीर्थमें स्नान करनेके पश्चात् अग्नितीर्थको जाय । महापुण्यमय और महापातकोंका विनाशक है। पूर्वकालमें ाको उसकी सेनासहित मारकर तथा विभीषणको का राजा बनाकर दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी जब ' और लक्ष्मणके साथ सेतुमार्गसे गन्धमादन पर्वतपर , तब लक्ष्मीतीर्थके किनारे ठहरकर उन्होंने देवताओं, यों और पितरोंके समीप वहाँ अमिदेवका आवाहन । तन लक्ष्मीतीर्थसे कुछ दूरपर अग्निदेव महासागरसे ं उठे और मानवरूपधारी श्रीरघुनाथजीको देखकर नकार बोले-'राम ! राक्षसींको भय देनेवाले महाबाह म ! आपने जो रावणका वध किया है, वह जानकीजीके वत्य धर्मके बलसे ही सम्भव हुआ है। यह बात सत्य त्य है, सत्य है । ये साक्षात् जगन्माता लक्ष्मी हैं। इन्होंने कि लिये मानव-शरीर धारण किया है । जब आप ारीरमें स्थित होते हैं, तब ये भी दिच्य देहसे आपकी सेवा ो हैं। आपने मानवरारीर धारण किया है, इसलिये ये मानवकत्याके रूपमें प्रकट हुई हैं । आप भगवान कि शरीरके अनुरूप ही ये भी शरीर धारण कर लेती जगत्स्वामिन ! देवाधिदेव जनार्दन ! आप जब-जब तार धारण करते हैं, तब-तब ये आपकी सहायिका होती जब आप भृगुनन्दन परशुरामके रूपमें अवतीर्ण हुए इब ये घरणी नामसे प्रकट हुई थीं। इस समय आपके ये जनकनिदनी सीताके रूपमें प्रकट हुई हैं और ष्यमें जब आप श्रीकृष्ण अवतार लेंगे, तब ये रुक्मिणी । इसी प्रकार अन्यान्य अवतारोंमें भी ये आपकी येका होती हैं। अतः रघुनन्दन ! आप मेरे कहनेसे इन्हें रपूर्वक ग्रहण करें।

अग्निका यह वचन मुनकर देवताओं और महर्षियोंने ध्यनन्दन श्रीराम तथा जनकनन्दिनी सीताकी बार-बार ना की । श्रीरामचन्द्रजीने अग्निके साक्षी देनेसे परम छ सती साध्वी सीताको ग्रहण किया । जिस स्थानपर दिव प्रकट हुए, उसीको अग्नितीर्थ समझो । अग्निके प्रकट हे ही उसका नाम अग्नितीर्थ हुआ । उस मोक्षदायक में भक्तिपूर्वक स्नान करके गनुष् उपवासपूर्वक वेदवेत्ता

ब्राह्मणोंको भोजन करावे । उन्हें बस्न और घन दे । ऐसा करनेसे वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेता है ।

पूर्वकालकी बात है, पाटलिपुत्रमें पशुमान् नामक एक वैश्य रहते थे। वे सदा धर्ममें तत्पर और ब्राह्मणंकी सेवामें संलग्न रहा करते थे। सदा कृषि और गोरधा करते हुए पशुमान् बाजारकी गलियोंमें धर्मतः सुवर्ण आदिका विकथ किया करते थे। उनके तीन स्त्रियाँ थीं, जो सदा पतिकी सेवामें लगी रहती थीं। उन तीनों स्त्रियोंसे सुपण्य आदि आठ पुत्र उत्पन्न हुए। वे जब पाँच वर्षके हो गये तब उन्हें कर्तव्यकी शिक्षा दी जाने लगी। वे धीरे धीर खेती, गोरखा और व्यापारका काम मलीमाँति सीख गये। सुपण्य आदि सात पुत्र पिताकी बात सुनते और पशुमान् जो कहते उस कार्यको तत्काल पूरा करते थे। उन्होंने सोनेक कारवारमें भी अत्यन्त सुशलता प्राप्त कर ली।

किंतु वैश्यका आठवाँ पुत्र 'दुष्पण्य' बचपनसे ही खोटे मार्गपर चलने लगा। वह पिताकी बात नहीं सुनता था। दुष्पण्य बाल्यकालसे ही बालकोंको सताया करता था। पशुमानने उसे दुष्कर्मपरायण देखकर भी 'यह नादान है' ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी। तदनन्तर वैश्यके आठों पुत्र युवावस्थाको प्राप्त हुए । आठवाँ पुत्र दुप्पण्य नगरके बालकोंको दोनों हाथोंमें पकड़ लेता और कुआँ। नदी या तालावमें फेंक देता था। उसके इस दुश्चरित्रको कोई नहीं जानता था। जलमें उनका शव देखकर लोग उनका संस्कार करते थे। तब पुरवासियोंने आकर राजासे यह वृत्तान्त निवेदन किया । उनका वचन सुनकर राजाने ग्रामरक्षकोंको बुलाया और यह आज्ञा दी—'गालकोंकी मृत्युका क्या कारण है, इसका पता लगाओ।' ग्रामग्सक बालकोंके मारे जानेके रहस्यका पता लगाने लगे। किंतु बहुत खोज करनेपर भी उन्हें उस् बालघातकका पता नहीं लगा । वे हरते हुए राजाके पात गये और बोले-पहाराज ! इम बहुत खोज करनेपर भी यह न जान सके कि कौन इस नगरमें रहकर निरन्तर यालकींकी हत्या करता है।

तदनन्तर किसी समय वह वैश्य बालक अन्य पाँच बालकोंके साथ कमल निकालकर ले आनेके वहाने सरोपरके निकट गया । वहाँ उसने उन बालकोंको जबरदस्ती पकड़कर पानीमें हुवो दिया । वे बालक चीखते चिहाते रहे तो भी उस करात्माने उन्हें कण्ठतक पानीमें ले जाकर हुवा दिया । उन सबको मरा हुआ जानकर दुष्पण्य शीघ्र अपने परको चला गया । उन पाँचों बालकोंके पिता अपने पुत्रोंको नगरमें हूँदने लगे। वे पाँचों वालक अधिक छोटे पानीमें डाल देनेपर भी वे मर न सके। धीरे-धीरे सरोवरके किनारे आ गये और वहीं घुमते रहे। इतनेमें ही अपने बन्धुओंद्वारा नाम ले-लेकर पुकारनेकी आवाज उन्हें दूरसे सुनायी दी।तब उन्होंने भी जोरसे बोलकर उत्तर दिया । बालकोंकी आवाज सुनकर उनके पिता सरोवरके तटपर गये । वहाँ उन्हें जीवित देखकर उन सबको बड़ा हर्ष हुआ। फिर पिता आदिने पूछा--- 'तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई ११ तब वालकोंने दुष्पण्यके उस दुष्तर्मका वृत्तान्त अपने बन्धुओंकों कह सुनाया । यह बात जानकर पुरवासियोंने राजाको इसकी सूचना दी। राजाने पश्चमान्को बुलाकर कहा—पशुमन् ! यह नगर बहुतसे बालकोंसे भरा-पूरा रहा है, किंतु तुम्हारे दुरात्मा पुत्रने इसे प्रायः स्ना कर दिया। अभी-अभी इन बालकोंको उसने जलमें डुबो दिया था, परंतु दैवयोगसे ये जीवित निकल आये हैं। बताओ, इस समय क्या करना चाहिये ! मैं तुम्हींसे पूछता हूँ, क्योंकि तुम सदा धर्ममें तत्वर रहते हो ।'

राजाके ऐसा कहनेपर धर्मन्न पशुमान्ने कहा— राजन्।जिसने सारे नगरको स्ना कर दिया है, वह वधके ही योग्य है। इस विपयमं कुछ पूछनेकी बात ही नहीं है। यह अत्यन्त पापातमा मेरा पुत्र नहीं, रात्रु ही है। जिसने इस नगरको बालकोंसे खाली कर दिया, उस दुष्टके उद्धारका मुझे कोई उपाय नहीं दिखायी देता। में सच कहता हूँ, इस दुष्टात्माको प्राणदण्ड दिया जाय। पशुमान्का यह वचन सुनकर समस्त पुरवासी पशुमान्की प्रशंसा करते हुए राजाते बोले— 'महाराज! इस दुष्टको मारा न जाय अपितु चुपचाप नगरसे निकाल दिया जाय।'तब राजाने दुष्पण्यको बुलाकर कहा— 'ओ दुष्टात्मन्! त् शीघ हमारे राज्यसे बाहर चला जा। यदि यहाँ रहेगा, तो में तेरा वध कर डालूँगा।' इस प्रकार टाँट वताकर राजाने दूर्तोद्वारा उसे नगरसे निर्वासित कर दिया।

तदनत्तर दुष्पण्य भयभीत हो उस देशको छोड़कर भुनिमण्डलीते पुक्त वनमें चला गया । नहाँ जाकर भी उसने एक भुनिके वालकको जलमें हुवा दिया । कुछ राहक रोलनेके लिये गये हुए थे, उन्होंने उस बालकको

मरा हुआ देख अत्यन्त दुखी हो उसके पितासे यह समाचार कहा । तब उग्रश्रवाने बालकोंसे अपने पत्रके मारे जानेका समाचार सुनकर तपके प्रभावसे दुष्पण्यके चरित्रको जान लिया और उसे शाप देते हुए कहा— 'ओर, तूने मेरे पुत्रको पानीमें फेंककर मार डाला है, इसलिये तेरी मृत्यु भी जलमें ही हूबनेसे होगी और मरनेके बाद त दीर्घकाळतक पिशाच बना रहेगा ।' यह शाप सुनकर दुष्पण्यको बङा दुःख हुआ तथा वह उस वनको छोड़कर . सिंह आदि क्र जन्तुओंसे युक्त दूसरे भयङ्कर वनमें चला गया । वहाँ बढ़े जोरकी वर्षा और आँधी चलने लगी। दुष्पण्यने देखा एक मरे हुए हाथीका सूखा कङ्काल पड़ा है । उस समय आँधी और प्रचण्ड वर्षाके कप्टको न सह सकनेके कारण वह उस हाथींके पेटकी गुफामें धुस गया। फिर बड़ी भारी वर्षा हुईं। जलका महान् प्रवाह हायीके पेटमें भी भर गया । हाथीका शव उस महाप्रवाहमें बहते-बहते समुद्रमें चला गया। दुष्पण्य उस जलमें डूबकर् क्षणभरमें प्राणहीन हो गया। मृत्युके बाद उसे पिशाचकी योनि मिली । भूख-प्याससे पीड़ित होकर वह भयानक रूपधारी पिशाच अनेक प्रकारके दुःख सहता हुआ गहन वनमें रहने लगा । एक वनसे दूसरे वनमें दौड़ता और कष्ट भोगता हुआ वह क्रमशः दण्डकारण्यमें आया। वहाँ उसने उचस्वरसे पुकार लगायी—'हे तपस्वी महात्माओं! आपलोग बड़े ऋपांछ और सब प्राणियों के हितमें तत्पर रहनेवाले हैं। में दुःखसे अत्यन्त पीड़ित हूँ।अतः मुझे अपनी दयादृष्टिसे अनुग्रहीत करें । पूर्वकालमें में पाटलिपुत्र नगरमें पशुमान्का पुत्र दुष्पण्य नामक वैस्य था। उस समय मैंने वहतसे वालकोंकी हत्या की। अव मैं पिशाचयोनिको प्राप्त हुआ हूँ । भूख-प्यास सहन करनेकी मुझमें शक्ति नहीं रह गयी है। अतः आपलोग कृपा करके मेरी रक्षा करें। तपोधनो ! जिस प्रकार में पिशाचयोनिसे छूट जाऊँ वैसा प्रयत्न कीजिये ।

पिद्याचका यह बचन सुनकर तपस्वी सुनियोंने महर्षि अगस्त्यजीसे कहा—'भगवन् ! इस पिद्याचके उद्धारका कोई उपाय बतलावें !' तय अगस्त्यजीने अपने प्रिय शिष्य सुतीक्ष्णको बुलाकर कहा—'बत्स सुतीक्ष्ण ! तुम शीघ गन्धमादन पर्वतपर चले जाओ । वहाँ सब पापोंका नाश करनेवाला महान् अप्रितीर्थ है । महामते ! दम पित्राचके उद्धारके उद्देश्यने तुम उम तीर्थमें कान करे। ।' अगस्यजीके ऐसा करनेवर सुतीक्श्राजी गन्धमादन पर्वत्वर गये और अग्नितीर्थमं जाकर पिशान्वके लिये स्नानका संकल्प करके वहाँ उन्होंने तीन दिनतक नियमपूर्वक स्नान किया। फिर रामनाथ आदि तीथांका सेवन और स्नान करके श्रेष्ठ राम्नाथ सुतीक्ष्णजी अपने आश्रमपर लीट आये। उस तीर्थमें स्नानके प्रभावसे वह पिशान्व शीव्र ही दिव्य देहको प्राप्त हुआ और सुतीक्ष्ण, अगस्त्य तथा अन्य तथावनोंको बार-बार प्रणाम करके अनकी आज्ञा है प्रस्कतापूर्वक स्वर्गछोकको चला गया।

चक्रतीर्थ, शिवतीर्थ, शङ्खतीर्थ और यमुना, गङ्गा एवं गयातीर्थकी महिमा—राजा जानश्चतिको रैक्कके उपदेशसे ब्रह्मभावकी प्राप्ति

अग्नितीर्थमें स्नान करके शुद्धातमा पुरुष सब पातकोंका नाद्य करनेवाले चक्रतीर्थकी यात्रा करे। जिस-जिस कामनाके उद्देश्यसे मनुष्य चक्रतीर्थमें स्नान करता है, उस-उसको वह प्राप्त कर लेता है। पूर्वकालमें कठोर नियमोंका पालन करनेवाले 'अहिर्बुक्य' नामक तपस्वी महर्षि इस गन्धमादन तीर्थमें सुदर्शनचक्रकी उपासना करते थे। वहाँ तपस्या करते हुए मुनिको भयानक-रूपधारी राक्षस सताते और उनकी तपस्यामें विष्न डाला करते थे। तब भक्तकी रक्षा करनेके लिये सुदर्शन चक्रने आकर बाधा देनेवाले उन समस्त राक्षसोंको लीलापूर्वक मार डाला। भक्तकी प्रार्थनासे वह चक्र उसी तीर्थमें रहने लगा। तमीसे उसका नाम चक्रतीर्थ हो गया। उस तीर्थमें स्नान करनेपर सुदर्शन चक्रके प्रसादसे राक्षस और पिशाच आदिकी पीड़ा कमी नहीं होती।

स्थामलापुरमें हिरहर नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे।
वे एक दिन वनमें गये। वहाँ एक वनवासी व्याध मनोरखनके
लिये लक्ष्य-भेदन कर रहा था। हरिहर बाबा उसके बाणोंके
लक्ष्यमें आ गये और उनके दोनों पैर कट गये। तब
मुनियोंकी प्रेरणासे वे गन्धमादन पर्वतपर पहुँचाये गये और
वहाँ इस तीर्थमें स्नान करनेपर उनके दोनों पैर पुनः ज्यों-के-त्यों
हो गये। तबसे यह पुण्यतीर्थ मुनितीर्थ कहलाता था। आगे चलकर
चकके नामसे यह चक्रतीर्थ कहलाने लगा। जिनके हाथ,
पैर या अन्य कोई अङ्ग कट गये हों, वे उस कटे हुए अङ्गकी
पूर्तिके लिये सर्वमनोरथदायक इस चक्रतीर्थका सेवन करें।
इस प्रकार यह चक्रतीर्थका प्रभाव बतलाया गया।

चक्रतीर्थमें स्नान करके मनुष्य शिवतीर्थको जाय, जहाँ सान करनेसे कोटि-कोटि महापातक नष्ट हो जाते हैं। महा-पातकोंके संसर्गसे होनेवाले पाप भी उसी क्षण दूर हो जाते हैं। शिवतीर्थ महान् दुःखों और नरकके क्लेशोंका निवारण करनेवाला है तथा स्वर्ग और मोक्षको देनेवाला है।

शिवतीर्थमें स्नान करनेके पश्चात् अपने पापसमुदायकी

शान्तिके लिये शङ्कतीर्थकी यात्रा करे, जिसमें स्नान करने-मात्रसे कृतम पुरुष भी पापमुक्त हो जाता है। पूर्वकालमें गन्धमादन पर्वतपर शङ्क नामक मुनि निवास करते थे। वे एकाग्रचित्त हो भगवान् विष्णुका ध्यान करते हुए तपस्यामं संलग्न रहते थे। उन्होंने वहाँ स्नान करनेके लिये उत्तम तीर्थका निर्माण किया। शङ्कसे निर्मित होनेके कारण उसे शङ्कतीर्थ कहते हैं। उसमें स्नान करनेसे माता-पिता और गुरुते द्रोह करनेवाले पापी तथा अन्य कृतम भी मुक्त हो जाते हैं। इस कारण कृतम मनुष्योंको इस तीर्थका अवश्य सेवन करना चाहिये। जो माता-पिताका पालन नहीं करता और गुरु-दक्षिणा नहीं देता, वह कृतमताको प्राप्त होता है। स्वयं ही चितामें जल मरना उसका प्रायक्षित्त है। परंतु इस शङ्कतीर्थमं स्नानमात्रसे ही उस कृतमताका भी प्रायक्षित्त हो जाता है।

शङ्खतीर्थमं स्नान करके मनुष्य क्रमशः यमुना, गङ्गा और गया आदि तीयांकी यात्रा करे । ये तीनों तीर्थ मनुष्योंके महापातकोंका नाश करनेवाले। परम पवित्र हैं और समस्त लोकोंमें प्रसिद्ध हैं । इनके द्वारा समस्त विद्यों तथा रोगोंका निवारण हो जाता है । ये तीर्थ अज्ञानका नाश और शान प्रदान करनेवाले हैं । पूर्वकालमें महाराज जान पृतिनं इन्हीं तीथामें स्नान करके द्विजश्रेष्ठ रैक्कसे उत्तम शान प्राप्त किया था।

महिष रैक पहले गन्धमादन पर्वतपर रहकर अत्यन्त दुष्कर तपस्या करते थे। वे जनमं ही पहु थे। अतः गन्धमादन पर्वतपर जो-जो तीर्थ हैं, वे उन्होंकी यात्रा करते थे। क्योंकि वे सब समीपवर्ती थे। पैदल न चल सकनेके कारण वे गाड़ीसे ही उन तीयामें जाने थे। इसीलिये गाड़ीयाले रैफिके नामसे उनकी प्रसिद्ध हुई। उन्होंने तपस्यासे अपना शरीर सुखा डाला था। उनके उस शरीरमें खाज हो गयी थी, जिसे वे दिन-रात खुजलाते रहते थे। फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। एक दिन उनके मनमें ऐसा विचार हुआ कि धी यमुना, गङ्गा और गया—उन तीनों पवित्र तीष्यां जान

कहँ; परंतु में तो जन्मसे ही पङ्गु हूँ, अतः मेरे लिये वहाँका म्नान दुर्लभ है। गाड़ी हे इतनी दूरकी यात्रा नहीं की जा एकती। तब इस समय में क्या कहँ ?' इस प्रकार तर्कवितर्क करते हुए महाबुद्धिमान् रैकने तीनों तीयों में स्नान करने सम्बन्धमें अपने कर्तव्यका निश्चय किया। उन्होंने सोचा—'मेरा तपोवल दुर्धर्प एवं असह्य है, उसीके द्वारा में यहाँ उक्ततीथोंका आवाहन कहँगा।' मन ही-मन ऐसा निश्चय करके वे पूर्वाभिमुख वेठे, मन-इन्द्रियोंको संयममें रखकर तीन वार आचमन किया और एक क्षणतक ध्यानमें लगे रहे। उनके मन्त्रके प्रभावसे महानदी यमुना, गङ्गा और पापनादीनी गया—तीनों भृमि फोड़कर सहसा पातालसे प्रकट हुई और मानव-दारीर धारणकर गाड़ीवाले रैकके समीप आ उन्हें प्रसन्न करती हुई प्रसन्नतापूर्वक बोर्लो—'रैक! तुम्हारा कल्याण हो, इस ध्यानसे निवृत्त होओ। तुम्हारे मन्त्रसे आकृष्ट हो हम तीनों यहाँ उपस्थित हुई हैं।'

उनका यह वचन सुनकर महामुनि रैक ध्यानसे निवृत्त हुए और उन्हें अपने सामने उपस्थित देखा। तब उन्होंने उन तीतोंका पूजन करके कहा- 'हे यमुने ! हे देवि गङ्गे ! और हे पापनाशिनी गये ! तुम तीनों गन्धमादन पर्वतपर वहीं निवास करो, जहाँ भूमि फोड़कर यहाँ प्रकट हुई हो। वे स्थान तुम्हारे नाममे प्रवित्र तीर्थ हो जायँ। तत्र वे तीनों देवियाँ 'तथास्तु' कहकर सहसा अन्तर्धान हो गर्यी । तबसे ये तीनों तीर्थ भूतलमें मनुष्योंद्वारा उन्हींके नामसे पुकारे जाते 🕅 नहाँ भूमि फाइकर यमुना निकली, उसी स्थानको लोग 'यमुनातीथं' कहते हैं, जहाँ पृथ्वीके छिद्रसे सहसा गङ्गाका पादुर्भाव हुआ, वह स्थान लोकमें पापनादाक 'गङ्गातीर्थ'के नामसे विख्यात हुआ और जहाँ गयाका प्रादुर्भाव हुआ यह भूमि-विवर 'गयातीर्थ' कहलाता है। इस प्रकार वे तीनीं तीर्थ बड़े पवित्र हैं। जो मनुष्य इन उत्तम तीयोंमें स्नान फरते हैं। उनके अज्ञानका नाश और ज्ञानका उदय होता है। रैफ मुनि अपने मन्त्रद्वारा आकर्गित किये हुए उन तीनों नीयमें सान करते हुए समय व्यतीत करने लगे।

१सी समय महाराज जानश्रुति इस भृतलपर राज्य करते १ । वे राजर्पि पुत्रके पौत्र थे और एकमात्र धर्मके आचरणमें ही संला रहते थे । याचकोंको श्रद्धापूर्वक अन्न आदि देते १ । अतः मुनिलाग उन्हें लोकम श्रद्धादेय' कहते थे । भूखे पानकों ही कृतिकं लिये उस असःधन-मग्पन राजाके यहाँ नाम प्रकार नम्म कहे जाते थे इसलिये सब याचकोंने उनका नाम 'बहुवाक्य' रख दिया था। जनभुतके पुत्र महाबली जानभुतिको अतिथि बहुत प्रिय थे। इसलिये वे बहुत दान करनेके कारण 'बहुदायी'के नामसे प्रसिद्ध हुए। नगरों में, राज्यमें, गाँवों और जंगलोंमें, चौराहोंपर तथा सभी वड़े-बड़े मागाँमें उनकी ओरसे खाने-पीनेकी बहुत सामग्री प्रस्तुत रहती थी। अतिथियोंकी तृप्तिके लिये वे अन्न, पान, दाल, साग आदि उत्तम भोजनकी व्यवस्था रखते थे । उस पौत्रायण राजाके गुणोंसे महाभाग देवर्षि बहुत सन्तुष्ट हुए। उन सबके मनमें राजाके ऊपर कृपा करनेकी इच्छा हुई । एक दिन राजा जानश्रुति गरमीकी रातमें अपने महलके भीतर खिड़कीके पात सो रहे थे। उसी समय देवर्षिगण हंसका रूप धारण करके एक पंक्तिमें आकाशमार्गसे उड़ते हुए आये और राजांक ऊपर होकर जाने लगे । उस समय बड़े बेगसे उड़ते हुए एक हंसने आगे जानेवाले हंसको सम्बोधित करके राजाको सनाते हप उपहासपूर्वक कहा- 'भलाक्ष ! अरे ओ भलाक्ष ! क्या आगे-आगे जाता हुआ तू अन्धोंकी नाई देखता नहीं है कि आगे पूजनीय राजा जान भृति विराजमान हैं श यदि तु उन राजपिको लाँघकर ऊपर जायगा, तो उनका तेज इस समय तुझे जलाकर भस्म कर डालेगा।' ऐसा कहते हुए उस हंसकी आगे जानेवाले हंसने उत्तर दिया—'अहो ! तुम तो वहे ज्ञानी हो, विद्वानोंके द्वारा भी प्रशंसनीय हो, तथापि इस तुन्क मन्ष्यकी इतनी प्रशंसा क्यों करते हो ? यह धर्मोंके रहस्यको नहीं जानताः जैसा कि ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ गाड़ीवाले रैक मुनि जानते हैं। इस राजाका तेज उनके समान नहीं है। रैक्सकी पुण्यराशियोंकी इयत्ता (संख्या) नहीं हो सकती। पृथ्वीके धुलिकण गिने जा सकते हैं। आकाशके नक्षत्र भी गणनामें आ सकते हैं, परंतु रैक मुनिके महामेरु-सदश पुण्यपुञ्जांकी गणना नहीं की जा सकती। राजा जान भुतिमें तो वसा पर्भ ही नहीं है, फिर वह ज्ञान बैभव कहाँसे हो सकता है। अतः इस तुच्छ मनुष्यकी चर्चा छोड़कर उसी गाड़ीवाले रैक मुनिकी प्रशंसा करो । उन्होंने जन्मसे पहुं होकर भी स्नान करनेकी इच्छारे मन्त्रद्वारा यमुनाः गङ्गा और गयाको भी अपने आश्रमके समीप वुला लिया है।

आगे जानेवाला हंस जब ऐसा कहकर चुर हो गया, तब वे हंसरूपधारी देवपि पुनः ब्रह्मलेकको चर्च गये। तदनता वीत्रायण राजा जानभुति रंक्य सुनिको उक्तिकी चरम सीमा-पर पहुँचे हुए सुनकर बहुत उदान हो गये और यारंबा नंबी साँग खींचते हुए विचार करने लगे। 'इस हंसने रेकको ऊँचा बताते हुए मुझे तुन्छ कहा था। अहो ! रैक्क की कैसी मिहमा है ? अब मैं संसार तथा समृचे राज्यको छोड़कर गाड़ीवाले महात्मा रैक्क शिवास शिवास हूँ । वे क्वपानिधान मुनि अपनी शरणमें आये हुए मुझे अपनाकर आत्मशानका उपदेश देंगे। रात्रि बीतनेपर महाराज जानश्रुतिने सारथीको खुलाकर कहा—'सूत ! तुम तीवगामी रथपर आरूढ़ हो शीष्र जाओ और महर्षियोंके आश्रमों, पिवत्र वनों, एकान्त प्रदेशों, सत्पुक्षोंके निवासस्थानों, तीथों, नदी-तटों तथा अन्यान्य स्थानोंमें, जहाँ मुनीश्वर लोग रहते हैं, योगीश्वर रैक्वका पता लगाओ। वे जन्मसे पङ्गु हैं, गाड़ीपर बैठे रहते हैं, सब धर्मों-के एकमात्र आश्रय हैं और ब्रह्मज्ञानकी निधि हैं। मेरी प्रसक्ताके लिये उनका शीष्र अन्वेषण करके पुनः मेरे पास लीट आओ।

'बहुत अच्छा' कहकर सार्यी वेगवान् रथपर बैठकर नगरसे बाहर निकला। उसने ब्रह्मज्ञानी रैक मुनिकी सर्वत्र खोज की। अनेकों त्यानोंमें हुँदनेके पश्चात् वह क्रमशः महर्षियोंसे भरे हुए गन्धमादन पर्वतपर गया। वहाँ खोजतेखोजते उसने मुनीश्वर रैक्वको देखा, जो गाड़ीपर बैठकर अपनी खाज खुजला रहे थे। वे कलारहित अहैत ब्रह्मके चिन्तनमें संलग्न थे। गाड़ीपहित उस महामुनिको देखकर सार्थीने पहचान लिया कि यही रैक्व हैं। तब उनके पास जाकर उसने प्रणाम किया और उनके समीप बैठकर विनयपूर्वक पूछा—'ब्रह्मन्! क्या आप ही गाड़ीवाले रैक्व नाम- से विख्यात हैं?' मुनि बोले—'हाँ, मैं ही गाड़ीवाला रैक्व हूँ।' मुनिका यह वचन मुनकर सार्थी गन्धमादन पर्वतसे लीटा और राजांके पास पहुँचकर उसने सब समाचार निवेदन किया। तब राजा जानश्रुतिछः सौगौएँ, धन और स्वर्णमुद्राओं-

का मार और खचरियों से जुता हुआ रथ अपने साय ही मितापूर्वक रैक्च सुनिके समीप चले। वहाँ पहुँचकर रैक्च सुनिके समीप चले। वहाँ पहुँचकर रैक्च सहा—'भगवन्! मेरी दी हुई ये सब वस्तुएँ स् कीजिये। इन सबको लेकर मेरे लिये अद्वैत ब्रह्म उपदेश कीजिये।' तब गाड़ीवाले रैक्चने राजा जानश् इस प्रकार उत्तर दिया—'राजन्! ये गौएँ, यह सोनेका और यह रथ सब तुम्हारे ही पास रहें, मैं तो बहुत कर जीवित रहनेवाला हूँ। इस धनके द्वारा मेरा कौन सा लाम है

रैक्वका यह वचन सुनकर जानश्रुतिने कह ब्रह्मन्! आपके द्वारा उपदेश किये जानेवाले ब्रह्मजानका नहीं है। आप ये गाया धन और रथ ब्रहण करें या न किंतु मुझे निष्कल अद्वैत ब्रह्मज्ञानका उपदेश अवश्य दें।

रेक्च बोले-जिसका संसारमें वैराग्य हो और ि पुण्य-पापरूप प्रारम्बका विनाश हो जाय, वही जानके उप का भागी है। यद्यपि तुम्हें संसारसे वैराग्य हो गया है त अभी तुम्हारे पुण्य-पापोंका विनाश नहीं हुआ है। या तीन पवित्र तीर्थ हैं, जो समस्त मनोवाञ्छित पर देनेवाले हैं। उनके नाम हैं—यमुनातीर्थ, गङ्गातीर्थ गयातीर्थ। इन तीनोंमें तुम शीघ्र स्नान करो। इससे तु सब प्रारम्ध कमोंका क्षय हो जायगा और अन्तःकरण होगा। तब मैं तुमको ज्ञानका उपदेश करूँगा।

रैक्व मुनिके ऐसा कहनेपर राजाके नेत्र हर्षसे खिल उ उन्होंने शीव्रतापूर्वक तीनों तीथोंमें स्नान किया । उस स्न मात्रसे उनका चित्त छुद्ध हो गया । तत्र वे अपने गुरु रैं। मुनिके पास आये । रैक्चने जानश्रुतिको कृपापूर्वक शान उपदेश दिया । उपदेश प्राप्त होनेपर राजा अनाधित अनुम् से सम्पन्न हो योगी रैक्चके प्रसादसे ब्रह्मभावको प्राप्त हो गरे

कोटितीर्थकी महिमा-भगवान् श्रीकृष्णका अवतार, कंसवध तथा श्रीकृष्णका कोटितीर्थमं स्नान

श्रीस्तजी कहते हैं—यमुना, गङ्गा और गया तीर्थमें प्रसन्नतापूर्वक स्नान करके 'कोटितीर्थ' की यात्रा करे। वह महापुण्यमय तीर्थ सन लोकोंमें विख्यात है। दुःस्वप्न, महापातक और बड़े-बड़े विद्रोंका नाश करनेवाला तथा मनुष्योंको परम शान्ति देनेवाला है। पूर्वकालमें दशरयनन्दन श्रीरामचन्द्र-जीने युद्धमें रावणको मारकर गन्धमादन पर्वतपर लोकानुग्रहके लिये एक शिवलिङ्गकी स्थापना की। उस लिङ्गका अभिषेक करनेके लिये वे शुद्ध जल हुँदने लगे। किंतु वैसा

जल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ । तम रघुनाथजीने मनहीम गङ्गाजीका स्मरण करते हुए धनुपकी कोटिसे शीम पृथ्वीको विदीर्ण किया । श्रीरामके धनुपकी वह कोटि रसातर तक पहुँच गयी। फिर उन्होंने धनुपको पृथ्वीसे ऊपर निकाल तब उसी मार्गसे पातालगङ्गा बाहर निकल आयीं। उस् जलसे श्रीरामचन्द्रजीने शिवलिङ्गका अभिषेक किया श्रीरामचन्द्रजीकी धनुपकी कोटिसे उस तीर्थका निर्मा हुआ था, इसलिये वह तीनों लोकोंमें कोटिनीर्थ ने नाम विख्यात हुआ । गन्धमादन पर्वतपर जो-जो तीर्थ हैं, उन सवमें पहले स्नान करके पापरहित हुआ मनुष्य अवशिष्ट पापोंसे छूटनेके लिये कोटितीर्थमें स्नान करे। अन्य तीर्थोंमें स्नान करनेसे भी जो पापसमुदाय नहीं नष्ट होता, वह अनेक कोटि जन्मोंका उपार्जित तथा शरीरकी हिंहुयोंमें स्थित पापपुञ्ज कोटितीर्थमें स्नान करनेसे पूर्णतः नष्ट हो जाता है। यदि कोई स्वेच्छानुसार कहीं जा रहा हो या तीर्थयात्रा करता हो और मार्गमें उसे कोई तीर्थ या देवालय मिल जाय, तो उसको देख या सुनकर भी जो मोहवश उसका सेवन नहीं करता, वह मनुष्य अधम है--ऐसा महर्षियोंका वचन है। इसिलये सेतुको जानेवाला पुरुष यदि वहाँके अन्य तीथोंमें स्नान नहीं करता, तो वह तीथोंछङ्कनके दोषसे बाह्यणोंद्वारा बाहर कर देने योग्य है। अतः चक्रतीर्थ आदि-में अवस्य स्नान करना चाहिये। इन तीथोंमें स्नान करनेके पश्चात् रोप पापांसे छुटकारा पानेके लिये मनुष्योंको कोटि-तीर्थमें स्नान करना चाहिये । पूर्वकालमें श्रीरामचन्द्रजी उसमें स्नान करके उसी क्षण पुष्पक विमानपर आरूढ़ हो वानरों तथा लक्ष्मण और सीताके साथ अयोध्याको चल दिये थे । अतः उन्हींकी भाँति कोटितीर्थमें स्नान करके शेष पापसे छूटा हुआ मनुष्य उसी क्षण वहाँ छीट आवे। यह श्रेष्ठ तीर्थ सब लोकोंमें प्रसिद्ध है । श्रीरामचन्द्रजीने भगवान् रामेश्वरका अभिषेक करनेके लिये उसका निर्माण किया था । साक्षात् भगवती गङ्गा उसमें निवास करती हैं तथा तारकब्रह्म श्रीरामने वहाँ स्नान किया है। उस कोटि-तीर्थकी महिमाका वर्णन कीन कर सकता है।

यदुवंशमं वसुदेव नामसं विख्यात एक क्षत्रिय थे, जो धूरसेनके पुत्र थे। उन्हीं दिनों भोजकुलमें देवककी एक पुत्री थी, जो देवकीके नामसे विख्यात थी। वसुदेवजी देवकीसे विवाह करके रथपर आरूढ़ हो अपने निवासस्थानको चले। उस समय उम्रसेनका पुत्र कंस वसुदेवका सार्थि पनकर रथ हाँकने लगा। इतनेमं ही बहिन और वहनोईको ले जानेवाले कंसको सम्बोधित करके आकारावाणीने कहा— 'राषदमन कंस । जिस देवकीको नम लिये जा रहे हो। उसका

कोई भय नहीं है। यह सुनकर कंसने देवकीको मारनेका विचार छोड़ दिया और वसुदेव-देवकीके साथ अपने घर-को लौटा । कंस बड़ा दुधात्मा था । उसने बहिन और बहनोई दोनोंके पैरोंमें बेड़ी डालकर कारागारमें कैंद्र कर लिया । तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर देवकीने वस्देवजीसे क्रमशः छः पुत्रोंको जन्म दिया । उन सबको वसदेवने कंसको अर्पित कर दिया और कंसने उनका वध कर डाला । इस प्रकार देवकीके गर्भसे उत्पन्न होनेवाले छः पुत्रोंके मारे जानेपर सातवें गर्भके रूपमें साक्षात् भगवान् शेषने देवकीके उदरमें प्रवेश किया । उस समय भगवान् विष्णुकी आज्ञासे मायादेवीने उस गर्भको रोहिणीके उदरमें स्थापित कर दिया । रोहिणी उन दिनों नन्दगोपके घरमें निवास करती थी । लोगोंमें यह बात फैल गयी कि देवकी-का सातवाँ गर्भ गिर गया। तदनन्तर स्वयं भगवान् विष्णु-ने आठवाँ गर्भ होकर देवकीकी कुक्षिमें प्रवेश किया। दस महीने बीत जानेपर अविनाशी भगवान् श्रीहरि देवकी-के उदरसे प्रकट हुए, जो कृष्ण नामसे विख्यात हुए । जनमके समय वे शङ्क, चक्र, गदा और खड्गसे सुशोभित चत्रभुंजरूपमं दृष्टिगोचर दृष् । उनके मस्तकपर किरीट और गलेमें वनमाला शोभा पारही थी। वे माता-पिताके शोकका नाश करनेवाले थे । सर्वेश्वर भगवान् श्रीहरिको देखकर वसुदेवजीने उनका स्तवन किया।

बसुदेवजी बोले—प्रभो ! आप ही सम्पूर्ण विश्वके स्पमें विराजमान हैं । आप ही इस विश्वके पालक हैं, इसकी उत्पत्तिके स्थान भी आप ही हैं, यह सम्पूर्ण विश्व आपमें ही स्थित है । भगवन ! आप ही प्रकृति, महत्तत्व, विराट, स्वराट् और सम्राट् सव कुछ हैं । इस प्रकार आपका तेज सम्पूर्ण जगत्का कारणभृत है, आपके पराकमका कोई परिमाण नहीं है । आप साक्षात् नारायण हैं । आपको नमस्कार है । आप शार्क धनुष, सुदर्शन चक्र, नन्दक खड्ग और कोमोदकी गदा धारण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है । अत्यन्त मनोरम रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है । अत्यन्त मनोरम रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है ।

आप मुझे ले जाकर यहोदाकी शय्यापर मुला दें और यशोदाकी पुत्रीको लाकर देवकीकी शय्यापर मुखावें। भगवान् श्रीकृष्णकं ऐसा कहनेपर वसुदेवजीने वैसा ही किया । देवकीकी शस्यापर सुलाते ही वह मायामयी पुत्री रोने लगी। बालकके रोनेकी ध्वनि सुनकर कंस व्याकुलचित्त होकर आया और स्तिकाघरमें घुसकर उसने कन्याको छे लिया। उसके मनमें तिनक भी लज्जा और दया नहीं थी। उसने उस बालिकाको ले जाकर पत्थरपर पटक दिया । उसके हाथसे छूटते ही वह वालिका आठ वड़ी-बड़ी भुजाओंस युक्त अस्त्र रास्त्रोंसे सुद्योभित महादेवीके रूपमें प्रकट हुई और कंसको पुकारकर अत्यन्त कुपित हाकर बोली—-'अरे पापात्मा कंस ! ओ दुर्बुद्धे ! र मृर्ख ! तेरे प्राणोंको हरनेवाला राजु कहीं-न-फहीं उत्पन्न हो गया है । अब त् अपनी मृत्युरूप उस बानुकी खोज करता रह ।' ऐसा कहकर देवी, जो मतुर्धोंसे पूजा पाकर उनका अभीष्ट सिद्ध करनेवाली हैं, दिव्य स्थानीमें चली गयी। देवीका वचन सुनकर कंस अत्यन्त ब्याकुल हो उठा । उसने अपना प्राणान्त करनेवाले शत्रुको पीड़ा देनेके लिये तथा दूसरे-दूसरे बालकोंको भी सतानेके लिये पूतना आदि बालग्रहोंको भिन्न-भिन्न स्थानोंमे भेजा। वे सभी बालग्रह नन्दके गोकुलमें गये और वहाँ श्रीकृष्णंक हाथों मारे गये। तदनन्तर कुछ दिन और दीत जानेपर बलभद्र और श्रीकृष्ण गोकुलमें बढ़कर सपाने हो गये। उन्होंने अनेक प्रकारकी बालकीडाओंसे खेल किये। कुछ कालतक व दोनों भाई बाँसुरी बजाते हुए वछड़े बराते रहे। कुछ वजातक गाय चराते रहे। उस ममय वे वनमें गुंजा और तापिच्छकं आभूषण धारण करते थ । इस प्रकार बलराम और श्रीकृष्ण दीर्घकालतक गोकुलमें नाना प्रकारकी लीलाएँ, करते रहे ।

एक समय कंसने वलराम और श्रीकृष्णको बुलानेक लिये अकूरजीको गोकुलमें मेला । अकूरजी कंसकी आशांस अकर उन दोनों भाइयोंको गोकुलसे मथुरा बुला ले आये। मथुरापुरी सुवर्णमय द्वारसे शोभा पा रही थी। वलराम और श्रीकृष्णको लाकर अकृरजी पुरीमें गये और कंसते मिलका उसे सब समाचार बताया। सत्पश्चात् उन्होंने अपने घरमें प्रवेश किया। तदनन्तर दृसरे दिन वसुदेवके दोनों पुत्र अपने प्रयेश मित्र गोपबालकोंके साथ मथुरापुरीमें आये। नगरकी प्रयानिय मित्र गोपबालकोंके साथ मथुरापुरीमें आये। नगरकी युवितयाँ उनके रूप-गुणकी प्रशंमा क्यतीं और ते उमे

सुनते हुए, आगे बढ़ते जाते थे । तदनन्तर, श्रीकृष्णेन बलरामके साथ धनुष-शालामें जाकर हद प्रत्यञ्चावाले बड़े भारी धनुषको देखा और सब रक्षकोंको दूर भगाकर लीलापूर्वक उस धनुषको हाथमें छे छिया । फिर जब पत्यञ्चा चढानेक लिये उसे झुकाया, तब बीचसे टूटकर उसके दो दुकड़े हो गये । धनुष टूटनेका शब्द सुनकर वहाँ आये हुए बलवान् रक्षकोंको मारनेके लिये उन दोनों महाबली बन्धुओंने घनुपके दोनों डुकड़े उठा लिये और उन्होंसे सबको मार गिराया। तत्पश्चात् रङ्गशालाके द्वारपर खड़े हुए कुवलयापीड नामक हाथीको मारकर महान् बल और पराक्रमंते युक्त बलराम तथा श्रीकृष्णने उसके दोनों दाँत उलाइ लिये और उन्हें हाथसे पकड़कर कन्धेपर खखे हुए क्षणभरमे वे रङ्गभूमिमें जा पहुँचे । वहाँ उन दोनोंने चाणूर, मुक्कि वल तथा दूसरे-दूसरे प्रमुख पहलवानोंको मारकर परम धामको पहुँचा दिया। किर दोनों भाई शीघ ही उछलकर ऊँचे मश्चपर चढ़ गये। वहाँ कंस एक ऊँचे आसनपर वैठा हुआ था। उसे तिनकेके समान समझकर वे उसके समीप इस प्रकार स्थित हुए, जैसे दो सिंह तुच्छ मृगके पास एई हों । तदनन्तर श्रीकृष्णने मञ्चपर बैठे हुए कंसके दैर पकई कर उसे खींच लिया और वड़े वेगमे अकादामें घुमाया। इतनेमं ही उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । तव प्राणरहित कंसको उन्होंने धरतीपर गिरा दिया । फिर बलरामजीन भी कंसके आठ भाइयोंको मुक्कोंसे ही मार गिराया। इस प्रकार कंसको मारकर श्रीभृष्णाने अत्यन्त दुःख भोगनेवाले अपने माता-पिताको कारागारके बन्धनसे मुक्त किया और अन्य सब होगोंको भी बहराम तथा श्रीकृष्णने आश्वासन दिया । श्रीकृष्णके द्वारा कंस मारा गया, यह समाचार सुनकर वसुदेवके अन्य बन्धु-बान्धवः जो पहले कंसके द्वारा पीड़ित होकर अन्यत्र चले गये थे, मधुरापुरीमें लौट आये । भगवान श्रीकृष्णने मधुराके राज्यपर उग्रसेनको स्थापित किया ।

त्रत्मश्चात् एक दिन भगवान् श्रीकृष्णने दर्शनके हिये अपने पास आये हुए नारदादि मुनियाँसे इस प्रकार पृष्ठा— भ्वाहाणों ! मेंने अत्यन्त पापात्मा फंसका यथ किया है, पर वह फंस मरा मामा था। शास्त्रोंके जाता विद्वान् मामाने वधमें दोष बताते हैं: असः उस दोषके नियारणके विके आपलोग मुझे कोई प्रायिश्वन बतलाहके । यह मुनार नारदजीने अद्भुत पराक्रमी श्रीकृष्णसे मधुर वाणीमें भक्ति एवं प्रेमके साथ कहा—'यदुनन्दन! आप नित्य, शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त सिबदानन्दस्वरूप सनातन परमात्मा हैं, आपके लिये पुण्य अथवा पाप नहीं है। तथापि गरुड्म्बज! आपको लोकशिक्षाके लिये विधिपूर्वक प्रायश्चित्त अवस्य करना चाहिये। माधव ! गन्धमादन पर्वतपर जो परम पुण्यमय रामसेतु है, वहाँ पूर्वकालमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा स्थापित किया हुआ रामेश्वर नामक शिवलिङ्ग है। उसके अभिषेकके लिये जलकी आवश्यकता होनेपर श्रीरधुनायजीन घनुपकी कोटिसे पृथ्वीको भेदकर एक तीर्थ प्रकट किया था, जो कोटिसीर्थके नामसे विख्यात है। वह धर्मके लिये

हितकर और पापोंका नाश करनेवाला तीर्थ है । आप उसीमें स्नान करें । कोटितीर्थका स्नान ब्रह्महत्या आदिका भी निवारण करनेवाला है ।

नारदजीका यह वचन सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण रामसेतु-पर गये और कुछ दिनोंमें कोटितीर्थमें स्नान एवं अनेक प्रकारके दान करके रामेश्वरकी सेवा-पूजा करनेके पश्चात् मथुरापुरीमें छौट आये । कोटितीर्थका ऐसा ही पुण्यमय प्रभाव है। ब्राह्मणो ! इस तीर्थमें स्नान करनेसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार यह कोटितीर्थका माहात्म्य बतलाया गया, जिसका अवण करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

سروي المراجعة

सर्वतीर्थ तथा धनुष्कोटि तीर्थीकी महिमा

ws III

श्रीसृतजी कहते हैं -- तदनन्तर मनुष्य सर्वतीर्थकी यात्रा करे । पूर्वकालमें सुचरित नामसे प्रसिद्ध एक मुनि थे, जो सदा ही नियमोंमें संलग्न रहते थे। उनका जन्म भूगुवंशमें हुआ था। वे जन्मके ही अन्धे थे, फिर बुढापेने आकर उनको और भी आतर बना दिया। नेत्र न होनेके कारण वे तीर्थ-याता करनेमें असमर्थ थे । उनके मनमें सभी तीथोंमें स्नान फरनेकी इच्छा होती थी । वे महामुनि दक्षिण समुद्रके तटपर पुण्यमय गन्धमादन पर्वतपर गये और भगवान शङ्करकी मसन्नताके लिये अत्यन्त तुष्कर तपस्या करने लगे। व तीनों समय इन्द्रियसंयमपूर्वक भगवान् दिवकी पूजा करते थे। तीनों समय स्नान और अतिथियोंका सत्कार उनकी दिनचर्याका अङ्ग वन गया था। वे भसाद्वारा त्रिपुण्डू लगाते और नायालोपनिपद्में यतायी हुई रीतिसे बद्राक्षकी माला पारण परते थे। इस प्रकार बाद्यणने दस वर्षोतक उम गरमा की। इससे भगवान् चन्द्रशंखर बहुत प्रसन्न हुए और मुचरित मुनिकं आगे प्रकट हुए। वे महान् कृपभ लदीनर आरूद हो भूतसमुदायसे बिरे हुए थे । उनके

आधे दारीरमें भगवती गिरिराजनिन्दनी विद्यमान थीं। वे अपने दिव्य प्रकादाते सम्पूर्ण दिशाओंको अन्धकारसून्य किये देते थे। उनका सद अञ्च विभृतियाँसे उज्ज्वल दिस्तायी देता था। वे जटाभारसे सोमा पा रहे थे। भगवान् शिक्ने अपने खरूपका दर्शन करानेके लिये उन्हें दो नेत्र प्रदान किये। तब सुचरितने परमेश्वर शिवका दर्शन करके प्रसन्न-चित्त हो इस प्रकार स्तुति की।

सचरित बोले—देव महेरवर ! आपकी जय हो। कल्याणकारी धूर्जटे ! आपकी जय हो । ब्रह्मा आदि देवताओं-के प्रजनीय देव ! आप त्रिपुरासुरके विनाशक तथा कालके भी काल हैं, आपकी जय हो । भगवती उमाके स्वामी महादेव ! आपकी जय हो । कामदेवका विनाश करनेवाले निर्मल परमेश्वर ! आपकी जय हो । शिव ! आप संसाररोगका निवारण करनेवाले वैद्यः सम्पूर्ण भूतोंके रक्षक तथा अविनाशी देवता हैं, आपकी जय हो । त्रिलोचन ! आपने मक्तोंकी रक्षाका त्रत ग्रहण किया है, आपको नमस्कार है । व्योमकेश ! आपको नमस्कार है। करुणाविग्रह!आपकी जय हो। नीलकण्ठ! आपको नमस्कार है। आप संसारबन्धनसे छडानेवाले हैं। आपकी जय हो । महेश्वर ! परमानन्दस्वरूप ! आपको नमस्कार है। गङ्गाधर ! आपको नमस्कार है। विश्वेश्वर ! स्रुविक्ष अविनाशी देव ! आपको नमस्कार है । आप भगवान् वासुदेव हैं। शम्भो ! आपको नमस्कार है। आप रार्व, उग्र, भर्ग एवं कैलाशपतिको नमस्कार है । करणासिन्धो ! अपनी कपादृष्टिसे देखकर मेरी रक्षा कीजिये । भगवान हर! मेरे चरित्रकी ओर न देखकर अपनी दयारे ही मेरा उद्धार कीजिये।

इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् उमानाथने मुचरित मुनिसे कहा—'मुने ! तुम कोई मनोवाञ्छित वर माँगो ।' तब मुनिने दयानिधान शिवजीसे कहा—'भगवन् ! चन्द्रशेखर ! बुद्धावस्थाके कारण मेरा शरीर बहुत ढीला हो गया है, इसल्ये मैं कहीं भी जानेमें असमर्थ हूँ । तथापि सब तीथोंमें स्नान करनेकी मेरी इच्छा है । अतः सब तीथोंमें स्नान करनेसे मनुष्य जिस फलको पाता है, उसकी प्राप्तिका साधन मुझे भी बताइये ।'

महादेवजी बोले—श्रीरामचन्द्रजीके सेतुसे पवित्र हुए इस गन्धमादन पर्वतपर में सम्पूर्ण तीर्थांका आवाहन करूँगा।

यों कहकर महादेवजीने मुनिकी प्रसन्नताके लिये वहाँ सब तीर्थोंका आवाहन किया और मुनिति इस प्रकार कहा—'मुने ! यहाँ सब तीर्थोंका निवास होनेस इसका नाम स्वतीर्थ होगा । यह सर्वतीर्थ बड़-बड़े पात होंका नाथ करनेपाला होगा । अतः श्रीष्ट मुक्ति पानेके लिये इस तीर्थम स्नान करो । यह काम, मोह, भय, कोष, लोभ और रोग

आदिका नाशक, तत्काल मोक्षकी प्राप्तिका साधन, जन्म मृत्यु आदि ग्राहसमूहोंसे भरे हुए संसारसमुद्रसे पार उताले बाला तथा कुम्भीपाक आदि समस्त नरकोंकी आग दुश देनेबाला है।"

भगवान् शङ्करके ऐसा कहनेपर सुचरितने उनके सभी ही सर्वेतीर्थमें स्नान किया । स्नान करके जब वे जलसे वाह निकले, तब सब मनुष्योंने देखा, उनके शरीरमें वृद्धावसाई सुरियाँ नहीं रह गयी हैं और वे अत्यन्त सुन्दर तरण है गये हैं ।

तदनन्तर महादेवजीने कहा—सुचरित! तुम इस तीर्ध के किनारे रहते हुए मुझ मुक्तिदाता शिवका स्मरण करते हुए सद इसीमें स्नान करो, अन्य देशके तीर्थोंमें मत जाओ । अन्तमें इस तीर्थके माहात्म्यसे तुम मुझे अवश्य प्राप्त कर लोगे । दूसरे मनुष्य भी जो इस तीर्थमें स्नान करेंगे, वे मुझे प्राप्त कर लेंगे।

ऐसा कहकर महादेवजी वहीं अन्तर्धान हो गये। उसके बाद सुचरित मुनि बहुत समयतक सर्वतीर्थके किनोरे टिके रहे। वे मनको संयममें रखते हुए सदा उसी तीर्थमें स्नान करते थे। देहावसान होनेपर उन्होंने सब बन्धनीसे मुक्त हो भगवान् शिवका सायुज्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार यहाँ सर्वतीर्थके माहात्म्यका वर्णन किया गया। जो मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापींसे मुक्त हो जाता है।

अत्यन्त पावन सर्वतीर्थमं स्नान करनेके पश्चात मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंका नाश करनेवाली धनुष्कोटिमं स्नान करनेके लिये जाय । उसके समरणमात्रंस मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो लोग धनुष्कोटिका दर्शनः उसमे स्नान अथया उसकी चर्चा करते हैं। वे अहाइंस भेदोगाले नरकमें कभी नहीं पड़ते । मनुष्योंको तुलापुरुएके दानमे जो पाल मिलता है, वही धनुष्कोटिमें मोता लगानेंभ भी मिल जाता है। एक सहस्र गोदान करनेसे जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, गर धनुष्कोटिमें स्नान करनेमे प्राप्त है। जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारोंमेंसे मनुष्य जिस-जिस पुरुपार्यकी इच्छा करता है, उस-उसको धनुष्कांटिमें स्नान करनेसे तत्थण प्राप्त कर लेता है। धनुष्कोटितीर्थ सब पातकीका नागक अहेत शान देनेवाला, भोग और मोक्ष प्रदान गरनेवाला अभीष्ट मनोरथींका दाता तथा अजान दूर फरनेवाला है। उसके होते भी मनुष्य उस तीर्थको छोड़कर अन्यत्र रमता रहता है। यह वदे आश्चर्यकी बात है।

ऋषियोंने पूछा---स्तजी ! उस तीर्थका नाम घनुष्तीर्थं केसे हुआ !

सृतजी बोले-समस्त लोकोंके लिये कण्टकरूप रावण जब युद्धमें श्रीरामचन्द्रजीके हाथों मारा गया और विभीषणको लङ्काके राज्यपर स्थापित कर दिया गया, तव सीता, लक्ष्मण तथा सुप्रीव आदि वानरोंके साथ श्रीरामचन्द्रजी गन्धमादन पर्वत-पर आये । वहाँ आनेपर घर्मज्ञ विभीषणने महात्मा रघुनाथजीसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की-भगवन् ! आपके बनाये हुए इस सेतुके मार्गसे सभी वलाभिमानी राजा आकर मेरी लङ्का-पुरीको पीड़ित करेंगे । अतः आप अपनी धनुषकी कोटिसे इस सेतुको तोड डालिये। विभीषणके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर श्रीरामचन्द्रजीने धनुषकी कोटिसे उस पुलको तोड़ बाला । इमीलिये उस तीर्थका नाम धनुष्कोटि हो गया। श्रीरामके धनुषकी कोटिसे की हुई रेखाका जो दर्शन करता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। नर्मदाके तटपर किया हुआ तप बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है, गङ्गातरपर मृत्यु हो तो वह मोक्षरूप फल देनेवाली है और कुरुक्षेत्रमें दिया हुआ दान ब्रह्महत्या आदि पापींको शुद्ध करनेवाला है; किंतु धनुष्कोटिमें तप, मृत्यु अथवा दान कोई भी हो तो वह महापातकोंका नावा, मोक्षकी प्राप्ति और मनोरथकी सिद्धि करानेवाला होता है। मनुष्य तभीतक पातकों और उपपातकोंसे पीड़ित होता है, जनतक कि उसे मोक्षदायक धनुष्कोटिका दर्शन नहीं होता । धनुष्कोटि-का दर्शन करनेवाले पुरुषके हृदयकी प्रनिथ कट जाती है, उसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त पापकर्मोंका क्षय हो जाता है। पृथ्वीपर दस कोटि सहस्र (एक खर्व) तीर्थ हैं। उन सबका निवास इस धनुष्कोटिमें है। घनुष्कोटिमें तपस्या करके देवता और महर्षि यड़ी-बड़ी सिद्धियोंको प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य उसमें नान करके देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो ब्रह्मलोकमें पूजित होता है। जो मनुप्य भक्तिपूर्वक यहाँ एक ब्राह्मणको भोजन कराता है, वह एटलोक और परलोकमें अक्षय मुखका भागी होता है।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र—कोई भी घनुष्कोटिमें स्नान करनेसे निन्दित योनिमें जन्म नहीं लेता । जो मानव मकर राशिमें सूर्यके स्थित होनेपर माघ मासमें धनुष्कोटिमें स्नान करता है, वह गङ्गा आदि सब तीर्थोंमें स्नान करनेका पुण्य प्राप्त करता है। उसे अक्षय लोकोंकी तथा मोक्षकी प्राप्ति होती है। स्त्री अथवा पुरुषके जन्मसे लेकर जितने पाप हैं, वे सब माघ मासमें धनुष्कोटितीर्थमें स्नान करनेसे नाशको प्राप्त होते हैं। जो क्रोधको जीतकर प्रतिदिन एक समय भोजन करते हुए माघ मासमें धनुष्कोटिमें नहाता है, वह ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाता है । शिवरात्रिमें निराहार एवं जितेन्द्रिय रहकर रातमें जागरण करे और प्रत्येक पहरमें रामेश्वर महादेवकी विशेष विधि-पूर्वक पूजा करे । फिर दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर घनुष्कोटिमें गोता लगाकर अन्य तीर्थोंमें भी नियमपूर्वक रहकर स्नान करे। पुनः नित्यकर्मं करके भगवान् रामेश्वरकी आराधना करे, ब्राह्मणोंको यथाशक्ति अन्न भोजन कराने। उसके बाद अपनी शक्तिके अनुसार भूमि, गौ, तिल, घान्य और घन दान करे । तदनन्तर ब्राह्मणोंसे आज्ञा हे खर्य भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करनेवाले पुरुषके ऊपर प्रसन्न हो भगवान् रामेश्वर उसके सब पाप छुड़ा देते और उसे भोग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मोस चाहनेवाले पुरुषोंको माघ मासमें धनुष्कोटिमें अवश्य स्नान करना चाहिये । जो सूर्यनारायणके आधे उदयके समय धनुष्कोटिमें स्नान करता है, उसके वशमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता हो जाते हैं । जो मनुष्य चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके समय इस तीर्थम स्नान करता है, वह सायुज्य मोक्षको पाता है। मुनिवरो ! तुम सब कुछ छोड़कर भोग और मोक्षरूप फल देनेवाले परम पवित्र धनुष्कोटिको जाओ । वहाँ जाकर पितराँको पिण्डदान करो । क्योंकि वहाँ पिण्डदान करनेसे कल्पपर्यन्त पितरोंकी तृप्ति होती है। सेतुमूल, घनुष्कोटि तथा गन्धमादन पर्वत ये देव-निर्मित तीनों स्थान ऋणसे छुटकारा दिलानेवाले कहे गये हैं। इसलिये सर्वथा प्रयन करके घनुष्कोटिका सेवन करना चाहिये । द्रोणाचार्यका पुत्र अश्वत्यामा घनुष्कोटिमं आक्त यहाँ नियमपूर्वक स्नान करके सोते हुए वालकोंको मारनेके भयद्भर पापसे क्षणभरमें मुक्त हो गया।

असत्थामाके द्वारा सोते हुए पाण्डव योद्वाओंका वध तथा धनुष्कोटिमें स्नान करनेसे उसका उद्धार

मापियोंने पूछा—स्तजी! अश्वत्यामाने किस प्रकार धोते हुए मनुष्योंको मारनेका पाप किया और कैसे भनुष्कोटि-में कान परके वह पापमुक्त हो गया!

प्तर्जी बोट-माधणो ! पर्छे पाण्डवीका भूतराष्ट्रकं

पुत्रींके साथ राज्यके लिये युद्ध छिड़ा या । अनेक अधीहिणी सेनाओं से युक्त उस महायुद्धमें लगातार दस दिनींतक संप्राप्त करके शान्ततुनन्दन भीष्मणी मारे गये । यांच दिन युद्ध करनेपर द्रोगाचार्यः दो दिनको सदार्थने वर्ण और एक दिन युद्ध करके राजा शस्य मार डाले गये। अठारहवें दिनके युद्धमें जय दुर्योधनसे सामना हुआ, तब मीमने गदा मारकर उसकी जाँघ तोड़ डाली। इससे वह श्रेष्ठ राजा हुयांधन धराशायी हो गया। तदनन्तर युद्धकी समाप्ति हो गयी। सब राजा अपनी-अपनी छावनीपर लौट जानेकी जल्दी करने लगे। सबने प्रसन्नतापूर्वक शिविरको प्रस्थान किया। धृष्टघुम्न, शिवरडी आदि समस्त सुझयवंशी क्षत्रिय तथा अन्य राजा लोग भी अपने-अपने शिविरको लौट गये। श्रीकृष्ण और सात्यिकिके साथ पाण्डव भी अपने शिविरमें चले गये। उस समय श्रीकृष्णने पाण्डवंसि कहा—'हमलोगोंको मङ्गलके लिये आजकी रातमें शिवरसे वाहर निवास करना चाहिये। तब श्रीकृष्ण और सात्यिकिके साथ सब पाण्डव छावनीसे बाहर निकल गये। उन सबने ओघवती नदीके किनारे जाकर सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की।

इधर छतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सूर्यास्त होनेसे पहले दुर्योधनके पास गये । दुर्योधन रणम्मिमं ध्रूलि-ध्रूसरित होकर पड़ा था । उसका सारा वदन रक्तसे नहा गया था और वह धरतीपर पड़ा-पड़ा छटपटाता था । उसे उस अवस्थामें देखकर अश्वत्थामा आदि तीनोंको वड़ा शोक हुआ । राजा दुर्योधन भी उन सुहदोंको देखकर शोकमम्र हो गया । तब अश्वत्थामा कोधसे प्रचण्ड अग्निकी भाँति जल उठा और इस प्रकार बोला—'राजन् ! इन नीच शत्रुओंने छलसे मेरे पिताजीको रणभूमिमें गिरा दिया था, परंतु उसके कारण मुझे वैसा शोक नहीं हुआ, जितना कि आज तुम्हारे गिराये जानेपर हो रहा है । सुयोधन ! में अपने सत्कर्मोंकी शपथ खाकर कहता हूँ, आज रातमें सङ्क्रयोंसिहत पाण्डवोंका श्रीकृष्णके देखते-देखते वध कर डाल्रॅगा, सुझे अश्वा दो ।'

अश्वत्थामाके ऐसा कहनेपर राजा दुर्योधनने 'तथास्तु' कहकर उसे स्वीकृति दे दी और कृपाचार्यसे कहा—'आचार्य! आप द्रोणपुत्रको कलकाके जलसे सेनापतिके पदपर अभिषिक्त कीजिये।' कृपाचार्यने ऐसा ही किया। सेनापतिके रूपमें अभिषिक्त होनेपर अश्वत्थामाने दुर्योधनको दृदयसे लगाया और कृपाचार्य तथा कृतवर्माके साथ द्वरंत वहाँसे चल दिया। वे तीनों वीर दक्षिणकी ओर गये और स्यांस्तसे पहले ही विाविरके समीप पहुँच गये। वहाँ पाण्डवींकी भयक्कर गर्जना सुनकर वे तीनों विजयाभिलाषी योद्धा भयसे भाग चले। एक स्थानपर उन्होंने चांहोंको पानी पिलाया। पास ही अनेक

शाखाओं से युक्त सघन वटका बृक्ष था। वहाँ जाकर तीनों रथसे उतर गये और घोड़ों को वहीं छोड़कर आचमन एवं सन्ध्योपासना की। तदनन्तर, अन्धकारसे व्याप्त भयानक रात्रि सब ओर फैल गयी। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्यामा शोकसे पीड़ित हो वटके समीप बैठ गये। कृतवर्मा और कृपाचार्यको तो नींद आ गयी, किंतु क्रोधसे कल्लिपतिच होनेके कारण अश्वत्यामाको निद्रा नहीं आती थी। वह सर्पकी माँति लंबी साँस खींचता रहा। उसने देखा, इस वरगदपर बहुत से कौए रहते हैं और सब-के-सब भिन्न-भिन्न शाखाओं पर सुखपूर्वक सो गये हैं। इतने में ही वहाँ मास नामक पक्षी आया। वह बड़ा भयहर था। मास बहुत शब्द करके उस वृक्ष में छिप गया और उद्यल-उद्यलकर सोये हुए को ओं को मारने लगा। थोड़ी ही देरमें की ओं के कटे हुए अङ्गोंसे उस वृक्ष से सब ओरका भाग आच्छादित हो गया। इस प्रकार की ओं का अन्त करके वह उस्त्र बहुत प्रसन्न हुआ।

अश्वत्थामाने उल्लुकी वह सारी करतृत रातमें देखी। फिर उसने भी मनमें यह निश्चय किया कि मैं भी इसी प्रकार रात्रिमें सोते हुए शत्रुओंका संहार करूँगा। उसने उस्त्रे उस कुकृत्यको अपने लिये उपदेश माना और सोचा, सीधे मार्गसे युद्ध करके मैं पाण्डवींको जीत नहीं सकूँगा, अतः छलसे ही उन्हें भारना चाहिये । ऐसा विचार करके अश्वत्थामाने सोते हुए कृपाचार्य और कृतवर्माको जगाया और इस प्रकार कहा- 'निर्दयी भीमने राजा दुर्योघनके िसपर लात मारी है, अतः आज रातमें पाण्डवोंके शिविरमें जाकर हमलोग उन्हें सोतेमें ही अनेक अल-शस्त्रोंसे मार डालेंगे ।' यह सुनकर कृपाचार्यने कहा—'सोते हुऑको मारना इस लोकमें धर्म नहीं है। इस क्रकर्मका कहीं भी आदर नहीं होता । इसी प्रकार जो लोग शस्त्र, रथ और घोड़ों-को त्याग चुके हैं, उनको भी मारना धर्म नहीं है। हमलोग भृतराष्ट्र, पतिवता गान्धारी तथा विदुरजीसे पूछ हैं और वे लोग जैसा कहें, वैसा करें ।' तब अश्वत्थामा बोला-'मामाजी ! पाण्डवींने छलसे युद्धमें मेरे पिताको मारा है। उसी प्रकार मैं भी रातमें सोते हुए पाण्डचींका यथ करूँगा।'

ऐसा कहकर अश्वत्थामा घोड़े जुते हुए रथपर सवार हो कोघसे जलता हुआ पाण्डवोंकी ओर चल दिया । उसके पीछे-पीछे कृतवर्मा और कृपाचार्य भी गये । शिविरके द्वारपर पहुँचकर द्वोणपुत्र अश्वत्थामा खड़ा हो गया । उसने सवमें हो कृपानिधान महादेवर्जाको आराधना करके उनमें एक उज्ज्वल खडग प्राप्त किया । तत्पश्चात् कृतवर्मा और मृपाचार्य दोनोंको शिविरके द्वारपर ही खड़ा करके वह स्वयं भीतर घुस गया । उस समय द्रोणपुत्र अत्यन्त क्रिपित हो तेजसे प्रज्वलित-सा हो रहा था। घीरे-घीरे वह भृष्टसुम्नके शिविरमें गया। वहाँ महायुद्धसे थके हुए धृष्टद्युम्न आदि वीर अपनी सेनाके साथ निश्चिन्त होकर सो रहे थे । अश्वत्यामाने उत्तम शय्यापर सोये हुए महावली धृष्टद्युम्नको कोषपूर्वक लातसे मारा । उस आधातसे जगकर धृष्टद्युम्न धय्यासे उठने लगा । उसी समय द्रोणपुत्रने उसके बाल खींचकर उसे पृथ्वीपर गिरा दिया और उसकी छातीपर चढकर घनुषकी डोरीसे उसके गलेको कसकर षाँघ दिया । वेचारा विवश होकर चीखता और छटपटाता रहाः किंतु अश्वत्थामाने उसे पशुकी तरह गला दवाकर मार बाला । उसने सब सैनिकोंको भी सोतेमें ही मार डाला । युषामन्य और महापराक्रमी उत्तमीजाको, द्रौपदीके पाँची पुत्रोंको तथा युद्धसे बचे हुए सोमक नामवाले क्षत्रिय वीरों-को भी उसने मौतके घाट उतार दिया। शिखण्डी आदि बहुत-से क्षत्रिय वीरोंको अश्वत्थामाने तलवारसे काट डाला । उसके भयसे भागकर जो लोग दरवाजेसे निकले, उन सब धेनिकोंको कृतवर्मा और कृपाचार्यने मृत्युका ग्रास बना दिया । इस प्रकार सारी सेनाके मारे जानेसे वह शिविर उसी प्रकार सूना हो गया, जैसे प्रलयकालमें तीनों लोक शून्य हो जाते हैं। तदनन्तर वे तीनों योद्धा पाण्डवोंसे भयभीत होकर शीव्र गतिसे इधर-उधर निकल भागे ।

अश्वत्थामा नर्मदाके मनोरम तटपर चला गया। वहाँ वहलों वेदबादी श्रृषि परस्पर पुण्यकथाएँ कहते हुए उत्तम तपस्यामें संलग्न रहते थे। द्रोणाचार्यका पुत्र उन श्रृषियोंके आक्षमोंमें गया। उसके प्रवेश करते ही ब्रह्मवादी मुनियोंने योगवलसे उसका दुश्चरित्र जान लिया और इस प्रकार कहा—'द्रोणपुत्र! तू सोते हुए मनुध्योंको मारनेवाला पापी अधम ब्राह्मण है। तेरे दर्शनसे भी हमलोग निश्चय ही पतित हो जायेंगे। नुझसे बार्तालाप करनेपर दस हजार ब्रह्मस्याओंका पाप लगेगा। अतः नराधम त हमारे आश्रमोंसे दूर हो जा।'

उनके ऐसा कहनेपर अश्वत्थामा लांजत हो उस मुनि-धेवित आक्षमसे निकल गया। इसी प्रकार वह काशी आदि सभी पुष्पतीर्थोमें गया परंतु वहाँके महात्मा ब्राह्मणाँसे निन्दित हो रह लीट आया और अन्तमे प्रायक्षित करनेजी इच्छासे भगवान् वेदव्यासजीकी शरणमें गया । महामुनि व्यासजी बदिकारण्यमें विराजमान थे। उनके पास जाकर उसने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब व्यासजीने उससे कहा— 'द्रोणकुमार! तू शीघ मेरे आश्रमसे निकल जा। सोते हुओंको मारनेके पापसे तू महापातकी हो गया है। तेरे साथ बात करनेसे भी मुझे महान् पाप लगेगा।'

अश्वतथामा बोला—भगवन्! सबसे निन्दित होकर में आपकी शरणमें आया हूँ। यदि आप भी ऐसी बात कहते हैं तो दूसरा कौन मुझे शरण देनेवाला होगा ! ब्रह्मन्! मुक्तपर कृपा कीजिये। क्योंकि साधुपुरुष दीनोंपर दया करने-वाले होते हैं। सोते हुए मनुष्योंको मारनेसे जो पाप हुआ है, उसकी शान्तिके लिये आप मुझे कोई प्रायिक्षत्त बताहये। कारण कि आप सर्वश्च हैं।

अश्वत्थामाके पेसा कहनेपर व्यासजीने दीर्घकाल-तक सोच-विचारकर उससे कहा—इस पापकी शान्तिके लिये धर्मशास्त्रोंमें कोई प्रायश्चित्त नहीं है। तथापि मैं उस दोषके निवारणके लिये एक उपाय बतलाता हूँ। दक्षिण समुद्रके तटपर जो परम पवित्र रामसेतु है, वह मोक्ष देनेवाला है। वहीं धनुष्कोटि नामसे विख्यात एक महान् तीर्थ है, जो वहे-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला और मनुष्योंको स्वर्ग एवं मोक्ष देनेवाला है। उसमें स्नान करनेसे ब्रह्महत्या आदि पाप भी शुद्ध हो जाते हैं। वह पवित्रोंमें सबसे अधिक पवित्र तथा तीर्थोंमें सबसे उत्तम है। दुःखप्न और नरकके क्लेशोंका नाशक तथा पुण्यजनक है। उस धनुष्कोटितीर्थमें जाकर तुम एक महीनेतक निरन्तर स्नान करो तो सोते हुओंको मारनेके पापसे शुद्ध हो जाओंगे।

महर्षि व्यासके इस प्रकार कहनेपर अश्वत्यामा रामसेतुपर जाकर पुण्यदायिनी धनुष्कोटिमें पहुँचा । वहाँ उसने सङ्कल्य-पूर्वक एक मासतक निरन्तर स्नान किया । वह प्रतिदिन तीनों समय श्रीरामेश्वर शिवकी सेवामें रहता था । तदनन्तर तीस्त्रें दिन जल्ह्रें स्नान करके उसने पद्माक्षर मन्त्रका जन और उपवास किया । पित रातमें भगवान् रामेश्वरके समीप जागरण किया । दूसरे दिन पुनः सङ्कल्यपूर्वक धनुष्कोटिमें स्नान करके उसने श्रीरामेश्वरकी भक्तिपूर्वक सेवा-पूजा की । तदनन्तर आनन्दके आँस बहाता हुआ वह शिवजीक आगे तत्व परने स्ना । उस समय भगवान् शहर प्रसन् होकर उनके स्नामे प्रवट हो गये । उनका दर्शन करके उन्हें समयन शिवका इस प्रसार स्त्रान हियान्त्री

करुणाकर शङ्कर ! विपत्तिरूपी समुद्रमें डूबे हुए प्राणियोंको पार लगानेके लिये आपके चरणारविन्द जहाजरूप हैं। मृत्युञ्जय !त्रिलोचन!आपअपनी कृपादृष्टिसे मेरीरक्षा कीजिये।

इस प्रकार स्तुति करनेपर महादेवजी प्रसन्न हो अश्वत्थामा-से बोले---'द्रोणकुमार! सोते हुओंको मारनेके कारण जो तुम्हें पाप लगा था, वह धनुष्कोटिमें नहानेसे दूर हो गया। अब तुम कोई वर माँगो ।' अश्वत्थामा बोला—'महेश्वर! आज आपके दर्शनमात्रमे मैं इतार्थ हो गया । आपके चरणारिवन्दोंमें मेरी अविचल भक्ति हो ।' 'तथास्तु' कहकर देवदेव महादेवजी वहीं अन्तर्धान हो गये । इस प्रकार पाप-रहित, छुद्ध एवं निर्मल हुए अश्वत्थामाको उस समयसे सभी महर्षियोंने ग्रहण किया ।

धनुष्कोटिमें स्नान करनेसे परावसुका पापसे उद्धार

सूतजी कहते हैं—पहलेकी बात है, वृहद्बुम्न नामसे प्रसिद्ध एक महाबली चकवर्ती राजा हो गये हैं। वे समुद्र-पर्यन्त समस्त पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन करते थे। उन्होंने सत्रयगदारा इन्द्र आदि देवताओंका यजन किया। परम विद्वान् धर्मात्मा रैभ्यजी उनके पुरोहित थे। रैभ्यके दो पुत्र हुए, अर्वावसु और परावसु। वे दोनों छहां अङ्गांसहित सम्पूर्ण वेदोंके विद्वान् तथा श्रीत-स्मार्त कमोंके तत्त्वत्र थे। न्याय, मीमांसा, सांख्य, वेदान्त, वेदोषिक, योगशास्त्र और व्याकरणशास्त्रके मर्मज्ञ विद्वान् थे। मनु आदि धर्मशास्त्रोंके वे दीनणात पण्डित और सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञानमें चतुर थे। इन दोनों विद्वानोंको सत्रयागमें सहायता करनेके लिये राजा बृहद्बुम्नने माँगा। पिताकी आज्ञा ले वे दोनों भाई बृहद्बुम्नके सत्रमें गये। वे युगल अधिनीकुमारोंकी माँति परम सुन्दर दिखायी देते थे। रैभ्य सुनि जेठी पुत्रवधूके साथ स्वयं ही आश्रमपर रह गये थे।

उन दोनों बन्धुओंने वहाँ जाकर राजा बृहद्युप्तके यक्तको बड़ी उत्तमतासे सम्पन्न कराया । जब वह यक्त होने लगा, तब राजांके बुलाये हुए सभी मुनि उस यक्तको देखनेके लिये आये । उनको आया हुआ देख महाराज बृहद्युप्तने सबका आदरपूर्वक अर्घ्य आदिसे सत्कार किया । उसी समय आमिन्त्रत हुए राजालोग आदरपूर्वक वह यक्तोत्सव देखनेके लिये अनेक दिशाओंसे चतुरक्तिणी सेनांके समय आये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय, शूट्र—हन चारों वणों तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी—इन चारों वणों तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी—इन चारों आश्रमोंके लोग भी वहाँ जुटे हुए थे । श्रेष्ठ राजांने उन सबका यथायोग्य सत्कार किया और सबको भोजनके लिये अन्न, घी आदि पदार्थ दिये । वस्न, सुवर्ण, हारएवं नाना प्रकारके रत्न भी भेंट किये) इस प्रकार राजा बृहद्युप्तने यक्तमें पधारे हुए सभी अतिथियोंका सत्कार किया ।

रैम्यके पुत्र अर्वावसु और परावसुने यह आदि कर्मीको बिना किसी भूलके विधिपूर्वक कराया। उन दोनों भाइयोंकी निपुणता देखकर वशिष्ठ आदि सभी महिषयोंने उनकी प्रशंख की। परावसु कुछ कर्म कराकर तृतीय सवनके अन्तमें सायङ्कालके समय घरका काम-काज देखनेके लिये चले गये। उस समय रैभ्य मुनि काला मृगचर्म ओढ़कर वनमें विचर रहे थे । उन्हें देखकर परावसुके मनमें मृगकी आशंका हुई । रात्रिके निविड अन्धकारमें उनके नेत्र निद्रासे भारी हो रहे थे। उन्होंने पिताको देखकर यह समझा कि यह कोई वनवासी मृग है। मुझे मारनेके लिये आ रहा है। ऐसा सोचकर उस सघन वनमें अपने शरीरकी रक्षा चाहनेवाले परावसूने मृगके धोखेसे अपने पिताको ही मार हाला । निकट जाकर उसने अपने मरे हुए पिताको पहचाना; फिर तो वह बोकमें हूव गया । उसकी सारी इन्द्रियाँ व्यथासे व्याकुल हो उठीं । तत्पश्चात् परावस् पिताका दाहसंस्कार करके पुनः राजाके सत्रमें आ गये और अपने द्वारा जो पाप हो गया था। वह सब उन्होंने छोटे भाईको बताया । पिताको मरा हुआ सुन अर्वावसु शोक्से व्याकुल हो उठा । तब बड़े भाईने छोटेको यह आदेश दिया कि राजाका यह महान् यश आरम्भ हुआ है, तुम अभी बालक हो, तुममें इस यज्ञका भार सँभालनेकी शक्ति नहीं है । मैंने रातमें मृगकी आशङ्काले पिताका ही वध कर डाला है। अतः उस ब्रह्महत्यासे मुक्त होनेके लिये प्रायश्चित्त भी करना चाहिये। तात! छोटे भैया! तुग्ही मेरे लिये व्रत करो । मैं अकेला भी इस यज्ञका भार यहन करनेमें समर्थ हूँ ।

वड़े भाईके ऐसा कहनेपर अर्वावसुने कहा—यहे भैया ! आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा ही होगा । ऐसा कहकर वह यशसे निकल गया और वड़े भाईने सब कर्मों से कराया । छोटे भाईने बारह सपोंतक बड़े भाईके निये ब्रह्महत्यानाराके लिये वत किया । तत्पश्चात् प्रसन्नतापूर्वक वह पुनः सत्रयज्ञमं आया। अपने भाईको आया देख ज्येष्ठने राजा बृहद्युम्नसे कहा—'राजन् ! यह अर्वावसु ब्रह्महत्यारा है, इस समय आपके यज्ञमें आया है। नृपश्रेष्ठ ! इसे शीघ्र ही इस यज्ञसे हटा दीजिये, अन्यथा सत्रयागके फलकी हानि होगी ।' परावसुके ऐसा कहनेपर राजाने अपने सेवकोंद्वारा अर्वावसुको यज्ञसे निकाल दिया। वहाँके ब्राह्मण भी उसे धिकार दे रहे थे। अर्वावसु यह सब सहन करके चुपचाप वनको चला गया और वहाँ ऐसी तपस्या की, जो देवताओंके लिये भी दुष्कर थी। उसके तपसे भगवान् सूर्यनारायण प्रसन्न हो सामने प्रकट हुए और इस प्रकार बोले—'अर्वावसो ! तुम तपस्याः ब्रह्मचर्यः आचारः शास्त्र-श्रवण तथा वेद-शास्त्र आदिकी शिक्षाकी दृष्टिसे सर्वेश्रेष्ठ हो। परावसुने तुम्हें अपमानपूर्वक निकाला है तथापि क्षमायुक्त होकर तुम उसके प्रति कोघ नहीं करते हो । तुम्हारे बड़े भाईने ही पिताको मारा है, दुमने नहीं; फिर भी दुमने भाईकी गुद्धिके लिये स्वयं ही ब्रह्महत्यानाशक व्रत किया है। इसलिये हम तुम्हें श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। ऐसा कहकर देवताओंने उसको ज्येष्ठ बना दिया । तत्पश्चात् इन्द्रादि देवताओंने सूर्यनारायणको आगे करके कहा-- अर्वावसो ! तुम कोई वर माँगो । उसने प्रार्थना की-'मेरे पिता जीवित हो जायँ और उन्हें अपने मारे जानेकी स्मृति न हो। देवताओंने कहा--'ऐसा ही होगा। इसके सिवा हम तुम्हें दूसरा वर भी देना चाहते हैं, माँगो ।

अवीवसु बोला—मेरे भाईकी तुष्टता दूर हो । अवीवसुकी यह बात सुनकर देवताओंने कहा—'परावसुने अपने ब्राह्मणपिताकी हत्या की है, अतः उसे महान् पाप लगा है। दूसरेक किये हुए पापकी दूसरे द्वारा किये गये प्रायक्षित्तने निवृत्ति नहीं होती, विशेषतः पाँच महापातकोंके सम्यन्धमें ऐसी ही बात है। इस कारण तुम्हारे भाई परावसुका अभी पापसे उद्धार नहीं हुआ है।' देवताओंकी यह बात

सुनकर अर्वावसुने कहा—'आपका कहना ठीक है तथापि आपलोगोंके माहात्म्य और प्रसादसे पिता और ब्राह्मणकी हत्या करनेवाले मेरे भाईका जिस प्रकार उद्धार हो, यह उपाय कृपापूर्वक आप बतावें।'

अर्वावसुका यह वचन सुनकर देवताओंने दीर्घकालतक विचार किया। फिर एक निश्चयपर पहुँचकर इस प्रकार कहा—'उस महापातकके निवारणका उपाय तुम्हें हम बता रहे हैं। दक्षिण समुद्रके तटपर जो परम पवित्र मोक्षदायक रामसेतु है, उसीपर धनुष्कोटि नामसे विख्यात एक परम उत्तम मुक्तिदायक तीर्थ है, जो ब्रह्महत्या, मिद्रापान, सुवर्णकी चोरी, गुरुशय्यागमन तथा इन सबके संसर्गरूप महापातकोंका बिनाश करनेवाला है। जो मनुष्य मनमें कोई कामना नहीं रखकर उसमें खान करता है, उसको वह तीर्थ मोक्षपल प्रदान करता है। वह दु:स्वमों तथा नरकके क्लेशोंका नाश करनेवाला एवं धन्य है। तुम्हारा ज्येष्ठ भाई परावसु यदि वहीं जाकर खान करे तो तत्काल ब्रह्महत्यासे सुक हो सकता है। यों कहकर देवतालोग अपनी पुरीको चले गये।

तदनन्तर अर्वावसु अपने बड़े भाई परावसुको साथ ले श्रीरामचन्द्रजीके धनुष्कोटि नामक तीर्थमें गया । परावसुने पातकशुद्धिके लिये उस सेनुवर्ती तीर्थमें सङ्कल्प करके अपने भाईके साथ नियमपूर्वक सान किया । सान करके जब वे उठे, तब आकाशवाणीने कहा—'परावसो ! तुम्हारीपितृहत्या और ब्रह्महत्या नष्ट हो गयी ।' तब छोटे भाईके साथ परावसुने श्रीरामचन्द्रजीकी धनुष्कोटिको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और रामेश्वर महादेवको भक्तिभावसे मस्तक नवाकर दोनों भाई अपने पिताके आश्रमपर गये । वहाँ रेभ्य मुनि मरकर पुनः जीवित हो गये थे । उन्होंने अपने दोनों पुत्रोंको आया देख मनही-मन बड़े सन्तोपका अनुनव किया और पुत्रोंके साथ वे आश्रमपर सुखपूर्वक रहने छगे। श्रीरामचन्द्रजीकी धनुष्कोटिमें स्तान करनेसे परावसुके पातकका नाश हो गया था । इसिल्ये सब मुनियोंने उन्हें स्वीकार किया ।

धनुष्कोटिकी महिमा; सियार, वानर तथा दुराचार ब्राह्मणकी कथा और महालय श्राद्धकी आवश्यकता

सूतजी कहते हें—अन में घनुष्कोटिकी प्रशंसामें सियार और वानरके संवादका वर्णन करता हूँ। प्राचीन कालमें एक स्थानपर सियार और वानर रहते थे।दोनोंको अपने पूर्वजन्मकी वार्तोका स्मरण था । वे दोनों परस्पर मित्र थे । विवारका नाम चद्रभूमिष्ठ था । एक समय वानरने श्वगालको इमञानभूमिर्मे देखकर पूर्वजन्मका स्मरण करते द्वर पूछा—'सियार ! तुमने पूर्वजन्ममें कौन-सा अत्यन्त भयङ्कर पाप किया था, जिससे तुम श्मशानभूमिमें घृणित एवं दुर्गन्ध-युक्त मुदोंको खा रहे हो ?' वानरके ऐसा पूछनेपर सियारने कहा—'वानर ! में पूर्वजन्ममें वेदोंका पारङ्गत विद्वान् और समस्त कर्मकलापोंका ज्ञाता ब्राह्मण था । मेरा नाम वेदशर्मा था । मैंने उस जन्ममें एक ब्राह्मणको देनेके लिये सङ्कल्प करके भी वह धन उसे नहीं दिया, उसीसे सियार हुआ और अब इस प्रकारके अत्यन्त घृणित पंदाथोंको खाता हूँ । जो दुरात्मा देनेकी प्रतिज्ञा करके भी कोई वस्तु नहीं देते हैं, वे अत्यन्त घृणित सियारकी योनिको प्राप्त होते हैं । वानर ! ब्राह्मणको देनेकी प्रतिज्ञा करके यदि वह वस्तु उसे न दी जाय, तो उसी क्षण उसके दस जन्मोंका पुण्य नष्ट हो जाता है । इसलिये समझदार मनुष्यको उचित है कि वह देनेकी प्रतिज्ञा करनेपर उस वस्तुको अवश्य दे डाले।'

ऐसा कहकर सियारने वानरसे पूछा—उमने क्या पाप किया था, जो वानर हो गये १

वानर बोळा-पूर्वजन्ममें मैं भी ब्राह्मण था। मेरा नाम वेदनाथ था । मेरे पिता विश्वनाथ नामसे विख्यात थे और मेरी माताका नाम कमलालया था। सियार ! पूर्व-जन्ममें भी हमारी तुम्हारी मित्रता थी। तुम इस बातको नहीं जानते हो, परंतु पुण्यके गौरवते मुझे उसका स्मरण है। पूर्वजन्ममें मैंने ब्राह्मणका साग चुरा लिया था, उसी पापते मैं वानर हुआ हूँ । अतः ब्राह्मणका घन अपहरण नहीं करना चाहिये। ब्राह्मणका धन लेनेसे नरक होता है और नरक भोगनेके बाद वानरकी योनि मिलती है। ब्राह्मणका धन अपहरण करनेसे बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। विष तो केवल पीनेवालेको मारता है। किंतु ब्राह्मणका धन समृचे कुलको बला डालता है । ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेसे पापी मनुष्य कुम्भीपाक नामक नरकमें पकाया जाता है। पश्चात् शेष पापोंके फलस्वरूप वह वानर योनिको प्राप्त होता है। इसलिये ब्राह्मणके धनका अपहरण नहीं करना चाहिये। उनके साथ सदा क्षमाका ही व्यवहार करना चाहिये । बालकः दरिद्र, क्रपण तथा वेद-शास्त्र आदिके शानसे ग्रून्य ब्राह्मणींका भी अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि कोधमें आनेपर वे अग्निके समान भस्म कर देनेवाले हो जाते हैं। सियार! कितने ही समयसे ऐसा कष्ट भोगते हुए इम दोनोंको इस पापसे छुड़ानेवाला कौन होगा !

सियार और वानर इस प्रकार बातनीत कर रहे थे,

इतनेमंही दैवयोगसे अथवा पूर्वजन्मके किसी पुण्यवश वहाँ महातेजस्वी सिन्धुद्दीप नामक मुनि स्वेच्छानुसार घूमते हुए आ पहुँचे। वे इद्राक्षकी मालासे विभूषित हो भगवान् शिवके नामोंका कीर्तन कर रहे थे। सियार और वानरने मुनिको देखकर प्रणाम किया तथा इस प्रकार पूछा—'भगवन्! आप सब धमोंके ज्ञाता हैं, अपनी कृपादृष्टिसे हमारी ओर देखिये और हम दोनोंकी रक्षा कीजिये। हमारी वानर और सियास्की योनि जिस उपायसे छूट जाय, उसे बतानेकी कृपा कीजिये। साधुपुष्ठ सदा किसी प्रकारकी अपेक्षा न रखते हुए अपनी कृपादृष्टिसे अनार्थों, दीनों, अज्ञानियों, बालकों तथा रोग-पीड़ित मनुष्योंकी रक्षा करते हैं।'

उन दोनोंके ऐसा कहनेपर महामुनि सिन्धुद्वीपने मन-ही-मन बहुत देरतक विचार किया और इस प्रकार कहा— 'सियार और वानर! तुम दोनोंके पापकी शान्तिके लिये में एक उपाय बताता हूँ। तुम दोनों दक्षिण समुद्रके तटपर श्रीरामचन्द्रजीके धनुष्कोटि तीर्थमें शीघ जाकर स्नान करो। ऐसा करनेसे पापसे मुक्त हो जाओगे।' सिन्धुद्वीपके इस वचनको सुनकर सियार और वानर बड़े प्रयाससे धनुष्कोटिमें गये और उसके जलमें स्नान करके सब पापोंसे मुक्त हो श्रेष्ठ विमानपर आरूढ़ होकर देवलोकमें चले गये। वहाँ उन्हें इन्द्र-का आधा आसन प्राप्त हुआ।

गाँदावरीके तटपर दुराचार नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा पापी और निर्दयतापूर्ण कर्म करनेवाला था । ब्रह्महत्यारे, शराबी, सुवर्णकी चोरी करनेवाले तथा गुरुपत्नीगामी महापातिकयोंके संसर्गसे दूपित होकर वह सदा वैसे ही लोगोंके साथ निवास करता था। महापातकियोंके संसर्गदोवसे उस ब्राहाणकी ब्राह्मणता पूर्णतः नष्ट हो गयी थी । ब्राह्मणतासे हीन उस दुराचार ब्राह्मणको एक महा-भयङ्कर महाबलवान् वेतालने अपने अधीन कर लिया। वेतालके आवेशसे अत्यन्त पीड़ित एवं परवश होकर वह देश-देश और वन-वन धूमने लगा। घूमते-घूमते वह श्रीरामचन्द्र-जीके धनुष्कोटिमें चला गया। वहाँ वेतालने प्रेरित परफे उसे धनुष्कोटिके जलमें नहलाया । स्नान करके वह ज्यों-ही जलसे निकला, वेतालने उसे छोड़ दिया । तय वह बाहाण खस्य होकर विचार करने लगा कि प्यह समुद्रके किनारे कीनः सा देश है ! गोदावरीके तटपर नियास करनेवाला में यहाँ कैसे आ गया !' इसी चिन्तामं पदा हुआ यह पनुष्योटि-निवासी योगिप्रवर महातमा दत्तात्रेयके पाम गंगा और उन्हें प्रणाम करके बोला-'भगवन् ! मैं नहीं जानता यह कौन सा

देश है ! मेरा घर तो गोदावरीके किनारे है, मैं यहाँ कैसे आ पहुँचा । यह सब बतानेकी कृपा करें । उसकी यह बात सुनकर महायोगी दत्तात्रेयने थोड़ी देरतक ध्यान करके कहा-'पहले महापातिकयों के संसर्गसे तम्हारी ब्राह्मणता नष्ट हो गयी थी, इसिछिये तुम्हें किसी वेतालने पकड़ लिया। उसीके आयेशसे विवश होकर तुम यहाँ आये हो। वेतालने तुम्हें धनुष्कोटिके जलमें नहलाया है। धनुष्कोटिमें, स्नान करनेसे ही तुम्हारा महापातिकयोंके संसर्गका दोष सर्वथा नष्ट हो गया। जिस वेतालने तुम्हें पकड़ रक्ला था, वह पूर्वजन्ममें बाह्मण था। उसने आश्विन मासके कृष्ण पक्षमें पार्वणकी विधिसे पितरोंका हर्षपूर्वक महालय आद्ध नहीं किया । अतः पितरोंके शाप देनेसे वह वेतालभावको प्राप्त हुआ। इस भनुष्कोटिके दर्शनसे वह वेताल भी वेताल-योनिसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकको प्राप्त हुआ है। जो मनुष्य आश्विन मासके कृष्ण पक्षमें अत्यन्त लोभवश पितरीके उद्देश्यसे महालय श्राद्ध नहीं करते, वे वेताल होते हैं। जो आश्विन मासके कृष्ण पक्षमें महालय श्राद्धके अवसरपर अपनी शक्तिके अनुसार एक, दो या तीन ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। भादों शुक्ल पक्षसे छेकर मार्गशीर्ष मासके अन्ततक तत्त्वदशीं मुनियोंने महालय श्राद्धका समय बतलाया है। इसमें भी भादोंका शुक्र पक्ष विशिष्ट है और उसकी

अपेक्षा भी आश्विनका कृष्णे पक्ष अधिक उत्तम माना गया है। उस कृष्ण पक्षमें प्रतिपदा तिथिको जो मनुष्य भक्तिपूर्वक महालय श्राद्ध करता है, उसके ऊंपर सबको पवित्र करनेवाले भगवान् अभिदेव प्रसन्न होते हैं। वह अभिछोकको प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वितीया तिथिमें महालय श्राद्ध करता है, उसके ऊपर गिरिजापति भगवान् शङ्कर प्रसन्न होते हैं और वह कैलाशको प्राप्त होता है। जो तृतीया तिथिमें भक्तिपूर्वक महालय श्राद्ध करता है, उसपर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देयता अनुग्रह करते हैं। इसी प्रकार तृतीयासे लेकर चतुर्दशीतक महालय श्राद्धकी उत्तरोत्तर अधिक-से-अधिक महिमा है । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक अमावास्या तिथिमें महालय श्राद्ध करता है, उसके पितरोंको अनन्तकालतक तृप्ति बनी रहती है। स्वर्गलोकमें देवताओंको अमृत पीनेसे जो तृति पाप्त होती है, वैसी ही अनन्त तृप्ति पितरोंको अमावास्यामें महालय श्राद्ध करनेसे होती है। अमावास्त्रा तिथि भगवान् शङ्करको अत्यन्त प्रिय है। यह परम शान्त तिथि है। इसमें महालय श्राद्ध करके वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। अमावास्त्राको श्राद्ध करनेवाला पुरुष प्रत्यगात्मा और ब्रह्मकी एकताको जानकर सायुज्य मोक्षको प्राप्त होता है।

भाद्रपद मास आनेपर देवस्वरूप पितर हर्षसे नाचने लगते हैं कि हमारे पुत्र हमछोगोंको तृप्तिके उद्देश्यसे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन करायेंगे । उस भोजनसे हमें अत्यन्त दारुण नरकका क्लेश नहीं भोगना पड़ेगा और जन्नतक चन्द्रमा तथा सूर्य बने रहेंगे, तवतक हमारा स्वर्गलोकमें निवास होगा । पितरोंको तृप्ति देनेवाले भाद्रपद मास एवं आश्विन मास प्राप्त होनेपर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक एक-एक ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये । इससे उसके पितृकुल और मातृकुलके पितर तृप्तिको पात होते हैं। आश्विन कृष्णा सप्तमीसे लेकर अमावास्यातक मनुष्य प्रतिदिन तीन-तीन ब्राह्मणोंको सत्कारपूर्वक भोजन करावे । द्वादशीसे लेकर अमावास्यातक तो अवश्य ही ऐसा करे । वेदवेत्ता ब्राह्मणींको इस प्रकार भोजन कराने, जिससे उन्हें पूर्णतः तृप्ति हो । उस ब्राह्मणकी तृतिसे ब्रह्माः विष्णु और शिव तृप्त होते हैं। अभिष्वात्त आदि पितर, इन्द्र आदि देवता और अधिक कहाँतक कहें, तीनों लोक भी तृप्त होते हैं। मनुष्य महालय पार्वणविधिसे श्राद्ध करे । महालय श्राद्धमें पितृकुलके पितरोंकी ही भाँति मात्रकुलके मातामहादि पितरोंको भी प्रसन्नतापूर्वक भोजन कराना चाहिये । भोजनके पश्चात्

यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिये । जैसे आगे चलनेवाले बैलोंके बिना गाड़ी रास्तेमें आगे नहीं बढ़ती, उसी प्रकार पितेयरा भी बिना दक्षिणाके सफल नहीं होता । अतः कल्याणकी सिद्धिके लिये महालय श्राद्ध अवश्य करना चाहिये । यदि माता-पिताके क्षयाहके दिन एक-उदिष्ट श्राद्ध भूलसे न किया गया हो तो भी महालय श्राद्ध अवस्य करे। यदि अपने पास द्यक्ति न हो तो दूसरोंसे धनकी याचना करके भी पितरोंका महालय श्राद्ध करे। पहले ब्राह्मणोंसे याचना करनी चाहिये । यदि उनसे धन-धान्य आदिकी प्राप्ति न हो तो महालय श्राद्ध करनेकी इच्छासे उत्तम क्षत्रियोंके यहाँ याचना करे । यदि क्षत्रिय भी देनेवाले न हों तो बैक्यों से माँगे । यदि लोकमें बैक्य भी दाता न हों तो पितरों की तृतिके लिये भाद्रपद मासमें गोत्रास अर्पण करे। यदि भादों या आश्विन मासमें सूतक आदिके द्वारा श्राद्धमें विघ्न उपस्थित हो जाय, तो स्तकका समय निवृत्त होनेपर अगहन मासके भीतर किसी दिन भी पार्वण श्राद कर लेना चाहिये। बिद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह महालय श्राद्धके लिये नौ ब्राह्मणोंका वरण करे। एक ब्राह्मण पिताके स्रिये, एक पितामहके लिये और एक प्रिपतामहके लिये वरण करे । इसी प्रकार मातामहः प्रमातामह और वृद्धप्रमाता-महके लिये भी एक-एक ब्राह्मणका वरण करे । दो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका वरण विश्वेदेचोंके लिये करे और एक वेद-वेत्ता ब्राह्मणका वरण भगवान् विष्णुके लिये करना चाहिये। अथवा पितृवर्गके लिये एक, मातामह वर्गके लिये एक, विश्वेदेवोंके लिये एक और भगवान् विष्णुके लिये एक। इस प्रकार चार ब्राह्मणोंका महालय श्राद्धके लिये वरण करे । वे ब्राह्मण वेदरा एवं सुशील होने चाहिये । जो खोटे स्वभाववाले ब्राह्मणींका वरण करता है, वह श्राद्धका घातक है। भाद्रपद शुक्ल पक्षमें अथवा विशेषतः आश्विन कृष्ण पक्षमें महालय श्राद्ध करना चाहिये। जो श्रद्धापूर्वक इस प्रकार महालय श्राद्ध करता है, वह सब तीयामें स्नान करनेका

फल पा लेता है। महालय श्राद्ध नित्यकर्ममें गिना जाता है। अतः उसे न करनेपर बड़ा भारी पाप लगता है।

'धर्मपुत्र युधिष्ठिर वनवासमें महालय श्राद्ध करनेसे ही दुःखके समुद्रसे पार हो धृतराष्ट्रपुत्रोंको मारकर युद्धमें विजयी हुए । मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, कुत्स, गौतम, अङ्गिरा, काश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र, अगस्त्य, पराशर, मृकण्ड तथा अन्यान्य मुनिवर विधिपूर्वक उत्तम महालय श्रादका अनुष्ठान करके ही अणिमा आदि आठों सिद्धियों, वर्तो और तपस्याओंके निवासस्थान बन गये। महालय श्राद्ध करनेसे ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ । अतः अपना कल्याण एवं अम्युदय चाहनेवाले पुरुषको महालय श्राद्ध अवश्य करना चाहिये । तुम्हारे भीतर जिस भूतने प्रवेश किया था, वह पूर्व-जन्ममें ब्राह्मण था। उसका नाम वेदनिधि था। वह महात्मा भरद्वाजका पुत्र तथा कुरास्थली ग्रामका निवासी था । उसने विधिपूर्वक महालय श्राद्धको नहीं किया, इसलिये पितरोंके शाप से वह वेताल हो गया। दुराचार! तुम भाद्रपद मास (आखिन कृष्ण पक्ष) में पितरोंकी तृप्तिके लिये षड्रस भोजन तैयार करके ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक मोजन कराओ । ऐसा करनेहे तुम्हें कभी दरिद्रता नहीं होगी और तुम सदा मुखी रहोंगे। आजसे तुम कभी महापातिकयोंसे संसर्ग न रखना, मैं तुमें आज्ञा देता हूँ। अब शीघतापूर्वक अपने देशको चले जाओ।

योगी दत्तात्रेय मुनिके इस प्रकार आज्ञा देनेपर दुराचार कृतार्थमनसे उन्हें प्रणाम करके अपने देशको चला गया और दत्तात्रेयजीके बताये हुए मार्गसे अपने वर्णाश्रमोचित कर्तव्यका पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा । उसने महापातिकयोंका संसर्ग त्याग दिया । श्रीरामचन्द्रजीके धनुष्कोटितीर्थमें स्नान करनेकी महिमासे दुराचार देहान होनेपर परम मोक्षको प्राप्त हुआ । ब्राह्मणो ! इस प्रकार मेंने तुम्हें दुराचारके उद्धारकी पवित्र कथा कह सुनायी । इस प्रकार धनुष्कोटितीर्थ बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है।

क्षीरकुण्डकी उत्पत्ति और महिमा-महर्षि मुद्गलको भगवान् विष्णुका दर्शन

श्रीसूतजी कहते हैं — नैमिपारण्यनिवासियो ! चक-तीर्थसे लेकर धनुष्कोटिपर्यन्त चौवीस तीर्थोका तुमसे वर्णन किया, अब और क्या सुनना चाहते हो !

मृनि बोले स्तजी ! इमलोग धीरकुण्डका माहातम्य

सुनना चाहते हैं, जिसके समीप पहले आपने चकतीर्यकी स्थिति वतलायी है।

सूतजीने कहा-मुनिवरो ! परम पवित्र देवीपुरंग पश्चिम थोड़ी ही दूरपर फुल्लग्रामके नामने प्रसिद यहा भारी स्थान है, जहाँसे प्रारम्भ करके श्रीरामचन्द्रजीने महासागरमें सेत् बाँधा है। वह फुल्लग्राम अतिराय पुण्यतम क्षेत्र है। वहाँपर महापातकोंका नाश करनेवाला क्षीरकुण्ड है, जो दर्शन, स्पर्श, ान और कीर्तनसे भी मोक्ष देनेवाला है। प्राचीन कालमें क्षिण समृद्रके तटपर अतिशय पवित्र फुल्लग्राममें वेदोक्त मार्ग-र चलनेवाले मदल नामक मुनि निवास करते थे। उन्होंने गवान् विष्णुको प्रसन्न करनेवाले एक उत्तम यज्ञका अनुष्ठान ज्या । उस यज्ञसे सन्तुष्ट होकर प्रसन्नात्मा भगवान् विष्णु ानके आगे प्रकट हुए । उनकी कान्ति क्याम मेघके समान री । वे पीताम्बरसे सुशोभित थे । विनतानन्दन गरुड़की पीठ-र बैठे हुए थे । कौरतुभमणि उनके वक्षःस्थलकी शोभा बढ़ा ही थी। उनके चारों हाथ शङ्क, चक्र, गदा और पद्मसे गोभायमान थे । उनका दर्शन करके मुद्रल मुनि भक्ति एवं पेमसे विद्वल हो गये । उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । उन्होंने कानोंको सुख देनेवाले मधुर शब्दोंमें भगवान् विष्णुका त्तवन किया।

मुद्गल योले—पहले संसारके सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके लपमें, तत्पश्चात् उसका पालन करनेवाले विष्णुके रूपमें, तत्पश्चात् उसका पालन करनेवाले विष्णुके रूपमें, तत्पश्चात् संहार करनेवाले कद्ररूपमें आप भगवान् नारायणको मेरा नमस्कार है। मत्स्य और कच्छपरूप धारण करनेवाले आप सिचदानन्दमय प्रभुको प्रणाम है। वराह और नृतिंहरूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। वामन और परशुरामरूपधारी आप भगवान्को प्रणाम है। साम और वलरामके रूपमें आपको नमस्कार है। श्रीकृष्ण, किस्क तथा विज्ञानात्मा बुद्धके रूपमें आपको नमस्कार है। करणातिन्धो! नारायण! जगत्पते! आप मेरी रक्षा कीजिये। मैं निर्लं कुपण, कूर, चुगळखोर, दम्मी, दुर्वेळ, परायी स्त्री, पराये धन और पराये क्षेत्रके लिये सदा लोखप रहनेवाला तथा मनसे सबके दोपोंपर ही दृष्टि रखनेवाला हूँ। हरे! कुपया मेरी रक्षा कीजिये।

महर्षि मुद्रलके इस प्रकार स्तुति करनेपर साक्षात् भगवान् विष्णु मेघके समान गम्भीर वाणीमें इस प्रकार बोले—मुद्रल! मैं तुम्हारे इस स्तोत्र और यज्ञसे पहुत प्रसन्न हूँ और प्रत्यक्षरूपसे हविष्यको भोग लगानेके लिये तुम्हारे यज्ञमें आया हूँ।

मुद्रलने कहा—हुपीकेश ! में कृतार्थ हो गया । मेरी धर्मपत्नी भी धन्य-धन्य हो गयी । आज मेरा जन्म षफल हुआ । मेरी तपस्या एफल हुई; मेरा यंद्य, मेरे

पुत्र, मेरा आश्रय और मेरा सब कुछ आज सफल हो गया । क्योंकि आप साक्षात् भगवान् विष्णु मेरी यज्ञशालामें हविष्य ग्रहण करनेके लिये पधारे हैं । योगपरायण योगी लोग अपने हृदयमें जिनकी खोज करते हैं, उन्हीं आप नारायणको में आज प्रत्यक्ष देख रहा हूँ ।

ऐसा कहकर भगवान् विष्णुके लिये आसन दे मुनिने चन्दन और पुष्प आदि उपचारोंसे भगवान्को अर्घ दे उनका पूजन किया और उनके लिये प्रमुखतापूर्वक पूरोडाश आदि ह्विष्य अर्पण किया । विश्वभावन भगवान् विष्णुने महर्षि मुद्रलके द्वारा समर्पित उस हविष्यको स्वयं हाथसे लेकर भोजन किया । भगवान् विष्णुके द्वारा उस हविष्यके भोजन करनेपर अग्निसहित सम्पूर्ण देवता तृप्त हो गये। इतना ही नहीं, ऋत्विज, यजमान, वहाँके ब्राह्मण तथा जीवलोकमें जो कोई भी चराचर प्राणी थे, वे सब-के-सब तृप्त हो गये । सम्पूर्ण जगत् तृप्त हुआ । तदनन्तर भगवान् विष्णुने कहा- 'सुत्रत ! मैं प्रसन्न हूँ और वर देनेको उद्यत हूँ, अतः कोई वर माँगो ।' भगवान् विष्णुके ऐसा कहनेपर महर्षि बोले-'प्रभो ! आपने प्रत्यक्षरूपसे दर्शन देकर मेरे यज्ञमें हविष्यको भोग लगाया है । इतनेसे ही मैं कृतार्थ हो गया । इससे अधिक और क्या वर हो सकता है। तथापि भगवन् ! 'आपमें निश्चल एवं निष्कपट भक्ति सदा बनी रहे' यह मेरा प्रथम वर है। माधव!मैं प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल आपके स्वरूपभृत अग्निकी तृप्ति एवं आपकी प्रीतिके लिये गायके दूधसे हवन करना चाहता हूँ, मेरी यह इच्छा पूर्ण हो-यह मेरे लिये दूसरा वर है। मुद्रलजी-कहनेपर भगवान् नारायणने अमृतभोजी देवता विश्वकर्मा शिल्पीको बुलाकर उनके द्वारा एक सुन्दर सरोवरका निर्माण करवाया । विश्वकर्माने उसे चारों ओरसे चहारदिवारी आदि लगाकर सव प्रकारसे सुशोभित कर दिया । उसके बाद भगवान्ने सुरभिको बुलाकर कहा— 'सुरमे ! ये मेरे भक्त मुद्गलजी प्रतिदिन मेरी प्रसन्नताके लिये दूधसे हवन करना चाहते हैं। अतः तुम मेरे आदेशसे नित्य सवेरे और सन्ध्याके समय यहाँ आकर इस सरोवरको दूधसे भर दिया करो ।' सुरभिने 'वहुत अच्छा' कहकर भगवान्की आज्ञा स्वीकार की । फिर भगवान्ने मुद्रलजीसे कहा--- 'ब्रह्मन् ! इस सरोवरमें सदा सुरभिका दूध वर्तमान रहेगा। तुम उसके द्वारा प्रतिदिन सार्यकाल और प्रातःकाल मेरी प्रसन्नताके लिये अग्रिमें होम करो । इससे में तुमपर प्रसन्न रहूँगा और मेरी प्रसन्नतासे दुम्हें सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी । यह 'क्षीरसरोवर' नामसे विख्यात तीर्थ होगा । इसमें स्नान करनेवाले मनुष्योंके पाँच महापातक तथा अन्यान्य पाप तत्काल नष्ट हो जायँगे । मुद्रल ! तुम देहावसान होने-पर सब बन्धनोंसे मुक्त हो मुझे प्राप्त होओंगे ।'

यों कहकर भगवान् विष्णुने मुद्रलको हृदयसे लगा छिया । तत्पश्चात् महर्षि मुद्रलने भगवान्को प्रणाम किया और भगवान् वहीं अन्तर्धान हो गये । भगवान् विष्णुके चले जानेपर महर्षि मुद्गलने प्रतिदिन सुरभिके दूषके श्रीहरि-की प्रसन्नताके लिये अग्निमें आहुति करते हुए मोक्षदायक फुछग्राममें अनेक सौ वर्षोतक निवास किया । तदनन्तर देहान्त होनेपर उन्होंने भगवान् विष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लिया ।

कपितीर्थकी महिमा-उसमें स्नान करनेसे रम्भा और घृताचीका शापसे उद्धार

श्रीसृतजी कहते हैं-अन मैं 'किपतीर्थ' के माहात्म्य-का वर्णन करता हूँ, जिसे पूर्वकालमें सब वानरीने मिलकर गन्धमादन पर्वतपर निर्माण किया था । उस तीर्थको बनाकर वानरोंने उसमें हर्षगूर्वक स्नान किया और तीर्थके लिये इस प्रकार वर दिया—'जो मनुष्य भक्तिसे विनीतिचित्त होकर इस तीर्थमें स्नान करेंगे, वे महापातकोंसे मुक्त होकर मोक्षके भागी होंगे। इस तीर्थमें गोता लगानेवाले पुरुषोंको नरकका भय नहीं होगा। इसमें स्नान करनेवाले लोगोंको दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी । यमराजकी यातना भी नहीं भोगनी पहेगी। १ इस प्रकार इस तीर्थके लिये वरदान देकर कपीश्वरीने दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके उनसे भी प्रार्थना की--- स्वामिन् ! आप भी इस तीर्थके लिये अद्भुत बरदान दें । वानरोंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर उनकी प्रीतिके लिये श्रीरामचन्द्रजीने हर्षपूर्वक उस तीर्थको बरदान दिया—'इस तीर्थमें गोता लगानेवालींको गङ्गास्तानका फल मिलेगा। प्रयागस्नानका पुण्य प्राप्त होगा तथा सब तीर्थोंके फलकी प्राप्ति होगी। यह अति उत्तम तीर्थं किपयों-द्वारा बनाया गया है, इसलिये संसारमें 'ऋपितीर्थ' के नामसे इसकी प्रसिद्धि होगी।'अतः मोधकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको इस तीर्थमें अवस्य स्नान करना चाहिये। प्राचीन बात है, कुशिकवंशमें विश्वामित्र राजा हुए । एक समय महाराज विश्वामित्रने अपने राज्यका निरीक्षण करनेके लिये विशाल सेनाके साथ पृथ्वीपर घूमना आरम्भ किया। अनेक देशोंमें घूमकर वे विद्याष्ट्रजीके आश्रमपर गये । महात्मा विद्याष्ट्रने अपनी कामधेनुके प्रभावसे राजा विश्वामित्रका उत्तम आतिध्य-सत्कार किया । कौदाक विश्वामिन्नने कामधेनुका प्रभाव जानकर वशिष्ठजीसे वह सत्र मनोर्थ्यको देनेवाली गाय माँगी । वशिष्ठजीने उसे देना अस्वीकार कर दिया । तव

वे बलपूर्वक उस गायको खींचकर ले चले। कामधेनुने म्लेच्छोंकी बहुत बड़ी सेना उत्पन्न की, जिससे विश्वामित्र-को हार खानी पड़ी। तत्र उन्होंने महादेवजीकी आराधना करके उनसे अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किये और वशिष्ठजीके आश्रमपर जाकर उन सक्का प्रयोग करना प्रारम्भ किया । विश्वामित्रने सत्र अस्त्र चलाये। ब्रह्मास्त्रका भी प्रयोग किया; परंतु ब्रह्मनन्दन वशिष्ठजीने अपने तपोवलसे एकमात्र ब्रह्मदण्डके द्वारा विश्वामित्रके उन सब अस्त्रोंको नष्ट कर दिया । इस प्रकार पराजित होनेपर विश्वामित्रको बड़ी लजा हुई । अय वे स्वयं ब्रासणत्य प्राप्तिके उद्देश्यसे तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये। उन्होंने उत्तर दिशामें जाकर हिमाल्य पर्वतपर कीशिकी नदीके पापनाशक पुण्यमय तटपर एक हजार दिव्य वर्गेतक तपस्या की । निराहार और जितेन्द्रिय रहकर नेत्र गंद करके श्वास और कोधको जीतकर ये निश्चल भावसे खड़े रहे। तर इन्द्र आदि देवताओंने रम्भासे कहा—'रम्भे ! तुम हिमाल्य पर्वतपर कौशिकी नदीके किनारे तपस्या करनेवाले महासुनि विश्वामित्रको अपने हाव-भावोंसे छुभाओ । जिस प्रकार उनकी तपस्यामें विघ्न षड़े, वैसा प्रयत्न करो ।'

इन्द्रके ऐसा कहनेपर रम्मा विश्वामित्रके आश्रमपर गयी और मुनिके नेत्रोंके सामने खड़ी हो सुन्दर रूप धारण करके अपनी मनोहर चेष्टाओंद्वारा उनके मनको छुमाने छती। हतनेमें ही मनमें आनन्द बढ़ाती हुई कोपछ भी कृत उठी। पिकीका मधुर कलरब सुनकर और रम्भाको वर्रा उपस्थित देखकर मुनिवर विश्वामित्रका हृदय संशयमं पर गया। उन्होंने समझ लिया कि 'यह सारी करनत रूपकी है। कि तब उन तपोधनने कोधमें आकर रम्भाको जार दिया—'एम्भे! में कोधको जीतनेकी इन्छा रसता हूँ और त यहाँ विष्ठ ढालनेके लिये आकर मेरे कोधको पढ़ा रही है।

इसलिये त दस लाख वर्षोतक यहाँ शिला होकर पड़ी रह।' विश्वामित्रके इस प्रकार शाप देनेपर रम्भा उनके आश्रमपर बहुत कालतक शिला होकर रही। धर्मात्म विश्वामित्रने पनः बडी भारी तपस्या करके वशिष्ठके वचनों-वया अनुमोदित तथा दसरे क्षत्रियोंके लिये दुर्लम ब्राह्मणत्व कर लिया। फिर उसी पवित्र आश्रममें अगस्त्यजीके शिष्य श्रेत मनिने मोक्षकी इच्छा रखकर बडा मारी किया । दीर्धकालतक तपस्यामें लगे हए मुनिवर स्वेतके ामपर एक दिन कोई राक्षसी आयी । उसका नाम ारका था । उस भयानक राक्षसीने मुत्र, रक्त और । आदिके द्वारा उनके आश्रमको गंदा कर दिया और क उपद्रवोंसे उन्हें सताना आरम्भ किया । तब रवेतजीने त हो विश्वामित्रजीके द्यापसे शिलामावको प्राप्त रम्भाको वायव्यास्त्रसे संयोजित करके उस राक्षसीके ऊपर फैंका । शिला वायव्यास्त्रसे प्रेरित हो राक्षसीके ऊपर टूट पड़ी । ासी उस शिलाके भयसे भाग चली। भागते-भागते वह

दक्षिण समुद्रके तटपर कपितीर्थके समीप जा पहँची । भयसे वह राक्षसी अत्यन्त व्याकुल हो रही थी। वह शिला भी राक्षसीका पीछा करती हुई वहाँतक गयी और कपितीर्थमें गोता लगाती हुई राक्षसीके ऊपर गिर पड़ी। मस्तकपर रिाळाके आधातसे राक्षसी वहीं मर गयी। इधर कपितीर्थमें स्नान करनेसे विश्वामित्रके शापको प्राप्त हुई वह शिला अपने शिलारूपको छोड़कर रम्माके रूपमें परिणत हो गयी । तत्पश्चात् दिव्य वस्त्रोंसे मुशाभित हो यह दिव्य विमानपर चढी और बारंबार कपितीर्थक माहात्म्यकी प्रशंसा करती हुई अमरावती पुरीको चली गयी। वह राक्षसी भी घताची नामक अप्सरा थी, जो किपतीर्थमें स्नान करके अपने स्वरूपको प्राप्त हुई । इस प्रकार अगस्त्यशिष्य ब्वेतजीके प्रसादसे रम्मा और धृताची कपितीर्थमें स्नान करके शिलाभाव और राक्षसीरूपको त्यागकर अपने-अपने स्वरूपको प्राप्त हो गर्यो । इसल्ये प्रयत्नपूर्वक कपितीर्थमें स्तान करना चाहिये।

रामेश्वर नामक महालिङ्गकी महिमा

श्रीसूतजी कहते हैं — जो मनुष्य भगवान् श्रीरामचन्द्रके द्वारा स्थापित रामेश्वर शिविलिङ्गका एक बार दर्शन कर लेता
वह भगवान् शङ्करके सायुज्यस्वरूप मोक्षको प्राप्त करता
। सत्ययुगमें दस वर्षोंमें जो पुण्य किया जाता है, उसीको
ताके मनुष्य एक वर्षमें सिद्ध करते हैं। वही द्वापरमें एक
सि और कलियुगमें एक दिनमें साध्य होता है। परंतु
। लोग भगवान् रामेश्वरका दर्शन करते हैं, उनको वही
एय कोटिगुना होकर एक एक पलमें प्राप्त होता है, इसमें
न्देह नहीं है ॥। रामेश्वर नामक महालिङ्गमें सब तीर्थ,
म्पूर्ण देवता, ऋिप-सुनि तथा पितर विद्यमान हैं। जो एक
मय, दो समय, तीनों समय अथवा सर्वदा ही मोक्षदायक
। मेश्वर नामक महादेवजीका स्मरण या कीर्तन करते हैं,
। पापसमूहसे मुक्त हो जाते हैं और सचिदानन्दमय अद्वैत-

दशवपें स्तु यस्पुण्यं क्रियते तु कृते युगे।
 घेतायामेकवरेंग तस्पुण्यं साध्यते नृभिः॥
 द्वापरे तच्च मासेन तिदिनेन कलौ युगे।
 तत्प्तलं कोटिगुणितं निर्मिपे निर्मिपे नृणाम्॥
 निस्सन्देष्टं भनेदेवं रामनाथिकोकिनाम्।
 (स्त० पु० मा० से० मा० ४३ । ३-५)

रूप साम्बरिवको प्राप्त होते हैं। रामेश्वर नामक शिवलिङ भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा पूजित हुआ है, उसके स्मरण करनेमात्रसे यमराजकी पीड़ा नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिङ्को नमस्कार और उसका पूजन करते हैं, उनका जन्म सफल है, वे कृतार्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिङ्गके प्रति भक्ति रखते हैं, उन छोगोंके प्रणाम, स्मरण और पूजनमें तत्पर रहनेवाले मानव भी कभी दुःख नहीं देखते । करोड़ों जन्मोंमें किये गये जो कोई भी पाप हैं। वे भगवान् रामेश्वरका दर्शन कर हेने-पर तत्काल नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वर महालिङ्गका कीर्तन और पूजन करनेवाला मनुष्य अवश्य ही भगवान् रुद्रका सारूप्य पाप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षणभरमें काष्ठके ढेरको भस्म कर डालती है, वैसे ही भगवान् रामेश्वर-का दर्शन करनेवाले लोगोंके सत्र पाप तत्काल भसा हो जाते हैं। रामेश्वर महालिङ्गकी भक्ति आठ प्रकारकी वतायी गयी है—(१) रामेश्वरके भक्तोंके प्रति स्नेह एवं दया-भाव रखना, (२) उन भक्तींका पूजन करके उन्हें सन्तुष्ट करनाः (३) स्वयं भगवान् रामेश्वरकी भक्तिपूर्वक पूजा करना, (४) उन्हींके लिये देहकी छारी चेशओंका होना,

(५) श्रीरामेश्वरकी माहात्म्य-कथा श्रवण करनेमें आदर-भाव रखना, (६) उनके प्रति प्रेमाधिक्यके कारण वाणीका गद्गद होना, नेत्रोंमें आँसू आना, शरीरमें रोमाञ्चका उदय होना आदि भावोंका स्फरण, (७) श्रीरामेश्वर महालिङ्का निरन्तर स्मरण करना तथा (८) उसीकी शरण छेकर जीवन-धारण करना । जिस-किसी म्लेन्छमें भी ऐसी आठ प्रकारकी भक्ति हो, वह भी मुक्तिक्षेत्रोंके मोक्षरूपी धनका अधिकारी बताया गया है। अनन्य भक्ति और ब्रह्मज्ञानके द्वारा मुक्ति निश्चित है। अर्ध्वरेता संन्यासियोंको वेदान्तद्यास्त्रके अवणसे जो सक्ति प्राप्त होती है। वहीं सब वर्णों और सब आश्रमके लोगोंको दर्शनशास्त्रके अवणजीनत ज्ञानके बिना ही केवल रामेश्वर महालिङ्गके दर्शनसे ही प्राप्त हो जाती है। योगयुक्त कर्ष्वरेता सुनियोंकी जो गति होती है, वही भगवान रामेश्वर-का दर्शन करनेवाले समस्त प्राणियोंकी होती है। जो मनुष्य रामेश्वर शिवके क्षेत्रकी प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करते हैं, उन्हें पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका पुण्य प्राप्त होता है । अम्बा-पार्वतीसहित परम दयाछ रामेश्वर महालिङ्गरूप मगवान शिवमें भक्ति होनी अत्यन्त दुर्लभ है, उनकी पूजाका ग्रम अवसर भी दुर्लभ है तथा उनका स्तवन और स्मरण भी अत्यन्त दुर्लभ है। जिसकी बुद्धि निरन्तर रामेश्वर महालिङ्ग-का चिन्तन करती है, वही इस पृथ्वीपर धन्यातिधन्य पुरुष है। श्रीरामेश्वर महालिङ्गका दर्शन करनेवाले पुरुषके दर्शन-मात्रसे दूसरे प्राणियोंका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो प्रातःकाल उठकर तीन बार रामनाथ (रामेश्वर) शब्दका उच्चारण करता है। उसका पहले दिनका पाप तत्काल नए हो जाता है । यदि प्राणत्यागके समय मनुष्य भगवान् रामेश्वर-का स्मरण करे, तो फिर उसका जन्म नहीं होता। 'रामनाथ! महादेव ! करणानिधे ! सदा मेरी रक्षा कीजिये ।' इस प्रकार जो सदा उच्चारण करता है, वह कलियुगसे पीड़ित नहीं होता #| 'रामनाथ ! जगन्नाथ ! धूर्जट ! नीललोहित !' जो इस प्रकार सदा बोलता है, उसे माया नहीं सताती। 'नीलकण्ठ! महादेव ! रामेश्वर! सदाशिव !' सदा ऐसा बोलनेवाला प्राणी कभी कामसे कष्ट नहीं पाता । 'हे रामेश्वर ! हे यमराजके शत्र ! हे कालकृट विषका भक्षण करनेवाले शिव!' प्रतिदिन इस

*रामनाथ महादेव मां रक्ष करुणानिधे। इति यः सततं भ्यात् कल्पिनासौ न वाध्यते॥ (स्कृ० पु० मा० से० मा० ४३। ७१)

पकार उचारण करनेवाला पुरुष कभी क्रोधसे पीडित नहीं होता । जो स्फाटिक आदि भिन्न-भिन्न शिलाओंसे भगवान रामेश्वरका मन्दिर बनाता है, वह श्रेष्ठ विमानपर बैठकर भगवान् शिवके लोकको जाता है। जो मन्ष्य भक्तिपर्वक त्रिशूलधारी भगवान् रामेश्वरके स्नानके समयमें बढाध्यायः चमकः पुरुषस्तः, त्रिसुपर्णः, पञ्चशान्ति तथा पावमानी आदि ऋचाओं-को प्रेमपूर्वक जपता है, वह कभी नरकका कष्ट नहीं भोगता है। जो रामेश्वर महालिङ्गको गायके दूधसे स्नान कराता है। वह अपनी इकीस पीढ़ियोंका उद्घार करके शिवलोकमें पूजित होता है । दहीसे स्नान करानेवाला पुरुष सब पापींसे झुटकर भगवान विष्णुके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। रामेश्वर शिक्को नारियलके जलसे कराया हुआ स्नान ब्रह्महत्या आदि पापींका नाशक बताया गया है । वस्त्रते छानकर शुद्ध किये हुए जलके द्वारा रामेश्वर महादेवको स्नान करानेवाला प्रका वरुणलोकमें जाता है। पुष्पोंके सुगन्धसे वासित जलके द्वारा दयानिधान रामेश्वर महालिङ्गको स्नान करानेवाला मनुष्य शिवलोक्सें पुजित होता है। 'रामसेतु धनुष्कोटिमें विराजमान भगवान रामेश्वर ! ऐसा उचारण करके मनुष्य जहाँ कहीं भी स्नान बरे, सेतु-स्नानका फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य रामेश्वर शिवके टूटे-फूटे हुए मन्दिरको बनाता या उसकी मरम्मत करता है, वह दस सहस्र ब्रह्महत्याओंको जला डालता है। जो मनुष्य भगवान् रामेश्वरके आगे प्रसन्तापूर्वक दीपक अर्पण करता है, वह अविद्यामय अन्धकारका भेदन फरके प्रकाशस्वरूप सनातन ब्रह्मको प्राप्त होता है । भगवान् रामेश्वरके उद्देश्यसे जो थोड़ा भी आदरपूर्वक दान किया जाता है, वह दाताको परलोकमें अनन्त फल देनेवाला होता है। महाक्षेत्र रामेश्वरमें श्रीरामनाथजीके समीप निवास करने-वाला मनुप्य पुनरावृत्तिरहित मोक्षको पात होता है। संसार-का लाइ-प्यार छोड़कर आपत्तिग्रस्त मनुष्योंकी पीड़ा दूर करनेवाले रामेश्वर महालिङ्गका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये । भगवान् रामेश्वरका पूजन, वन्दन, सारणः अवण और दर्शन कर लेनेपर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। जो लाये हुए गङ्गाजलके द्वारा रामेश्वर नामक महालिङ्गा स्नान कराता है, वह भगवान् शिवके छिये भी आदरणीय है। जाता है । जनतक मृत्यु नहीं आती। जनतक सुदागका आक्रमण नहीं होता और जवतक सम्पूर्ण इन्द्रियाँ ग्रिमिट नहीं हो जाती, तभीतक मोध चाहनेवाले मनुष्योंको गर्दन भगवान् रामेश्वरका बन्दनः पूजनः चिन्तन तथा छावन वर

लेना चाहिये। परम दयाल भगवान् रामेश्वरका जो भक्तिपूर्वक सदा भजन करते हैं, वे इस भूतलपर सदा सुखी होते हैं और अन्तमें सनातन मोक्षको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रामेश्वर महालिङ्गकी महिमाका वर्णन किया गया । जो इस प्रसङ्गको भक्तिपूर्वक पढ़ता और सुनता है, वह श्रीरामेश्वरकी सेवाके परम उत्तम फलको पाता है ।

भगवान् श्रीरामके द्वारा राक्षसोंसहित रावणका वध और सेतुके क्षेत्रमें रामेश्वरलिङ्गकी स्थापना

ऋषि बोले सव प्राणियोंका उपकार करनेवाले स्त-जी ! आपने इस पुराणकी कथा सुनाकर हमलोगोंपर बड़ा अनुग्रह किया । दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने जिस प्रकार शिवलिङ्ककी स्थापना की है, उसको हमलोग सुनना चाहते हैं।

सूतजीने कहा-वानरोंकी सेनाके साथ महेन्द्रगिरि-पर आकर लक्ष्मणसहित महाबली श्रीरामचन्द्रजीने समुद्रका दर्शन किया । तत्पश्चात् अपार समुद्रके ऊपर सेतु बाँधकर उसीके मार्गसे श्रीरघनाथजी रावणपालित लङ्कापुरीको गये । वहाँ पहुँचनेपर सूर्यास्त हो गया । पूर्णिमाके प्रदोष-कालमें सेनासहित श्रीरामचन्द्रजी सुवेल पर्वतपर आरूढ हो गये । तदनन्तर रात्रिमें महलकी छतपर खड़े हुए लङ्कापति रावणको देखकर महाबली सूर्यपुत्र सुग्रीवने उसके मुकुटको धरतीपर गिरा दिया । मुकुट भङ्ग हो जानेसे राक्षस धरमें पुस गया । लङ्केश्वरके घरमें घुस जानेपर सुग्रीय, लक्ष्मण और सेनासहित श्रीरामचन्द्रजीने पर्वतके किनारेसे उतरकर लङ्काके समीप अपनी सेनाको उहराया । वहाँ उहराये जाते हुए वानरीं पर रावणके विशालकाय सैनिकोंने अस्त्र-शस्त्र लेकर आक्रमण किया । वे सभी दुष्टातमा राक्षस अदृश्य होकर आये थे । विभीवणने उन सबका अन्तर्धान-विद्यासे ही वध किया। बहुतसे बलवान् वानरोंद्वारा कितने ही राक्षस मारे गये । भयङ्कर पराक्रमी वानरींने जिनका अङ्गभङ्ग कर दिया था, ऐसे मरनेसे बचे हुए राक्षस शीघ ही रावणपालित ल्ङापुरीमें भाग गये। उस सेनाके नष्ट हो जानेपर रावणके भेजे हुए इन्द्रजित्ने युद्धमें अत्यन्त भयङ्कर नागास्त्रोद्वारा दोनों दशरथकुमार श्रीराम और लक्ष्मणको बाँघ लिया। तत्पश्चात् विनतानन्दन महात्मा गरुइने आकर उन दोनों भाइयोंको नागपाशसे मुक्त किया । तव विभीषणने आठ पण्टावाली विशाल शक्ति हाथमें लेकर उसे अभिमन्त्रित फरके महस्तके मस्तकपर चलाया । उस वज्रकी भाँति गिरती हुई शक्तिने राक्षसका मस्तक काट लिया, जिससे वह आँथीं गिराये हुए वृक्षकी भाँति दिखायी देने लगा। राक्षस प्रहस्तको युद्धमें मारा गया देख धूम्राक्षने बड़े वेगसे वानरोंपर आक्रमण किया । वानर भाग चले। वानर-सेनाको भागते हुए देख पवनकुमार हनुमान्जीने धूमाक्षको शीघ ही मार डाला । धूमाक्षको मारा गया देख मरनेसे बचे हुए निशाचरीने सब समाचार राजा रावणको बताया । तब रावणने कुम्भकर्णको सोतेसे जगाया और उसे युद्ध करनेके लिये भेजा। युद्धमें आये हुए कुम्मकर्णको लक्ष्मणजीने कुपित होकर ब्रह्मास्त्रसे मारा, जिससे वह प्राणहीन होकर धरतीपर गिर पड़ा । तब वहाँ दृषण नामक राक्षसके दो छोटे भाई वज्रवेग और प्रमाथी, जो युद्धमें रावणके समान ही बली थे, आये और हतुमान् एवं अंगदके हाथों मारे गये। विश्वकर्माके पुत्र नलने वज्रदंष्ट्रको तथा कुमुद नामक श्रेष्ठ वानरने अकम्पनको मारा । लक्ष्मणजीने अतिकाय और त्रिशिराका वध किया । सुप्रीवने देवान्तक तथा नरान्तकको मीतके घाट उतारा । हनुमान्जीने कुम्भकर्णके दोनों पुत्रोंको मार डाला । विभीषणने खरके पुत्र मकराक्षका वध किया ।

तदनन्तर रावणने इन्द्रजित्को युद्धके लिये भेजा। इन्द्रजित्ने दोनों भाई राम और लक्ष्मणको मोहित किया। इतनेमें ही अंगदने उसके रथके घोड़ोंको मार डाला । वाहन-भूत्य हो जानेपर वह आकाशमें स्थित हो गया । उसके प्रहारसे घायल हुए कुमुद, अंगद, सुग्रीव, नल और जाम्बवान् आदिके साथ प्रायः सभी वानर घरतीपर गिर पड़े । हः प्रकार सेनासहित श्रीराम और लक्ष्मणको युद्धमें घायल कर् महावली मेघनाद आकारामें अदृश्य हो गया । तत्र विभीषणने इक्वाकुकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजीसे बारंत्रार प्रणाम करके हाथ जोड्कर कहा—'प्रभो ! कुवेरकी आज्ञासे एक गुह्यक आपकी सेयामें यह दिव्य जल लेकर उपिसत हुआ है, महाराज ! इसे कुवेर अन्तर्धान-विद्यासे अदृश्य हुए प्राणियोंको देखनेके लिये आपको अर्पित करते हैं। इसको आँखमें लगा लेनेसे आप आकारामें अहस्य हुए प्राणियोंको भी देख सकेंगे और जिसके लिये आप यह जल देंगे, वह भी उन प्राणियोंको देख सकेगा ।' 'बहुत अन्छा' कहकर श्रीरामचन्द्रजीने

आदरपूर्वक उस जलको ग्रहण किया और उससे अपने नेत्रोंको घोया । तत्पश्चात् महाबली लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान्, हनुमान्, अङ्गद, मैंद, द्विविद, नील तथा अन्य जो वानर थे, उन सबने श्रीरामचन्द्रजीके दिये हुए जलसे अपने-अपने नेत्र घोलिये। तब उन्होंने आकाशमें छिपे हुए वीरवर मेघनादको देखा । दृष्टि पड़ जानेपर सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने उसपर आक्रमण किया । तब लक्ष्मण और मेघनादमें अत्यन्त विचित्र तथा आश्चर्यजनक । सुद्ध हुआ । तीसरे दिन बड़े प्रयाससे महाबली लक्ष्मणके द्वारा मेघनाद युद्धमें मारा गया ।

अपने प्रिय पुत्रके मारे जानेपर रावणको बडा क्रोध हुआ। वह बहुत-सी सेना साथ ले रथपर बैठकर नगरसे बाहर निकला। तब इन्द्रसारिथ मातिल हरे घोड़े जुते हुए सूर्यके समान तेजस्वी रथके साथ श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें उपस्थित हुए । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीरामने इन्द्रके मेजे हुए उस रथपर सवार हो युद्धमें ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करके राक्षस-राज रावणके सभी मस्तक काट डाले । रावणके मारे जानेपर देवताओं और ऋषियोंने दशरथनन्दन श्रीरामको आशीर्वाद दे उनकी जय-जयकार की और अत्यन्त सन्तुष्ट हो भगवान्का स्तवन किया । सिद्धों तथा विद्याधरोंने कमलनयन श्रीरामचन्द्र-जीपर फूलोंकी वर्षा की । तव श्रीरामचन्द्रजी उन देवताओं, वानर सैनिकों तथा सीता और लक्ष्मणके साथ लङ्कामें विभीषणको राजाके पदपर अभिषिक्त करके पुष्पक विमानपर आरूढ़ हो गन्धमादन पर्वतपर आये। गन्धमादन पर्वतपर विदेहनन्दिनी सीताकी अग्निपरीक्षाद्वारा शुद्धि की गयी । तदनन्तर दण्डकारण्यमें निवास करनेवाले मुनि अगस्त्यजीको आगे करके कमलनयन जानकीवल्लभ श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करनेके लिये आये और उनकी स्तुति करने लगे।

मुनि बोले—सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह करनेवाले आप भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है। आपने इस संसारको रावणसे शून्य करनेके लिये अवतार लिया है, आपको नमस्कार है। ताड़काका संहार और विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाले आपको नमस्कार है। मारीचको जीतनेवाले, सुवाहुका प्राण हरण करनेवाले श्रीराम! आपको नमस्कार है। आपके चरणारविन्दोंकी धूलि अहत्याको मुक्ति देनेवाली है, आपने भगवान शङ्करके धनुषको लीलापूर्वक भंग किया है, आपको नमस्कार है। मिथिलेशकुमारी सीताके पाणिग्रहणसम्बन्धी उत्सवसे सुद्योमित होनेवाले आपको नमस्कार है। रेणुकानन्दन परशुरामजीको पराजित करनेवाले आपको नमस्कार है। कैंकेयीके दो वरदानोंसे विवश हुए पिताके वचनको सत्य करनेके लिये सीता और लक्ष्मणके साथ वनकी यात्रा करने-वाले आपको नमस्कार है। भरतकी प्रार्थनापर उन्हें अपने चरणोंकी युगल पादुका समर्पित करनेवाले आपको नमस्कार है। शरभङ्ग मुनिको अपने परम धामकी प्राप्ति करानेवाले आपको नमस्कार है। विराध राक्षसका संहार करनेवाले तथा गृशराज जटायुको अपना सखा बनानेवाले आपको नमस्कार है। मायासे मृगका रूप धारण करके आये हुए महाक्र् मारीचके शरीरको अपने बाणोंसे विदीर्ण करनेवाले आपको नमस्कार है। रावणसे हरी गयी सीताको छुड़ानेके लिये जिन्होंने युद्धमें अपने दारीरका त्याग कर दिया, उन जटायुको अपने हाथसे दाह-संस्कार करके कैवल्य मोक्ष प्रदान करनेवाले आपको नमस्कार है। कवन्धका संहार करनेवाले आपको नमस्कार है। शबरीने आपके चरणारविन्दोंका पूजन किया है, आपने सुग्रीवके साथ मैत्री जोड़ी है तथा वाली नामक वानरका वध किया है, आपको नमस्कार है। वरुणाल्य समुद्रमें सेतुनिर्माण करनेवाले आपको नमस्कार है। समस राक्षसोंका संहार तथा रावणका प्राण हरण करनेवाले आपको नमस्कार है । आपके चरणारिवन्द संसारसागरसे पार उतारने-के लिये जहाज हैं, आपको नमस्कार है। भक्तोंकी पीड़ा दूर करनेवाले सिचदानन्दस्वरूप आप श्रीरघुनाथजीको नमस्त्रार है । जगत्के अम्युदयके कारणभूत आप श्रीरामभद्रको नमस्कार है। राम आदि पवित्र नामोंका जप करनेवाले मनुष्यी-के पाप हर लेनेवाले आपको नमस्कार है। आप सर्व लोकोंकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। करुणामूर्ति!आपको नमस्कार है । भक्तोंकी रक्षाके व्रतकी दीक्षा लेनेवाले प्रभो ! आपको नमस्कार है । सीतासहित आपको नमस्कार है। विभीषणको सुख देनेवाले श्रीराम!आपने लङ्कापित रावणका वध करके सम्पूर्ण जगत्की रक्षा की है। आपको नमस्कार है। जगन्नाथ ! हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । जानकीपते ! हम सबका पालन कीजिये ।

इस प्रकार स्तुति करके सब मुनि चुप हो गये।

स्ताजी कहते हैं—मुनियोंद्वारा किये हुए श्रीरामचन्द्रः जीके इस स्तोत्रका जो भक्तिपूर्वक तीनों समय पाट करता है। वह भोग और मोक्षको प्राप्त करता है। इस स्तोत्रका पाट करनेसे भूत-वेताल भाग जाते हैं, रोग दूर होते हैं और पाप-समूहोंका नादा हो जाता है।

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़ प्रणाम फरके मुनियोंसे कहा-मुनिवरो | जो सदा आत्मलानरे ही सन्द्रहा सम्पूर्ण भ्तोंके सुद्धद्, अहङ्कारग्रन्य, शान्त और ऊर्ध्वरेता (निष्ठिक ब्रह्मचारी) हैं, उन साधु-महात्माओंको मैं मित्तयुक्त चित्तसे प्रणाम करता हूँ। मैं ब्राह्मणोंका हितकारी—ब्रह्मण्य-देव हूँ; इसिल्ये सदा ब्राह्मणोंका सेवन करता हूँ। इस समय आपलोगोंसे मैं कुछ पूछता हूँ, आप उसे विचारकर उत्तर दें। ब्राह्मणों! रावणके वधसे मुझे जो पाप लगा है, उसका प्रायश्चित्त क्या है! यह मुझे बताइये।

मुनि चोले—सःयकी रक्षाका व्रत लेनेवाले जगन्नाय ! अप समस्त संसारकी रक्षाका भार वहन करनेवाले हैं । सम्पूर्ण जगत्के उपकारके लिये यहाँ शिवजीकी आराधना कीजिये । गन्धमादन पर्वतका यह शिखर अतिशय पुण्यमय तथा मोक्ष देनेवाला है । आप यहाँ लोकसंग्रहके लिये शिवलिङ्गकी प्रतिष्ठा कीजिये । इससे रावणके मारनेले होनेवाला दोष भी दूर हो जायगा । प्रभो ! गन्धमादन पर्वतपर आपके द्वारा जिस शिवलिङ्गकी स्थापना होगी, उसका दर्शन मनुष्योंको काशीविधनाथके दर्शनसे कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होगा । साथ ही वह शिवलिङ्ग संसारमें आपके ही नामसे ख्यातिलाम करेगा । इसलिये रघुनाथजी ! आप शिवलिङ्गस्थापनाके कार्यमें विलम्ब न करें ।

मुनियोंके ये वचन सुनकर जगत्पति श्रीरामचन्द्रजीने लिङ्गस्थापनाके लिये पुण्यकाल निश्चित किया, जो दो ही सुदूर्तमें आनेवाला था। उसे निश्चित करके उन्होंने हनुमान्-जीको शिवलिङ्ग ले आनेके लिये कैलास पर्वतपर मेजा। हनुमान्जी बड़े पराक्रमी थे, उन्होंने दो मुदूर्तका पुण्यकाल जानकर भी भुजाओंपर ताल ठोंकी। वे सब देवताओं तथा महात्मा ऋषियोंके देखते-देखते बड़े वेगसे ऊपरको उड़े और आकाशमार्गको लॉघते हुए कैलास पर्वतगर जा. पहुँचे। वहाँ उन्हें लिङ्गरूपधारी महादेवजीका दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने महादेवजीको प्रसन्न किया और उनकी कृपासे

शिवलिङ्क्को प्राप्त किया । इतनेमें ही वहाँ तत्त्वदशीं मुनियोंने जब यह देखा कि हनुमान्जी अभी नहीं आये तथा स्थापनाका मुहूर्त अब बीतना ही चाहता है, तब उन्होंने परम बुद्धिमान् श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--- 'महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी! अत्र तो पुण्यकाल बीत रहा है, अतः जानकीने जो लीलापूर्वक बालूका दिावलिङ्ग बनाया है, उसीको इस समय खापित कर दीजिये।' यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने शीघतापूर्वक श्रीजानकीजी तथा मुनियोंके सहित मङ्गलाचार आरम्भ किया और ज्येष्ठ मासके गुक्क पक्षकी दशमी तिथिको बुधवार और हस्त नक्षत्रके योगमें गद करण, आनन्द और व्यतीपात योग, कन्याराशिके चन्द्रमा तथा वृषराशिके सूर्यमें परम पुण्यमय उपयुक्त दस योगोंकी उपस्थितिमें गन्धमादन पर्वतपर सेतुकी सीमामें लिङ्गरूपधारी भगवान् शिवकी स्थापना की । उस समय लिङ्कमें पार्वती-सहित भगवान् राङ्कर प्रत्यक्ष प्रकट हो गये थे। उनके ललाट-पर चन्द्रमाकी कला और साक्षात् गङ्का शोभा पा रही थीं। भगवान् साम्बद्दीवने सब छोगोंको द्यारण देनेवाले महात्मा रघुनाथजीको इस प्रकार वरदान दिया—'राघवेन्द्र ! आपके द्वारा यहाँ स्थापित किये गये शिवलिङ्गका जो दर्शन करेंगे, वे महापातकोंसे युक्त होंगे, तो भी उनके पापोंका नादा हो जायगा । जैसे घनुष्कोटिमें गोता लगानेसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस 'रामेश्वर लिङ्ग'के दर्शनसे महापातक भी नष्ट हो जायँगे।

तत्पश्चात् श्रीरामचन्द्रजीने भगवान् रामेश्वरके सामने नन्दिकेश्वरको स्थापित किया और अपने धनुषकी कोटिसे रामेश्वर शिवके अभिषेकके लिये धरती फोड़कर एक कूप तैयार किया। फिर उससे जल लेकर भगवान् राङ्करको स्नान कराया। वही पुण्यमय तीर्थ 'कोटितीर्थ' के नामसे विख्यात हुआ। मुनिवरो ! कोटितीर्थकी महिमाका वर्णन पहले किया जा चुका है।

श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा हनुमान्जीको ज्ञानोपदेश

श्रीस्तजी कहते हैं—इस प्रकार अनायास ही सव कर्म करनेवाले श्रीरामवन्द्रजीके द्वारा उस जिबलिङ्गकी प्रतिष्ठा हो जानेपर पवनपुत्र हनुमान्जी एक उत्तम शिवलिङ्ग लेकर आ पहुँचे। आकर उन्होंने दशरथनन्दन वीरवर श्रीरामचन्द्र-जीको प्रणाम किया। फिर कमराः सीता, लक्ष्मण तथा सुग्रीवको भी मस्तक प्रकाया। हनुमान्जीने देखा रचुनाथजी सीताजीके पनाये हुए बालुकामय शिवलिङ्गका मुनियोंके साथ पूजन कर रहे हैं। तब वे खिन्न होकर बोठे—'भगवन् ! कैलास पहुँचनेपर वहाँ मुझे भगवान् राङ्करका दर्शन नहीं हुआ । तब मेंने तास्याद्वारा उन्हें प्रसन्न किया और उनकी रूपासे शिव-लिङ्ग प्राप्त होनेपर में तुरंत यहाँ लीट आया हूँ। तबतक आपने दुसरे ही बालकामय शिवलिङ्गकी स्थापना कर ली और अब मुनियों, देवताओं तथा गन्धवोंके साथ उसीकी पूजा करते हैं। में जो कैलास पर्वतसे इस शिवलिङ्गको लेकर आया सो व्यर्थ ही हुआ। अन मैं इस शिवलिङ्गको क्या करूँ ?'

श्रीरामचन्द्रजी बोले-कपे!इस संसारमें जो जन्म ले चुके हैं, जो जन्म लेनेवाले हैं और जो मर चुके हैं, उन सबके तथा अपने और पराये सब कार्योंको मैं मलीमाँति जानता हूँ । जीव अपने कर्मके अनुसार अकेला ही जन्म लेता और अकेला ही मरता है । अपने कर्मीके अनुसार नरकमें भी वह अकेला ही जाता है। वानरश्रेष्ठ ! तत्त्वज्ञानमें वाधा उपिथत क्रानेवाले इस शोकको अपने मनमें क्यों स्थान देते हो । तत्त्व शनमें ही सदा स्थित रहो । यह आत्मा स्वयंप्रकाश है, तुम सदा आत्माके इसी स्वरूपका चिन्तन करो । देह आदिमें ममता त्याग दो, सदा धर्मका आश्रय लो, साधु पुरुषोंका सेवन करो, सम्पूर्ण इन्द्रियोंका दमन करो, दूसरी-के दोषकी चर्चासे दूर रहो एवं शिव और विष्णु आदि देवताओं-की सदा पूजा करी । सर्वदा सत्य बोलो, शोक छोड़कर आत्मा और परमात्माकी एकताका अनुभव करो । इस संसारमें भ्रम भी यथार्थकी भाँति प्रतीत होता है। कहीं बोमनमें अशोभनका भ्रम होता है और कहीं अशोभनमें शोभनका । यह सब मोहके बैभवते ही होता है। भ्रान्त मनुष्योंका विभिन्न विषयोंमें राग हो जाता है। राग और द्वेषके बळते बँधकर वे धर्म और अधर्मके वशीभूत होते हैं तथा उन्हींके अनुसार देव, तिर्यक्, मनुष्य आदि योनियोंमें तथा नरकोंमें पड़ते हैं। चन्दन, अगर और कपूर आदि पदार्थ अत्यन्त शोभन हैं, परंत जिसके स्पर्धेसे ये भी मलरूप हो जाते हैं, वह शरीर मुखस्ररूप कैसे माना जा सकता है ? जिसके सम्पर्कसे अत्यन्त मुन्दर भक्ष्य-भोज्य आदि सब उत्तम पदार्थ विष्ठारूपमें बदल जाते हैं। वह शरीर मुखरूप कैसे हो सकता है ? जिसके सङ्गरे सुगन्धित एवं शीतल जल मूत्ररूप हो जाता है। उस शरीरको शोभन कैसे कहा जा सकता है ! कपे ! तुम्हीं बताओ, जिसके संसर्गमें आनेपर अत्यन्त सफेद एवं घुके हुए वस्त्र भी पसीने आदिके लगनेरे मैले हो जाते हैं। वह शरीर कैसे शोभन माना जा सकता है ? वायुनन्दन ! मुझसे परमार्थकी बात सुनो। यह संसार एक गहुँके समान है। इसमें कुछ भी सुख नहीं। यहाँ पहले ती जीवका जन्म होता है, तत्पश्चात् उसकी बाल्यावस्था रहती है, फिर वह जवान होता है। उसके बाद वह बुढ़ापा भोगता है। तदनन्तर मृत्युको प्राप्त होता है और मृत्युके बाद पुनः जन्मका कष्ट भोगता है । इस प्रकार अज्ञानके प्रभावसे ही मनुष्य दुःख पाता है और अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर उसे उत्तम सुखकी प्राप्ति होती है। अज्ञानकी निवृत्ति

शानसे ही होती है, कर्मसे नहीं । शान परब्रहा परमात्माक्ता नाम है । वेदान्तवाक्यके अवण और मननसे जो ज्ञान होता है। वह विरक्त पुरुषको ही होता है। दूसरेको नहीं। श्रेष्ठ अधिकारीको गुरुदेवकी कृपासे भी ज्ञान हो जाता है-यह सत्य है । मनुष्यके हृदयमें जो कामनाएँ हैं, वे सबकी सब जब छूट जाती हैं। तब वह जीवनमुक्त होकर इसी जीवनमें परव्रहाका धाक्षात्कार कर छेता है । कूर काल जागते। सोते, खाते और ठहरते समय सदा ही इस जीवको अपनी ओर खींचता रहता है। संग्रहका अन्त विनाश है। अधिक ऊँचे चढ़नेका अन्त नीचे गिरना है, संयोगका अन्त वियोग और जीवनका अन्त मरण है । जैसे पके हुए फलोंको गिरनेके सिवा और कोई भय नहीं है, वैसे ही जन्म लेनेवाले मनुष्यींकी मृत्युके सिवा और कोई भय नहीं है। जैसे सुदृढ़ खम्भोंवाल यह सुदीर्घकालके बाद जीर्ण होनेपर नंघ हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जराजीर्ण होकर मृत्युके अधीन हो नष्ट हो जाता है। दिन और रात बीतते चले जा रहे हैं। इससे मनुष्योंकी आयु नष्ट होती है । इस दशामें तुम अपनी आत्माके लिये शोक करो । दूसरी किसी बातके लिये क्यों शोक करते हो १ कपीश्वर । कोई खड़ा हो या दौड़ता हो, उसकी आयुका प्रतिक्षण नार हो रहा है। मृत्यु साथ-साथ चलती है, साथ ही बैठती है और दूर देशमें साथ-साथ जाकर पुनः साथ ही लौट आती है 🕇 । शरीरमें झरियाँ पड़ गयीं, सिरके वाल सपेद हो गये और दृद्धावस्था एवं दमा और खाँसीसे देह शिथिल होती जाती है। कपिश्रेष्ठ ! जैसे समुद्रमें बहते हुए दो काठ एक दूसरेसे मिलकर फिर विलग हो जाते हैं। उसी प्रकार कालयोगसे मनुष्योंका एक दूसरेके साथ संयोग और वियोग होता है। इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, भाई, क्षेत्र और धन-ये सब कभी कुछ कालके लिये एकत्र होते और फिर अन्यत्र चले जाते हैं। जैसे कोई पथिक राह चलते हुए किसी दूसरे पिपकरे कहता है कि 'ठहरिये मैं भी आपके साथ चल्रॅगा, और ए प्रकार दोनों कुछ कालतक साथ हो जाते हैं और फिर अलग अलग चले जाते हैं, कपे ! इसी प्रकार स्त्री और पुत्र

सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्यूयाः ।
 संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम् ॥
 (स्क० पु० मा० से० मा० ४५ । ४१)

[†] नदयत्यायुः स्थितस्यापि धावतोऽपि वर्षाथरः। सद्देव मृत्युर्नजति सद मृत्युर्निर्पादति। चरित्वा दूरदेशं च सह मृत्युर्निवर्तते।। (स्त० पु० मा० से० मा० ४५ । ४५-४६)

आदिका समागम नश्चर है। शरीरके उत्पन्न होनेके साथ ही निश्चय ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। इस अवश्यभावी मृत्युको टालनेका कोई उपाय नहीं है। वत्स! इस शरीरका अन्त हो जानेपर देहाभिमानी जीव अपने कर्मकी गतिके अनुसार दूसरा शरीर घारण कर लेता है। वानर! प्राणियोंका सदा एक स्थानपर निवास नहीं होता। अपने-अपने कर्मवश सभी जीव एक दूसरेसे विलग हो जाते हैं।

किपश्रेष्ठ ! जीवोंके शरीर जिस प्रकार उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार आत्माका जन्म और मरण नहीं होता । अञ्जनानन्दन ! तुम शोकरहित अद्वैत शानमय सत्स्वरूप निर्मेल परब्रह्म परमात्माका दिन-रात चिन्तन करो । ती दृष्टि होनेपर तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया आ है और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा किया हुआ है। इसिलये कपे! मैंने जो शिवलिङ्गकी स्थापना की है, वह तुमने ही की है—ऐसा समझना चाहिये। शिवलिङ्गन्थापनका पुण्यकाल बीता जा रहा था, इसिलये मैंने सीताजीके बनाये हुए बालुकामय शिवलिङ्गको यहाँ स्थापित किया है। अतः तुम कोप और दुःख न करो। आज शुम दिन है। इसमें कैलाससे लाये हुए शिवलिङ्गको तुम्हीं स्थापित करो। यह लिङ्ग तीनों लोकोंमें तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध होगा। पहले हनुमदीश्वरका दर्शन करके तब रामेश्वरका दर्शन होगा। कपे! तुमने बह्मराक्षसेंके समुदायका वध किया है, इसिल्ये अपने नामसे शिवलिङ्गकी स्थापना करनेपर तुम उस पापमे छूट सकोगे। यह हनुमन्नामक शिवलिङ्ग साक्षात् भगवान् शिवका दिया हुआ है। इसका दर्शन करके जो रामेश्वर शिवका दर्शन करेगा, वह इतकाल्य हो जायगा।

हनुमान्जीद्वारा भगवान् श्रीराम और सीताका स्तवन तथा अपने लाये हुए शिवलिङ्गका स्थापन

स्तजी कहते हैं—तदनन्तर परम दयाछ दशरथ-न्दन श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर हनुमान्जीने पृथ्वीपर एडकी भाँति गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर श्रवण-मुखद स्तोत्रोंद्वारा भगवान् जानकीनाथका स्तवन किया।

हनुमान्जी बोले-सबकी उत्पत्तिके आदिकारण **धर्वव्यापी** श्रीहरिस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है । आदिदेव पुराणपुरुष भगवान् गदाधरको नमस्कार है। पुष्पकके आसनपर नित्य विराजमान होनेवाले महात्मा श्रीरघुनाथजीको नमस्कार है। प्रभो ! हर्षमें भरे हुए वानरी-का समुदाय आपके युगल चरणारविन्दोंकी सेवा करता है। आफ्नो नमस्कार है। राक्षसराज रावणको पीस डालनेवाले तथा सम्पूर्ण जगत्का अभीष्ट सिद्ध करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको नमस्तार है। आपके सहस्रों मस्तक, सहस्रों चरण और सहस्रों नेत्र हैं, आप विशुद्ध विष्णुस्वरूप राघवेन्द्रको नमस्कार है । आप भक्तोंकी पीड़ा दूर करनेवाले तथा सीताके प्राणवहरूभ हैं। आपको नमस्कार है । दैत्यराज हिरण्यकशिपुके वक्षःस्यल-को विदीर्ण करनेवाले आप नृतिंहरूपधारी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। अपनी दाढोंपर पृथ्वीको उठानेवाले भगवान् वरार ! आपको नमस्कार है । बलिके यशको भङ्ग करनेवाले आप भगवान् त्रिविकमको नमस्कार है । वामनरूपधारी भगवान्को नमस्कार है। अपनी पीठपर महान् मन्दराचल भारण करनेवाले भगवान् कच्छपको नमस्कार है। तीनी वेदींकी सुरक्षा करनेवाले मत्त्यरूपधारी भगवान्को नमस्कार है। क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले परशुरामरूपी रामको नमस्कार है। राक्षसोंका नाश करनेवाले आपको नमस्कार है। राघवेन्द्रका रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। महादेवजीके महान् भयङ्कर महाधनुषको मङ्ग करनेवाले आपको नमस्कार है। क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले क्रूर परशुरामको भी त्रास देनेवाले आपको नमस्कार है। भगवन् ! आप अहल्याका सन्ताप और महादेवजीका चाप हरनेवाले हैं,आपको नमस्कारहै। दस हजार हाथियोंका बल रखनेवाली ताडकाके शरीरका अन्त करनेवाले आपको नमस्कार है। पत्थरके समान कठोर और चौड़ी वालीकी छाती छेद डालनेवालेआपको नमस्कार है। आप मायामय मृगका नाश करनेवालेतथा अज्ञानको हर लेनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। दशरयजीके दुःखरूपी समुद्रको शोप हेनेके छिये आप मूर्तिमान् अगस्त्य हैं। आपको नमस्कार है। अनन्त उत्ताल तरङ्गोंसे उद्देलित समुद्रका भी दर्प दलन करनेवाले आपको नमस्कार है। मिथिलेशनन्दिनी सीताके हृदयकमलको विकसित करनेवाले सूर्यरूप आप लोकसाक्षी श्रीहरिको नमस्कार है । हरे ! आप राजाओंके भी राजा और जानकीजीके प्राणवल्लभ हैं। आपको नमस्कार है। कमल-नयन ! आप ही तारक ब्रह्म हैं। आपको नमस्कार है। आप ही योगियोंके मनको रमानेवाले 'राम' हैं। राम होते हुए चन्द्रमाके समान आहाद प्रदान करनेके कारण 'रामचन्द्र' हैं । सबसे श्रेष्ठ और मुखत्वरूप हैं । आए विश्वामित्रजीके मिय हैं। खर नामक राश्चका हृदय विद्रार्क

करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। मक्तोंको अमयदान देनेवाले देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होइये। करुणासिन्धु श्रीरामचन्द्र ! आपको नमस्कार है, मेरी रक्षा कीजिये। वेदवाणीके भी अगोचर राधवेन्द्र ! मेरी रक्षा कीजिये। वेदवाणीके भी अगोचर राधवेन्द्र ! मेरी रक्षा कीजिये। श्रीराम ! कृपा करके मुझे उचारिये। में आपकी शरणमें आया हूँ। रघुवीर ! मेरे महान् मोहको इस समय दूर कीजिये। रघुनन्दन ! स्नान, आचमन, भोजन, जाग्रत, स्वम्न, सुष्रुप्ति आदि सभी कियाओं और सब अवस्थाओं में आप मेरी रक्षा कीजिये। तीनों लोकोंमें कीन ऐसा पुरुष है, जो आपकी महिमाका वर्णन या स्तवन करनेयों समर्थ हो सकता है। रघुकुलको आनिन्दत करनेवाले श्रीराम ! आप ही अपनी महिमाको जानते हैं।

करणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी इस प्रकार स्तुति करके वायुपुत्र हनुमान्ते भिक्तियुक्त चित्तसे सीताजीका भी स्तवन किया । 'जनकनन्दिनी ! आपको नमस्कार करता हूँ । आप स्व पापोंका नाश तथा दारिद्रधका संहार करनेवाली हैं । भक्तोंको अभीष्ट वस्तु देनेवाली भी आप ही हैं । राधवेन्द्र श्रीरामको आनन्द प्रदान करनेवाली विदेहराज जनककी लाइली श्रीकिशोरीजीको में प्रणाम करता हूँ । आप पृथ्वीकी कन्या और विद्या हैं, कल्याणमयी प्रकृति भी आप ही हैं । रावणके ऐश्वर्यका संहार तथा भक्तोंके अभीष्टका दान करनेवाली सरस्वतीरूपा भगवती सीताको में नमस्कार करता हूँ । पतित्रताओं अग्रगण्य आप श्रीजनकदुलारीको में प्रणाम करता हूँ । आप सवपर अनुग्रह करनेवाली समृद्धि, पापरिहत और श्रीविष्णुप्रिया लक्ष्मी हैं । आप ही आपनिद्या, वेदन्नयी तथा पार्वतीसक्तपा हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ । आप ही धीरसागरकी कन्या और नमस्कार करता हूँ । आप ही धीरसागरकी कन्या और

चन्द्रमाकी मिनी कल्याणमयी महालक्ष्मी हैं, जो भक्तें पर कृपाप्रसादका प्रसाद करनेके लिये सदा उत्सुक रहती हैं। आप सर्वाङ्मसुन्दरी सीताको में प्रणाम करता हूँ । आप धर्मका आश्रय और करुणामयी वेदमाता गायत्री हैं, आपको में प्रणाम करता हूँ । आपका कमलवनमें निवास है, आप ही हाथमें कमल धारण करनेवाली तथा भगवान् विष्णुके वक्षः स्थलमें निवास करनेवाली लक्ष्मी हैं, चन्द्रमण्डलमें भी आपका निवास है, आप चन्द्रमुखी सीतादेवीको में नमस्कार करता हूँ । आप श्रीरघुनन्दनकी आह्वादमयी शक्ति हैं, कल्याणमयी सिद्धि हैं और कल्याणकारिणी सती हैं। श्रीरामचन्द्रजीकी परम प्रियतमा जगदम्बा जानकीको में प्रणाम करता हूँ । सर्वाङ्मस्वर्दरी सीताका में अपने हृद्यमें सदैव चिन्तन करता हूँ ।

श्रीस्तजी कहते हैं—दिजनरों ! इस प्रकार हनुमान्जी भक्तिपूर्वक श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीको स्तुति करके आनन्दके आँस बहाते हुए मौन हो गये। जो वायुपुत्र हनुमान्जीदारा वर्णित श्रीराम और सीताके इस पापनाशक स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता है, वह सदा मनोवाञ्छित महान् ऐश्वर्यका उपभोग करता है। अनेक क्षेत्र, धान्य, दूध देनेवाली गौएँ, आयु, विद्या, मनोरमा भाषा तथा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। इस स्तोत्रका एक ग्रार भी पाठ करनेवाला मनुष्य इन सत्र वस्तुओंको निःसन्देह प्राप्त कर लेता है। इसके पाठसे मनुष्य नरकमें नहीं पहता है। उसके ब्रह्महत्या आदि बड़े-चड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सव पापोंसे मुक्त हो देहावसान होनेपर मोक्ष पा लेता है।

तदनन्तर वायुपुत्र हनुमान्जीने श्रीरामेश्वरके उत्तर भागमें भगवान् रामचन्द्रजीकी आज्ञाके अनुसार अपने द्वारा छाये हुए शिवलिङ्कको स्थापित किया ।

भगवान् रामेश्वरके प्रभावसे राजा शङ्करका ब्रह्महत्या और स्नीहत्याके पापसे उद्घार

श्रीस्त्जी कहते हैं—मुनिवरी ! प्राचीन कालमें पाण्ड्य देशमें शङ्कर नामले प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं। वे बड़े ब्राह्मणभक्त, सत्यप्रतिश, यज्ञनिष्ठ तथा धर्मात्मा थे। चारों वणों और आश्रमोंका धर्मपूर्वक पालन करते थे। वे मगवान विष्णु और शिवके समानरूपसे उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणोंको बड़े-बड़े दान देते थे। एक दिन सुद्धिमान् राजा शङ्कर शिकार खेलनेके लिये तपोचनमें गये और वहाँ दुर्गम एवं रमणीय प्रदेशों, पर्वतों तथा गुफाओं में भ्रमण करने लगे। वनके एक भागमें ब्याव्यक्षधारी, श्रान्त, जितेन्द्रिय एवं मनको वश्में रखनेवाले एक मुनि गुफाके

भीतर निवास करते थे। राजाने दूरसे उन्हें देखकर व्याप्त ही समझा और बड़े वेगसे छुटी हुई गाँठवाले पाणका प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजाके उस बाणने पतिके पास बैठी हुई पतिवता मुनिपन्नीका भी वध कर दाला। माता और पिता दोनोंको मारा गया देख उनका पुत्र अत्यन्त दुःखसे पीड़ित होकर कातरभावसे वनमें गेने और विलाप करने लगा—'हा तात! हा माता! ग्रुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गये। पिताजी! अप मुझे नेद-गाफ कौन पदायेगा १ मा! कौन मुझे शिक्षाके साथ साथ मोगन देगी। हाम तात! आप तो परलोकगामी रो गये। यर

मुझे सदाचारकी शिक्षा कौन देगा १ हाय ! आज किस पापीने अपने बाणोंसे विना किसी अगराधके आप दोनोंको मार डाला ! आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण ये, सदा तपस्यामें लगे रहते थे, तो भी न जाने किस पापीके हाथसे आप मारे गये ११

इस प्रकार कहकर उन दोनों दम्पतिका पुत्र फूट-फूटकर रोने लगा । उसका प्रलाप सुनकर वनमें विचरनेपाले राजा शक्कर तुरंत ही उस शब्दकी ओर लक्ष्य करके उस कन्दराके समीप जा पहुँचे । उस बनके रहनेवाले मुनि भी उस आश्रमपर एकत्रित हो गये । मुनियोंने बाणसे मरे हुए मुनि और उनकी पत्नीको देखा । पासमें घनुष धारण किये हुए राजा शक्करपर भी दृष्टिपात किया तथा माता-पिताके लिये विलयते हुए उस मुनिकुमारको भी देखा । उसे देखकर वे अत्यन्त व्याकुल हो उठे और 'मत रोओ' ऐसा कहते हुए उस कातर बालकको धर्य बँधाने लगे ।

मृति बोले-वेटा ! धनी, दरिद्र, मूर्ख, पण्डित, मोटे अथवा पतले, सभी जीवोंके प्रति यमराजका समान वर्ताव होता है। कोई वनमें रहता हो, या नगर और गाँवमें; पर्वतपर रहता हो, या दूसरे किसी स्थानमें —सभी जन्तुओं को एक दिन मृत्युके वशमें जाना पड़ता है । वत्स ! गर्भमें रहनेवाले, जन्म ग्रहण कर चुकनेवाले, बालक, जवान और बूढ़े—सभी जीवोंको यमलोककी यात्रा करनी पड़ती है। मसचारी, गृहस्य, वानप्रस्य और संन्यासी सब हो समय आनेपर यह शरीर त्यागना पड़ता है। महामते ! द्विजपुत्र ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र और वर्णसंकर सबको एक दिन यमलोक जाना पड़ता है। देवता, मुनि, यक्ष, गन्धर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सब प्राणी भी नाराको प्राप्त होते 🖁 । इसलिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । अदितीय सिचदानन्दस्वरूप जो उपनिषद्यतिपादित ब्रह्म है, उसका जन्म मरण और वृद्धिको प्राप्त होना नहीं बनता। यह नौ दारीयाला शरीर मल-मूत्रका भाण्ड है। पीव और रक्तका पर है। पानीके बुलबुलेके समान यह क्षणभङ्गर है एवं इसमें फीड़ोंका ढेर (कीटाणुओंका समुदाय) भरा है। काम, कोध, भय, द्रोह, मोह और मात्सर्यका एकमात्र कारण यह शरीर ही है । मल और मूत्रका यह एकमात्र भाजन है। ऐसे पृणित दारीरमें जो सुन्दर एवं श्रेप्ट बुद्धि रखता है, पर मूर्व है तथा वह खोटी बुद्धिवाला है । जैसे अनेक ऐदवाले घड़ेमें पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार अनेक छेदोंवाले इस अपवित्र शरीरमें प्राणवायुकी स्थिति दीर्घकाल-तक कैसे हो सकती है ! अतः तुम अपने पिता और माताके लिये शोक न करो । वे दोनों अपने कर्मवश इस घरको छोड़कर कहीं चले गये। तुम अपने कर्मवश इस भूतलपर वर्तमान हो । जब तुम्हारे प्रारब्धकर्मका क्षय होगा, तब तम भी मर जाओंगे । तब उनके लिये शोक क्या करना है ? क्या मरनेवाला प्रेत मरे हुए प्रेतके लिये शोक करे १ तुम्हारे माता और पिता जब्न उत्पन्न हुए थे, उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था । अतः तुमसे उनकी गति भिन्न है। यदि तुम्हारी और उनकी समान गति होती। तो तुम भी उन्होंके साथ चले जाते। जिस बाणसे वे मरे हैं, उसीसे तुम भी मर गये होते और वे मरकर जहाँ गये हैं, वहीं तुम भी पहुँच जाते । ऐसा नहीं हुआ इससे सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी समान गति नहीं है । अतः उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये । मरे हुए प्राणियोंके भाई-बन्धु जो इस भूतलपर आँस् बहाते हैं, उन आँसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक्तमें पीते हैं #। अतः शोक छोड़कर एकाग्रचित हो धैर्य धारण करो और वैदिक रीति-से माता-पिताका प्रेतकार्य करो । तुम्हारे पिता और माता बाणके आघातसे मरे हैं। अतः उस दोषकी शान्तिके छिये इनकी अस्थियाँ लेकर रामेश्वर शिवके क्षेत्रमें मुक्तिदायक रामसेत्रमें स्थापित करो तथा सपिण्डीकरण भाद भी वहीं करो । इससे उनके दुर्मृत्युजनित दोषकी द्यान्ति हो जायगी।

मुनियोंके ऐसा कहनेपर शाकल्यपुत्र जाङ्गलने माता-पिताके सब अन्त्येष्टि संस्कार किये । तत्पश्चात् दूसरे दिन उनकी अस्थियाँ लेकर वे हालास्य क्षेत्रमें गये । हालस्य क्षेत्रसे रामेश्वरक्षेत्रमें जाकर मुनियोंके बताये अनुसार वहाँ उन अस्थियोंको डाल दिया और वहीं रहकर एक वर्ष पूरा होनेतक सब श्राद्ध आदि कार्य सम्पन्न किये । वर्षमर निवास करनेके पश्चात् एक दिन जाङ्गल मुनिने रातको सपनेमें अपने माता-पिताको देखा । उन दोनोंने अपने-अपने हाथोंमें शङ्क, चक्क, गदा आदि धारण कर रक्ले थे । दोनों ही पद्ममाला और नुलसीकी मालासे विभूपित हो गरुड़की पीठ-पर बैटे थे । उनके कार्नोंने मकराकृति कुण्डल झिलमिला

मृतानां बान्यवा ये तु सुक्रन-पश्नि भृतते ।
 पिदनत्वश्रृणि तान्यद्वा मृताः प्रेताः परत्र मै ॥
 (स्त० पु० मा० प्रे० मा० ४८ । ४२)

रहे थे, कौरतुभमणि उनके वक्षः खलको अलङ्कृत कर रही थी और वे दोनों पीत वस्त्र धारण करके अतिशय शोभा पा रहे थे। मुनिपुत्रने इस प्रकारकी झाँकीमें माता-पिताका दर्शन करके मन-ही-मन बड़ी प्रसन्नताका अनुभव किया। तदनन्तर जाङ्गल मुनि पुनः अपने आश्रमपर आकर सुख्यिक रहने लगे। उन्होंने माता-पिताके विषयमें सपनेमें देखा हुआ वृत्तान्त वहाँके सब ब्राह्मणोंको बड़ी प्रसन्नताक साथ सुनाया। सुनकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए।

इधर जाङ्गलको अन्त्येष्टि संस्कारका आदेश देनेके पश्चात् राजा शङ्करकी ओर देखकर उन सभी महर्षियोंने उस समय बड़ा क्रोध किया। वे उन्हें कोसते हुए बोले--- 'महामूर्ख पाण्ड्यनरेश ! त्ने क्र्रतावश ब्राह्मणकी हत्या की है, तुझे स्त्रीहत्या और ब्रह्महत्याका पाप लगा है। अतः त् प्रज्वलित अग्निमें जलकर अपने शरीरका त्याग कर दे । अन्यथा सैकड़ों प्रायश्चित्त करनेपर भी तेरी छुद्धि न होगी । तेरे साथ वार्तालाप करनेमात्रसे दूसरोंको भारी पाप लगेगा।' मुनियोंके पेसा कहनेपर राजा शङ्करने कहा-- 'महात्माओ! ऐसा ही हो। मैं ब्रह्महत्याकी ग्रुद्धिके लिये आपके समीप प्रज्वलित अग्निमें अपने शारीरकी आहुति दे दूँगा । आपलोग मुझपर अनुग्रह करें, जिससे शरीर त्याग देनेपर मेरा यह पातक नष्ट हो जाय ।' सब मुनियोंसे ऐसा कहकर पाण्ड्यनरेशने अपने मन्त्रियोंको बुलाकर कहा- 'सचिवगण ! मैंने अनजानमें ब्रह्महत्या तथा क्रूरतापूर्ण स्त्रीहत्या कर डाली है, जो महानरक प्रदान करनेवाली है। इस पातककी ग्रुद्धिके लिये मैं बड़ी-बड़ी लपटोंवाली प्रज्वलित अग्निमें मुनियोंकी आज्ञासे अपने शरीरको त्याग दूँगा । तुम जल्दी काष्ठ ले आओ और उसके द्वारा अग्निको प्रज्वलित करी। मेरे पुत्र सुरुचिको दीघ ही राज्यसिंहासनपर विठा दो।

राजाके इस प्रकार आक्षा देनेपर मन्त्रीलोग रोने लगे और बोले-पाण्ड्यनाथ! महाराज! आप तो शत्रुओंपर भी स्नेह रखनेवाले हैं। हम सबको आपने सदा पुत्रकी माँति पाला है। हम आपके बिना देवपुरीके समान सुन्दर अपनी राजधानीमें प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ महाकाष्ठों द्वारा प्रज्यलित अग्निमें प्रवेश कर जायँगे।

मन्त्रियोंका प्रलाप सुनकर पाण्डयनरेश राङ्करने उन्हें समझाते हुए कहा—मन्त्रियो!मुझ महापातकी राजाको लेकर क्या करोगे!अन्तिमें प्रवेश करनेके लिये शीघ काष्ठ एकत्रित करो। उनके ऐसा कहनेपर मन्त्रीलोग शीघ काष्ठ

ले आये । राजा शङ्करने देखा, काष्टीद्वारा अग्नि प्र चुकी है। तब उन्होंने स्टान और आचमन करके हो मुनियोंके समीप उस अग्निकी परिक्रमा की । मनियोंकी भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों किया। उसके बाद भगवान् राङ्करका ध्यान व धैर्यपूर्वक ज्यों ही अग्निमें गिरनेको तैयार हुए, त्रमृषि-मुनियोंके सुनते-सुनते आकाशवाणी हुई---'र तम अभी अग्निमें प्रवेश न करो । महामते ! तुग्हें कारण भय नहीं होना चाहिये । दक्षिण समुद्र गन्धमादन पर्वतपर महापातकोंका नाश करनेवाले पर रामसेतमें श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा स्थापित जो रामे शिवलिङ्ग है, उसकी एक वर्षतक तीनों समय भक्ति करो । भगवान् रामेश्वरकी परिक्रमापूर्वक उन्हें नमर उनका महाभिषेक करो और प्रतिदिन नाना प्रकारका नैः करो । चन्दन, अगर और कपूरके द्वारा श्रीरामिल करो । दो भार गायके घीसे भगवानका अभिषेक प्रतिदिन दो भार गोद्रम्धसे और एक द्रोण श शिवलिङ्गको नहलाओ । नित्यप्रति खीरसे भगवा लगाओं तथा रोज-रोज रातमें तिलके तेलसे दीप दीपदानद्वारा आराधना करो । महाराज रामें इस प्रकार उपासना करनेसे तुम्हारी स्त्रीहत्या और तत्काल नष्ट हो जायगी । तुम शीघ रामसेतुपर व निरन्तर रामेश्वरका भजन करो । इस कार्या न करो।

वह आकाशवाणी सुनकर सव ऋषि जल्दी जानेकी प्रेरणा देने लगे—महाराज! रामसेतुपर श्रीष्ठ जाओ। हमने भगवान रामेश्वरके मार जाननेके कारण ही आपको प्रज्वलित अग्निमें देह त्या सलाह दी थी। मुनीववरोंकी ऐसी आज्ञा पाकर महार चतुरिक्षणी सेना तो नगरमें भेज दी और स्वयं हुर्णेष्ठ महिषियोंको नमस्कार करके कुछ इने-गिने सैनि बहुत घन लेकर भगवान रामेववरकी सेवाके लिये पर्वतपर गये तथा वहाँ शुद्धियायक रामसेतुपर उव्जिक निवास किया। राजा एक समय भोजन कि कोघ एवं इन्द्रियसमूहको वशमें रखते थे। ये ते भक्तिपूर्वक भगवान रामेववरकी सेवा करते हुए उन्ते दस भार घन भेंट करते थे। उन्होंने नित्यप्रति भगवान की महापूजा करवायी। प्रतिदिन घनुष्कोटिमें स्नान और प्रसन्नतापूर्वक बादाणोंको अन्नदान

आकाशवाणीने जैसा बताया था, उसके अनुसार सब पूजन किया । इस प्रकार एक वर्ष पूरा होनेपर राजा शङ्करने सन्तुष्ट-चित्त हो द्यानिधान भगवान रामेश्वरका इस प्रकार स्तवन किया-- भें सबके ईश्वर रुद्रको नमस्कार करता हूँ । रामेश्वर नामसे प्रसिद्ध भगवान् उमापतिको प्रणाम करता हूँ | देव ! कृपया मेरी रक्षा कीजिये और ब्रह्महत्याको शीघ्र जला डालिये । त्रिपुरासुरका नाश करनेवाले महादेव ! आप कालकृट विषको भक्षण करनेवाले हैं। दयासिन्धो ! आप मेरी रक्षा करें और मुझे स्त्रीहत्यारूपी पापसे छुड़ावें । गङ्गाधर ! विरूपाक्ष ! रामनाथ ! त्रिलोचन ! प्रभो । आप अपनी कृपादृष्टिसे मेरा पालन कीजिये । विभो ! मेरा पातक नष्ट कर दीजिये । कामारे ! आप भक्तोंकी मनोवाञ्चित कामनाओंको देनेवाले हैं। रामेश्वर ! मुझपर कृपाकटाक्ष कीजिये । धूर्जिटे ! मुझे शुद्ध बना लीजिये । मार्कण्डेयजीको भयसे बचानेवाले मृत्युखय ! आप अविनाशी शिव हैं, भगवती गिरिराजनन्दिनी आपके आधे अङ्गमें निवास करती हैं; आपको नमस्कार है। आप मुझे पापरहित कीजिये। रद्राक्षकी मालासे विभूषित चन्द्रशेखर भगवान् शङ्कर ! आप मुसे वैदिक सदाचारके योग्य बना दीजिये, आपको नमस्कार है। रामेश्वरदेवको नमस्कार है। आप मुझे गुद्धि देनेवाले हीं। जो आनन्दस्वरूप और सिचदानन्दघन हैं, उन रामेश्वर शिव-को में बार-बार नमस्कार करता हूँ । मेरा पातक नष्ट हो जाय।

इस प्रकार रामेश्वर महादेवकी भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए राजा शङ्करके मुखसे अत्यन्त भयानक ब्रह्महत्या निकली, जो नील बस्न धारण करनेवाली और अत्यन्त कृर थी। उसके सिरके बाल रक्तकी माँति लाल थे। राजाके मुखसे निकली हुई उस बीमत्स ब्रह्महत्याको भगवान् राङ्करकी आज्ञासे भैरवन्ने निश्चल्से मार डाला। तब भगवान् रामेश्वरने राजासे कहा— पाण्ड्यनरेश! महाराज! मैं तुम्हारे इस स्तोत्रसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम कोई मनोवाञ्चित वर माँगो। खिहत्या और ब्रह्महत्यासे जो तुम्हें दोष लगा था, वह निकल गया। अब तुम ग्रुद्ध हो, निष्पाप हो, पूर्ववत् अपने राज्यका पालन करो। राजन्! मेरी सेवा करनेवाले मनुष्य फिर संसारमें जन्म नहीं लेते। वे मेरे सायुक्य मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं। जो मानव इस स्तोत्रहारा भिक्तपूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनके महापातकोंकी राशिको मैं अवस्थ नष्ट कर दूँगा। अब तुम इन्छानुसार वर माँगो। ।

राजा बोळे—महेश्वर! मैं आपके दर्शनमात्रसे ही कृतार्थ हो गया हूँ। इस समय मुझे इससे बढ़कर माँगने योग्य कोई वस्तु नहीं प्रतीत होती। आपके दोनों चरणकमलोंमें मेरी अविचल मिक्त बनी रहे।

'तथास्तु' कहकर भगवान् रामेश्वरने राजापर अनुमह किया और वे पुनः उसी शिविलिङ्गमें अन्तर्धान हो गये। भगवान् रामेश्वरकी कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ हो गये और उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरीको चले गये। उन्होंने वनवासी सुनियोंको यह दुत्तान्त बतलाया। तव उन सुनियोंने प्रसन्नचित्त होकर राजाको पुनः उनके राज्यपर अभिषिक्त किया। तदनन्तर अन्तकाल आनेपर राजाने रामेश्वर शिवका ध्यान करते हुए देहका त्याग किया और भगवान् रामेश्वरके सायुज्य मोसको प्राप्त कर लिया।

राजा पुण्यनिधिके यहाँ महालक्ष्मीका पुत्रीके रूपमें निवास एवं सेतुमाधवकी महिमा

श्रीस्तजी कहते हैं पूर्वकालमें चन्द्रवंशी राजा पुण्यनिधि मशुरा नामक पुरीका पालन करते थे। किसी समय राजा पुण्यनिधि मशुरामें अपने पुत्रका राज्यामिषेक करके अन्तः पुरकी रानियोंके साथ स्नानके लिये उत्सुक हो रामसेतु नामक तीर्थमें गये। उनके साथ उनकी चतुरिक्वणी सेना भी थी। वहाँ धनुष्कीटिमें सङ्कल्पपूर्वक स्नान करके उन नृपश्रेष्ठने वहाँके अन्य तीर्थामें भी स्नान किया और भक्तिपूर्वक भगवान् रागेश्वरकी सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत कालतक उसी तीर्थमें सुखपूर्वक निवास किया। वहाँ रहते हुए राजा पुण्यनिधिने किसी समय भगवान् विष्णुको प्रसल करनेवाला एक यश्च किया। यश्च पूर्ण होनेपर वे अपनी स्नी तथा परिवार-

के लोगोंके साथ अवभृथ स्नानके लिये श्रीरामचन्द्रजीकी धनुष्कोटिमें गये और वहाँ विधिपूर्वक स्नान किया।

इस प्रकार राजा पुष्पनिधि जब उस तीर्यमें निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजाकी मक्तिकी परीक्षा करते के लिये भगवान विष्णुने स्मिजीको भेजा। वे आठ वर्षकी सुन्दरी वालिका होकर गन्धमादन पर्वतपर गर्यो। उस समय राजा पुष्पनिधि धनुष्कोटिमें स्नान करने के स्थि गये थे। वहाँ स्नान करके पुष्पकर्म करने के पश्चात् राजाने अलौकिक स्पानदर्यसे सुरोभित एक अध्वपीया कन्या देखी। उसे देसकर पुष्पनिधिने पूछा—'वेटी! तुम कीन हो! यहाँ दुम्होर आनेका क्या प्रयोजन है।' राजाके इस मकार पुरनेमर

कत्याने कहा—'महाराज! मेरे न माता हैं, न पिता हैं और न कोई भाई-बन्धु हैं। में अनाथ हूँ। में आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ। आपको पिताके रूपमें देखती हुई सदा आपके घरमें निवास करूँगी। परन्तु मेरी एक शर्त है, 'जो मुझे हाथसे पकड़े अथवा हठपूर्वक खींचकर ले जाय, उसको यदि आप दण्ड दें, तभी मैं आपके घरमें आपकी पुत्री होकर चिरकालतक निवास करूँगी।' कन्याके ऐसा कहनेपर राजा पुण्यनिधि बोले—'शुमें। में तुम्हारी कही हुई सब बातें मानूँगा। मेरे भी कोई पुत्री नहीं है। एक ही वंशधर पुत्र है। भद्रे। जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा, उसे ही तुम्हें समर्पित करूँगा। बेटी! आओ मेरे घर चलो और मेरी पत्नीकी पुत्री होकर अन्तः पुरमें स्वेच्छानसार निवास करो। ।

'बहुत अच्छा' कहकर वह कन्या राजाके साथ उनके धर गयी । राजाने अपनी पत्नीके हाथमें उस कल्याणमयी कन्याको तींप दिया । रानीका नाम विन्ध्यावली था । राजाने उनसे कहा-'देवि ! यह हम दोनोंकी पुत्री है। इसकी दूसरे पुरुषोंसे तर्वथा रक्षा करो।' विन्ध्यावलीने राजाकी आज्ञा शिरोधार्य ही और उस कन्याको हाथमें ले लिया । राजाके द्वारा कन्याका ात्रकी भाँति पालन-पोषण होने लगा । वह लाइ-प्यार और रावसे राजभवनमें रहने लगी। तदनन्तर जगदीश्वर भगवान वेष्ण अपनी लक्ष्मीको ढूँढनेके लिये वैकुण्डरे निकले और उमसेतपर गये । वहाँ सब ओर भ्रमण करते रहे । इसी समय ाल तोडनेके कौत्हलसे वह कन्मा सिखयोंके सहित राजाके होबानमें गयी और क्षेत्रोंसे फूछ चुनने लगी। तब गवान् विष्णु ब्राक्षणका रूप धारण करके वहीं आकर बढ़े हो गये। ब्राह्मणको सहसा वहाँ आया देख वह कन्या उठककर खड़ी रह गयी। उस मधुरमाषिणी कन्याको देखकर । धि द्विजने शीघ्रतापूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। यह देख ह कन्या अपनी सरिवयोंके साथ उस उपवनमें चिलाने लगी। सकी चिल्लाहर सुनकर राजा पुण्यनिधि वहाँ आ गये । वहाँ जाने उस कत्या और उसकी सिलयोंसे पूछा—'बेटी ! तुम त समय अपनी सखियोंके साथ क्यों चिछा उठी थी १°

कन्या बोली—पाण्ड्यनाथ ! इस ब्राह्मणने हटपूर्वक रा हाथ पकड़ लिया था । तात ! यहीं उस वृक्षके नीचे ह निर्मय होकर खड़ा है। राजा परम बुद्धिमान् और हुणोंके निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मणका यथार्थ बल न मते हुए उसे हटात् पकड़ लिया और रामिश्वर मन्दिरमें ले कर वहाँ पैरोंमें बेड़ी डाल और हायोंमें रस्तीसे वाँधकर

पनः उसे मण्डपमें हे आये। अपनी पुत्रीको आश्वासन देवर राजाने अन्तःपुरमें मेज दिया और खयं भी परम मुन्दर भवनमें जाकर शयन किया । सोते समय उन्होंने स्वप्नमें उस ब्राह्मणको देखा । वह शङ्क, चक्र, गदा, पदा और वनमालाहे विभूषित या । उसके वक्षः खलपर कौस्तभमणिका आभूषण बोभा पा रहा था। ब्राह्मणके रूपमें साक्षात श्रीहरि विराजमान थे। उन्होंने अपने श्रीअङ्गोंमें पीताम्बर धारण किया था। उनके श्रीअञ्चोंकी कान्ति कृष्ण मेघके समान स्थाम थी। मुखपर मनोहर मुसकानकी मनोहर छटा छा रही थी और खच्छ दन्त पंक्ति चमक रही थी । कानीमें मकराकृति कुण्डल बोभायमान थे। विष्ववसेन आदि पार्षद उनकी सेवामें उपस्थित थे । भगवान् शेषराय्यापर लेटे हुए थे और नारद आदि देविषे उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी कन्याको भी देखा, जो विकसित कमलके आसनपर विराजमान थी। वह कत्या नहीं, साक्षात लक्ष्मी थीं। उन्होंने अपने हाथमें कमल धारण कर रक्ता था और उनके मसकपर काले क्तले घुँघराले बाल बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजाने रात्रिमें अपनी कन्याको महालक्ष्मीके स्वरूपमें देखा। यह देखकर राजा सहसा उठ बैठे और कन्याके घरमें गये। वहाँ उन्होंने कन्याको उसी रूपमें देखा, जैसे स्वममें उसका दर्शन हुआ या। प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर राजा पुण्यतिधि कन्याकी साथ ले रामेश्वरमन्दिरमें पहुँचे और उस श्रेष्ठ मण्डपमें गये। जहाँ ब्राह्मणको रख छोडा था। वहाँ ब्राह्मण देवताको उन्होंने साक्षात् श्रीहरिके रूपमें देखा, ठीक उसी रूपमें, जैसा कि स्वप्नमें दर्शन हुआ था। वनमाला आदि चिहोंसे पहचाने जानेवाले भगवान् विष्णुको जानकर राजाने उनकी इस प्रकार स्तुति की-कमलाकानत ! आपको नमस्कार है। गम्हावज ! आप प्रसन्न होइये । शार्फ्जपाणे ! आपको नमस्कार है, आप मेरा अपराच क्षमा करें । आप निर्मुण, अपमेय तथा द्वितिके शाक्षी विष्णु हैं, आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण जगत्को पारण करनेवाले परमात्मा श्रीनिवासको नमस्कार है। गुरापन्ते । आपके लिये नमस्कार है । मधुसद्दन ! आप मेरा यह आराध क्षमा करें।

इस प्रकार महाविण्युत्री स्तुति करके राजा पुण्यांनीभनं सम्पूर्ण जीवोंकी जननी श्रीटरमीजीका भी सायन क्रिया— सम्पूर्ण जगत्को धारण करनेवाली देवि । आक्रो नमस्या

ब्राह्मणके द्वारा राजकन्याका हाथ पकड़ा जाना

राजाके द्वारा लक्ष्मीनारायणका स्तवन

हिन्द्र कर्द

राजाको स्वजमें भगवान्के दर्शन

है। आप भगवान विष्णुके वक्षास्थलमें निवासं करनेवाली हैं। आप भगवान विष्णुके वक्षास्थलमें निवासं करनेवाली हैं। आप को नमस्कार है। समुद्रसे प्रकट हुई हरिप्रिया महालक्ष्मी! आपको नमस्कार है। आप ही सिद्धि, पुष्टि, स्वधा, स्वाहा, सन्त्या, प्रभा, धात्री, भृति, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती हैं। आपको वारंवार नमस्कार है। देवेश्वरि! आप ही यज्ञविद्या, महाविद्या, अतिशय शोभामयी गुह्मविद्या, आत्मविद्या तथा सव प्राणियोंको मुक्ति देनेवाली हैं, आपको नमस्कार है। संस्था करनेवाली जगदिग्वके! आप अपनी दयादृष्टिसे मेरी रक्षा करनेवाली जगदिग्वके! आप अपनी दयादृष्टिसे मेरी रक्षा करें। महेश्वरि! आप ब्रह्माजीकी माता हैं। आपको नमस्कार है।

महालक्ष्मीकी इस प्रकार स्तृति करके राजाने पुनः मगवान् विष्णुसे इस प्रकार प्रार्थना की — विष्णो ! मैंने अज्ञानवरा आपके पैरोंमें बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है, वह स्पष्ट ही द्रोह है, आप उसे क्षमा करें । मधुस्दन ! आप सम्पूर्ण जगत्के पिता हैं, पिताको पुत्रका अपराध क्षमा करना चाहिये । आपने अपराध दैत्योंको अपना स्वरूपतक दे डाला है । मगवन् ! मेरे भी इस अपराधको आप क्षमा करें । क्रुपानिधे ! मारनेके लिये आयी हुई पूतनाको भी आपने अपने चरण-कमलोंमें स्थान दिया है, मेरी भी रक्षा कीजिये । लक्ष्मीकान्त ! केशव ! पुक्तपर अपनी क्रुपाणुर्ण दृष्टि डालिये ।

राजाके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान् विष्णुने कहा—राजन् ! मुझे वन्धनमें डालनेके कारण जो उमको भय हो रहा है, उसे त्याग दो । तुमने इस तीर्थमें मेरी प्रसन्नताके लिये यह किया है । अतः तुम मेरे प्रिय भक्त हो । भगवान् विष्णुके ऐसा कहनेके पश्चात् लक्ष्मीने भी कहा—राजन् ! तुमने अपने घरमें मेरी रक्षा की, इसने में तुमपर वहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हारी भक्तिका शोधन करनेके लिये ही में और भगवान् दोनों वहाँ आये हैं । तुम्हारे मनः-संयमस्य योग और भक्तिभावने हमें यहीं प्रसन्नता हुई है।

हम दोनोंकी कृपासे तुम्हें सदा मुखकी प्राप्ति होगी। हमारे चरणोंमें तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी और देशवयान होनेपर तुम्हें पुनरावृत्तिरहित मेरा सायुच्य मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान् विष्णुकी भक्तिसे युक्त तुम्हारी दुद्धि सदा धर्ममें लगी रहेगी। परम उत्तम सेतुतीर्थमें निवास किया। देहावसान होनेपर राजाने मोक्ष प्राप्त कर लिया। उनकी पत्नी विन्ध्यावली भी उन्होंके साथ मृत्युको प्राप्त हुई। उस पतित्रताने भी पतिके साथ उत्तम गति प्राप्त कर ली।

जो सेतुतीर्थमें भक्तिपूर्वक प्रतिदिन सेतुमाधवका दर्शन करते हैं, उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती । जो सेतुतीर्थकी रेणुका लेकर गङ्गाजीमें डालता है, वह मृत्युके पक्षात् भगवान् विष्णुके वैकुण्ठधाममें निवास करता है । जो गङ्गाजीका जल लाकर भगवान् रामेश्वरको स्नान कराता और उसके भारको सेतुतीर्थमें रखता है, वह निश्चय ही परम्रस्को प्राप्त होता है। ब्राह्मणो ! इस प्रकार तुमसे भगवान सेतुमाधवकी महिमाका वर्णन किया गया।

सेतुतीर्थकी यात्राका क्रम

सूतजी कहते हैं-दिजवरो ! अब मैं सेतुतीर्थकी यात्राका कम बतलाता हुँ, जिसे सुनकर मनुष्य तत्काल सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ बुद्धिवाला पुरुष स्नान और आचमन करके विशुद्धचित्त हो नित्यकर्म पूरा कर ले। उसके बाद भगवान रामेश्बर शिव तथा राघवेन्द्र श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसन्ताके लिये वेदोंके पारगामी ब्राह्मणोंको यथायक्ति भोजन करावे । फिर सब अङ्गोंमें मस्म धारण करके मस्तकमें त्रिपुण्ड अथवा गोपीचन्दनसे तिलक करे। रुद्राक्षकी माला धारण करके हाथमें पवित्री पहिन ले और पवित्रतापूर्वक यह संकल्प करे कि 'मैं सेतुतीर्थकी यात्रा करूँगा।' तत्पश्चात भक्तिभावसे अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हुए मौनावलम्बन-पूर्वक अपने घरसे निकले । अथवा शिवजीका पञ्चाक्षर नाम-मन्त्र जपता रहे । मनको वशमें रक्ले । प्रतिदिन एक वार हविष्यान्न भोजन करे । क्रोध और इन्द्रियोंको काबूमें रक्खे । जता, खडाऊँ अथवा छाता न धारण करे । पान न खाये । तेल न लगावे । स्त्री-प्रसंग आदिसे बचकर रहे । शौच-सन्तोष आदि नियमोंके तथा सदाचारके पालनमें तत्पर रहे । समयपर सन्ध्योपासना करे । तीनों समय गायत्रीकी उपासना और श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करता रहे। मार्गमें सेतुतीर्थकी महिमाका प्रतिदिन आदरपूर्वक पाठ करे अथवा रामायण या किसी अन्य पुराणका पाठ करे । व्यर्थकी बातें छोड़कर सेत्रतीर्थकी यात्रा करे । आत्मशुद्धिके लिये प्रतिग्रह न खीकार करे। सदाचारको न छोड़े। मार्गमें शिव-विष्णु आदिकी पुजा तथा बलिवैश्वदेवादि कर्म करता रहे। ब्रह्मयज्ञ आदि धर्म, अग्निहोत्र कर्म तथा शक्तिः अनुसार अतिथियोंको अन्न-पान आदिका दान करे । रास्तेमें भगवान शिव और विष्णु आदिके नाम जपे तथा उनके स्तोत्रोंका पाठ करे। निषिद्ध कर्मोंको सर्वथा त्याग दे और सदा धर्मका ही आचरण करे। इस प्रकारके नियमीका पालन करते हुए पहले सेतुमूल स्थानको जाय । वहाँ एकायचित्त हो समुद्रका

आवाहन करके उसे प्रणाम करे । तदनन्तर समुद्रके िये अर्घ्य दे । अर्घ्यके पश्चात् भगवान्से आज्ञा लेकर समुद्रके स्नान करे । मन-ही-मन भगवान्का चिन्तन करते हुए मुनि। देवता, वानर और पितरोंके लिये तर्पण करे ।

समुद्रको प्रणाम करनेका मन्त्र नमस्ते विश्वगुसाय नमो विष्णो द्यपाग्पते। नमो हिरण्यशृङ्गाय नदीनां पतये नमः॥

'विश्वमें गुप्तरूपसे व्यापक एवं जलोंके स्वामी श्रीविणुदेव! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हिरण्यमय शृङ्करो सुर्शोभित नदीपति सागर! आपको नमस्कार है।'

अर्घदानका मन्त्र

सर्वरत्नमयः श्रीमान् सर्वरत्नाकराकर ।
सर्वरत्नप्रधानस्वं गृहाणार्घं नमोऽस्तु ते ॥
'सत्र रत्नोंके आकर महासागर ! तुम सर्वरत्नमय एवं
श्रीसम्पन्न हो । तुम्हीं सन्न रत्नोंमें प्रधान हो । मेरा दिया हुआ
यह अर्घ्य स्वीकार करो ।'

भगवान्से आज्ञा छेनेका मन्त्र
अञ्चेषजगदाधार शङ्खचक्रगदाधर।
देहि देव ममानुज्ञां युद्मत्तीर्धनिषेषणे॥
'सम्पूर्ण जगत्के आधार शङ्ख-चक्र-गदाधारी नारायण!
अपने तीर्थका सेवन करनेके लिये मुझे आग्ना दीजिये।'

सेतुकी पूर्व दिशामें सुप्रीवका, दक्षिणमें नलका, पश्चिममें मयन्दका, उत्तरमें द्विविदका और मध्यमें श्रीराम, लक्ष्मण, यशस्त्रिनी सीता, अङ्गद, वायुपुत्र हनुमान् तथा विभीषणका स्मरण करना चाहिये। 'हिरण्यश्यङ्गम्' दःयादि दो मन्त्रींद्वारा नाभिमें भगवान् नारायणका स्मरण करे। स्नानादि कमीमें भगवान् नारायणका चिन्तन करनेवाला पुरुष बहालोक्ष्मो

स्तरसानसि सागरः' इस भगवद्भानके जनुसार मगुद
 भगवान्की विभृति है । इसलिये उसे (विष्णु' सहा गया है ।

प्राप्त होता है। वह इस संसारमें फिर जन्म नहीं लेता; उसके समस्त पापोंका भी प्रायश्चित्त हो जाता है। प्रह्लाद, नारद, व्यास, अम्बरीष, शुक्र तथा अन्यान्य भगवद्भक्तोंका एकाप्रचित्त होकर चिन्तन करना चाहिये #।

समुद्रमें स्नान करनेका मन्त्र

वेदादियों वेदवसिष्ठयोनिः सरित्पतिः सागररत्नयोनिः । अप्रिश्च ते योनिरिडा च देहो रेतोधा विष्णोरसृतस्य नाभिः ॥ इदं तेऽन्याभिरस्यमानमद्भिर्याः काश्च सिन्धुं प्रविश्चन्त्यापः । सर्पो जीर्णोमिव स्वचं जहामि पापं शरीरात्सशिरस्कोऽभ्युपेत्य ॥

'हे सागर ! तुम वेदोंके आदि तथा वेद और विशिष्टकी योनि हो, सिरताओंके स्वामी हो और सम्पूर्ण रजोंकी उत्पत्तिके स्थान हो । अप्रि तुम्हारा कारण तथा यज्ञ तुम्हारे शरीरका उपादान है । तुम भगवान् विष्णुके वीर्यको धारण करते हो । तुम अमृतकी नामि हो । तुम्हारे जलसे तथा जो निदयाँ समुद्रमें प्रवेश करती हैं, उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य जलसे भी सिरसिहित स्नान करके मैं अपने इस पापको शरीरसे उसी प्रकार त्याग देता हूँ, जैसे सर्प अपने पुराने केंचुलको त्याग देता है ।'

इस प्रकार सेतुमें तीन बार स्नान करे। यदि मनुष्य देवीपत्तनसे प्रारम्भ करके सेतुकी यात्रा करे, तो नौ प्रस्तरोंके बीचसे मोक्षदायक सेतुमें अपनी पापरादिके निवारणके लिये समुद्र-स्नान करे और यदि दर्भशयनके मार्गसे मुक्तिदायक सेतुतीर्थमें जाय, तो वहाँ समुद्रमें ही स्नान करे।

स्नानके पश्चात् पिप्पलादः, कविः, कण्वः, कृतान्तः, जीवितेश्वरः, मन्युः, कालरात्रिः, विद्याः, अहः, गणेश्वरः, विद्याः, वाम-देवः, पराहारः, उमापतिः, वाहमीकिः, नारदः, वालखिल्य मुनिगणः, नलः, नीलः, गवाश्वः, गवयः, गन्धमादनः, मैन्दः, द्विविदः, दारमः, प्रमुप्पः, मुग्रीयः, हनुमान् , वेगदर्शनः, रामः, लक्ष्मणः, महाभागा पद्याखिनी सीता तथा विभु—्श्न सवके लिये चतुर्ध्यन्त नामोका नमःसहित उचारण करके तर्पण करना चाहिये । जेसे 'पिप्पलादाय नमः', 'कवये नमः' इत्यादि । देवताओं, 'मृपियों तथा पितरोंको विधिपूर्वक क्रमदाः अञ्चतः, यवः, विद्युक्त जलमे उनके दितीयान्त नामोका उचारण करके

तर्पण करे । यथा 'ब्रह्माणं तर्पयामिः विष्णुं तर्पयामि' इत्यादि । मनुष्य प्रसन्नचित्त हो हाथमें पिवती धारण करके जलमें खड़ा होकर तर्पण करे । इस प्रकार तर्पण और नमस्कार करके जलसे बाहर निकले । भीगे वल्लको खोलकर सूखा वस्त्र पहन ले; फिर आचमन करके हाथमें पिवत्री लिये हुए विधिपूर्वक श्राद्ध करे । तिल और चावलोंसे पितरोंको पिण्ड दे ।

तदनन्तर चक्रतीर्थमें जाकर वहाँ भी स्नान करे और सेतुके अधिपति भगवान् श्रीनारायणका दर्शन करे । जो पश्चिम मार्गसे जाता हो, वह वहाँके चक्रतीर्थमें स्नान करके दर्भशय्यापर सोनेवाले भगवान्का भक्तिपूर्वक दर्शन करे । उसके वाद किपतीर्थमें स्नान करके सीताकुण्डमें गोता लगावे । तत्यश्चात् उत्तम फलवाले ऋणमोचलतीर्थमें स्नान करके वहाँ भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करे । फिर लक्ष्मणतीर्थमें जाय और कण्डसे ऊपर क्षौर कराकर अपने पापोंका चिन्तन करते हुए उसमें स्नान करे । इसके बाद रामतीर्थमें नहाकर देवालयमें जाय । पुनः पापविनाशन-तीर्थमें नहाकर रेवालयमें जाय । पुनः पापविनाशन-तीर्थमें नहाकर गङ्का, यमुना, सावित्री, सरस्वती, गायत्री एवं हनुमत्कुण्डमें स्नान करके ब्रह्मकुण्डमें जाकर विधिपूर्वक स्नान करे । ब्रह्मकुण्डके बाद नागकुण्डमें जाकर स्नान करे, वह समस्त पापों और नरकके क्लेगोंका नाश करनेवाला है।

तदनन्तर अति उत्तम अगस्त्यतीर्थमें स्नान करे। वहाँसे अग्नितीर्थमं जाकर स्नान, तर्पण और विधिपूर्वक आद करे । चक्र आदि तीर्थ सत्र पातकोंका अपहरण करनेवाले हैं। वे क्रमशः यहाँ वताये गये हैं। उसी क्रमसे अथवा अपनी हिच-के अनुसार उन सब तीथोंमें नहाकर श्राद आदि करे। तत्पश्चात् रामेश्वरमं पहुँचकर परमेश्वर भगवान् शिवकी सेवा करे । फिर सेतुमाधवमं आकर क्रमशः राम, लक्ष्मण, चीता, हनुमान् तथा अन्य कपिवरोंके तीथोंमें वहाँ जाकर नियम-पूर्वक स्नान करे । फिर भगवान् रामेश्वर तथा श्रीरामचन्द्रजी-को नमस्कार करके धनुष्कोटिमें नहानेके लिये जाय। वहाँ स्नान करके अपनी दाक्तिके अनुसार धन-दान करे। उसके वाद कोटितीर्थमं आकर नियमपूर्वक स्नान करे और रामेश्वर नामक भगवान् शिवको प्रणाम करके अपने पास धन हो तो ब्राह्मणोंको मुवर्ण-दान करे । तिल, धान्य, गौ, क्षेत्र, बस्त, चावल आदि दान करे। धूर, दीप, नेवेद्य एवं पुजाके अन्य उपकरण भगवान् रामेश्वरको अर्थण करें। फिर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके आशा हे नेतुमायको

^{*}प्रहारं नार्त्रं स्थासनस्दर्शपं शुकं सथा। अन्यांक्षः भगवद्गसांक्षिन्तवेदेकमानसः ॥ (स्क. पु.) मारु से० मारु ५१ । २९-३०)

समीप जाय । उन्हें भी धूप, दीप आदि भेट करके उनकी आजा ले पूर्वोक्त नियमोंका पालन करते हुए अपने घर लोटे। घर आनेपर षड्रस भोजनके द्वारा ब्राह्मणोंको तृप्त करें। इससे भगवान् रामेश्वर प्रसन्न होकर उसे मनोवाञ्छित वस्तु देते हैं। उसके लिये नरकका भय नहीं रहता और उसकी दरिव्रताका नाश हो जाता है। उस पुरुषकी सन्तित बढ़ती है और शीघ्र ही संसारवन्धनका नाश करके वह सायुज्य मोक्षको प्राप्त होता है। जो यहाँकी यात्रा करनेमें

असमर्थ हो, वह श्रुति-स्मृति तथा आगम प्रन्धोंमें जो सेतु-माहातम्यस्चक परम पुण्यमय ग्रन्थ हो, उसका पाठ करोने अथवा स्वयं भिक्तपूर्वक उसका पाठ करे। ऐसा करनेने वह सेतुस्तानके पुण्य-फलको निःसन्देह प्राप्त कर लेता है। मनीषी पुरुषोंने यह सुविधा अन्धे और पङ्गु मनुष्योंके लिये ही बतायी है। विप्रवरो! इस प्रकार यहाँ सेतुतीर्थकी यात्रा-का कम बतलाया गया। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब दु:स्वोंसे मुक्त हो जाता है।

सेतुतीर्थका माहातम्य तथा इस खण्डका उपसंहार

श्रीसूतजी कहते हैं-मुनिवरो ! सेवतीर्थमें किया हुआ जप, होम, तप और दान सब अक्षय कहा जाता है। धनुष्कोटिमें स्नान करके भक्तिपूर्वक श्रीरामेश्वर दिवका दर्शन करते हुए मनुभ्य तीन दिन यहाँ निवास करे। यहाँ आदि षडक्षर (ॐ नमः शिवाय) इस मन्त्रका भक्तिपूर्वक एक हजार आठ बार जप करके मनुष्य भगवान् शिवका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस सेतुतीर्थकी महिमाका वर्णन करनेके उद्देश्यसे 'द्रौ समुद्रौ ०' इत्यादि श्रुति सनातन कालसे विद्यमान है, जो माताके समान आदरणीय है। इसी प्रकार 'अदो यहारू०' यह दूसरी श्रुति भी उसी विषयमें है। 'विष्णोः कर्माणि पश्यत् ०' यह श्रुति भी सेत्रतीर्थके वैभवका वर्णन करनेवाली है। 'तिद्विष्णोः ०' यह दूसरी श्रुति भी सेतुका माहात्म्य स्चित करती है। इन वैदिक श्रुतियोंके अतिरिक्त इतिहास, पुराण और स्मृतियाँ भी एक स्वरसे सेतुतीर्थकी महिमाका वर्णन करती हैं। चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके अवसरपर सेतुतीर्थमें स्नान करनेवाला मनुष्य तत्काल कोटि जन्मोंके पापका नाश कर देता है । विषुवयोग, उत्तरायण या दक्षिणायनके प्रारम्भ दिन, संकान्तिकाल, सोमवार तथा अमावास्या एवं पूर्णिमा तिथि-इन सभी अवसरोंपर सेतुतीर्थका दर्शन करनेमात्रसे सात जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता है। सूर्यनारायणके मकर राशिमें स्थित होनेपर सूर्योदयकालमें तीन दिनतक धनुष्कोटि-में स्नान करनेसे मनुष्य पापहीन हो जाता है । जो मनुष्य माघ मासमें पंद्रह दिनोंतक धनुष्कोटिमें स्नान करता है, वह वैकुण्डधामको पाता है। माघ मासमें रामसेतु-नीर्थमें बीस दिनोतक स्नान करनेवाला मनुष्य भगवान् शेवका सामीप्य प्राप्त करता और उन्हींके साथ आनिन्दत ोता है तथा तीस दिनोंतक वहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य

भगवान् शिवका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अतः माघ मासमें जब सूर्यका किञ्चिन्मात्र उदय हुआ हो, उस समय मनुष्य रामसेतुमें अवश्य स्नान करे । वह स्नान ब्रह्महत्यादि पातकीं-का नाशक है। चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण तथा अधीदय योगमें धनुष्कोटि तीर्थमें स्नान करना अत्यन्त आवश्यक है। पूर्वकालः में भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने रावणका विनाश करनेके लिये इस तीर्थमें स्नान किया था और उक्त योगोंमें स्नानका निगम बताया था। उस समय सिद्ध, चारण, गन्धर्व, किन्नर, नाग, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, पितृसमुदाय तथा ब्रह्मा आदि देव-समुदाय भी धनुष्कोटि तीर्थंका सेवन करते हैं। जो मनुष्य पुण्यमय रामसेतुका स्मरण करके जहाँ कहीं भी पोखरे आदि-के जलमें स्नान करता है। उसका किञ्चिनमात्र, भी पाप कभी शेष नहीं रहता । सेतुके मध्यमें विद्यमान तीधीमें मुडीभर अन्न देनेसे भी सन्न रोग और भ्रूणहत्या आदि पाप नए हो जाते हैं। धनुष्कोटिके दर्शनमात्रसे मनुष्य अपने समस्त कुलको तार देता है । श्रीरामचन्द्रजीके धनुपकी कोटिसे की हुए रेखामें स्नान करनेसे करोड़ों पातकोंका तत्काल नाग हो जाता है। जहाँ सीताजी अग्निमं समायी थीं, उस कुण्डमं स्नान करनेसे सैकड़ों भ्रणहत्याएँ क्षणभरमं नष्ट हो जाती हैं। जैसे श्रीरामचन्द्रजी हैं, वैसा ही सेतुतीर्थ है । जैसे विष्णु भगवान् हैं, वैसे ही गङ्गा भी है। अतः वह गङ्गे । दे दरे । दे रामसेतुतीर्थ !' ऐसा उचारण करता हुआ जहाँ कर्म तीर्थक बाहर भी स्नान करता है, उसमे वह परम गतिको प्राप्त होता है । गन्धमादन पर्वतपर सेतुमं अर्थोदय योगकी वेलामं म्नान करके जो पितरोंके उद्देश्यसे सरसोंभर भी पिण्डवान देता है। उसके पितर जनतक सूर्य और चन्द्रमा स्थिर रहते हैं। तवतक तृप्त रहते हैं । मेतु, पद्मनाम, मोकर्ण और पुरुगोनम-इन तीर्थोमें समुद्रके जलमें किया जानेवाटा म्नान सभी समर्थे

में अभीष्ट है। ग्रुक, मङ्गल, शनैश्चरके दिन सन्तानकी इच्छा रखनेवाला मन्ष्य सेतृतीर्थके सिवा और कहीं क्षार-समुद्रमें स्नान न करे । जिसकी पत्नी गर्भिणी हो, वह भी सेतुके रिवा अन्य स्थानोंमें समुद्रमें स्नान न करे | सेतुका स्नान सदैव उत्तम है । दिन, तिथि और नक्षत्रके नियम सेतुसे भिन्न तीर्थें कि लिये ही हैं। सेत्में, नदी और समद्रके सङ्गममें, गङ्गा-सागर-सङ्गममें, गोकर्ण क्षेत्रमें और पुरुषोत्तमतीर्थमें भी सदैव समुद्र-स्नानका विधान है। इन तीर्थोंके अतिरिक्त और कहीं बिना पर्वके समुद्रके जलका स्पर्श नहीं करे। सीता और लक्ष्मणके साथ भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने यहाँ सब देवताओं, पितरों और मुनियोंके सुनते हुए यह प्रतिशा की थी-- 'जो मनुष्य यहाँ मेरे द्वारा निर्मित सेतुमें स्नान करेंगे, वे यहाँ मेरे प्रसादसे फिर जन्म नहीं प्रहण करेंगे। मेरे सेतुके दर्शन-मात्रसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। रामसेत्रमें रक्षाके लिये भगवान महाविष्णु सेतुमाधव नामसे प्रसिद्ध होकर निवास करते हैं। माधके महीनेमें जब सूर्यनारायण श्रवण नक्षत्रमें स्थित हीं, तब रविवारके दिन सूर्यके अधींदय कालमें यदि नाग-करण रहित अमावास्या हो, साथ ही व्यतीपात योग भी हो, तो उस समय वह अधींदययोग पुण्यदायक माना गया है। उस योगमें सेतुतीर्थमें किया हुआ स्नान सायुल्य मुक्तिका कारण है। पूर्वोक्त योगोंमेंसे यदि एक-एक भी मिल जाय तो वह स्नान, दान, जप और पूजनसे मोक्षदायक होता है । फिर तिथि। वार, नक्षत्र, योग और संक्रान्ति-ये पाँचों मिल जायँ तव तो पुण्यके विषयमें कहना ही क्या है ! नक्षत्रोंमें अवण, तिथियोंमें अमावास्या, योगोंमें व्यतीपात और दिनोंमें रविवार यहाँके लिये श्रेष्ठ हैं। मकरराशिमें सूर्यके स्थित होनेपर यदि पूर्वोक्त चारोंका योग हो तो उस समय जो मनुष्य सेतुतीर्थमें स्नान करता है, वह मानव फिर कभी माताके गर्भमें नहीं जाता। अपितु सायुज्य मोक्षको पा लेता है। इस प्रकार उक्त ·महोदयकारक काल पुण्यकाल वताया गया है। इन पुण्य समयोंमें सेतृतीर्थके भीतर दानका विधान है।

जिस ब्राह्मणमें सदाचार, तप, वेद, वेदान्त-श्रवण, शिव-विष्णु आदिकी पूजा तथा पुराणार्थ-प्रवचनकी शक्ति हो, वह दानका उत्तम पात्र वताया गया है। यदि सेतु-तीर्थमें सुपात्र ब्राह्मण मिल जाय तो उसीको दान देना चाहिये। फलको चाहनेवाले पुरुपोंके लिये उचित है कि वे अधम पात्रके लिये दान न दें।

एक समय राजा दिलीपने श्रीवसिष्ठजीसे पूछा—

पुरोहितजी ! दान किसको देने चाहिये ! यह यथार्थ रूपसे बतलाइये ।

विसष्ठजी बोले—वैदिक आचारके पालनमें लगा हुआ ब्राह्मण समस्त दानपात्रोंमें सर्वोत्तम है। वेद-पुराणोंके मन्त्र, शित्र-विष्णु आदिका पूजन, वर्णाश्रमधर्मोंका अनुष्ठान—ये सब जिसमें सदा विद्यमान हों तथा जो दरिद्र और कुटुम्बी हो, वह दानका श्रेष्ठ पात्र कहलाता है। उस सत्पात्रको दिया हुआ दान धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका साधक होता है। पुण्यतीयोंमें विशेषतः सत्पात्रको दिया हुआ दान हितकारक होता है। दुष्ट पात्रको दान देनेसे नाना प्रकारके दोष प्राप्त होते हैं, अतः सब प्रकारसे यत्न करके सत्पात्रको दान देना चाहिये। सत्पात्र तीर्थमें उपस्थित न हो तो किसी भी सत्पात्रको देनेका सङ्कल्प करके तीर्थमें जल छोड़ देना चाहिये। यदि वह सत्पात्र जीवित न हो तो सङ्कल्पित वस्तु उसके पुत्रको देनी चाहिये, परंतु तीर्थमें अधम पात्रको दान कदापि नहीं देना चाहिये।

श्रीस्तजी कहते हैं—वशिष्ठजीके ऐसा कहनेपर राजा दिलीपने तबसे सदा सत्पात्रको ही उत्तम दान दिया । अयोध्या, दण्डकारण्य, विरूपाक्ष, वेङ्कराचल, शालग्राम, प्रयाग, काञ्ची, द्वारका, महुरा, पद्मनाम, काशी विश्वनाथपुरी, सब नदियाँ, समुद्र तथा भास्कर पर्वत—हन क्षेत्रोंमें मुण्डन और उपवास आवश्यक बताया गया है। जो मनुष्य मुण्डन और उपवास आवश्यक बताया गया है। जो मनुष्य मुण्डन और उपवास न करके अपने घरको चला जाता है, उसके साथ ही उसके पातक भी उसके घर लौट जाते हैं। गन्धमादन पर्वतपर जो चौबीस तीर्थ हैं, उनमेंसे लक्ष्मण्तीर्थमें मुनियोंने मुण्डन करानेका आदेश दिया है। लक्ष्मणतीर्थमें कित्योंने सण्डन करानेका आदेश दिया है। इस प्रकार सेनुमें सदा अर्थोदय योगमें स्नान करना चाहिये। इस प्रकार सेनुमें सदा अर्थोदय नामसे प्रसिद्ध निर्मल भगवान जगन्नाथका पूजन करे। उससे श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं।

तत्पश्चात् निम्नाङ्कित मन्त्र पद्दकर सूर्य और चन्द्रमाको अर्च्य दे—

दिवाकर नमस्तेऽस्तु तेजोराशे जगत्यते । अन्निगोत्रसमुत्पन्न लक्ष्मीदेव्याः सहौद्र ॥ अर्घ्यं गृहाण भगवन् सुधाकुम्भ नमोऽस्तु ते ।

'सम्पूर्ण जगत्के स्वामी तेजोराशि दिवाकर ! आपको नमस्कार है। लक्ष्मीदेवीके सहोदर सुधा-कलशरूप भगवन् चन्द्रदेव! आप अत्रिगोत्रमें उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य स्वीकार करें।' व्यतीपात योगके लिये अर्घ्यदानका मन्त्र व्यतीपात महायोगिन् महापातकनाशन । सहस्रवाहो सर्वात्मन् गृहाणार्ध्यं नमोऽस्तु ते ॥

'महापातकोंका नारा करनेवाले महायोगी व्यतीपात! सहस्रवाहो ! सर्वात्मन्! आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण करें।'

तिथि, वार, नक्षत्रके स्वामीको अर्घ्यदान-मन्त्र तिथिनक्षत्रवाराणामधीश परमेश्वर । मासरूप गृहाणार्घ्यं कालरूप नमोऽस्तु ते ॥ (तिथि, नक्षत्र और दिनोंके अधीश्वर ! मासरूप और कालरूप परमेश्वर ! आपको नमस्कार है । यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये ।

इस प्रकार पृथक्-पृथक् मन्त्रींसे अधीदय कालमें अर्घ्य देकर चौदह, बारह, आठ, सात, छः अथवा पाँच ब्राह्मणोंको अपनी शक्तिके अनुसार अन्न-पान आदिसे पूजित करे। तत्पश्चात् भगवान् जगन्नाथः, चन्द्रमाः सूर्यः, व्यतीपात एवं भगवान् विष्णुकी इस प्रकार प्रार्थना करे-जगन्नाथ! केशव ! श्रवण नक्षत्र, वामनावतारके समय आपके जन्म-समय जन्मनक्षत्र रहा है, इसमें मैंने याचकोंको जो कुछ दिया है, वह आपके लिये अक्षय हो । देवताओंको अमृत प्रदान करनेवाले रोहिणीवल्लम कलाहोष नक्षत्राधिपते ! आपको नमस्कार है । दीनानाथ ! जगन्नाथ ! कालनाथ ! कपानिधान सूर्यदेव ! आपके युगल चरणारिवन्दोंमें मेरी अविचल भक्ति हो । चन्द्रमा और सूर्यके पुत्र व्यतीपात ! आपको नमस्कार है। आपकी उपिखितिमें मैंने जो दान आदि कर्म किया है। वह अक्षय हो । भगवान् वासुदेव ! जनार्दन ! आप याचकाँके लिये कल्पवृक्ष हैं। मास, ऋतु, अयन और काल, सबके स्वामी हैं । हरे ! मेरे पापोंको शान्त कीजिये ।'

इस प्रकार पूजन और प्रार्थना करके श्राद्ध आरम्भ करे । अपनी रुचिके अनुसार हिरण्यश्राद्धः आमश्राद्धः अथवा पाकश्राद्ध करे । उसके बाद पार्वणश्राद्धः भी करे । **फानका**लमें 'सेतु' 'सेतु' इस नामका उच्चखरसे उच करनेपर मनुष्योंके करोड़ों पातक तत्काल नष्ट हो जाते और वे भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त होते हैं। रामरे धनुष्कोटि, राम, सीता और लक्ष्मण, रामेश्वर, हनुमा सुग्रीव आदि वानर, विभीषण, नारद, विश्वामित्र, अगर वशिष्ठ, वामदेव, जाबालि तथा कश्यप-इन सबका स कालमें चिन्तन करनेवाला रामभक्त या अन्य पुरुष दुःखोंसे छूट जाता और परम पदको प्राप्त होता है सत्यक्षेत्र, हरिक्षेत्र, कृष्णक्षेत्र, नैमिषक्षेत्र, शालगामती बदरिकाश्रम, हस्तिशैल (कालहस्ती), वृषाचल, शेषा चित्रकृट, लक्ष्मीक्षेत्र, कुरङ्गक्षेत्र, काञ्ची, कुम्भको मोहिनीपुर, इन्द्राचल, खेताचल, पुण्यमय महास्थल पद्मना फुछमाम, घटिकाद्रिः सारक्षेत्र, हरिस्यलः, श्रीनिवासक्षे भक्तनाथ-महाखल, अलिन्द नामक महाक्षेत्र, शुक्क्षे मथुरा, श्रीगोष्ठी, पुरुषोत्तम, श्रीरङ्गरे वारुणक्षेत्र, पुण्डरीकाक्ष तथा अन्य वैष्णवस्थलोमें स्नान करनेसे पाप नष्ट होते हैं, वे सब केवल सेतुतीर्थमें स्नान करने निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं।

जो प्रातःकाल जलाशयमें जाकर स्नान और आचम करके ग्रुद्धचित्त हो प्रसन्न मनसे सन्ध्योपासनपूर्वक वेदमाः गायत्रीकी उपासना नहीं करता अथवा जो पापसे दूपि अन्तःकरणवाले मनुष्य आलस्य छोड्कर सायं, प्रातः ए मध्याह्न-कालकी सन्ध्या नहीं करते, ब्रह्मयज्ञ, बलिवैश्वदेव औ दोपहरके समय अतिथिपूजासे मुँह मोड़ते हैं, इसी प्रकार ह सायंकालमें भी अतिथियोंका उनकी इच्छाके अनुरूप सत्ता नहीं करते, उन सबके उन उन कमींके त्यागसे होनेवाले समस पाप धनुष्कोटिमें स्नान करनेसे नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मध्याह्कालमें संन्यासियोंको भिक्षा नहीं देते, जो कृतित बुद्धिवाले विप्र अपने पदे हुए तीनों वेदोंको भूल जाते अथवा वेद और वेदाङ्गींका अध्ययन नहीं करते। प्रत्येक वर्षमें माता-पिताका श्राद्ध नहीं करते तथा जो लोगना महालयश्राद्धः, नित्यश्राद्धः, अप्टकाश्राद्धः और अन्य नैमितिक श्राद्धोंसे जी चुराते हैं, उनके भी पातक धनुष्योदिमें नहानेंगे दूर हो जाते हैं। कोई दुराचारी रहा हो अथवा उत्तम आचरणवाला हो। यदि वह धनुष्कोटि तीर्थका मेवन काता है, तो उसके संसारयन्धनका नाश और पुनर्शनमा अनाय हो जाता है । जो संसारममुद्रसे पार होना नाहता हो। उसे शीघ ही श्रीरामचन्द्रजीके धनुष्कोटिमें जाना चादिये ।

१. श्राद्धमें प्रत्येक अवसरपर जो अन्न आदि सामग्री अपेक्षित होती है, उसकी पूर्ति तथा श्राद्ध-प्रतिष्ठाके लिये निष्क्रयरूपसे सुवर्ण दक्षिणामात्र दे देना हिरण्यश्राद्ध है।

२. कचा अन्न सङ्गल्प करके आदमें दिया जाय तो वह आमश्राद्ध है।

३. जिसमें पाक बनाकर उसका पिण्ड दिया जाय और आक्षणोंको पकान्न भोजन कराया जाय, वह पाकश्राद्ध कहरुतता है।

मुनीश्वरो! तुम भी मुक्तिकी सिद्धिके लिये श्रीरामचन्द्रजीकी धनुष्कोटिमें जाओ ।

विप्रवरो ! इस प्रकार तुमसे मैंने सेतुतीर्थके उत्तम माहारम्यका वर्णन किया । जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस पवित्र माहात्म्यको पढता अथवा सुनता है, वह अभि-धोम आदि यज्ञांका पूर्ण फल पाता है। जो इसका दो बार पाठ या अवण करता है, वह श्रेष्ठ विमानपर आरूढ़ हो भगवान् शिवके समीप जाता है। जो तीन बार एकाग्रचित्तसे इसका पाठ या श्रवण करता है, वह शिवजीको प्रसन्न करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जो बार-बार इस उत्तम माहात्म्यको पढ़ता अथवा सुनता है, वह गिरिजापित महादेवजीका सायुज्य प्राप्त करता है । जो मनुष्य प्रतिदिन इस माहात्म्यका एक स्रोक, आधा स्रोक, एक चरण, एक पद-अथवा एक अक्षर भी पढ़ता है, उसका उस दिनका किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है । सेतुके मध्यमें विद्यमान अन्य तीथोंमें स्नान करनेसे जो फल होता है, वह इस माहात्म्यके पढ़ने और सुननेसे प्राप्त हो जाता है। जिसके घरमें यह माहात्म्य हस्तलिखित पुस्तकके रूपमें विद्यमान है, वहाँ भूत, वेतालादिसे भय नहीं प्राप्त होता । शनैश्वर, मङ्गल आदि क्र ग्रहोंकी पीड़ा भी नहीं रहती । यह पवित्र एवं उत्तम माहात्म्य जिसके घरमें विद्यमान हो। उसके घरको रामसेत तीर्थं जानना चाहिये । इस पुण्यदायक माहात्म्यको मठ अथवा देवालयमें पढ़ना चाहिये । नदी और सरोवरके किनारे अथवा पवित्र वनभूमि या श्रोत्रियोंके घरपर इसका पाठ करना चाहिये। विषुवयोगमें, अयनारम्भके दिन, पुण्यमय एकादशी तिथिको तथा अष्टमी और चतुर्दशीको इस माहात्म्य-का विशेषरूपसे पाठ करना चाहिये । मनुष्य मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर ही इस माहात्म्यको पढे तथा श्रोता भी शौच-सन्तोषादि नियमोंसे युक्त होकर ही इस उत्तम प्रसङ्गको सुने । यह पवित्र माहातम्य वेदार्थोके समावेशसे विस्तारको प्राप्त हुआ है । यह सब पापोंका नाहा करनेवाला है। स्मृतिकारोंको यह मान्य है और मुनिवर व्यासनीको भी अत्यन्त प्रिय है। अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको इसका भवण और पाठ करना चाहिये। सुनानेवाले आचार्यको भी

अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार जो कुछ बन सके, सुवर्ण आदि देना चाहिये; क्योंकि कथावाचकके पूजित होनेपर ब्रह्मा, विष्णु और शिव—तीनों देवता पूजित होते हैं और उनके पूजित होनेपर तीनों छोक पूजित हो जाते हैं। दशरथनन्दन श्रीरामके रूपमें भूतळपर अवतीर्ण हुए साक्षात् श्रीहरि सीता और ळक्ष्मणके साथ कृपा करके इस महावाक्यके वक्ता और श्रोताओंको इह्छोकमें मोग और परछोकमें मुक्ति प्रदान करते हैं।

नैमिशारण्यनिवासियो । तुमलोगोंने मुझसे इस वेदसम्मत गृद् माहात्म्यका भलीभाँति श्रवण किया। अब प्रतिदिन नियम-पूर्वंक रहकर आदरके साथ इस माहात्म्यको पढ़ो और अपने नियमपरायण शिष्योंको निरन्तर पढाओ । ऐसा कहकर सूतजी रोमाञ्चित दारीर होकर अपने गुरु श्रीव्यासजीका मन-ही-मन 'स्मरण करते हुए आँसू बहाने और नृत्य करने छगे। इसी बीचमें महाविद्वान् 'पराशरनन्दन महामुनि व्यास शिष्य-पर अनुग्रह करनेकी इच्छासे वहाँ शीघ्र प्रकट हो गये। सत्यवतीनन्दन व्यासजीको वहाँ आया हुआ देख सूतजीने नैमिषारण्यवासी समस्त मनियोंके साथ उनके चरणारविन्दोंमें दण्डकी भाँति गिरकर साष्ट्राङ्ग प्रणाम किया और आनन्दके आँसू बहाने लगे । चरणोंमें पड़े हुए अपने प्यारे शिष्यको व्यासजीने दोनों हाथोंसे उठाया तथा आशीर्वादसे प्रसन्न करते हुए बारंबार हृदयसे छगाया । तत्पश्चात् मुनियोंके लाये हुए उत्तम आसनपर महातेजस्वी व्यासजी बैठे। उस समय उन्होंने शौनकादि मुनियोंसे कहा-'मुनिवरी ! मैंने इस समय यह जान लिया था कि मेरे शिष्य सूतने तुमसे सेतु-तीर्थका उत्तम माहात्म्य कहा है, जो बड़े-बड़े पातकींका नाश करनेनाला है। यह माहातम्य बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। सब पुराणोंमें यही मुझे अधिक प्रिय है। धर्मराज युधिष्ठिर मेरी आज्ञा मानकर अपने पुरोहित धौम्यसे प्रतिदिन यह माहात्म्य सुनते हैं। अतः तुम भी इस उत्तम सेतु-माहात्म्यको सदा पढी। सुनो और अपने शिष्टोंको पढ़ाओ ।' व्यासजीका यह वचन मुनकर मुनियोंने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तदनन्तर व्यासजी भी अपने शिष्य सूतजीको साथ हे मुनियोंसे पूछकर कैलास पर्वतको चले गये।

المحلي المعلى

सेतु-माहातम्य संपूर्ण।

धर्मारंण्य-माहात्म्य

धर्मकी तपस्यासे धर्मारण्यक्षेत्रकी प्रसिद्धि और उसका माहात्म्य

तर्तुं संस्तिवारिधि त्रिजगतां नौर्नाम यस्य प्रभो-येनेदं सकलं विभाति सततं जातं स्थितं संस्तम्। यक्ष्वेतन्यघनप्रमाणविधुरो वेदान्तवेद्यो विभु-

स्तं वन्दे सहजमकाशममलं श्रीशमचन्द्रं परम्॥ दाराः पुत्रा धनं वा परिजनसहितो बन्धुवर्गः प्रियो वा

माता भ्राता पिता वा श्रञ्जरकुरुजना भृत्य ऐश्वर्यवित्ते । विद्या रूपं विमलभवनं यौवनं यौवतं वा सर्वं न्यर्थं मरणसमये धर्म एकः सहायः ॥

'जिन भगवान्का नाम तीनों लोकोंमें संसारसमुद्रसे पार होनेके लिये नौकारूप है, जिनसे उत्पन्न और पालित होकर यह सम्पूर्ण संसार सदैव शोभा पाता है, जो चैतन्यधनस्वरूप एवं प्रमाणसे परे हैं, वेदान्तशास्त्रके द्वारा जाननेके योग्य और सर्वत्र व्यापक हैं, उन सहज प्रकाशरूप निर्मल परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीको मैं प्रणाम करता हूँ । स्त्री, पुत्र, धन, परिजन, माई, बन्धु, प्रिय सुदृद्, माता, पिता, भ्राता, श्वशुर-कुलके लोग, भृत्यवर्ग, ऐक्वर्य, धन, विद्या, रूप, उज्ज्वल भवन, जवानी और युवतियोंका समुदाय—ये सभी मृत्युकालमें व्यर्थ सिद्ध होते हैं । उस समय एकमात्र धर्म ही सह्यक होता है ।'

एक समय स्तजीको आते हुए देख नैमिषारण्यवासी शौनक आदि महर्षियोंने बड़े हर्षसे जाकर उन्हें सब ओरसे बेर लिया। फिर जब वे सभी तपस्वी महातमा बैठ गये, तब उनके बताये हुए आसनपर लोमहर्षणकुमार स्तजी भी वेनयपूर्वक विराजमान हुए। तब उन ऋषियोंने स्तजीसे हहा—'मुने! आप पापोंका नाश करनेवाली कोई पुण्यमयी कथा कहिये।'

सूतजी बोले—में श्रीसरखतीजी, गणेराजीके तथा उम्पूर्ण देवताओंके युगल चरणारविन्दोंको नमस्कार करके और सबके नियन्ता धर्मस्वरूप परमेश्वरके चरणोंमें मस्तक प्रकाकर उन सबके प्रसादसे तीथोंके उत्तम फलका वर्णन हरता हूँ। एक समयकी बात है, सत्यवतीनन्दन व्यासजी राजा प्रधिष्ठिरके दरबारमें आये। उनके आनेका समाचार सुनकर बको बड़ा हर्ष हुआ। भीमसेन आदि सब भाई धर्मराज प्रिधिष्ठरके साथ उठकर खड़े हो गये। तदनन्तर सुधिष्ठरने सामने

जाकर भाइयोंसिहत उन्हें साष्टाङ प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासनपर विठाकर उनका
कुशाल-मङ्गल पूछा । तब धर्मक व्यासनीने उनसे पवित्र एवं
दिव्य कथा सुनायी । कथाके अन्तमें राजा युधिष्ठिरने मुनिश्रेष्ठ
व्याससे इस प्रकार कहा—'ब्रह्मन् ! आपके प्रसादसे मैंने
बहुत-सी उत्तम कथाएँ सुनी हैं । इस समय में धर्मारण्यके
उत्तम माहातम्यकी कथा सुनना चाहता हूँ ।'

व्यासजीने कहा—नृपश्रेष्ठ ! धर्मारण्य अनेक प्रकारके वृक्षोंसे युक्त तथा भाँति-भाँतिकी लताओं और गुल्मोंसे सुशोभित है । वह सदैन पुण्यदायक है तथा निरन्तर फलोंसे भरा रहता है । वहाँ किसीका किसीसे भी वैर नहीं होता । धर्मारण्य सर्वथा निर्भय स्थान है । वहाँ गौ और व्याघ, चूरे और विलाव साथ-साथ कीडा करते हैं । मेढक साँपके साथ खेलता है, मनुष्य राक्षतोंके साथ विहार करते हैं । धर्मारण्य महानन्दमय, दिल्य एवं पावनसे भी पावन है । स्वर्गमं देवतालोग धर्मारण्यनिवासियोंकी प्रशंसा करते हैं ।

युधिष्ठिरने पूछा—मुने ! देवताओंने उस क्षेत्रका नाग धर्मारण्य कव रक्खा !

व्यासजी बोले-न्यश्रेष्ठ ! एक समय धर्मराजने यई। कठिन तपस्या की। तपस्यामें लगे हुए धर्मराजको देखकर ग्रह्मा और इन्द्र आदि सब देवता कैलाम पर्वतपर गये । वहाँ भगवान शङ्कर भगवती उमादेवीके साथ पारिजात मुधारी छायामें बैठे थे । उनके पास पहुँचकर ब्रह्माजीने इस प्रकार बार-बार नमस्कार है । आपके इस स्वरूपका यथावत् भान किसीको नहीं है, आप कैंचल्य एवं अमृतस्वरूप हैं, आपरी नमस्कार है । देवता जिसका अन्त नहीं जानते। उन भगवान, शिवको नमस्कार है, नमस्कार है। वाणी जिनकी परांगा (गुणगान) करनेमं असमर्थ है, उन चिदात्मा शिपरी नमस्कार है । योगी समाधिमें निश्चल होकर अपने हृदयरमत के कोपमें जिनके ज्योतिर्मय स्वरूपका दर्शन परते हैं। उन श्रीब्रह्मको नमस्कार है। जो कालमे पेर, पालन्यरूप, स्वेन्छा^न पुरुषहृष धारण करनेवाटे, त्रिगुणम्बरूप तथा प्रकृतिरूप के उन भगवान् राद्धरको नमस्कार है । प्रमो ! आप भनः हर्नीस

कृपा करके स्वेच्छासे सगुण रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। भगवन्! आपके मनसे चन्द्रमा और नेत्रोंसे सूर्यकी उत्पत्ति हुई है। देव! आप ही सब कुछ हैं, आपमें ही सब-की स्थिति है। इस लोकमें सब प्रकारकी स्तुतियोंके द्वारा स्तवन करने योग्य आप ही हैं। ईश्वर! आपके द्वारा यह सम्पूर्ण विश्वप्रपञ्च व्यास है, आपको पुनः-पुनः नमस्कार है।

इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करके ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दण्डकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़े । तब भगवान् शङ्करने उनसे कहा—'देवताओ ! तुम क्या चाहते हो ?'

ब्रह्माजीने कहा—सबके दुःखोंका नाश करनेवाले महादेव ! धर्मातमा धर्मराजने बड़ी दुःसह तपस्या की है। न जाने वे देवताओंका कौन-सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सोचकर इन्द्र आदि सब देवता उनकी तपस्यासे धर्म उठे हैं। देवेश ! आप उन्हें तपस्यासे उठाइये।

महादेवजी बोले--देवताओ ! मैं सच कहता हूँ। तुम्हें धर्मराजसे कोई भय नहीं है।

यह सुनकर सब देवता उठे और भगवान् शिवकी परिक्रमा एवं बारंबार नमस्कार करके अपने-अपने स्थानको चले गये । परंतु इन्द्रको नींद नहीं आयी, उनकी सुख-शान्ति खो गयी। वे मन-ही-मन सोचने लगे, भेरे लिये यह बड़ा भारी विव्न उपस्थित हुआ । धर्मराजने मेरा इन्द्रपद हड़प लेनेके लिये ही यह अत्यन्त दुष्कर तप प्रारम्भ किया है।' ऐसा विचार करते हुए इन्द्रने देवताओंसे कहा---'मैंने बहुत क्लेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है, उसीको धर्मराज क्या मुझसे छीन लेना चाहते हैं ?' यह सुनकर बृहस्पतिजी बोले---'इनकी तपस्यामें विघ्न डालनेके लिये वहाँ उर्वशी आदि अप्तराओंको भेजा जाय । तब इन्द्रने अन्सराओंसे कहा-- 'तुम सत्र लोग शीव धर्मारण्यको जाओ और जहाँ धर्मराज दुष्कर तपस्यामें संलग्न हैं, वहाँ पहुँचकर उन्हें इस प्रकार छुभाओ, जिससे वे तपस्यासे भ्रष्ट हो जायँ। धन्द्रका यह वचन सुनकर वर्द्धिनी नामक अप्सराने कहा-'पाकशासन ! में देवताओंके कार्यकी सिद्धिके छिये अपनी माया तथा रूपके वलसे पूरी चेष्टा करूँगी।' ऐसा कहकर वर्दिनी उस स्थानपर गयी, जहाँ धर्मराज तपस्या करते थे। यह अधिकाधिक वस्त्रों और आभूपणोंसे विभृपित हो कपोलपर रोलीकी देंदी और नयनोंमें काजर लगा मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गयी और सबके मनको छुभानेवाला नृत्य करने लगी। उस समय धर्मराजका मन सहसा धुन्ध-सा

हो उठा । राजन् ! भूतलमें नारीका योनिकुण्ड कुम्भीपाकके समान रचा गया है । वे रमिणयाँ अपने नेत्ररूपी रज्जुसे दृढ़तापूर्वक बाँधकर मनस्वी पुरुषोंको नीचा दिखाती हैं । अज्ञानी पुरुषको अपने कुचरूपी महादण्डोंसे ताङ्गित करके अचेत कर देती और शीघ ही उसे नरकमें गिरा देती हैं । तबतक ही मनकी स्थिरता, शास्त्रज्ञान तथा सत्य आदि गुण सुरक्षित रहते हैं, जबतक कि सचेत पुरुषोंके आगे विद्याय सुए जालकी माँति रूप-यौवनके मदसे मतवाली युवती नहीं आती है । तमीतक तपस्पाकी वृद्धि होती है, तमीतक दान, दया और इन्द्रियसंयम स्झते हैं तथा तमीतक स्वाध्याय, सदाचार, पवित्रता, धेर्य और व्रतकी रक्षा होती है, जबतक कि मनुष्य भयभीत हरिणीकी भाँति चञ्चल लोचनींवाली चपला तरुणीको नेत्रोंसे नहीं देखता है।

वर्द्धिनीने धर्मराजसे पूछ।—प्रभो ! समस्त चराचर जगत् धर्ममें ही स्थित है। वही साक्षात् धर्मरूप होकर आप यह दुष्कर तप क्यों कर रहे हैं ?

यमराजने कहा—भामिनि ! मैं भगवान् महेश्वरके स्वरूपका दर्शन करना चाहता हूँ । इसीलिये कठिन तपस्या कर रहा हूँ ।

वर्द्धिनी बोली—धर्म ! इस तपस्याके ही कारण इन्द्र आपसे भयभीत हो गये हैं। उन्हींसे प्रेरित होकर मैं यहाँ आपकी तपस्यामें विघ्न डालनेके लिये आयी हूँ।

वर्द्धिनीके इस सत्य भाषणसे सूर्यनन्दन यम बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने वर्द्धिनीसे इस प्रकार कहा—'मैं समस्त पाप-कर्मा दुष्टात्मा प्राणियोंके लिये यमराज हूँ और सभी जितेन्द्रिय मनुष्योंके लिये धर्मस्वरूप हूँ । वहीं मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ । तुम कोई मनोवािञ्छत वर माँगो ।'

चर्दिनी चोली—धर्मधारियों में श्रेष्ठ ! मुझे लोकोंके हितके लिये इन्द्रलोकमें स्थिरतापूर्वक निवास प्रदान कीजिये । यमराजने कहा—'एवमस्तु' । अब तुम श्रीव्रतापूर्वक कोई दसरा वर और माँगो ।

वर्द्धिनी बोली—महामते ! इस महाक्षेत्रमें इसी स्थान-पर मेरे नामसे एक प्रसिद्ध तीर्थ हो, जो सब पापोंका नाश करनेवाला हो ! उसमें किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय अक्षय हो !

'तथास्तु' कहकर भगवान् धर्मराज चुप हो गये। तथ वर्द्धिनीने उनकी तीन बार परिक्रमा करके मस्तक नवाकर स्वर्गलोकको प्रस्थान किया। वहाँ जाकर वह देवराज इन्द्रसे इस प्रकार बोली—'देवेदा! आप सूर्यनन्दन यमसे भय न कीजिये। वे यद्यके लिये तपस्या कर रहे हैं।' इतना कहकर वह इन्द्रको प्रणाम करके अपने स्थानको चली गयी। तदनन्तर धर्मराज विधिपूर्वक तपस्यामें स्थित हो गये। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओंकी पार्थनासे भगवान् दाङ्कर वृष्ठभपर आरूढ़ हो अस्त्र-दास्त्र एवं सुन्दर कवच धारण करके उस स्थानको गये, जहाँ धर्मराज तपस्यामें स्थित थे। वहाँ पहुँचकर महादेवजी बोले—'धर्म! तुम्हारी इस तपस्यासे मेरा चित्त बहुत सन्तुष्ट है। तुम कोई वर माँगो, वर माँगो, वर माँगो, वर माँगो, वर माँगो, वर माँगो, वर

इस प्रकार सम्भाषण करते हुए भगवान् महेश्वरको देखकर धर्मराज बाँबी उठकर खड़े हो गये और दोनों हाथ जोड़कर गुद्ध बन्ननोंद्वारा उन्होंने लोकनाथ शिवका इस प्रकार स्तवन किया—'भगवन् ! आप सवपर शासन करनेवाले ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है । योगरूपी आप परमेश्वरको नमस्कार है। नीलकण्ठ ! आपका स्वरूप तेजोमय है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है । ध्यान करनेवाले ममुष्य आपके स्वरूपका जिस प्रकार चिन्तन करते हैं, उसके अनुरूप ही विग्रह धारण करके आप प्रकट होते हैं, आपको नमस्कार है । केवल भक्तिभावसे प्राप्त होनेवाले आप प्रभुको नमस्कार है । वहणुरूपधारी प्रमो ! आपको नमस्कार है । वाणुरूपधारी प्रमो ! आपको नमस्कार है । आप ही

स्थूल और स्क्ष्म जगत् हैं, आपको नमस्कार है। अणुरूपधारी आपको नमस्कार है । कामरूपमें प्रकट हुए अथवा इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है । आप नित्य, सौम्य, मृड (सुखखरूप) एवं श्रीहरि हैं, आपको बारवार नमस्कार है । आप ही सब ओरसे तपानेवाले सूर्य तथा शीतल किरणींवाले चन्द्रमा हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सृष्टिखरूप! आपको नमस्कार है । छोकपाछ ! आपको नमस्कार है। आप रुद्र, भीम एवं शान्तस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपके रूप अनन्त हैं, आप सम्पूर्ण विश्वरूप हैं, आपको नमस्कार है । चन्द्रशेखर ! आपके सब अङ्गोंमें भस लगा हुआ है। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आपके पाँच मुख एवं तीन नेत्र हैं, आपको बार-बार नमस्कार है । सर्व आपके आभूषण हैं तथा आप दिशाओंनो ही वस्त्रके रूपमें धारण करते हैं। आप अन्धकासुरका विनाश करनेवाले और दक्षके पापको हर लेनेवाले हैं, आपको नमस्कार है । त्रिपुरारे ! आपने कामदेवको भस्म किया है। आपको नमस्कार है। मेरे द्वारा कहे हुए इन चालीस नामोंना जो पाठ करे और पवित्र होकर तीनों काल इसको पढ़े अथवा सुने, वह सब पापोंसे छूटकर कैलादाधामको जाय।'

इस प्रकार धर्मराजने प्रणाम करके जब बड़ी भिक्तिषे भगवान् शिवका स्तवन किया, तब शिवजीने कहा— 'महाभाग ! तुम्हारे मनमें जो कोई अभिलापा हो, उसके अनुसार कोई वर माँगो ।'

यमराजने कहा—देव ! शङ्कर ! यदि मुझे आप मनोवाञ्छित वर देते हैं तो इस महाक्षेत्रमें आप मेरे नामके प्रक्षिद्ध होकर निवास कीजिये । यह स्थान धर्मारण्यके नामके तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध प्राप्त करे ।

महादेवजी वोले—धर्मराज ! यह स्थान प्रत्येक युगर्में सदा धर्मारण्यके नामसे विख्यात होगा । तुम्हारे मनमें और भी कोई इच्छा हो तो बताओ, उसे भी पूर्ण करूँगा ।

धर्मराजने कहा—भगवन् ! दो योजन विस्तारवाला यह उत्तम स्थान मेरे नामसे प्रतिद्ध तीर्थ हो । यह समस देहधारियोंके लिये पावन एवं सनातन मोक्षस्थान हो ।

महादेवजी बोले—'एवमस्तु' एक अंशसे इस तीर्थमं मेरी भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थानको में कभी नहीं छोड़ेँ गा। यहाँ मेरे नामसे विश्वेश्वर नामक महालिङ्ग प्रकट होगा। ऐसा कहकर महादेवजी वहीं अन्तर्धान हो गये !
तत्पश्चात् वहाँ एक अद्भुत लिङ्ग प्रकट हुआ । धर्मके द्वारा
स्थापित किया हुआ वह लिङ्ग धर्मेश्वरके नामसे प्रसिद्ध
हुआ । उसका स्मरण और पूजन करनेसे मनुष्य सव पापोंसे
मुक्त हो जाता है । धर्मराजने वहींपर एक धर्मवापीका निर्माण
किया, जो वड़ी मनोरम है । उसमें स्नान और जलपान
करके मनुष्य सव पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो मनुष्य
व्याधिदोपके नाश और क्लेशकी शान्तिके लिये उस धर्मवापीमें
स्नान करके यमतर्पण करता है, उसको कोई उपद्रय नहीं
होता । ॲतिरया, तिजारी, चार दिनोंपर होनेवाला ज्वर,
किसी नियत समयपर होनेवाला ज्वर तथा शीतज्वर आदि
जितने भी रोग हैं, सभी उस मनुष्यको पीड़ा नहीं देते ।
जो मानव उस परम पुण्यमयी धर्मवापीमें स्नान करके

रामिक पत्तेक वरावर भी पिण्डदान करता है, वह गर्भवासको नहीं प्राप्त होता है तथा महाभयङ्कर कुम्भीपाक, रौरव एवं अन्धतामिस्र आदि नरकसेभी छुटकारा पा जाता है। धर्मवापीमें तर्पण करनेसे वर्हिषद्, अग्निप्वात्त, आज्यप और सोमप नामवाले पितर उत्तम तृप्तिको प्राप्त होते हैं। जो मायासे मोहित होकर इस क्षेत्रमें अत्यन्त दूषित परस्त्रीगमन तथा सुवर्णकी चोरी आदि पाप करते हैं, वे सभी नरकमें पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्रमें किया हुआ पाप धर्मारण्यमें नष्ट होता है; किंतु धर्मारण्यमें किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। पुण्य, पाप या जो कुछ भी ग्रुमाग्रुम कर्म होता है, वह सब सो वर्षतक यहाँ नित्यवढ़ता रहता है। मनमें कामना रखनेवालोंके लिये यह पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियोंके लिये मुक्तिदायक है तथा सिद्धोंके लिये सदैव सिद्धिदायक बताया गया है।

सदाचार—शौच, स्नान, सन्ध्या, तपंण, वलिवैश्वदेव आदिका महत्त्व

न्यासजी कहते हैं—धर्मारण्यमें शुद्ध कुलमें उत्पन्न हुए अठारह हजार ब्राह्मण रहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिवजीके द्वारा उत्पन्न किये गये हैं। वे सभी सदाचारी, पवित्र तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शनमात्रसे मनुष्य बड़े-बड़े पापोंसे मुक्त हो जाता है। चार प्रकारके जीवोंमें प्राणधारी अति उत्तम हैं। प्राणधारियों में भी जो बुद्धिजीवी हैं। वे सभी श्रेष्ठ माने गये हैं। बुद्धिजीवी प्राणियोंमें भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्योंसे भी ब्राह्मण, उनसे भी विद्वान्, विद्वानोंसे भी पवित्र बुद्धिवाले, उनसे भी कर्मठ, कर्मठोंसे भी ब्रह्मपरायण पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर ! ब्रहापरायण पुरुपोंसे श्रेष्ठ तीनों लोकोंमें कोई नहीं है। ब्रह्माजीने ब्राह्मणको सब प्राणियोंका स्वामी बनाया है। इसिंछ ये संसारमें जो कुछ है, सबका योग्य अधिकारी ब्राह्मण ही है। सदाचारी ब्राह्मण ही सब कार्यों एवं अधिकारोंके योग्य होता है। जो आचारसे भ्रष्ट हो गया है। वह योग्य नहीं है। इसिलये ब्राह्मणको सदा आचारवान् होना चाहिये । राग और द्वेपसे रहित उत्तम बुद्धिचाले महापुरुप जिसका पालन करते हैं। उसीको विद्वानोंने धर्मनूलक सदाचार कहा है। जो अच्छे लक्षणोंने हीन है, उस मनुष्यको भी चाहिये कि वह श्रदाल एवं अदोपदर्शी होकर मली-भाँति सदाचारका पालन करे; ऐसा करनेसे वह सी वपाँतक (आयुभर) जीवित रह सकता है। अपने अपने वर्णाश्रमो-चित यमोंमें वेदों और स्मृतियोदारा प्रतिगदित धर्ममृलक षदाचारफा आवस्य छोदका भेवन करे। दुराचारी मनुष्य

संसारमें निन्दनीय होता है । साथ ही वह अनेक प्रकारके रोगोंसे यस्त हो अल्पायु तथा सदैव अतिराय दुःखका भागी होता है। जिस कर्मके करते समय अन्तरात्मामें सहज प्रसाद-निर्मलताका उदय होता है, उसी कर्मको करना चाहिये। इसके विपरीत कर्म कभी न करे । धर्मकी इच्छा रखनेवाले पुरुपको यम-नियमोंके पालनके लिये ही विशेष यक करना चाहिये । सत्यः क्षमाः सरलताः ध्यानः क्रताका अभावः हिंसाका सर्वथा त्याग, मन और इन्द्रियोंका संयम, सदा प्रसन्न रहना, मधुर वर्ताव करना और सबके प्रति कोमल भाव रखना-ये दस 'यम' कहे गये हैं। शौच, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, वत, उपवास और उपख-इन्द्रियका दमन-ये दस 'नियम' बताये गये हैं *। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्सर्य-इन छ: वैरियोंको जीतकर मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। दूसरीको कप्ट न देते हुए परलोकमें सहायता देनेवाले धर्मका धीरे-धीरे संग्रह करे । यदि धर्मकी भलीभाँति रक्षा की जाय तो वही परलोकमें सहायक होता है। पिता, माता, पुत्र, भाई, स्त्री और बन्धुजनोंसे भी बद्कर मनुष्यका सहायक

सत्यं क्षमाऽऽत्यं ध्यानमानृशंसमिहिसनम् ।
 दमः प्रसादो माधुर्यं मृदुतेति यमा दशः ॥
 शीचं स्मनं तयो दानं मीनेस्याध्ययनं मृतम् ।
 उनेपनोपस्थदण्यौ दरीते नियमाः स्मृताः ॥
 (स्क० पु० मा० ४० मा० ५ । १९-२१)

पर्म ही है। जीव अकेला ही जन्म लेता, अकेला मरता, अकेला पुण्य भोगता और अकेला ही पापका उपभोग करता है। मृत्यु हो जानेपर इस शरीरको काठ और मिट्टीके देलेकी भाँति त्यागकर भाई-बन्धु मुँह फेर लेते हैं। परलोकमें जाते हुए जीवके साथ केवल उसका धर्म ही जाता है । अतः धर्मका संग्रह अवश्य करे। धर्म ही इस लोक और परलोकमें सहायक होता है। धर्मकी सहायता पाकर जीव नरकके दुस्तर अन्धकारसे पार हो जाता है। बुद्धिमान् पुरुष सदा उत्तम-उत्तम पुरुषोंके साथ सम्बन्ध जोड़े। अधम कोटिके मनुष्योंका सङ्ग छोड़कर अपने कुलको उन्नतिशील बनावे। सद्धर्मके पालनसे ब्राह्मण श्रेष्टताको प्राप्त होता है। जो स्वाध्याय नहीं करता, सदाचारका प्रक्षा के ऐसे ब्राह्मणको यमराज कष्ट देते हैं। अतः ब्राह्मण प्रयन्न-पूर्वक सदाचारका पालन करे।

रात्रिके अन्तमें आधे पहरका समय ब्राह्ममुहूर्त कहलाता है। उस समय उठकर विद्वान् पुरुष सर्वदा अपने हितका चिन्तन करे । फिर गणेश, शिय, पार्वती, श्रीरङ्ग (विष्णु), लक्ष्मी, ब्रह्मा, इन्द्रादि देवता, विशिष्ठ आदि मुनि, गङ्गा आदि नदी, श्रीशैल आदि पर्वत, क्षीरसागर आदि समद्र, मानस्त्रोवर आदि तड़ाग, कामधेनु आदि गौ तथा प्रहाद आदि भगवद्भक्त पुरुषोंका स्मरण करे । माताके चरण सब तीथाँसे भी अधिक उत्तम हैं, अतः उनका स्मरण करके पिता और गुरुका भी हृदयमें ध्यान करे। तत्पश्चात् आवश्यक कार्य (द्यौच आदि) करनेके लिये नैऋत्य कोणकी ओर जाय । गाँवसे सौ धनुष दूर जाना चाहिये और नगरसे चार सौ धनुष । वहाँ तिनकेसे पृथ्वीको आच्छादित करके अपने मस्तकको भी कपड़ेसे अच्छी तरह ढक ले। यज्ञोपवीतको कानपर चढ़ाकर उत्तरकी ओर मुँह किये हुए मौनमावसे बैठकर मल-मूत्रका त्याग करे । उत्तराभिमुख बैठनेका नियम दिनमें और दोनों सन्ध्याओंके समय है। रात्रिमें शौच आदिके लिये दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके बैठना चाहिये। खड़े होकर मल-मूत्रका त्याग न करे । इस कार्यमें जल्दीवाजी

जायते चैकलः प्राणी श्रियते च तथैकलः । एकलः सुकृतं सुङ्क्ते सुङ्क्ते दुष्कृतमेकलः ॥ देहे पञ्चत्वमापन्ने त्यक्तवैकं काष्ठलेष्टवत् । बान्थवा विसुखा यान्ति धर्मो शान्तमनुष्रजेत् ॥ (स्कृ० पु० श्रा० थ० सा० ५ । २४-२६)

भी न करे । ब्राह्मण, गी, अभि तथा आती हुई वायुकी ओर पुँह करके भी शौचके लिये न बैठे। फाल्सेजोती हुई भूमिमें, सङ्कपर और उठने बैठनेके योग्य भूमिमें मल मूत्रका त्यांग न करे । मलोत्सर्गके समय चारों दिशाओंकी ओर न देखे । ग्रह और नक्षत्रोंकी ओर हिंह न डाले। ऊपर आकाशकी ओर न ताके । मलकी ओर भी दृष्टिपात न करे । मलत्यागके पश्चात् मनुष्य कंकड् आदिसे रहित चिकनी मिट्टी ले। वह मिटी चूहोंकी खोदी हुई या शौचसे बची हुई या केश आदिसे मिली हुई नहीं होनी चाहिये। बायें हाथसें गुदामें एक बार मिटी लगाकर उसे जलसे थो डाले। इसी प्रकार पाँच बार मिटी लगाकर गुदाको धोये। एक-एक बार दोनों पैरोंमें मिट्टी लगाकर घोये और दोनों हायोंको तीन-तीन बार मृतिका-लेपनपूर्वक धोये। ग्रहस्य पुरुष इसी प्रकार शौचकी शुद्धि करे । जबतक मलका लेप और दुर्गन्ध मिट न जाय, तबतक उसे घोना ही चाहिये। ब्रह्मचर्य आदि तीन आश्रमोंमें क्रमशः दुगुने शौचका विधान है। दिनमें जो शौचका विधान है, उससे आधा रात्रिमें करना चाहिये । पराये गाँवमें उससे आधा और मार्गमें उससे भी आधे द्यौचका विधान है। रोगीके लिये उससे भी आधे शौचका नियम है। परंतु जब मनुष्य स्वस्थ हो जायः तत्र शौचसम्बन्धी नियमोंके पूर्ण पालनमें कमी न करे। हाथ-पैरोंकी शुद्धिके पश्चात मनुष्य पवित्र भूमिमें बैठकर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके जलसे कुछा करे । उस जलमें भूसी, कोयला, अस्य एवं भसका संसर्ग नहीं रहना चाहिये। अत्यन्त शुद्ध एवं स्वच्छ जलसे आचमन करे । आचमनमें इतना जल पीये कि वह हृदयतक पहुँच सके । इस कार्यमें जल्दी नहीं करनी चाहिये । बाहाग बहातीर्थंसे आचमन करे । आचमनके लिये जल लेते समय उसे भलीभाँति दृष्टि डालकर देख ले। वह पवित्र हो तभी उसका उपयोग करे । यदि दोनों पैरोंको न धोपे तो आचमन करनेपर भी मनुष्य अशुद्ध ही माना जाता है। अपनी शुद्धिके लिये मनुष्य तीन बार जल पीकर आँख, कान आदि इन्द्रियः छिद्रोंको स्पर्शद्वारा ग्रद्ध करे। अंगृटेके मूल भागसे अपने ओठोंको पोंछे, जलसे हृदयका स्पर्श करके समस्त अंगुलियोंसे मस्तकका स्पर्श करे । जलसहित अंगुलियोंके अग्रभागसे दोनी कन्धोंका स्पर्श करे। सङ्क या गलीमें धूम आनेपर आचमन किया हुआ मनुष्य भी फिर आचमन करे। जाना भोजन और जलपान करनेपर, ग्रुभ कर्मके प्रारम्भमें, सोकर उटनेपर, बस्र बदलने या नृतन वस्र धारण करनेपर, कोई अमान्नलिक

वस्त दीख जानेपर अथवा भूलसे किसी अपवित्र वस्तुको छू छेने या उसकी याद कर छेनेपर दो बार आचमन करनेसे मनुष्य ग्रुद्ध होता है । तदनन्तर धर्मशास्त्रमें बताये हुए नियमों-के अनुसार दन्तधावन करे; क्योंकि आचमन करनेवाला मनुष्य भी यदि दन्तधावन न करे तो वह अपवित्र ही माना गया है । प्रतिपदा, अमावास्या, षष्ठी, नवमी तथा रविवारको काठकी दाँतन न करे। जिस दिन दाँतन निषिद्ध है, उस दिन मुखकी शुद्धिके लिये वारह बार कुछा करना चाहिये। कनिष्ठा अंगुलीके बरावर मोटी, बारह अंगुल लंबी, हरी, गीली लकड़ी, जिसका छिलका उतारा न गया हो तथा जिसमें छेद या रोग न हो, दाँतनके लिये उपयुक्त मानी गयी है । दन्त-धावनके काष्ठका अग्रभाग एक अंगुलतक चवाना चाहिये फिर उसीके कूँचेसे दाँतोंको रगड़कर साफ करना और जलसे कुल्ला करना चाहिये । शरीरशुद्धिके लिये प्रातःकाल स्तान करना चाहिये। यदि तीर्थ (तालाव या नदी) का जल मिल जाय तो विशेष उत्तम है। शरीरके नौ छिद्रोंसे दिन-रात मल निकलता रहता है, अतः वह सदा मलिन है। प्रातःकाल स्नान करनेसे इसकी शुद्धि होती है। प्रातःकालका स्नान प्राजापत्य व्रतके समान पापनाद्यक माना गया है। वह उत्साह, मेधा, सौभाग्य, रूप तथा सम्पदाको बढानेवाला है। वह दरिद्रता, पाप, ग्लानि, अपवित्रता और दुःखप्नका नाश करनेवाला है तथा तुष्टि और पुष्टि प्रदान करनेवाला है।

न्पश्रेष्ठ ! अब मैं प्रसङ्गवदा स्नानकी विधिका वर्णन करता हूँ; क्योंकि विद्वानीने विधिपूर्वक किये हुए स्नानका महत्त्व साधारण स्नानसे सौगुना अधिक वताया है। विश्वद झुदा। लेकर पवित्र स्थानपर रक्ले और आचमन करके स्नान करे । हाथमें कुदा लेकर, दिखा वाँधकर जलके भीतर भनेश करे और अपनी शाखामें बतायी हुई विधिके अनुसार पिधिपूर्वक स्नान करे । इस प्रकार स्नानकार्य समाप्त करके यस निचोइकर दो नृतन वस्त्र धारण करे । फिर आचमन फरके कुदा हाथमें लिये हुए ही प्रातःकालकी सन्ध्या करे। अपने मनको इद्तापूर्वक संयममें रखकर प्राणायाम करने-पाला ब्राह्मण दिन और रातमें किये हुए पापोंसे तत्काल मुक्त हो जाता है। यदि मनको संयममें रखकर दस या षारह बार प्राणायाम कर लिये जायँ तो ऐसा मानना चाहिये कि उस पुरुपने यही भारी तपस्या कर ही। व्याहति और मणवके साथ किये हुए सोल्ह प्राणायाम यदि प्रतिदिन होते सें तो एक मारुमें दे भूणहत्या करनेवाले पार्पाको भी पवित्र कर देते हैं । जैसे पार्थिव धातुओंका मल आगमें तपानेसे जल जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियोंद्वारा किये हुए दोष प्राणायामसे भसा हो जाते हैं । उपश्रेष्ठ ! प्रणव परन्नहा है । प्राणायाम उत्तम तपस्या है और गायत्रीसे बढ़कर दूसरा कोई पवित्र करनेवाला मन्त्र नहीं है । मनुष्य मन, वाणी और क्रियाद्वारा रातमें जो पाप करता है, वह प्रातःसन्ध्याकी उपासना करते हुए प्राणायामोंके द्वारा शुद्ध कर देता है । इसी प्रकार मन, वाणी और क्रियाद्वारा दिनमें जो पाप करता है, उसे सायंकालकी सन्ध्योपासनामें प्राणायामोंके द्वारा नष्ट कर डालता है । सायंकालकी सन्ध्या करनेवाला पुष्प दिनमें किये हुए पापका नाश करता है । जो प्रातःकाल और सायंकालकी सन्ध्या नहीं करता, वह समस्त ब्राह्मणोचित कर्मोंसे शुद्रकी भाँति वाहर कर देने योग्य है ।

प्राणायामके पश्चात् विधिपूर्वक आचमन करे । फिर 'आपो हिष्ठा मयो भुवः' इत्यादि तीन ऋचाओं द्वारा मार्जन करे । पृथ्वीपर, मस्तकपर, आकादामें, आकादामें, पृथ्वीपर, मस्तकपर, आकादामें तथा भूमिपर—इस तरह नौ बार नौ स्थानोंमें जल छिड़कना चाहिये। यहाँ भूमि या पृथ्वी शब्दसे दोनों चरण लिये गये हैं । आकाशका अर्थ हृदय माना गया है । सिर या मस्तक शब्द अपने प्रसिद्ध अर्थमें ही है । इस प्रकार इन्हीं अङ्गोंका मार्जन उक्त मन्त्रीं-द्वारा बताया गया है । स्नान छः प्रकारके होते हैं—चाहण स्नान (जलसे किया हुआ स्नान), आग्नेय स्नान (अिश्वन्ता लपटोंसे अपने अङ्गोंको तपाना या सर्वोङ्गसे धूप-सेवन करना), वायन्य स्नान (सच्छ वायुका सेवन), ऐन्द्र स्नान (वपिक जलसे नहाना), मन्त्र स्नान (मन्त्रोचारण और अवणसे अपनेको शुद्ध करना) तथा ब्राह्म स्नान (वेद-मन्त्रों-द्वारा मार्जन या अभिपेक) । इनमें पूर्वोक्त सभी स्नानोंकी

* एकाक्षरं परं बहा प्राणायामः परं तपः ।
गायत्र्यास्तु परं नास्ति पावनं च नृपोत्तम ॥
कर्मणा मनसा वाचा यद्रात्री कुरुते त्वचम् ।
उत्तिष्ठन् पूर्वसन्ध्यायां प्राणायामैविद्योपयेत् ॥
यद्दृहा कुरुते पापं मनोवाकायकर्मभिः ।
आतीनः पश्चिमां सन्ध्यां प्राणायामैव्यंपोद्दित ॥
पश्चिमां तु समासीनो नलं हन्ति दिवाकृतम् ।
नोपतिष्ठेत्तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम् ॥
स सद्भवद् बहिष्टायंः सर्वस्ताद् दिवक्रमंगः ।
(स्क० प्रक मारु भा भा भा भा ५३ - ५६)

अपेक्षा यह ब्राह्म स्नान (मार्जन) अधिक उत्तम है। जो ब्राह्म स्नानकी विधिसे स्नान करता है, वह बाहर और भीतरसे भी शुद्ध हो जाता है तथा सर्वत्र देवपूजा आदि कर्मोंमें सिम्मिल्ति होनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है; क्योंकि इससे अन्तःशुद्ध एवं भावशुद्धि हो जाती है। केवल जलस्नानसे ही कोई परम शुद्ध नहीं माना जाता। जो भावसे दूषित हैं, वे सैकड़ों बार स्नान करके भी शुद्ध नहीं होते। जेसका चित्त निर्मल है, उसीने सब तीथोंमें स्नान किया है, ही सब प्रकारके मलोंसे रहित है और उसीने सैकड़ों श्रोंका अनुष्ठान किया है।

चित्त जिस प्रकार निर्मल होता है, वह बतलाता हूँ, उनो । यदि भगवान् विश्वनाथ प्रसन्न हो जायँ तो चित्त गुद्ध होता है। अतएव चित्तकी शुद्धिके लिये काशीपति विश्वनाथकी शरण लेनी चाहिये। जो ऐसा करता है, वह स शरीरका त्याग करनेके बाद परब्रह्मको प्राप्त होता है। र्वोक्त मार्जन करनेके अनन्तर 'द्रपदादिव मुमुचान:०' त्यादि मन्त्रका जप करते हुए जलको अभिमन्त्रित करे और उस जलको सिरपर छिड़क ले। उसके बाद हाथमें तल लेकर विधिज्ञ पुरुष 'ऋतञ्च सत्यञ्च० इत्यादि मन्त्रके रारा अधमर्पण करे । जो विद्वान जलमें गोता लगाकर ीन बार अधमर्पण मन्त्रका जप करता है अथवा स्थलमें ी बैठकर हाथमें जल ले अधमर्पण मनत्रका जप करता ।, उसकी पापराशि उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार । अधमर्पणके पश्चात् प्रणच तथा महा-त्र्याहृतिके साथ गायत्री-मनत्रका जप करते हुए खड़ा होकर सूर्यके लिये तीन अञ्जलि जल दे। वह जल वज़के समान होकर उन्हें प्राप्त होता है और उसके द्वारा मन्देह नामक राक्षस शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, जो कि पर्वताकार शरीर धारण करके सूर्यके तेजको आच्छादित किया करते हैं। प्रातःकाल गायत्री-जप करते हुए तवतक खड़ा रहे, जबतक कि सूर्यका दर्शन न हो जाय। इसी प्रकार सायंकालमें बैठकर तबतक गायत्री-जप करना चाहिये, जबतक नक्षत्रोंका दर्शन न होने लगे । अपना हित चाहनेवाले द्विजको सन्ध्यो-पासनाके कालका लोप नहीं करना चाहिये। जब सूर्यका आधा उदय या आधा अस्त हुआ हो, उस समय उनके लिये अञ्जलिका वज़ोदक डालना चाहिये। विधिपूर्वक की हुई सन्ध्या भी समय बिताकर करनेसे निष्फल हो जाती है 🛊 । बायाँ हाथ जलमें डालकर द्विजोंद्वारा जो सन्ध्या की

* विधिनापि कृता सन्ध्याकालातीताऽफला भवेत् । (स्क० पु० मा० मा० ५। ९४) जाती है, वह चृषली (शूद्रा) जानने योग्य है । वह राक्षसगणोंको आनन्द देनेवाली मानी गयी है । सूर्यार्घ्य देनेके पश्चात् अपनी शाखामें बतायी हुई विधिके अनुसार सूर्यका उपस्थान करे । एक हजार अथवा एक सौ अथवा दस बार गायत्री-मन्त्रके जपद्वारा सूर्योपस्थान करना चाहिये । जो अधिक-से-अधिक एक हजार, मध्यम श्रेणीमें एक सौ अथवा कम-से-कम दस बार प्रतिदिन गायत्री-मन्त्रका जप करता है, वह पापोंसे लिप्त नहीं होता । लाल चन्दनमिश्रित जल, फूल और कुशोंके द्वारा वेदोक्त अथवा आगमोक्त मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए सूर्यको अध्यं देना चाहिये । जिसने मगवान् सूर्यदेवका पूजन किया, उसने तीनों लोकोंकी पूजा कर ली । मगवान् सूर्य पूजित होनेपर पुत्र, पश्च और धन देते हैं, रोग हर लेते हैं, पूरी आयु देते हैं और मनोवाञ्छित कामनाओंको पूर्ण करते हैं ।

इस प्रकार सन्ध्योपासना पूर्ण होनेपर अपनी शालामें कही हुई विधिके अनुसार चन्दन, अगरु, कपूर, सुगन्धित पुष्प एवं शुद्ध जलसे 'तृप्यन्तु' का उच्चारण करते हुए ब्रह्मा आदि देवताओं, मरीचि आदि मुनियों तथा अन्य भाषि देवता और पितरोंका तर्पण करना चाहिये। निवीती होकर अर्थात् यज्ञोपवीतको गलेमें मालाकी भाँति करके सनकादि मनुष्योंका जो मिले हुए जलसे तर्पण करे। यह तर्पण सीधे एवं उत्तराग्र कुशद्दारा प्राजापत्य तीर्धसे होना चाहिये । फिर प्राचीनावीती होकर अर्थात् जनेऊको दाहिने कंधेपर करके दुहरे मुझे हुए कुशों एवं तिलमिश्रित जलसे पितृतीर्थसे कव्यवाट् अनल आदि दिव्य पितरोंका तर्पण करे। रविवार, गुक्क पक्षकी त्रयोदशी, सप्तमी तिथि, रात्रि एवं दोनों सम्ध्याकालमें कल्याणकी इच्छा रखनेवाला ब्राह्मण कभी तिलसे तर्पण न करे। यदि करना ही पड़े तो सफेद तिलोंसे ही तर्पण करे । तत्पश्चात् चौदह यमोंके नामींका उच्चारण करते हुए उनके लिये तर्पण करे। यमतर्पणके बाद अपना वायाँ घुटना जमीनपर रखकर मीन हो अपने गोत्रका उच्चारण करते हुए अपने पितरोंका पितृतीर्थसे प्रसन्नतापूर्वक तर्पण करे। तर्पणमं देवता एक एक अडालि। सनकादि दो-दो अञ्जलि तथा पितर तीन तीन अञ्जलि जल चाहते हैं। पितृवर्गमें जो स्त्रियाँ हैं, वे एक एक अउलि

 ^{*} रक्तचन्दनिमधाभिरद्भिश्च कुसुमैः कुदीः।
 वेदोक्तिरागमोक्तैर्वा मन्त्रैरस्यं प्रदापयेत्॥
 (स्कृ० पु० त्रा० ५० मा९ ५। ६६-१९)

जलकी ही इच्छा रखती हैं। अंगुलियों का अग्रभाग देवतीर्थ है; अंगुलियों का मूल्भाग ऋषितीर्थ है; अंगुलेके मूलमें ब्राह्मतीर्थ है और हाथके वीचमें प्रजापित तीर्थ है। अङ्गुष्ठ और तर्जनिके वीचके भागको पितृतीर्थ कहते हैं। ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त जो भी देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर, पिता, माता, मातामह आदि हैं, वे सब तृप्त हों—ऐसा कहकर अथवा और भी जो वैदिक या पौराणिक मन्त्र हैं, उनका उचारण करके पितरोंका साङ्ग तर्रण करना चाहिये। वह पितरोंको सख देनेवाला है।

तत्पश्चात् अग्निहोत्र करके वेदाम्यास करना चाहिये। वेदाभ्यास पाँच प्रकारसे किया जाता है-(१) स्वीकार (गुरुसे ग्रहण), (२) अर्थ-विचार, (३) मन्त्र-पाठका अभ्यास, (४) तप (वेदानुसार आन्वरण) और (५) शिप्योंको पढ़ाना । प्राप्तकी रक्षा और अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये यह दिजातियोंका प्रातःकालिक कृत्य बताया गया है । अथवा प्रातः-**काल उठकर शौचादि आवश्यक कार्यों** निवृत्त हो हाय-पैरोंकी शुद्धि एवं आचमन करके दन्तधावन करे । सारे शारीरकी शुद्धि करके प्रातःसन्ध्या करे । वेदार्थोंका विचार करे । नाना प्रकारके शास्त्रींको पड़े और अपने हितमें छगे हुए पवित्र एवं बुद्धिमान् शिप्योंको पढ़ावे तथा योग क्षेम आदिकी सिद्धिके लिये परमेश्वरकी शरण ले । तत्पश्चात् मध्याद्यकालके नियमीं की सिद्धिके लिये पुनः पूर्वोक्त रीतिसे स्नान करे, स्नान करके मध्याह्न-सन्ध्या करे । देवताकी पूजा फरके नैमितिक कृत्यों का पालन करे। अग्निको प्रज्वित फरके बिलवैश्वदेव करे । निप्पाव, कोदो, उड़द, मटर और चनाका वैश्वदेव-होममें त्याग करे। तेलका पका, विना पका तथा नमक मिलाया हुआ स्व अन्न छोड़ दे । अरहर, मस्र, गोलधान्यसे यना हुआ भोजन, दूसरांके खानेसे बचा हुआ भोजन अथवा बासी अबको भी वैश्वदेव-होममें त्याग दे । ए। भर्मे कुरा धारण करके आचमन और प्राणायाम परे । पिर 'पृष्टो दिनि ०' इत्यादि मन्त्रसे दो बार अग्निका पर्युक्षण करके कुशास्तरण करे। फिर वैदिक मनत्रसे अन्ति-को अपने अभिनुख करके गन्य। पुष्प तथा अञ्चत आदिके द्वारा पूजा करे । फिर अपनी सारतामें बतावी हुई विधिके अनुगार विद्वान पुरुष होम करे । सह चलनेवाला प्रथिक निसकी जीविका नष्ट हो गयी हो ऐसा पुरुष, विदाधीं, मुख्या पादन-पोपण करनेवाला पुरुष, संन्यासी और ब्रह्मचारी -

ये छः धर्मभिक्षक माने गये हैं 🛊 । चाण्डाल और कुत्तेको भी दिया हुआ अब निष्फल नहीं होता। अतः अबकी याचना करनेके लिये कोई आवे तो उसके अपाय होनेका विचार नहीं करना चाहिये। कुत्ते, पतित, चाण्डाल, पापरोगी, काक और कीड़ोंके लिये घरसे बाहर पृथ्वीपर अन्न डाल देना चाहिये । कौओंको अन्नका भाग देते हुए इस प्रकार कहना चाहिये--- 'पूर्व', पश्चिम, उत्तर, वायव्य और नैर्ऋत्य कोणमें रहनेवाले जो कौए हैं, वे सव भूमिपर मेरे द्वारा समर्पित किये हुए अन्नके ग्रासको ग्रहण करें। १ इस प्रकार पञ्चभूतोंके लिये वलि अर्पण करके जितनी देरमें गाय दुही जाती है, उतनी देरतक किसी अतिथिके आनेकी राह देखे। यदि कोई आ जाय तो उसे भोजन देनेके लिये रसोई घरमें प्रवेश करे । काकविल न करके नित्यश्राद्ध करे । नित्यश्राद्धमें अपनी शक्तिके अनुसार तीन, दो अथवा एक ब्राह्मणको भोजन करावे । पितृयज्ञके लिये जल निकालकर देवे । नित्यश्राद्ध विश्वेदेव तथा नियमोंसे रहित होता है। उसमें दक्षिणाकी भी आवस्यकता नहीं होती । यह नित्यश्राद्ध दाता और भोक्ता दोनोंको परम तृप्त करनेवाला है। इस प्रकार पितृ-यज्ञ करके स्वस्थबुद्धिसे आतुरभावका परित्याग करके पवित्र आसनपर बैठकर भोजन करे ! उत्तम गन्धरे युक्त माला और दो शुद्ध वस्त्र धारण करके प्रसन्नचित्त हो पूर्व या उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके भोजन करना चाहिये। भोजनके पहले आचमन करके भोजनके बाद भी आचमन करना चाहिये | नीचे और ऊपरसे जलदारा आच्छादित होनेके कारण अन्न नग्न नहीं रहता। इस प्रकार आचमनकी विधिसे उत्तम बुद्धियाला पुरुष भोजन करे । भोजन प्रारम्भ करनेसे पूर्व भूमिपर तीन प्रास बिल अर्पण करे। फिर उसके ऊपर जड़ गिरा दे। तत्पश्चात् एक बार आचमन करके प्राणाग्निहोत्र करे । भाषाय स्वाहा०' इत्यादि मन्त्रोंसे अपने उदरकुण्डकी अग्निमें अन्नकी पाँच आहुतियाँ डाले। उस समय हाथमें कुराकी पवित्री पहने रहे और चित्तको प्रसन्न रक्ते। जो अपने एक हाथमें कुश धारण किये हुए दूसरे हायसे मोजन करता है। उसे केश और कीट आदिके स्पर्शंसे उत्पन्न दोप नहीं लगता । अतः कुराधारणपूर्वक ही भोजन करे । माजन

अध्याः क्षीणवृत्तिश्च क्यियां गुरुपोपकः।
 चित्रं महत्त्वारी च पदेते धर्मनिद्धमाः॥
 (स्द्रव्युव माव धव माव धा १२६)

करते समय मौन रहे । दाँतोंको परस्पर रगड़े नहीं । धोने योग्य जूठे हाथके अँगूठेके मूलसे जल गिराते हुए रौरव-नरकके पापमय आश्रयमें रहनेवाले और उच्छिष्ट जल चाहने-वाले नरकिनवासी जीवोंको अक्षय्योदक दे । मनमें यह भाव रक्षे कि यह जल उन जीवोंको प्राप्त हो । तदनन्तर आचमन

करके पवित्र हो मेधावी पुरुष मुखशुद्धि करके पुराण-श्रवण आदिके द्वारा दिनका शेष भाग व्यतीत करें । तत्पश्चात् सायङ्कालमें पुनः सन्ध्योपासना करे । इस प्रकार यह नित्यकर्मका विधान संक्षेपसे बताया गया है । इसका पालन करनेवाला ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता ।

THE STATE OF THE S

वेदोंके स्वाध्याय, बलिवैश्वदेव, अतिथिसेवा, आठ प्रकारके विवाह, पश्चयज्ञ तथा व्यावहारिक शिष्टाचारोंका कथन

व्यासजी कहते हैं - गृहस्थ-आश्रममें निवास करने-वाले साधुपुरुषोंके उपकारके लिये जिस प्रकार धर्मका अनुष्ठान किया जाता है, उसका मैं यथावत् रूपसे वर्णन करता हूँ । युधिष्ठिर ! गृहस्थधर्मका आश्रय लेकर मनुष्य इस सम्पूर्ण जगत्का पोषण करता है। इसलिये वह मनोवाञ्छित लोकों-पर अधिकार प्राप्त करता है। देवता, पितर, मनुष्य, भूत-प्राणी, कृमि, कीट, पतंग, पक्षी और असुर-ये सभी गृहस्थ-के सहारे जीवननिर्वाह करते हैं और उसीसे उनकी तृप्ति होती है। युधिष्ठिर ! ऋक्, साम और यजुः—इन तीन वेदरूप शरीरवाली एक धेनु है, जो सबकी आधारभृत है। उस वेदत्रयीरूपा धेनुमें ही सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है। वही इस विश्वका कारण मानी गयी है। ऋग्वेद उसकी पीठ है, यजुर्वेद मध्यभाग है और सामवेद उसकी कुक्षि एवं स्तन हैं। इष्ट (यज्ञ-याग आदि) और आपूर्त (वापी, कृप, तड़ाग, उद्यानादि) ये दो उस धेनुके सींग हैं। वेदोंके जो उत्तम स्क हैं, वे ही इस गौके रोम हैं। शान्तिकर्म और पुष्टिकर्म उसके गोवर और मूत्र हैं । अक्षर ही उसके चरण हैं। पद, क्रम, जटा और घन पाउके द्वारा वह जगत्के लिये उपजीव्य होती है । स्वाहाकार, स्वधाकार, वपट्कार और इन्तकार ये उस धेनुके चार स्तन हैं। खाहाकाररूपी स्तनको देवता, स्वधाकारको पितर, वषट्कारको देवता, भूत, ऋषि, मुनि एवं सुरेश्वरगण तथा इन्तकाररूपी स्तनको मनुष्य सदा पान करते हैं। इस प्रकार यह त्रयीरूपा धेनु सम्पूर्ण जगत्को तृप्त करती है। जो पुरुष इन वेदोंका उच्छेद करनेवाला है, वह असंख्य पाप करनेवाला मानव अन्धतामिख नामक अन्धकार-मय नरकमें डूबता है। जो इस गौको अपने देवतादि बछड़ों-से उन्वित समयपर संयोग कराकर दुग्घपानका अवसर देता है, वह स्वर्भलोकको जाता है। इसलिये मनुष्यको प्रतिदिन

अपने दारीरकी ही भाँति देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य एवं अन्य प्राणियोंका पोषण करना चाहिये। स्नान करके पवित्र हो ब्रह्मयत्रके अन्तमें एकामचित्तसे जलद्वारा देवताओं। ऋषियों और पितरोंका तर्पण करना चाहिये। पूष्प, गन्ध और धूप आदिसे देवताओंकी पूजा करके अग्निहोत्रके द्वारा अग्निका तर्पण करे । उसके बाद बलिवैश्वदेव करे । राक्षर्सी और भूतोंके लिये आकादामें बलि अर्पण करे और पितरोंके लिये दक्षिणाभिमुख होकर अन्न दे। तदनन्तर गृहस्य पुरुष एकाग्रचित्त हो जल हाथमें लेकर उन सबकी आचमन कियाके लिये उन्हीं-उन्हीं स्थानींपर उन्हीं-उन्हीं देवताओंका नाम लेकर जल छोड़े। इस प्रकार घरमें बलि अर्पण करके गृहस्थ पुरुष पवित्र हो आचमन करे। तत्पश्चात् घरके दरवाजे-की ओर देखे और कुछ समयतक अतिधिके आगमनकी प्रतीक्षा करे। यदि कोई अतिथि आ जाय तो अर्घ्य और पाद्यके जलसे उसका सत्कार करे । खानेकी इच्छासे अकिञ्चन याचक बाहाणको हए थके-माँदे अतिथि कहा गया है । ऐसे अतिथिकी यथादाकि पूजा करके उसके आचरण और स्वाध्यायके भिपयमें प्रश्न न करें। वह सुन्दर हो या असुन्दर, उसे साक्षात् प्रजापित समसे । वह नित्य स्थित नहीं रहता, इसीलिये अतिथि कहलाता है। ऐसे अतिथिको देकर जो भोजन करता है, वह अमृत भोजन करता है। जिसके घरसे अतिथि निरादा होकर लीटता है। यह उसे अपना पाप देकर बदलेमें उसका पुण्य है जाता है 🕸 अतः साग देकर अथवा केवल जल ही देकर अर्फी

अतिथियंस्य भग्नाद्दो गृहात्प्रतिनियतंते ।
 स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गरछित ॥

^{ा (}स्व० पु० मा० ४० गा० ६ । २३-२४)

इक्तिके अनुसार यनुष्य अतिथिका पूजन करे। तभी वह

उसके ऋगसे मुक्त होता है।

युधिष्टिर वोले—मुने ! आठ प्रकारके विवाह बतलाये जाते हैं—मासा, देव, आर्प, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्य, राक्षस और पैदााच । इन विवाहोंकी विधि तथा इनमें करने योग्य कार्यका यथावत वर्णन कीजिये ।

च्यासजीने कहा—जहाँ वरको बुलाकर वस्त्र और आभूगणीं अलहूत हुई अपनी कत्या दी जाती है, वह प्राप्त-विवाह है। यगमें वरण किये हुए ऋत्विजके लिये जो कत्यादान किया जाता है, वह दैव-विवाह है। वरसे एक गाय और एक बैल लेकर जो उसको कत्या दी जाता है, वह आर्य-विवाह है। जहाँ वर और कत्याको यह कहकर कि तुम दोनों साथ-साथ रहकर

आसुर-विवाह कहते हैं।] यह आठवाँ जो पैशाच विव है, वह अत्यन्त पापिष्ठ है। ऐसे विवाहमें पापिष्ठ सन्ताने ही उत्पत्ति होती है। अपने समान वर्णकी स्त्रियों हे पाणिग्रहण करना चाहिये, यह विधि है । धर्मानुकुल विव धार्मिक एवं सौ वयोंतक जीवित रहनेवाले पुत्र पैदा हों त्तया अचार्मिक विवाहसे धर्मरहित, मन्द्रमाग्य, धन्हीनः अस्पाय सन्तान उत्पन्न होती हैं। ऋतुकाल आनेपर ह साथ समागम करना गृहस्यके छिने श्रेष्ठ धर्म है। दि स्त्रीके साथ समागम पुरुषके लिये बड़ा भारी आयुका ना माना गया है। श्राद्धके दिन तथा सभी पर्वोंके दिन बुद्धि प्रक्षोंको स्त्रीसम्भोग नहीं करना चाहिये। उन अवस मोहवश स्त्री-समागम करनेवाला पुरुष धर्मसे गिर जाता जो केवल ऋतकालमें स्त्री-समागम करता और सदा व ही स्त्रीमें अनुराग रखता है, वह गृहस्य रहनेपर भी ब्रह्मचारी ही जानने योग्य है । आर्थ-विवाहमें जो ह लेनेकी वात कही गयी है, वह उत्तम नहीं है । क्योंकि व का योड़ा भी ग़ुल्क छिया जाय, तो वह कन्या-विकय पापका कारण बनता है। कन्या-विक्रय करनेसे मनुष्य कल्पतक विधा एवं क्वामिभोजन नामक नरकमें निवास है। अतः कन्याके योड्से धनका भी मनुष्यको अपने जी उपयोग नहीं करना चाहिये। वाणिज्य, नीच पुरुषोंकी वेदाध्ययनका अभावः निन्दित विवाह और क्रियालोप-कुलमें पतनके हेतु बनते हैं। गृहस्य पुरुष वैवाहिक व प्रतिदिन गृह्यकर्मका अनुष्ठान करे । प्रतिदिन पञ्चः अनुष्ठान तथा पाक्रयज्ञ करे । गृहस्य पुरुषते मातिदिन प्रकारके हिंसापूर्ण कर्म बनते हैं। ओ बली, चक्की, च जलका घड़ा और झाड़—इनहे होनेवाली पाँच प्रक हिंसाओं के निवारणके छिये पाँच यह बताये गये है गृहस्यके कल्याणकी अभिवृद्धि करनेवाले हैं। वेट-क्रा

जो इन सबको अन्न दिये बिना ही भोजन करता है, वह केवल अपना पेट भरनेवाला है [शास्त्रोंमें ऐसे मनुष्यको पापभोजी बताया गया है]। जो वैश्वदेवसे हीन और आतिश्यसे वर्जित हैं, वे वेदोंके विद्वान् हों तो भी उन्हें शृद्ध ही समझना चाहिये। जो अधम दिज बल्विश्वदेव न करके भोजन कर लेते हैं, वे इस लोकमें अन्नहीन होते हैं और मरनेपर कौवेकी योनिमें जाते हैं। वेदोक्त कर्मका शान प्राप्त करके नित्य आलस्य छोड़कर यदि उसका यथाशक्ति पालन करे, तो मनुष्य परम सद्गतिको प्राप्त होता है।

उदय और अस्त होते हुए तथा मध्याह्नकाळके को न देखे । सूर्यग्रहणके समय तथा उदयके पहले हस्य (अण्डाकारमें स्थित) सूर्यपर दृष्टिपात न करें। में अपनी परछाहीं न देखे, कीचड़में न दौड़े, नंगी स्त्रीकी [न देखें और नंगा होकर जलमें न घुसे | देवमन्दिरः मुण, गौ, मधु, मिडीका देर, उत्तम जाति, अवस्थामें बड़े [विद्यामें बड़े मनुष्य, अस्वत्थ वृक्ष, चैत्य वृक्ष, गुरु, से भरे हुए घड़े, तैयार अन्न, दही और सरसों आदिको नेसे दाहिने करके जाना चाहिये। रजखला स्त्रीका सेवन हरे, स्त्रीके साथ बैठकर न खाय, एक वस्त्र धारण करके तन न करे और जिसपर आरामसे बैठ न सकें ऐसे आसनपर ान न करे। तेजकी इच्छा रखनेवाला श्रेष्ठ द्विज अपवित्र भी ओर न देखें। देवताओं और पितरोंको तृप्त किये विना ं कदापि अन यहण नहीं करे। गोशालामें, बॉबीमें तथा ामें कभी मूत्रत्याग न करे, जिस गड्डेमें जीव रहते हीं में भी पेशाय न करे, खड़ा होकर या चलते-चलते मूत्र-त न करे, ब्राह्मण, सूर्य, अग्रि, चन्द्रमा, नक्षत्र और जनोंकी ओर देखते हुए मल-भूत्रका त्याग न करे। से आग न फूँके, वस्त्रहीन अवस्थामें स्त्रीकी ओर न , अपने दैरोंको आगमें न तपावे तथा कोई अपवित्र अप्रिमें न डाले तथा किसी भी जीवकी हिंसा न करे । ों सन्ध्याओंके समय भोजन न करे। प्रातःकाल और कालकी गौधूलि वेलामें विद्वान् पुरुष शयन न । दूध पिछाती हुई गायको देखकर भी किसीसे न कहे । धनुष किसीको न दिखावे । कहीं शून्यस्थानमें अकेला सीवे । किसी सोये हुए मनुष्यको न जगावे, अकेला ज्ञा न चले और अझलिसे जल न पीये। जिसकी मलाई ।र ली गयी हो। ऐसे दहीको दिनमें न खाय और रात्रिमें तो का सर्वधा निषेध है। रजस्वला स्त्रीसे बातचीत न करे, रात्रिमें भरपेट भोजन न करे । नाचने-गाने और वाजा बजानेका प्रेमी न हो । काँसेके बरतनमें पैर न धुलावे । जो अज्ञानी मनुष्य अपने घर श्राद्ध करके फिर दूसरे घर मोजन करता है, उसमें दाताको श्राद्धका फल नहीं मिलता और भोजन करनेवाला पापका भागी होता है। दूसरेके पहने हुए वस्त्र और जूते न पहने, फूटे हुए बरतनमें न खाय और आगसे जले हुए आसनपर न हैं है । जो दीर्घकालतक जीवित रहना चाहता हो, वह गाय-बैलींकी पीठपर न चहे, चिताका धूम अपने अङ्गमें न लगने दे, (गिरनेकी आराङ्कावाले) नदीके तटपर न बैठे, उदयकालीन सूर्यकी किरणोंका स्पर्श न करे और दिनका सोना छोड़ दे। स्नान कर लेनेपर शरीरका मार्जन न करे, रास्तेमें शिखा खोलकर न चले, हाथ और सिरको न कॅपाये । पैरसे आसन खींचकर न बैठे, हाथसे शरीरको न पोंछे अथवा स्नानकालमें पहने हुए वस्त्रहे भी न पोंछे । स्नानकालीन वस्त्रसे शरीर पोंछनेपर कुत्तेसे चाटे हुएके समान अगुद्ध हो जाता है। उस दशामें पुनः स्नान करनेरे ही गुद्धि होती है। दाँतसे कभी नख या रोएँको न काटे। यदि शुमकी इच्छा हो तो नखसे नखको न काटे। अपने घरमें भी कभी त्रिना दरवाजेके (दीवार फाँदकर) न जायः धर्मधातीके साथ न बैठे, कभी नम होकर न सोवे और हायमें भोजन रखकर न समय । हाथ, वैर और मुख भीगे रखकर भोजन करनेवाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है । भीगे हुए पैरोवाला मनुष्य शयन न करे, जूँठे मुँह कहीं न जाय। शस्यापर बैठकर न खाय और न जल ही पीये ! जूता पहने हुए न बैठे, खड़ा होकर पानी न पीये, आरोग्यकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य सन खट्टी वस्तुओं को त्याग दे। जूँठे हाथसे सिरका रपर्य न करे, भूसी, अङ्गार, भस, केश और कपालके ऊपर खड़ा न हो । पतित मनुष्येंकि साथ निवास करना पतनका ही कारण होता है। शूद्रके लिये कँचा आसन और मञ्च न दे। द्विजोंकी सेवा करना श्र्द्रोंके लिये परम धर्म माना गया है । दोनो हाथोंसे सिर खुजलाना ग्रुम नहीं है। शूदको कभी चैदिक मन्त्रका उपदेश नहीं करना चाहिये, उसे वेदोपदेश करनेवाला बाप्तण बाप्तणत्वरी गिर जाता है और शुद्ध भी स्वधमंत्रे भ्रष्ट हो जाता है। दोनों हाथोंसे किसीको पीटना, निन्दा करना, वाल नोनना शास्त्रके विपरीत वर्ताच करना और सोभीसे दान हेना-गर सय करनेवाला ब्राह्मण इक्कीस नरकोंमें पड़ता है।

असमयमें मेघकी गर्जना सुनायी दे, चर्पा ऋतुमें पूल

वरसानेवाली आँधी चले तथा रात्रिमें बालकोंके रोनेकी विशेष ध्विन हो, तब अनध्याय बताया गया है। उल्कापात, भूकम्य और दिग्दाह (अग्निकाण्ड) होनेपर, अर्धरात्रिमें, दोनों सन्ध्याकालमें, धूद्रके समीप, राज्यके अपहरण होनेपर, सूतकमें, दस अष्टकाओंमें, चतुर्दशिकों, श्राद्धके दिन, प्रतिपदा तिथिमें, पूर्णिमामें, अष्टमीमें, कुत्तेके रोनेपर, राज्यभङ्ग होनेपर, वेदोंके उपाकर्म और उत्सर्गके दिन, कल्पादि एवं युगादि तिथियोंमें, आरण्यकका अध्ययन पूरा होनेपर, बाण और सामकी ध्विन सुनायी देनेपर अनध्याय होता है। इन अनध्यायोंमें कदापि स्वाध्याय नहीं करना चाहिये।

चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमाको सदा ब्रह्मचर्यका पालन करे । परायी स्त्रीसे सम्बन्ध रखना इस लोकमें आयुका विनाश करनेवाला है, अतः पर-स्त्री-संसर्ग दूरसे ही त्याग दे। शतुओंका सेवन भी दूरसे ही त्याग देना चाहिये। सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले, प्रिय भी असत्य हो तो न बोले । यह धर्म वेद-शास्त्रोंद्वारा विहित है *। वाणी, मन और जिह्नाके वेगको रोके, गुप्ताङ्कोंमें जो रोएँ हैं, उनका त्याग करे; क्योंकि उनके स्पर्शसे मनुष्य अग्रुद्ध हो जाता है। पैरोंके धोवनका जल, मूत्र और पीनेसे बचा हुआ जुठा जल, थूक तथा कफ—इन सबको घरसे दूर फेंकना चाहिये। दिन-रात वैदिक मन्त्रके जपसे, शौच और सदाचारके सेवनसे तथा द्रोहरहित बुद्धिसे मनुष्य अपने पूर्वजन्मका स्तरण कर लेता है। बड़े-बूट़े पुरुषोंको यलपूर्वक प्रणाम करे, उनहें बैठनेके लिये अपना आसन दे, उनके सामने नतमस्तक होकर रहे और जब वे जाने लगें, तब उनके

पीछे-पीछे जाय । वेद, ब्राह्मण, देवता, राजा, साधु, तपस्वी और पतिव्रता स्त्रियोंकी कभी निन्दा न करे। दूसरेके जलाशयमें स्नान करना हो, तो उसमेंसे पाँच देला मिट्टी निकाल करके स्नान करे। उत्तम देश और उत्तम कालमें किसी सुपात्रको पाकर उसे श्रद्धा और विधिके साथ जो धन दिया जाता है, वह अक्षय फल देनेवाला होता है।

भूमिदान करनेवाला मण्डलेश्वर होता है, अन्नदाता सर्वत्र सुर्खी होता है और जल देनेवाला सुन्दर रूप पाता है। भोजन देनेवाला हुए-पुष्ट होता है। दीप देनेवाला निर्मल नेत्रसे युक्त होता है । गोदान देनेवाला सूर्यलोकका भागी होता है । सुवर्ण देनेबाला दीर्घायु और तिल देनेबाला उत्तम प्रजासे युक्त होता है। घर देनेवाला बहुत ऊँचे महलोंका मालिक होता है। वस्त्र देनेवाला चन्द्रलोकमें जाता है। घोड़ा देनेवाला दिन्य शरीरसे युक्त होता है । बैल देनेवाला लक्ष्मीवान् होता है। पालकी देनेवाला सुन्दर स्त्री पाता है। उत्तम पलंग देनेवालेको भी यही फल मिलता है। जो श्रद्धापूर्वक दान देता और श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों स्वर्गलोकके अधिकारी होते हैं तथा अश्रद्धासे दोनोंका अधःपतन होता है। झूठ बोलनेसे यज्ञका फल नष्ट होता है। अपने तपको लेकर आश्चर्य प्रकट करनेसे तपस्या क्षीण होती है और दानके विना कीर्तिका नाश होता है। गन्ध, पुष्प, कुश, गौ, दूध, दही, साग, मधु, जल, फल, मूल, ईंघन और अभय-दक्षिणा—ये वस्तुएँ निकृष्ट मनुष्यसे भी प्राप्त हों तो ग्रहण करनी चाहिये।

पतिवता स्त्रियोंके वर्ताव, धर्म और नियम तथा श्राद्ध और धर्मारण्यका महत्त्व

व्यासजी कहते हैं—जो मनुष्य धर्मवापीमें पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर तयतक तृप्त रहते हैं, जवतक कि चौदह एन्द्र बीत नहीं जाते । यहाँ पितरों की भी पूजा करनी चाहिये। जो पूर्वज पितर स्वर्गमें गये हों, उन सबके लिये इस मोधदायिनी वापीके तटपर जाकर पिण्डदान करना चाहिये। त्रेतामें पाँच दिनोंतक और द्वापरमें तीन दिनोंतक श्राद करनेसे जो पल मिलता है, वहीं कलियुगमें एकिचत होकर जो एक पिण्डदान देता है, उसको भी मिल जाता है। कलियुग आनेपर संसारके मनुष्य लोड्य और

पर-स्त्री-लम्पट हो जाते हैं एवं स्त्रियाँ अत्यन्त चपल हो जाती हैं। स्त्री, पुरुष और नपुंसक—ये सब दूसरों से द्रोह करनेवाले, परिनन्दापरायण तथा सदैव दूसरों के छिद्र देखनेवाले होते हैं; दूसरों हो उद्देगमें डालनेवाले, झगड़ालु और दो मित्रों में पूट पैदा करनेवाले होते हैं। वे सब भी इस धर्मारण्यमें आकर पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनोंने अपने श्रीमुखसे धर्मारण्यकी ऐसी महिमा बतलायी है। महाभाग ! इस प्रकार मैंने धर्मारण्यका वर्णन किया। जो इसका पठन करते हैं अथवा इस तीर्थका सेवन करते

सत्यं म्यारिप्रयं म्याप्त म्यात्सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं मृयादेष भर्मो विभीवते ॥

हैं, वे मन, वाणी और शरीरसे शुद्ध होते हैं। जो परायी स्त्रियों से मुँह मोड़ लेते हैं, कहीं भी द्रोह न करके सर्वत्र समबुद्धि रखते हैं, शुद्धाचारी और माता-पिताके भक्त होते हैं, उनमें लोम और चपलता नहीं होती। वे दानधर्ममें तत्पर, आस्तिक, धर्मत्र और स्वामिमिक्तपरायण होते हैं। जो स्त्री इस तीर्थका सेवन करती है, वह पतित्रता और पतिसेवामें तत्पर रहनेवाली होती है। धर्मारण्यके सेवनसे सब मनुष्य अहिंसक, अतिथिपूजक और सदा स्वधर्मपरायण होते हैं।

शौनकजी बोले—सन धर्मज्ञोंमें श्रेष्ठ महाभाग सूतजी ! पतिनता स्त्रियोंका कैसा लक्षण होता है, यह बतलाइये]

सृतजी बोले-(गुरुदेव व्यासजीने राजा युधिष्ठिरको यह बात इस प्रकार बतायी थी) जिसके घरमें पतिवता स्त्री होती है। उसका जीवन सफल हो जाता है । उसके अङ्गोंकी छायाके तुल्य उसकी कथा भी पुण्यकारक होती है। पतित्रता स्त्रियाँ अस्त्यती, साविश्री, अनुस्ता, शाण्डिली, सती, लक्ष्मी, शतरूपा, सुनीति, संज्ञा और स्वाहाके समान होती हैं। पतिवताओं के धर्म मुनिवर व्यासजीने इस प्रकार बतला वे हैं-पितवता स्त्री पितके भोजन कर छेनेपर भोजन करती है, उनके खड़े रहनेपर खयं भी खड़ी रहती है, पतिके सो जाने-पर सोती है और पहले ही जाग उठती है। स्वामी यदि दूसरे देशमें हो, तो वह अपने शरीरका शृङ्गार नहीं करती अथवा यदि किसी कार्यवश पति बाहर जार्ने तो वह सब प्रकारके आभृषणोंको उतार देती है। पतिकी आयु बहु, इस उद्देश्यसे वह कभी पतिके नामका उचारण नहीं करती । वह दूसरे पुरुष-का नाम भी कभी नहीं छेती । पति चाहे कितनी ही खरी-खोटी बात क्यों न कह डाले, वह उसे नहीं कोसती। जब स्वामी कहते हैं कि 'यह कार्य करो' तब वह बीघ उत्तर देती है, जो आज्ञा नाथ ! मैंने अभी इस कामको पूरा किया । आप यह समझ लें कि कार्य पूरा हो गया ।' पतिके बुलानेपर वह घरका काम-काज छोड़कर तुर्रत उनके पास दौड़ी जाती है और पूछती है- भागनाथ ! किस लिये दासीको बुलाया है ! मुझे सेवाका आदेश देकर अपने कृपाप्रसादकी भागिनी बनाइये। वह घरके दरवाजेपर देशतक नहीं खड़ी होती। दरवाजे-पर सोती-बैठती भी नहीं। जो वस्तु नहीं देने गोग्य होती है, उसे बह स्वयं किसीको कभी नहीं देती। पतित्रता स्त्रीको चाहिये कि स्वामीके लिये पूजनकी सामग्री विना कहे ही जुटा दे। नित्य नियम-के लिये जल, कुशा, पत्र, पुष्प, अञ्चत आदि प्रस्तुत करे और पतिकी प्रतीक्षामें खड़ी होकर जिस समय जो वस्तु आवश्यक

हो, वह सब शीघ विना किसी उद्देगके अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत करे । स्वामीके भोजनसे बचे हुए प्रसादस्वरूप अन्न और फल आदिको अत्यन्त प्रिय मानकर ग्रहण करे । सामाजिक उत्सनोंका दर्शन तो वह दूरसे ही त्याग दे । पति-की आज्ञाके विना वह तीर्थयात्राको और विवाहोत्सबोंको देखने आदिके लिये भी न जाय । पति मुखसे सोये हों, सुखसे बैठे हों या स्वेच्छानुसार किसी कार्य अथवा विचारमें रम रहे हीं। तो कार्यमें विष्न आनेपर भी उन्हें कभी न उठावे। रजस्तला होनेपर वह तीन राततक पतिको अपना मुँह न दिखावे। जबतक स्नान करके शुद्ध न हो जाय, तबतक अपनी आवाज भी पतिके कार्नोमें न पड़ने दे । भलीभाँति स्नान कर लेनेपर सबसे पहले पतिके ही मुखका दर्शन करे, दूसरे किसीका नहीं। अथवां पतिदेव उपस्थित न हों तो मन-ही-मन उनका ध्यान करके सूर्यदेवका दर्शन करे । पतिकी आयु बढ्नेकी इच्छा रखनेवाली पतिवता स्त्री इल्दी, कुङ्कम, सिन्ड्र, कज्जल, चोळी, पान, माङ्गलिक आभूषण, केरोंकि शृङ्गार तथा हाय और कान आदिके आभूषण अपने शरीरसे कभी अलग न करे । पतिसे विद्वेष स्वनेवाली स्त्रीसे पतिवता नारी कभी गत-चीत न करे। कभी अकेली न रहे और नंगी होकर न नहाये। ओखली, मूसल, झाड़, सिखवट, चक्की और चौकठ (देहली) पर सती स्त्री कभी न देहे । पतिके सम्मुख धृष्टता न करे । जहाँ-जहाँ पतिकी ६चि हो, वहाँ-वहाँ उसे भी प्रेम रखना चाहिये । स्त्रियोंके छिये यही सबसे उत्तम मतः यही महान् धर्भ और यही पूजा है कि वह पतिकी आशाका उल्लान न करे। नपुंसक, दुर्दशायस्त, रोगी, वृद्ध, सुस्पिर अथवा दःश्थिर कैसा भी पति वर्षी न हो, उस पतिका वह क्यी उल्लान न करे। वह लोहेके बरतनमें भोजन न करे। यदि उसे तीर्थस्तानकी इच्छा हो, तो वह प्रतिदिन पतिका चरणोदक पीये । उसके लिये शङ्कर और भगवान् विष्णुसंभी बढकर उसका पति ही है। जो स्त्री पतिकी आशाका उछान करके मत् और उपवास आदिका नियम करती है, वह पतिकी आय हर लेती है और मरनेपर नरकमें जाती है।

जो नारी पतिके कोई वात कहनेपर कोधपूर्वक उगका उत्तर देती है, वह गाँवमें कुतिया और निर्जन यनमें विपारिन होती है। क्षियोंके लिये एकमात्र यही सर्वोत्तम नियम यताया

मतोपवासनियमं पितमुल्ठद्य या चरेत्।
 आयुर्व्य हरते भर्तुर्मृता निरयमुन्छिति।।
 (स्क०पु०मा० ५० मा० ७ । ३०)

गया है कि वह प्रतिदिन अपने पतिके चरणोंकी पूजा करके ही भोजन करे और दृढ़ निश्चयपूर्वक इस नियमका पालन करे। पतिसे ऊँचे आसनपर न बैठे । दूसरेके घरमें न जाय और कड़वी बातें कभी मुँहसे न निकाले । गुरुजनोंके समीप जोरसे न बोले तथा न किसीको पुकारे ही । जो खोटी बुद्धिवाली स्त्री पतिका साथ छोडकर एकान्तमें विचरती है, वह वृक्षके खोंखलेमें सोनेवाली कर उल्ह्यी होती है। जो दूसरे पुरुषकी ओर कटाक्षसे देखती है, वह ऐंची आँखवाली हो जाती है । जो पतिको छोड़कर अकेली मिठाइयाँ उड़ाती है, वह गाँवकी विष्ठाभोजी सुकरी अथवा चमगादङ् होती है। जो हुङ्कार और त्वङ्कार करके (पतिके प्रति अनादरसूचक वचन कहकर) अप्रिय भाषण करती है, वह गूँगी होती है। जो सौतसे सदा ही ईर्प्या रखती है, वह खोटे भाग्यवाली होती है। जो पतिकी आँख बचाकर किसी दूसरे पुरुषको निहारती है, बह कानी, विकृत मुखवाली अथवा कुरूपा होती है। पतिको बाहरसे आते देख जो द्वरंत उठकर पानी और आसन देती है, पानका बीड़ा खिलाती है, पंखा करती, पाँच दवाती, प्रिय वचन बोलती और पसीना आदि दूर करके प्रियतमको सन्तुष्ट करती है। उसके द्वारा तीनों लोक तुप्त हो जाते हैं । पिता, भाई और पुत्र—ये सब परिमित—नपी-तुली वस्तुएँ प्रदान करते हैं, परंत्र पति अपनी पत्नीको अपरिमित दान करता है । इसके दानकी कोई सीमा नहीं होती । ऐसे पतिका कौन ऐसी स्त्री है, जो पूजन न करे ! पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पित ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। अतः स्त्री सब छोड़कर एकमात्र पतिकी पूजा करे ।#

कन्याके विवाहकालमं ब्राह्मणलोग यह प्रतिज्ञा करवाते हैं कि तू पितके जीवन और मरणमं भी उनकी सहन्वरी होकर रह । जो इमशानमं जाते हुए स्वामीके शवके पीछे-पीछे घरसे (सती होनेके लिये) प्रसन्नतापूर्वक जाती है, उसे पग-पगपर अश्वमेष यशका फलप्राप्त होता है। जैसे साँप पकड़नेवाला मनुष्य शाँपको चलपूर्वक विलसे बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्वी अपने पितको चलपूर्वक यमदूतोंके हाथसे छीनकर स्वर्गमें ले जाती है। पितवता स्वीको देखकर यमदूत माग जाते

भितं दराति हि पिता मितं भाता मितं सुत:।
 अभितस्य हि दातारं भतारं का न पूजदेत्॥
 भतां देवी गुरुर्वर्ता धर्मतीर्थनतानि च।
 तसाद सर्व परित्यन्य पतिमेतं समयंदेत्॥
 (स्क॰ पु० मा० ४० मा० ७। ४७-४८)

हैं, सूर्य भी उसके तेजसे सन्तप्त होते हैं और अधिदेव भी उसके तेजकी आँचसे जलने लगते हैं। पतिवताका तेज देखकर सम्पूर्ण तेज काँप उठते हैं। अपने शरीरमें जितने रोएँ हैं, उतने करोड़ अयुत वर्षोतक वह पतिके साथ स्वर्गसुख भोगती है और विहार करती है। संसारमें वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है और वह पति धन्य है, जिनके घरमें पतित्रता स्त्री शोभा पाती है। केवल पतित्रता नारीके पुण्यसे उसके पिता, माता और पित—इन तीनों कुळोंकी तीन-तीन पीढ़ियाँ खर्गीय सुख भोगती हैं। दुराचारिणी स्त्रियाँ अपना शील भङ्ग करनेके कारण पिता-माता और पित तीनों कुलोंको नरकमें गिराती हैं और स्वयं भी इहलोक तथा परलोकमें दुःख भोगती हैं। पतित्रताका चरण जहाँ-जहाँ धरतीका स्पर्श करता है, वह-वह स्थान तीर्थभूमिकी भाँति मान्य है । वहाँ भूमिपर कोई भार नहीं रहता । वह स्थान परम पायन हो जाता है। सूर्य भी डरते-डरते अपनी किरणोंसे पतित्रताका स्पर्श करते हैं। चन्द्रमा अपनेको पवित्र करनेके लिये ही उसका स्पर्श करते हैं। जल सदा पतिवता देवीके चरणस्पर्शकी अभिलाषा रखता है। वह जानता है कि पतित्रता गायत्रीदेवीके द्वारा जो हमारे पापका नाश होता है, उसमें उस देवीका पातिवत्य ही कारण है। पातिवत्यके बलसे ही वह हमारे पापोंका नाहा करती है। क्या घर-घरमें अपने रूप और लावण्यपर गर्व करनेवाली नारियाँ नहीं हैं ? परंतु पतिवता स्त्री भगवान् विश्वेश्वरकी भक्तिसे ही प्राप्त होती हैं। गृहस्थ आश्रमका मूल भार्या है । सुखका मूल कारण भार्या है, धर्मफलकी प्राप्ति तथा सन्तानदृद्धिका कारण भी भार्या ही है। भार्यासे इहलोक और परलोक दोनोंपर विजय प्राप्त होती है । घरमें भायांके होनेसे देवताओं, पितरों और अतिथियोंकी तृप्ति होती है। वास्तवमें गृहस्य उसीको समझना चाहिये। जिसके घरमें पतित्रता स्त्री है । जैसे गङ्गामें स्नान करनेसे दारीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिवताका दर्शन करके सम्पूर्ण गृह पवित्र हो जाता है।

यदि विधवा स्त्री परंगपर सोती है, तो वह पितको नरसमें
गिरा देती है; अतः पितके सुस्तकी इच्छासे विधवा स्त्रीको धरतीपर ही रायन करना चाहिये। विधवा स्त्रीको कभी अपने
अङ्गोम उचटन नहीं लगाना चाहिये तथा उसे कभी सुगन्धित
वस्तुका उपयोग भी नहीं करना चाहिये। प्रतिदिन तिल और
कुरायुक्त जलसे पितके लिये तर्पण करना चाहिये तथा
पितक पिता और पितामहके भी नाम-गोत्र आदिका उच्चारण

करते हुए उनके लिये जलकी अञ्चलि देनी चाहिये। पति-बुद्धिसे यगवान विष्णुका पूजन करना चाहिये। वह विष्णुरूप-धारी पति-परमेश्वरका ही ध्यान करे। संसारमें जो-जो वस्तु पतिको प्रिय रही हो, वह पतिको तृप्त करनेकी इच्छासे गुणवान विद्यान्को देनी चाहिये। विध्या स्त्री वैद्याख और कार्तिक मासमें विशेष नियमोंका पाळन करे। स्नान, दान, तीर्थयात्रा और पुराणश्रवण बारंबार करती रहे।

मनुष्यको चाहिये कि वह धर्मकृपपर पितरोंके लिये विधिपूर्वक श्राह्म करे। श्राह्ममें मनुष्य जो भृमिपर अन्न बिखेरते हैं, उससे पिशाच योनिको प्राप्त हुए पितर तृप्त होते हैं। जिनके स्नानवस्त्रसे पृथ्वीपर जल गिरता है, उनके उस जलसे स्थावरयोनिको प्राप्त हुए पितर तृप्त होते हैं। श्राह्मकर्ता मनुष्योंके हाथसे जो यवान्नकी कणिका पृथ्वीपर गिरती है, उससे देवभावको माप्त हुए पितरोंकी तृप्ति होती है। तथा पिण्डोंके उठानेपर जो यवान्नकी कणिका गिरती है, उससे पातालमें गये हुए पितरोंकी तृप्ति होती है। जो वर्ण और आश्रमके आचार एवं कर्मका लोप करनेवाले एवं संस्कारहीन होकर मरे हैं, वे श्राद्धमें सम्मार्जनके लिये जो

जलका छींटा दिया जाता है, उससे तृप्त होते हैं। ब्राह्मणलोग भोजन करके जब मुँह-हाथ धोते और आचमन करते
हैं, उस समय जो जल गिरता है, उससे अन्यान्य पितरोंकी तृप्ति
होती है। इसी प्रकार यजमानके हाथसे अथवा उन श्राहसम्बन्धी बाह्मणोंके हाथसे जो ग्रुद्ध या स्पर्शरहित जल और
अब गिराया जाता है, उससे उन पितरोंकी तृप्ति होती है,
जो नरकमें पड़े हैं अथवा दूसरी किसी योनिमें चले गये हैं।
मनुष्य अन्यायोगार्जित द्रव्यसे जो श्राद्ध करते हैं, उससे
चाण्डाल आदि योनिके पितरोंकी तृप्ति होती है। यत्त ! इस
प्रकार श्राद्धसे अनेकानेक बान्धवोंकी तृप्ति होती है। यदि
अन्नद्दारा श्राद्ध करनेकी शक्ति न हो तो केवल सागोंसे भी
उसका अनुष्ठान हो सकता है। अतः मनुष्य भितरपूर्वक
शाकसे भी श्राद्ध करे। श्राद्ध करनेवाले मनुष्यका कुल कभी
द्रःखमें नहीं पडता।

यदि धर्मारण्यमें सब पाप-ही-पाप किया गया तो निश्चय ही पाप भी बढ़ता है और उसे करनेवाला धोर नरकमें पकाया जाता है। जैसे पुण्य, वैसे पाप; धर्मारण्यमें किया हुआ-सब ग्रुमाग्रुम कर्म अवस्य चुद्धिको प्राप्त होता है।

धर्मारण्यवासी त्राह्मणोंके गोत्र तथा उनकी रक्षांके लिये कामधेनुद्वारा वैश्योंकी उत्पत्ति

युधिष्ठिरने पूछा—धर्मारण्यमें जिन श्रेष्ठ आचार-व्यवहारवाले ब्राह्मणोंने निवास किया, वे किस कुलमें उत्पन्न हुए थे !

व्यासजी बोले—रूपश्रेष्ठ ! उन ऊर्बरेता ऋषियों एवं महात्मा बाह्यणोंकी शाखा, प्रशाखा, पुत्र-पीत्र आदिकी संख्या बहुत हुई । मुख्य-मुख्य चौतीस गोत्रोंके नाम दुम्हें बतलाता हूँ—भारद्वाज, वत्स (प्रथम), कौशिक, कुश, शाण्डिल्य, काश्यप, गौतम, छान्दन, जात्कृण्य, वत्स (दितीय), वशिष्ठ, धारण, आत्रेय, माण्डिल, लौकिक, कृष्णायम, उपमन्यु, गान्यं, मुद्दल, मौषक, पुण्यासन, पराशर, कौण्डिन्य तथा गाङ्गासन। इन गोत्रोंमें उत्पन्न बाह्यण वेदोंके पारङ्गत विद्वान्, नाना प्रकारके यक्षानुष्ठानमें तत्यर, दिजपूजन कर्ममें संलयन, सत्कर्मपरायण तथा गुणवान् हुए । धर्मारण्यनिवासी सब बाह्यण सदाचारी, अत्यन्त दक्ष, वेद-शास्त्रपरायण, यक्तर्कातथा सत्य और शौचाचारमें प्रकृत रहनेवाले हैं । राजा युधिष्ठर ! पहले वहाँके ब्राह्मणोंको यक्ष, राक्षस और पिशाच आदि व्याकुल किये रहते थे । तत्र उन ब्राह्मणोंने देवताओंसे

कहा-दिवगण ! यक्ष और राक्षत आदिते हम सताये जाते हैं। अनः उनके भयसे हमलोग अब इस उत्तम स्यान-को त्याग देंगे। यह सुनकर देवताओं ने लोकहितकी कामना-से ब्राह्मणींकी रक्षाके लिये प्रत्येक गोत्रमें एक एक योगिनीकी खापना की । जिस गोत्रकी रक्षा और पालनमें जो वाकि समर्थ हुई, वह उस गोत्रकी कुलदेवी मानी गयी। तारणीदेवी, गोत्रपा, आशापूरी, नाहिनी, पिप्पली, विकारवद्या, जगन्माता, महामाता, सिस्त, भट्टारिका, कदम्या, विकरा, मीठा, सुपर्णा, वसुजा, महादेवी, मातङ्गीः वाणीः, मुद्धःटेस्वरीः, भद्रीः, महादासिः संदारीः महावला और महादेवी चामुण्डा । ये गोत्रोंकी माताएँ 🕅 । ब्रह्मा, विष्णु और द्विव आदि देवताओंने वहाँ रक्षाफे लिये उन गोत्रमात्काओंकी स्थापना की है । वहाँके स्वधर्मपापण श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सब योगिनियों ही पूजा करने लगे । कासि योगिनियोंदारा वे अपने-अपने समयमें सुरक्षित हुए। स्म ब्राह्मण स्वस्य एवं पुत्र-पीत्रीं संयुक्त हो गये।

राजन् ! सौ वर्ष वीतनेके पश्चात् बद्धाः विष्णु और

विश्व धर्मारण्यको देखनेके लिये प्रातःकाल स्योदयके समय उत्तम विमानपर बैठकर आये । उस समय ब्राह्मणलोग सिम्धा, पुष्प और कुशा लानेके लिये आश्रम छोड़कर सब दिशाओंमें चले गये थे । आश्रम स्ना देखकर महादेव-जीने भगवान्से कहा—'प्रभो ! यहाँके ब्राह्मण बड़ा कष्ट पाते हैं, अतः इनकी सेवाके लिये कुछ सेवकोंकी व्यवस्था करूँ, ऐसा मेरा विचार हो रहा है।' मगवान् शङ्करका यह वचन सुनकर श्रीविष्णुने कहा—'ठीक है, ठीक है।' पिर वे ब्रह्माजीसे बोले—'ब्रह्मन् ! आप यहाँके ब्राह्मणोंकी सेवाके लिये कोई उपाय कीजिये।' मगवान् विष्णुका यह आदेश सुनकर ब्रह्माजीने कामधेनुका स्मरण किया। स्मरण करनेसे कामधेनु उसी क्षण वहाँ आ गयी।

तय ब्रह्माजीने कामधेनुसे कहा—मातः ! इन ब्राह्मणोंमेंसे प्रत्येकके लिये दो-दो ग्रुद्ध हृदयवाले अनुचरोंकी व्यवस्था करो । 'बहुत अच्छा' कहकर उस महाधेनुने खुरसे पृथ्वीको सोदा और हुङ्कार किया । इससे छत्तीस हजार विखा-सूत्रधारी मनुष्य प्रकट हुए । वे सभी महावली वैश्य

में 1 उन्होंने महोन्दीत धारण कर रक्खा था । वे सब बाह्नोंमें चतुर, बालगभक, बाह्मोंका हित चाह्नेवाले, तम्स्ती, उक्त आचारवाले और धार्मिक थे । उस समय एक-एक बाध्यपिक लिये दोन्दों अनुचर दिये गये । राजन् ! ब्राह्मण-धा परले जो गोज बताया गया है, वही उसके अनुचरका

भी हुआ। तदनन्तर ब्रह्माजीने उनके हितके लिये कहा-'तुम सब लोग इन ब्राह्मणोंका वचन मानो और **इन्हें** जिस-जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, उसे ला दिया करो । प्रतिदिन समिधा, कुशा और फूल आदि ले आओ । सदा इनकी आज्ञाके अनुसार चलो, कमी इनका अनादर न करो। जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकरण, उपनयन आदि हंस्कार तथा जो वत, दान, उपवास आदि कर्म प्राप्त हों, उन्हें इन ब्राह्मणोंकी आज्ञाके अनुसार ही करना चाहिये। इनकी अवज्ञा लिये बिना जो दर्शयाग, श्राह्मकार्य या और कोई कर्म करेगा, वह दखिता, पुत्रशोक एवं कीर्तिनाशको प्राप्त होगा ।' तब उन अनुचरोंने 'बहुत अच्छा' कहकर देवताओं-की आज्ञा स्वीकार की । तदनन्तर वे इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवता कामधेनुकी स्तुति करने लगे- 'अन्वे ! तुम सब देवताओंकी माता और सब यशेंका कारण हो । सब तीथोंमें तुम्हीं उत्तम तीर्थ हो । तुम्हें सदा नमस्कार है। तुम्होरे ललाटमें सूर्य, चन्द्रमा, अरुण तथा भगवान् शङ्कर विराजमान हैं। हुङ्कारमें सरस्वती वास करती हैं, गलेके कंवल-में नागींका निवास है, खुरपृष्ठमें गन्धर्व और चारी वेह हैं तथा तुम्हारे मुखके अग्रभागमें समस्त चराचर तीर्थ हैं। 'इस प्रकार भाँति-भाँतिक वचनोंसे प्रसन्न की हुई कामधेनु खर्गको चली गयी।

उन वैद्योंके विवाहके लिये भगवान् शङ्कर और यमने गन्धवींकी कन्याओं को लाकर उनकी पत्नीके रूप में स्यापित किया। 'विश्वावसु' नामसे प्रसिद्ध जो गन्धवंकि राजा हैं, उनके यहाँ साठ हजार कन्याएँ थीं । वे सभी रूप, यौवन और उदारता-से सम्पन्न थीं । उन्हींको वेदोक्त विधिसे देवताके समीप उन वैश्योंके लिये अर्पण किया । उस समय उन वैश्योंने गन्धवांको, पूर्वज देवताओंको, सूर्य और चन्द्रमाको तथा यमराज और मृत्युको भी आज्यभाग दिया । विविधूर्वक आज्यभाग अर्पण करनेके पश्चात् ही उन वैस्योंने उन कन्याओंका वरण (पाणिग्रहण) किया । तयसे लेकर आजतक गान्धर्व विवाह उपस्थित होनेपर देवता आज्यभाग ग्रहण करते हैं। जिन छत्तीस हजार धेनुकुमारों की चर्चा की गयी है, उनके पुत्र-पौत्रीं से संख्या टालींतक पहुँच गयी। वे सब ब्राह्मणींके सेवक हुए । तत्पश्चात् देवताओंके चले जानेपर सत्र ब्राह्मण इस स्थानगर निवास करने छगे । राजन् ! तत्रसे बहाँके बालग निर्मय हो पुत्र-वीत्रींके साथ रहते और वेदोंका पाठ करते हैं। ये येदश विद्वान् कभी वालोंका अर्थ वनाते, कभी कोई मगवान् विष्णुका जप करते, कोई शिवजीके गुण गाते, कोई ब्रह्माजीके नाम लेते और कोई यमस्क्रका जंप करते हैं। कितने ही याजक बनकर यह एवं अग्निहोत्रकी उपायना करते हैं। वे स्वाहाकार, स्वधाकार और वषटकारके शब्दोंसे चराचर प्राणियोंसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीको परिपूर्ण करते रहते हैं। वहाँके वैश्य भी बड़े दक्ष होते हैं और सदा ब्राह्मणोंकी सेवाके लिये उत्कण्ठित रहते हैं। वे धर्मारण्यके दिव्य प्रदेशों सस्थिर होकर बसते हैं और ब्राह्मणोंके लिये अक,

पान, सिमधा, कुश तथा फल आदिका प्रवन्ध करते हैं।
पुष्पोपहारका संग्रह करना, स्नान किये हुए वस्त्रको धोना,
उपले आदि बनाना, झाड़ने-बुहारनेका काम करना तथा
कूटना और पीसना आदि कार्य उन वैश्योंकी स्नियाँ करती
थीं। ब्रह्मा, विष्णु और शिवके वचनसे सव लोग उन
बाह्मणोंकी सेवा करते थे। तबसे सब ब्राह्मण स्वस्थ हो, हर्पपूर्वक
दिन-रात ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिकी उपासना
करने लगे।

लोलिजिह्वाक्षका वध, गणेशजीकी उत्पत्ति और देवताओं द्वारा उनका स्तवन

च्यासजी चोले—तत्पश्चात् कुछ काल बीतनेपर जब सत्ययुगकी समाप्ति हुई, तत्र त्रेताके प्रारम्भमें 'छोलजिहाक्ष' नामका एक राक्षस हुआ, जो समस्त राक्षसींका राजा या। उसने ब्राह्मणोंसे सेवित उस परम पवित्र एवं सुन्दर धर्मारण्यमें द्वेषवश आग लगा दी। अपने नगरको जलते देख वे श्रेष्ठ ब्राह्मण भाग खड़े हुए । तब श्रीमाता आदि देवियाँ क्रोधमें भरकर उस राक्षसको फटकारती हुई उसपर प्रहार करने लगीं । राक्षमने उन देवियोंको देखकर मयङ्कर चिंहनाद किया । उस समय धर्मारण्यमें बड़ा भारी कोलाहल मन गया । उसे सुनकर इन्द्रने नलकूबरको भेजा । नलकूबर बहाँ गये और श्रीमाता तथा लोलजिहाक्षमें जो महान् युद्ध चल रहा थाः उसको उन्होंने देखा । जैसा देखाः वैसा ही इन्द्रके आगे निवेदन किया। यह समाचार सुनकर भगवान् विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर सत्यलोकसे पृथ्वीपर आये । धर्मारण्यमं पहुँचकर उन्होंने चक्र चलाया। तब लोलजिह्नाक्ष राक्षस मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा और प्राण त्यागकर परम धामको चला गया । देवता और गन्धवींने हर्पमें भरकर जगदीश्वर भगवान् विष्णुका स्तवन किया । उस नगरको उजड़ा हुआ देख भगवान् विष्णुने कहा—'ऋषियों-के आश्रममें निवास करनेवाले वे सब ब्राह्मण कहाँ हैं ?' देवता और गन्धवंति इधर-उधर भगे हुए ब्राह्मणोंको खोज निकाला तथा इस प्रकार कहा- श्राह्मणो ! उस अधम राक्षसको भगवान् वासुदेवने अपने चक्रसे काट डाला है। यह सुनकर ब्राह्मणोंके नेत्र हर्पसे खिल उठे और उन सवने अपने-अपने स्थानमें प्रवेश किया तथा मगवान् श्रीलक्ष्मी-पतिसे कहा--'प्रमो ! आपने सत्यलोकसे आकर ब्राह्मणोंके हितके लिये इस मन्दिररूपी नगरकी पुनः खापना की है। इसलिये संसारमें यह सत्यमन्दिरके नामसे विख्यात होगा।

सत्ययुगमें यह धर्मारण्य था, त्रेतामें इसका नाम सत्यमित्र होगा।' मगवान् विष्णुने 'तथास्तु' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तदनन्तर वे सब ब्राह्मण अपने पुत्र-पौत्र, पत्नी और सेवकोंके साथ पूर्ववत् निवास करने लगे।

उस नगरके पूर्वभागमें धर्मेश्वर, दक्षिणमें गणेश, पश्चिममें स्यंदेव और उत्तरमें साक्षात् स्वयम्भू ब्रह्मानीका स्थान है।

युधिष्ठिरजीने पूछा—महाभाग ! गणेशजीको किसने स्थापित किया !

व्यासजी बोळे—महाराज ! पूर्वकालमें सब देवताओंने धर्मारण्यमें दुर्गाजीके पुत्र गणेदाजीको स्थापित किया था ! अब मैं गणेदाजीकी उत्पत्तिका कारण बतलाता हूँ । एक समय पार्वतीजीने अपने अङ्गोमें उबटन लगाया और उसमें जो मेल निकली, उसे हाथपर रखकर उसकी एक सुन्दर-स्वरूप प्रतिमा बना दी । फिर उसमें उन्होंने जीवका भी सञ्चार कर दिया । तब वह बालक उनके आगे उठकर खड़ा हो गया और मातासे बोला—'आज्ञा दीजिये, में कीन-सा कार्य करूँ !'

पार्वतीजीने कहा—में जयतक स्नान करूँ, तक तम मेरे द्वारपर खड़े रहो । महादेवीके इस प्रकार आणा हेनेपर गणेशजी हथियार ले द्वारपर खड़े हो गये। इसी समय महादेवजी आये और उन्होंने घरके भीतर प्रभंग करनेका विचार किया । किंतु द्वारपर खड़े हुए वालगंग उन्हें भीतर नहीं जाने दिया । इससे महादेवजी कुश्ति हो उठे और दोनों पिता-पुत्रमें परस्पर युद्ध होने लगा । महादेवजीने त्रिशुलसे उस यालकका मसक काट द्वारा । अपने पुत्रको मरकर गिरा हुआ देख पार्वजीनी पूरक्रर

कर रोने लगीं । पार्वतीजीको दुखी देखकर भगवान् राङ्करको वही चिन्ता हुई । इतनेमें ही उनकी दृष्टि वहाँ आये हुए गजासुरपर पड़ी । उस महादैत्यको देखकर भगवान् शङ्करने उसे मार डाला और उसका मस्तक लेकर पार्वतीके बनाये हुए बालकके धड़से जोड़ दिया । तब वह बालक उठकर खड़ा हो गया । शिवजीने उसका नाम गजानन रक्खा । फिर सब देवताओं और मुनियोंने मिलकर गणेराजीका स्तवन

देवता बोले—भगवन्! आपको नमस्कार है। आप देवताओं के ईश्वर तथा गणों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। गजानन! आप महादेवजीं के भी अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। गणाध्यक्ष! आप भक्तिप्रिय देवता हैं, आपको नमस्कार है।

इन शुभ स्तोत्रोंद्वारा स्तुति करनेपर गणोंके खामी गणेशजी अत्यन्त प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले—देवताओ ! मैं तुमपर बहुत सन्तुष्ट हूँ, तुम कोई मनोवाञ्छित वस्तु माँगो, मैं तुम्हें देता हूँ।

देवता बोले महाभाग ! आप यहीं रहकर हम्मरा कार्य-साधन करें । धर्मारण्यमें रहनेवाले ब्राह्मण, वैश्यजन, धार्मिक पुरुप तथा वर्णाश्रमसे भिन्न मनुष्योंका भी आप सदा संरक्षण करें । आपके प्रसादसे यहाँके ब्राह्मण और महावली वैश्य सदा धन और सुखसे सम्पन्न हों । जबतक सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी रहे, तबतक आप यहीं रहकर सबकी रक्षा करते रहें ।

गणेशजीने 'एवमस्तु' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तब देवताओंने हर्षमें भरकर गणेशजीका पूजन किया। संसारके दूसरे लोगोंने भी विन्नानिवारणके लिये उनकी पूजा की। इसीलिये गणेशजी विवाह, उत्सव और यज्ञमें पह्ले पूजित होते हैं। धर्मारण्यमें रहनेवाले लोगोंपर वे सर्वदा प्रसन्न रहते हैं।

संज्ञाकी तपस्या, अश्विनीकुमारोंका जन्म तथा वकुलादित्यकी स्थापना

व्यासजी कहते हैं-महाभाग युधिष्ठिर ! भगवान् शङ्करके पश्चिम भागमें कश्यपनन्दन भगवान् सूर्यकी स्थापना की गयी है। वह स्थान रविश्वेत्र कहलाता है। वहीं रूप और यौवनसे सम्पन्न नासत्य नामसे प्रसिद्ध महादिव्य दोनों अक्षिनीकुमार उत्पन्न हुए, जो देवलोकके वैद्योंके रूपमें प्रसिद्ध हैं। विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञा अंग्रुमाली भगवान् स्र्यंको व्याही गयी थी। संज्ञाके यमराज और यमुना-ये दो सन्तान उत्पन्न हुई । यमुना महानदीके रूपमें प्रसिद्ध हुई । संज्ञाको भगवान् सूर्यका तेज सहन नहीं होता था । अतः उसने अपनी छायाका ही आवाहन करके उससे कहा-'तुम भेरी ही भाँति भगवान् सूर्यकी सेवामें उपस्थित रहो। भेरे पुत्रोंसे और मेरे पतिदेव सूर्यदेवसे सदा उत्तम वर्ताव करना ।' ऐसा कहकर संशादेवी पिताके घर चली गयी । वहाँ उसने अपने पिता विश्वकर्माका दर्शन किया और विश्वकर्माने भी बड़े आदरसे उन्हें रक्ता । कुछ समय-तरु वं पिताके घरमें ही टिकी रहीं । तब उनके धर्मश भिता विश्वकर्माने अपनी पुत्रींस प्रेमपूर्वक कहा-धेटी ! वहाँ उम्हाँर रहनेने धर्मका लोग हो रहा है, बर्गोकि आने वन्धु-वान्धवंधि साथ सियोंका अधिक कालतक रहना उनके लिये पराकारक नहीं होता । स्त्री पतिके घरमें रहे तभी उसकी शोभा है। इसलिये तुम पतिके घर जाओ।' पिताके ऐसा कहनेपर संज्ञाने 'बहुत अच्छा' कहकर उनका आदर किया और वहाँसे निकलकर उत्तर कुरुको प्रस्थान किया। वे सूर्यके तेजसे भयभीत थीं। अतः घोड़ीका रूप धारण करके वहाँ तपस्या करने लगीं । इधर भगवान् सूर्यने अपनी दसरी पत्नीको संज्ञा ही समझकर उसके गर्भसे दो पुत्र और एक सुन्दर कन्याको जनम दिया । छाया अपनी सन्तानों-के प्रति जैसा प्रेमपूर्ण वर्ताव करती थी। वैसा संज्ञाकी कन्या एवं पुत्रोंके साथ नहीं करती थी। लाइ-प्यार तथा भोजन आदिमें वह प्रतिदिन भेदभाव करती थी । यमुनाने तो उसके इस वर्तावको सह लिया किंतु यमराजसे नहीं सहा गया। उन्होंने पिताके समीप जाकर प्रणामपूर्वक कहा-- 'तात ! यह मेरी माता नहीं है। यह सुनकर भगवान् सूर्यने छाया---संशाको बुलाकर पृहा-'देवी ! संज्ञा कहाँ चली गर्यो ११ उनके बार-बार पृछनेपर भी जब उसने नहीं बताया, तब वे क्रोधमें आकर शाप देनेको उचत हो गये । इससे भयभीत हो उमने सब मृत्तान्त ज्योंकान्यों बता दिया। यथार्थ बात शत होनेपर स्पेदेव विश्वकर्माके घर गये और विश्वकर्मीं डन्ट्रीने संशके विषयमें पृद्धा । वे योले—प्टेब ! संश आपके मेजनेसे मेरे पर आपी अवस्य थी, हिंहु मैंने उसे पनः वहीं भेज दिया । यह सनकर भगवान सर्यने समाधिमें स्वित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ीका रूप धारण करके उत्तर करुमें तपस्या कर रही हैं । उन्होंने ध्यानके द्वारा यह भी समझ लिया कि तेजसे असहा होनेके कारण वह मेरी ओर देखनेमें समर्थ न हो सकी । आज पचास वर्ष व्यतीत हो गये । उसने पृथ्वीपर जाकर तपस्या की है । तब भगवान सर्य वीप्रतापूर्वक संज्ञाके पास गये । उस समय वे धर्मारण्य-पुरमें आकर तगस्यामें संलग्न थीं । भगवान सूर्यको आया हुआ देख सूर्यपत्री संज्ञा पुनः घोड़ीके रूपमें स्थित हो गर्यो । तत्र भगवान सूर्य भी अश्व हो गये । फिर उन दोनोंका मिलन हुआ । इससे वे दोनों अश्विनीकुमार जुड़वें प्रकट हुए । उनके दाहिने खुरसे पृथ्वी विदीर्ण हो जानेके कारण वहाँ एक कुण्ड वन गया और उसमें जल प्रकट हो गया। इसी प्रकार पिछले चरणोंसे भी एक दूसरा कुण्ड बन गया। उसमें स्नान करतेसे मनुष्य सत्र पापोंसे मुक्त हो जाता है और उसका शरीर कोढ़ आदि रोगोंसे पीड़ित नहीं होता। राजन्! इस प्रकार तुमसे अश्विनीकुमारों की उत्पत्तिका वृत्तान्त बतलाया । देवताओंने वहाँ भगवान् सूर्यको वक्कलवनके स्वामीके रूपमें स्यापित किया । साथ ही वहाँ संज्ञारानी और दोनों अश्विनीक्रमारोंकी भी स्थापना की गयी। जो मनुष्य इन्द्रियों-को संयममें रखकर श्रद्धापूर्वक सूर्यकुण्डमें स्नान करता है। वह महानरकमें पड़े हुए पितरींका भी उद्धार कर देता है। नो श्रद्धापूर्वक देवताओं और पितरोंका तर्पण करके उस कुण्डका जल पीता है, उसका पुण्य कोटिगुना होता है। रविवारयुक्त सप्तमीमें तथा चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके समय जो सूर्य-कुण्डमें स्नान करते हैं, वे फिर गर्भमें नहीं जाते । संकान्ति व्यतीपात और वैधृति योगमें, पवाके अवसरपर, शुक्क और

कृष्ण पक्षकी पूर्णिमा, अमावास्या एवं चतुर्दशीको जो सूर्यव में स्नान करता है, उसे कोटि यहाँका फल प्राप्त होता जो मन्ष्य एकचित्त होकर चकलादित्यका पूजन व है, वह जबतक सर्यदेव तपते हैं तबतक परम धाममें नि करता है । उसे कभी सर्पका भय नहीं होता । भूत वेत आदिकी बाधा भी नहीं पाप्त होती। जो मन्व्य ग्रस्त हो, वह सूर्यकुण्डमें छः महीनेतक स्नान करनेसे रोगोंसे मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर! जो मनुष्य इस धर्मा क्षेत्रमें कन्यादान करता है, वह उस विवाहयज्ञसे पवित्र होकर ब्रह्मलोकमें पूजित होता है । इस क्षेत्रमें गो श्यादान, मूँगा, घोड़ा, दासी, भैंस, तिल एवं सुन दान करना चाहिये । रविवारयुक्त सप्तमी तिथिमें वकुलादित्यका स्मरण करता है, उसे ज्वर आदि रोगों, श तथा व्याधियोंसे भय नहीं प्राप्त होता ।

युधिष्ठिरजीने पूछा-मुने ! वहाँ भगवान् । वकुलाकं अथवा वकुलादित्य नाम कैसे पड़ा १

व्यासजी बोले—राजेन्द्र ! जब संज्ञारानीने भ सूर्यंकी प्राप्ति तथा उनके तेजकी शान्तिके लिये एकिका होकर वकुल वृक्षके नीचे तपस्या की, उस समय उस वृक्षके नीचे आकर भगवान् सूर्य बहुत शान्त हो गये । तमी रानीने दो परम मनोहर दिव्यरूपधारी पुत्र उत्पन्न किये। इसीसे मगवान् स्यंका नाम वकुलाकं हुआ । जो वहाँ स्नान करता है, उसे कोई व्याधि पीड़ा नहीं देती तथा वह धर्म, अर्थ एवं कामको प्राप्त करता है। वहाँ एः महीनेमें मनुष्यको सिद्धि प्राप्त होती है और वह अनामें मोक्ष पाता है।

इन्द्रेश्वरकी स्थापना और उनकी महिमा, देवमजनक तड़ागका माहात्म्य तथा लोहासुरके अत्याचारसे धर्मारण्यकी जनताका पठायन

व्यासजी कहते हैं--भारत ! धर्मारण्यपुरसे उत्तर दिशार्मे देवराज इन्द्रने भगवान् शङ्करको प्रसन्न करनेके लिये तीन सौ वपंतक अत्यन्त दुष्कर तप किया । वृत्रासुरके वधसे जो पाप लगा था, उसको दूर करनेके लिये ही इन्द्र जितीदिय एवं एकाग्रचित्त होकर भगवान् शङ्करकी आराधना-में लंगे ये । उस समय भगवान् चन्द्रशेखर उनकी तपस्यासे

बहुत प्रसन्न हुए और उनके समीप आकर बोले—'देवरात ! तुम जो कुछ माँगते हो, उसे में दूँगा।'

इन्द्रने कहा—देवेश्वर ! कृपासिन्धु मरेश्वर ! गरि आप मुझपर प्रमन्न हैं तो चुत्रामुरके मरनेसे जो पाप ^{समा} है, उसका नादा कीजिये ।

भगवान् शिवने कहा—देवराज ! प्रमार्थ्यः

ब्रह्महत्या किसीको पीड़ा नहीं दे सकती । गोहत्या, द्विजहत्या, बालहत्या और स्त्रीहत्या भी मेरे, ब्रह्माजीके, भगवान् विष्णुके तथा यमराजके वचनसे कभी यहाँ प्रवेश नहीं करती । अतः तुम इस तीर्थमें प्रवेश करके स्नान करो ।

इन्द्रने कहा—दयासिन्धो ! महेश्वर ! यदि आप मुझपर सन्दुष्ट हैं तो मेरे नामसे यहाँ स्थापित हों ।

तत्र महादेवजीने 'तथास्तु' कहकर इन्द्रकी प्रार्थना स्वीकार की और लोगोंके हितकी इच्छासे सबके पापोंकी गुद्धिके लिये धर्मारण्यमें इन्द्रेश्वर नामसे वे विराजमान हुए । जो मनुष्य सदा भक्तिपूर्वक पुष्प और धूप आदिसे भगवान् इन्द्रेश्वरका पूजन करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । विशेषतः माघ मासमें अष्टमी और चतुर्दशी तिथिको सव पापोंकी शुद्धिके लिये भगवान् शिवकी पूजा करनेवाला पुरुष शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो चतुर्दशी तिथिमें साङ्ग रुद्र-जप करता है, वह सब पापोंसे शुद्धचित्त हो परम पदको प्राप्त होता है। जो कुछ आदि महारोगोंसे ग्रस्त होते हैं) वे स्नानमात्रसे ग्रुद्ध हो दिव्य देह धारण कर लेते हैं। जो स्नान करके देवाधिदेव इन्द्रेश्वरका पूजन करता है, वह ज्वरके बन्धनसे छूट जाता है । जो वन्ध्या, दुर्भाग्यवती, काकवन्ध्याः जिसकी सन्तान मर जाती हो। वह, मृतवत्सा तथा महादुष्टा नारी कुण्डमें भगवान् शिवके आगे स्नान करके एकचित्तसे उनकी पूजा करती है, वह स्नानमात्रसे ही शुद्ध यो जाती है।

इस प्रकार इन्द्रको बहुतसे वरदान देकर पिनाकधारी मगवान् शहुर देवता और असुरोंसे सेवित हो अपने धामको चले गये । तत्पश्चात् महातेजस्वी इन्द्र भी अपनी पुरीको गये । इन्द्रपुत्र जयन्तने भी वहाँ उत्तम शिवलिङ्ककी स्यापना की है । उस लिङ्कमें स्थित भगवान् शिव जयन्तके सारा अपनी स्तुति सुनकर सदा उनपर सन्तुष्ट रहते हैं ।

राजन्!वहाँ 'धराक्षेत्र' नामक तीर्य है, जिसमें 'देवमजनक' नामक उत्तम तड़ाग शोभा पाता है। आश्विन कृष्णा चतुर्दशीके दिन उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सब पारोंसे मुक्त हो जाता है। विधिपूर्वक उपवास करके देवेश्वर भगवान् शिवकी पूजा करनेसे शाकिनी, डाकिनी, वेताल, जितर, ग्रह और नक्षत्र पीड़ा नहीं देते। वहाँ साङ्ग चर्र-जर करनेसे सब पारोंसे दुरकारा मिल जाता है और अनेक प्रशारके रोग नष्ट हो जाते हैं। यह देवमजनक

तङ्गगका शुभ माहात्म्य बतलाया गया । इस प्रसंगके स्मरण और कीर्तनसे कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकारके पाप नष्ट हो जाते हैं । जो इस माहात्म्यको सुनता है, वह सबं प्रकारके सुखसे सम्पन्न होता है ।

त्रेतायुगकी बात है। 'लोहासर' नामक एक मदोन्मत राक्षस ब्राह्मणका वेष धारण करके सदा धर्मारण्य क्षेत्रमें आता और वहाँके धर्मज्ञ ब्राह्मणोंको सताया करता था। वह उस क्षेत्रके सूदों और वैक्यों को डंडोंसे पीटता था। यज्ञ आदिको विध्वंस करता और होमकी सामग्री खा जाता था । वहाँकी वेदी और बावली आदिको देखकर वह मोहवश उन सबको अपवित्र कर दिया करता था। उस स्थानमें जो जो पुण्यभूमि थी, उसे लोहासुरने मल-मूत्र डालकर गंदा कर दिया । उसके डरसे व्याकुल हो सब ब्राह्मण परिवारसहित सब दिशाओं में भाग गये। वैश्य भी भयभीत होकर ब्राह्मणोंके ही पीछे चले गये। महान् भयसे व्याकुल हो दूर जाकर सब शुद्रों और ब्राह्मणोंके साथ मिलकर वैक्योंने कुछ विचार किया और सब एक मत होकर परम पवित्र 'मुक्तारण्य' नामक निर्जन वनमें चले गये । वहाँ थोड़ी ही दूरपर उन्होंने निवास बनाया और उस गाँवको 'विजिङ्' नामसे बसाया । वह गाँव संसारमें 'शम्भुग्राम'के नामसे विख्यात हुआ । तदनन्तर भयसे भागे हुए कुछ वैश्योंने थोड़ी दूर जाकर 'मण्डल' नामसे एक गाँव बसाया । कुछ वैश्य ब्राह्मणोंके यूथसे अल्या होकर किसी दूसरे मार्गमें जा पहुँचे और धर्मारण्यसे थोड़ी ही दूर जाकर इस चिन्तामें पड़े कि हमलोग कहाँ चले आये। वहाँ उन्होंने 'अडालञ्ज' नामसे प्रसिद्ध ग्राम बसाया । जिस गाँवका आदिनिवासी वैश्य जिस नामसे प्रसिद्ध था, उसी नामसे उस गाँवकी प्रसिद्धि हुई । सन वैश्य और ब्राह्मण भयसे व्याकुल हो मोहको प्राप्त हुए । इसलिये उन्होंने अपनी निवास-भूमिका नाम 'मोहमयी' रक्खा । इस प्रकार सव लोग धर्मारण्यसे दसों दिशाओंकी ओर पलायन कर गये । ब्राह्मण और वैस्य कोई भी धर्मारण्यमें नहीं उहर सके । उस समय सव तीयाँका भूपणरूप परम दुर्लम धर्मारण्य क्षेत्र उजाइ हो गया । लोहातुरने उसकी बही दुर्दशा कर डाली । वह दानव उस खानके तीयोंका नाय और ब्राह्मणोंका निकासन करके बहुत प्रसन्न हो सपने घरको चला गया । ででするのかっ

सरखती नदी, द्वारकातीर्थ एवं गोवत्स आदि तीर्थोंकी महिमा

स्तजी वोले—अब में धर्मारण्यतीर्थके उत्तम माहात्म्यक्षी दूसरी कथा कहता हूँ । धर्मारण्यमें सत्यलोकसे जिस प्रकार सरस्वतीजी लायी गर्थी, वह प्रसंग सुनिये । एक समय प्रभातकालीन सूर्यके समान तेजस्वी तथा सब शास्त्रोंमें प्रवीण महामुनिसेवित महर्षि मार्कण्डेयजीको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके सब ऋषियोंने कहा—'भगवन् ! आपने ब्रह्माजीकी पुत्री जिस सरस्वती नदीको उतारा है, वह दर्शनसे प्राणियोंके पापोका नाद्य करनेवाली और पुण्य देनेवाली है, उसके माहात्म्यका वर्णन कीजिये ।'

मार्कण्डेयजी बोले-ब्राह्मणो । मैंने शरणार्थियोंको शरण देनेवाली सरस्वती देवीको भाद्रपद मासके शुक्क पक्षकी पुण्यमयी द्वादशी तिथिको धर्मारण्यके अन्तर्गत द्वारावती तीर्थमें उतारा था । द्वारावतीतीर्थं मुनियों और गन्धवोंसे सेवित है। उक्त तिथिको उस तीर्थमें पिण्डदान आदि करना चाहिये। उसमें पितरोंको दिया हुआ अक्षय होता है और श्रादकर्ता भी उसके पुण्यफलको प्राप्त होता है। यह महत्त्वपूर्ण उपाख्यान पापोंका नाशक एवं पुण्यदायक है । पवित्र वस्तुओंसें पवित्र और महापातकोंका निवारण करनेवाला है। सरस्वतीजीका जल समस्त्र मङ्गळोंके लिये मङ्गळकारक और परम पवित्र है । प्रभास तीर्थके मध्यमें सरस्वतीका जो पुण्य-मय जल है, वह क्या ऊपरके लोकोंमें मुलभ है ? सरस्वतीका जल मनुष्योंकी ब्रह्महत्याको भी दूर करता है। सरस्वतीमें स्नान और देवता-पितरोंका तर्पण करके पश्चात् पिण्ड देनेवाले मनुष्य फिर कभी माताका दूध पीनेवाले शिशु नहीं होते। जैसे कामधेनु गौएँ मनोवाञ्छित फल देनेवाली होती हैं। उसी प्रकार सरस्वती नदी भी स्वर्ग और मोक्षकी एकमात्र हेत् है।

व्यासजी कहते हैं — मार्कण्डेयजीने सरस्तती देवीको यहाँ लाकर वैकुण्डका दरवाजा खोल दिया है। जो फलकी आक्राङ्कासे यहाँ शरीर-त्याग करते हैं, वे उस फलको पाते हैं और अन्तमें मगवान विष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। अधिक कहनेसे क्या लाभ; मनुष्योंको सदैव विष्णुलोक प्राप्त करनेकी इच्छासे द्वारकामें ही शरीर-त्याग करना चाहिये। द्वारकामें मृत्युको प्राप्त हुए मनुष्य सब पापींसे छूटकर भगवान विष्णुके धाममें जाते हैं। उस तीर्थमें स्नान करके जो मनुष्य मगवान विष्णुका पूजन करता है, वह सब पापींसे मुक्त हो विष्णुधामको जाता है। वह सब तीथों में उत्तम तीर्ध है, जहाँ साक्षात् श्रीहरि निवास करते और उस तीर्थमें रहनेवाले मनुष्यके सब पापोंको हर लेते हैं। द्वारकातीर्थ मोक्ष चाहने-वाले मनुष्योंको सुक्ति देनेवाला, धनार्थियोंको धन देनेवाला तथा आयु, सुख एवं सम्पूर्ण मनोवाञ्चित फल प्रदान करने-वाला है। जो मनुष्य वहाँ एकादशीमें उपवास करके श्राद्ध करता है, वह नरकोंसे सब पितरोंका उद्धार कर देता है।

वहाँ द्वारकाके समीप मार्कण्डेयजीसे उपलक्षित एक गोवत्स नामक तीर्थ है। जो पृथ्वीमें सर्वत्र विख्यात है। उस तीर्थमें जगत्पति उमाकान्त भगवान् दिव गायके बछड़ेके रूपमें अवतीर्ण हो स्वयम्भू लिङ्गरूपसे विराज रहे हैं। पूर्व-कालमें बलाहक नामके एक शत्रुविजयी राजा थे, जो महान् बलवान् और भगवान् शिवके परम भक्त थे। एक दिन जब वे शिकार खेळनेमें लगे थे, उनके किसी पैदल सैनिकने मुर्गोके झण्डमें एक गायके बछड़ेको स्थित देखकर राजाते कहा- 'नृपश्रेष्ठ! मैंने मृगोंके समुदायमें एक गायका बछड़ा देखा है। जो उन्हींमें हिला-मिला है। उसकी मा उसके साथ नहीं है। ' राजाने उस नौकरसे कहा--'तृ पुरो उस बछड़ेको दिखा ।' तब उस पैदल सेवकने वनमें जाकर राजाको वह बछड़ा दिखाया। उस समय वैदल सैनिकोंके भयसे मृगोंका वह झुण्ड पीछ वृक्षकी झाड़ीकी ओर भागा। तव गायका बछड़ा भी उसी ओर चला। राजा उसे पकड़ने-के लिये झाड़ीमें घुस गये और ज्यों-ही उसे पकड़ने लगे त्यों-ही वह उज्ज्वल शिवलिङ्गके रूपमें परिणत हो गया। यह देखकर राजाको बड़ा विसाय हुआ। वे सोचने लगे—'यह क्या बात है। वत्रतक उस दिवलिङ्क मध्य भागमें उन्होंने गायके बछड़ेको स्थित देखा । अब उनके मनमें यह निधय हो गया कि अवस्य ही गायके बछड़ेके रूपमें साधात् भगवान् महेश्वर विराजमान हैं। तदनन्तर उन्हें ले जानेफे लिये उद्यत हो राजाने उस शिवलिङ्गको उत्पाइनेका प्रयत किया, किंतु वे उस देवलिङ्गको किसी प्रकार उठा न सके । तव राजाके साथ सव देवताओंने भगवान् शहरो प्रार्थना की ।

देचता बोले—भगवन् ! सर्वदेवेदवर ! प्रभो ! आपको स्व लोकोंका हित-साधन करनेकी इन्छारे छह लिङ्गरूपसे स्थित होना चाहि । श्रीमहादेवजीने कहा—देवताओं! मैं यहाँ सदा ही लिङ्गरूपसे स्थित रहूँगा। माद्रपद मासके कृष्ण पक्षमें अमावास्याके दिन मेरा प्राकट्य हुआ है, इसिल्ये उस दिन विधिपूर्वक स्नान करके जो लोग इस शिवल्डिङ्गका पूजन करेंगे, उन्हें मय नहीं होगा। यहाँ पिण्डदान करनेसे पूर्वजोंको सदाके लिये उत्तम लोककी प्राप्ति होगी। घोर रौरव, सुम्भीपाक तथा अन्य अनेक नरकोंमें गिरे हुए अथवा पशुप्तियोंकी योनिमें पड़े हुए जो पितर हैं, उन्हें यहाँ एक बार पिण्डदान करनेसे अक्षय गितकी प्राप्ति होती है।

तदनन्तर राजा बलाहकने सत्र देवताओंके समीप उस शिवलिङ्गको स्थापित किया और लोकहितकी कामनासे अनेक मकारके दान दिये। जबतक वे उस लिङ्गकी पूजा करते रहे। तभीतक साक्षात् भगवान् हिाव भी वहाँ आ गये।

शिवजीने कहा—जो मनुष्य आजकी रातमें श्रद्धा और मिक्तिते इस देवेक्वर शिवकी पूजा करेंगे, उन्हें अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होगी। जो गीताशास्त्रका पाठ करते हुए जागरण करेंगे, वे मनुष्य अपनी एक सौ एक पीढ़ियोंका उद्धार कर देंगे।

यह देवाधिदेव भगवान् शिवका अद्भुत लिङ्क है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका माहाल्य सुनता है, वह सब पापोंसे सक्त हो जाता है। गोवत्स नामसे विख्यात शिवलिङ्क मनुष्योंको परम पुण्य प्रदान करनेवाला है। वह अनेक जन्मोंके पापोंका नाश कर देता है, ऐसा मार्कण्डेयजीका वचन है। जिनका चित्त पापसे दूषित है, उनके पापगुक्त शरीरकी शिदिके लिये उस तीर्थमें लान करना आवश्यक है। गोवत्स-तीर्थमें एक बार किया हुआ स्नान भी मनुष्योंको रुद्रलोक भदान करनेवाला है। वहाँ विशेषतः भाद्रपद मासमें पक्षके अन्तमें कूपके तटपर तर्थण और श्राद्ध करनेसे कल्युगमें

पितरोंको अधिक तृप्ति होती है। गयामें इक्कीस बार तर्पण करनेपर पितरोंको जो परम तृप्ति होती है, वह गङ्गकूपमें एक बार तर्पण करनेसे ही हो जाती है। गोवत्स महादेवके समीप ही गङ्गकूप विद्यमान है। वहाँ तिल और जलसे भी तर्पण करनेपर पितर सद्गतिको प्राप्त होते हैं, नरकोंसे छूट जाते हैं। उस तीर्थमें मुनीस्वरगण गोदानकी प्रशंसा करते हैं। वहाँ दो पीछके दृक्ष स्थित हैं। वहीं मुनिसेवित गोवत्सन्तीर्थ है, जो स्नानसे स्वर्भ देनेवाला, आचमनसे पापकी शुद्धि करनेवाला, कीर्तनसे पुण्य उत्पन्न करनेवाला और सेवनसे मोक्ष देनेवाला है।

गोवत्स तीर्थसे नैर्ऋत्य कोणमें 'छोहयष्टि' दीखं पड़ती है। वहाँ खयम्भू लिङ्गके रूपमें साक्षात् मगवान् शङ्कर विराजमान हैं। भाद्रपद (आश्विन) की अमावास्त्राके दिन छोहयष्टिमें श्राद्ध करनेपर पितर प्रेतयोनिसे मुक्त हो स्वर्गमें क्रीड़ा करते हैं। पितरलोग यह कहते हैं क्या हमारे कुलमें भी ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न होगा, जो श्राद्धपक्षमें आश्विनकी अमावास्याके दिन लोहयष्टि तीर्थमें हमारे लिये तिल, जल, पिण्डदान अथवा केवल जल ही प्रदान करेगा !? सुनि कहते हैं---'यदि पितर अधिक प्रिय हों, तो भाद्रपद (आश्विन) की अमावास्या तिथिको उनके लिये अवस्य श्राद्ध करना चाहिये।' जो सरखतीके जलमें स्नान करके दूधसे और श्वेत तिलोंसे पितरोंका तर्पण करता है, उसके पितर अवश्य तृप्त होते हैं। लोहयां तीर्थमें भक्ति-भावसे तर्पण करनेपर मनुष्य स्वयं भी तृतिको प्राप्त होता है। जल देनेवाला तृति और अन्न देनेवाला अक्षय मुख पाता है । फल देनेवाला पितृभक्त पुत्र और अभय देनेबाला आरोग्य लाम करता है। न्यायोपार्जित धनमेंसे जो थोड़ा भी दान दिया जाय, तो वह महान् फल देनेवाला होता है। उस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य भगवान् दिवका पार्षद होता है।

संक्षेपसे श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन

व्यासजी कहते हैं — पूर्वकालमें त्रेतायुग आनेपर भगवान विष्णुका अंद्रा सूर्यवंद्रामें रघुवंद्राद्रिरोमिण कमल-नयन श्रीरामचन्द्रजीके रूपमें अवतीर्ण हुआ । श्रीराम और लक्ष्मण अभी काकपक्षधारी वालक थे, तभी पिताकी आज्ञासे वे विश्वामित्रके अनुगामी हो गये। राजा ददारयने यक्तकी रक्षा-के लिये उन अपने दोनों कुमारोंको विश्वामित्रजीकी सेवामें सौंप दिया या। वे दोनों वीर धनुष और वाण धारण करके

पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये चले । रास्तेमें जाते हुए उन दोनों भाइयोंके समक्ष ताङ्का नामवाली राक्षसी विष्न डालनेके लिये आ खड़ी हुई । तम निस्वामित्र सुनिकी आज्ञासे श्रीरामचन्द्रजीने ताङ्काको मार डाला । विस्वामित्र-जीने श्रीरामचन्द्रजीको धनुर्वेद विद्याका उपदेश भी दिया । रघुनायजीके चरणोंके स्पर्शेसे शिलारूपधारिणी बहल्या, बो इन्द्रके ताथ संयोग होनेके कारण शापवरा मन्तर हो गयी थी. 1

पुनः गौतम-वधूके रूपमें प्रकट हो गयी। विश्वामित्रजीका वज्ञ आरम्भ होनेपर रघनायजीने मारीचको मार मगाया और खुबाहुको अपने उत्तम बाणींसे मौतके घाट उतार दिया। उन्होंने राजा जनकके घरमें रक्खे हुए महादेवजीके धनुषको तोड़ डाला और अयोनिजा सीताके साथ विवाह किया। जब वे अयोध्याको लौटने लगे, तब रास्तेमें परश्रामजी मिले। उन्हें जीतकर श्रीरामचन्द्रजी सीताके साथ घर आये । तत्पश्चात् सत्ताईसर्वे वर्षकी आयुमें जब श्रीरामचन्द्रजीको युवराज पद दिया जाने लगा, तब कैंकेयीने राजारे दो वर माँगे । उनमेंसे एक वरके द्वारा यह माँगा कि श्रीराम जटा धारण करके चौदह वर्षोंके लिये वनमें चले जायँ और दूसरे वरसे यह माँग लिया कि भरत युवराज-पदके अधिकारी हों।' कैंकेयी मोली-माली थी। उसने मन्धराके बहकानेसे ऐसा वर माँगा । राजा दशरथने जानकी और लक्ष्मणके साथ श्रीरामचन्द्रजीको वनवास दे दिया । श्रीरामचन्द्रजी तीन रात-तक केवल जल पीकर रहे । चौथे दिन फलाहार किया और पाँचवें दिन चित्रकृटमें पहँचकर उन्होंने पर्णकुटी बनायी। उस समय राजा दशरथ श्रीरामचन्द्रजीका नाम लेते हुए स्वर्गको सिधारे । उन्होंने ऋषिके शापको सफल बनाकर स्वर्गलोक-को प्रस्थान किया । उसके बाद भरत और शत्रुष्न चित्रकटमें आये। भरतने पिताके स्वर्गगामी होनेका समाचार बतलाकर श्रीरामचन्द्रजीको घर छौट चलनेके लिये समझाया । जब वे लौटनेको राजी न हुए, तब उनकी चरणपादुका लेकर भरत और शतुष्त नन्दिग्रामको छौट आये। वहाँ दोनों भाई राज्यकी रक्षा करते हुए श्रीरामकी चरणपादुकाके पूजनमें तत्पर रहे।

श्रीरामचन्द्रजी महात्मा अतिसे मिलकर दण्डकारण्यमें आये और राक्षसोंका वध आरम्भ किया। सबसे पहले विराध मारा गया। उसके बाद साढ़े बारह वर्षोतक श्रीरामचन्द्रजी पञ्चवटीमें टिके रहे। वहाँ उन्होंने लक्ष्मणजीके द्वारा भ्रार्थणखां नामक राक्षसीको कुरूप करा दिया। जानकीके साथ वनमें विचरते हुए श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमके समीप भयक्कर राक्षस रावण आया। वह सीताका अपहरण करनेके लिये अप्रया था। माघ मासके कृष्ण पक्षकी अध्रमी तिथिको वृन्द मुहूर्तमें जब राम और लक्ष्मण दोनों आश्रमसे बाहर चले गये थे, दशमुख रावणने सीताको अकेली पाकर हर लिया। रावण पहले मारीचके आश्रमपर गया था। मारीच मुगरूपमें आकर लक्ष्मणसहित श्रीरामको दूर हटा हे गया था। तब श्रीरामचन्द्रजीने मृगरूपधारी मारीचको

मार डाला और पुनः लौटकर जब वे आश्रमपर आये, तव सीतासे रहित एवं सूना देखा !

उधर सीता रानणके द्वारा हरी जानेपर कुररीकी व विलाप करने लगी—'हा राम ! हा राम ! मुझे राक्षत ह लिये जाता है, आप आकर मुझे बचाइये, मेरी कीजिये।' जैसे भूखा बाज चीत्कार करती हुई चिड़िः उठा ले जाता है, वैसे ही राक्षस रावण जनकर्ना सीताको इरकर लिये जा रहा था। यह समाचार सु पक्षिराज जटायुने राक्षसराज रावणसे युद्ध किया। अन्तर्मे राव उन्हें घायल करके गिरा दिया। माध कृष्णा नवमीको राव घरमें निवास करनेवाली सीताकी खोज करते हुए दोनों राम और छक्ष्मण जटायुसे मिले। उसके मुखसे राक्षस हरी गयी सीताका समाचार पाकर श्रीरामने मिकिए पक्षिराजका दाहादि संस्कार किया । फिर आगे-आगे श्री और उनके पीछे लक्ष्मण चले । पम्पासरोवरके हि पहॅंचकर उन्होंने शबरीपर अनुग्रह किया । फिर पम्पासरो के जलका आचमन करके श्रीरामजी हनुमान्जीरे मिर् तदनन्तर रघुनाथजीने हनमान एवं सुप्रीवसे मैत्री की सुप्रीवके पास आकर उन्होंने वाली नामक वानरको मा तत्पश्चात् श्रीरामदेवने अपनी प्राणवल्लभा सीताकी स्रो लिये हनुमान् आदि प्रमुख वानरीं हो भेजा । हनुमान श्रीरामकी अँगुठी लेकर गये । दसर्वे महीनेमें सम्पा हनुमानुजीको सीताका पता बतलाया । सम्पातीके कर हनुमान्जी सौ योजन समुद्र लाँघकर लंकामें पहुँचे : रातभर सब ओर सीताकी खोज करते रहे । रात्रि स होते-होते हनुमान्जीको सीताका दर्शन हुआ । हादश हनुमान्जी अशोक वृक्षपर बैठे रहे। उसी रातमें उन जानकीजीके विश्वासके लिये उत्तम कथा कही। तदन त्रयोदशीको अधकुमार आदिके साथ युद्ध हुआ। प्रयोद को ही मेघनादने ब्रह्मास्त्रसे हनुमान्को वाँध स्थि। ब्रह्मा से बँघे होनेपर भी वायुपत्र हनुमान्जीने राधरा राचणको कितने ही रूखे एवं कटोर वचन सुनाये। राक्षसोंने उनकी ५ँछमें आग लगा दी । उसी आ हनुमान्जीने तमस्त लंकाको जला डाला और वे प्^{रिता} पुनः महेन्द्र पर्वतपर छीट आये । मार्गशीर्प प्रतिगट पाँच दिनतक रास्तेमें रहकर ये मधुवनमें आर्थ ३ षष्टीको मधुवनका विध्वंस किया । किर सामी श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें पहुँचकर पहचान देते हुए ।

समाचार निवेदन किया। सीताजीकी मणि देकर श्रीरामसे उन्होंने सब बातें बतायीं। फिर अष्टमीको उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र-में, जब विजयसंज्ञक मुहूर्त व्यतीत हो रहा था, ठीक दोपहरके समयमें श्रीरामचन्द्रजीने प्रस्थान किया । रामने दक्षिण दिशामें जानेकी प्रतिशा करते हुए कहा---भौं समुद्रको लाँघकर भी राक्षसराज रावणका वध करूँगा । दक्षिण दिशाकी ओर प्रस्थान करते समय श्रीरामचन्द्रजीके साथी वानरराज सग्रीव हुए। सात दिनोंमें समुद्रके तटपर सेनाकी छावनी पड़ी। पौष शुक्का प्रतिपदासे लेकर तृतीयातक सेनासहित श्रीरामन्वन्द्रजी-की उपस्थिति सागरके तटपर हुई । चतुर्थीको विभीषण आकर श्रीरामचन्द्रजीसे मिले । पश्चमीको समुद्र पार कुरनेके विषयमें परस्पर विचार किया गया। उसके बाद चार दिनतक श्रीरामचन्द्रजीने समुद्रके किनारे उपवास बत किया । चौथे दिन समुद्रसे वर प्राप्त हुआ । साथ ही समुद्रने समुद्र-पार करनेका उपाय बताया । दशमीसे सेत बाँधनेका कार्य प्रारम्म हुआ और त्रयोदशीको पूरा हो गया । चतुर्दशीको सुबेल पर्वतपर पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीने सेनाका पड़ाव डाला । पूर्णिमासे लेकर द्वितीयातक तीन दिनोंमें सारी सेना समुद्र पार करके लङ्का पहुँच गयी । तत्पश्चात् शुभलक्षण भीरामने सीताको प्राप्त करनेके लिये शूरवीर वानरींकी सेनाके साथ लङ्कापुरीको चारी ओरसे घेर लिया । तृतीयासे लेकर दशमीतक आठ दिनोंतक सेना टिकी रही। एकादशीके दिन शक और सारण इन दो मन्त्रियोंका आगमन हुआ। पीत्र कृष्णा द्वादशीको सेनाकी गणना की गयी। कपिश्रेष्ठ सुग्रीवने अपनी सेनाके बलाबलका वर्णन किया । त्रयोदशीसे लेकर अमानास्यातक तीन दिन लङ्कामें रावणने अपनी सेनाका सङ्गठन, उसकी गणना एवं सैनिकोंमें युद्दे किये उत्साह भरनेका कार्य किया । माघ शुक्रा प्रतिपदाको अङ्गदजी दृत बनकर रावणके दरबारमें गये। दितीयाके दिन सीताजीको मायासे उनके पतिके कटे हुए मस्तक आदिका दर्शन कराया गया । उस दिनसे सात दिनोंतक अर्थात अष्टमी तिथितक राश्वसों और वानरोंमें पमासान युद्ध हुआ । माघ शुक्का नवमीकी रातमें मेघनादने युद्ध करके राम और लङ्मणको नागपादामें वाँघ लिया। इससे सब कपीश्वर व्याकुल और हताश हो गये। तब वायुके उपदेशसे श्रीरघुनाथजीने गरुइका स्मरण किया । ददामीको गरुइजी नागपाससे छुड़ानेके लिये आये । फिर माघ झुक़ा एकादशीसे लेकर दो दिनतक युद्ध वंद रहा । द्वादशीको

हनुमान्जीने धूम्राक्षका और त्रयोदशीको उन्होंने अकस्पनका वध किया । रावणने श्रीरामको मायामयी सीताका दर्शन कराकर समस्त सैनिकोंको भयभीत कर दिया । माघ शक्रा चतुर्दशीसे लेकर कृष्ण पक्षकी प्रतिपदातक तीन दिनमें नीलने प्रहस्तका वध किया । माघ कृष्णा द्वितीयासे लेकर चतुर्थीतकं तीन दिनोंमें श्रीरामचन्द्रजीने तुमुल युद्ध करके रावणको रणखलसे मार भगाया । पञ्चमीसे अष्टमीतक रावणद्वारा जगाया हुआ कुम्मकर्ण चार दिनतक केवल भोजन ही करता रहा । नवमीसे चार दिनतक कुम्भकर्णने युद्ध किया और बहुतसे वानरोंको खा डाला। अन्तमें वह श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे मारा गया । अमावास्याके दिन लङ्कामें उसके लिये शोक मनाया गया । फाल्गुन शुक्का प्रतिपदासे लेकर चतुर्थीतक चार दिनोंमें नरान्तक आदि पाँच राक्षम मारे गये। पञ्चमीसे सप्तमीतक तीन दिनोंमें अतिकायका वध हुआ । अष्टमीसे द्वादशीतक पाँच दिनोंसे निकुम्भ और कुम्भ मारे गये । फिर चार दिनोंमें मकराक्षका वध किया गया । फाल्गुन कृष्णा दितीयाके दिन मेघनाद पराजित हुआ । तीजसे लेकर सप्तमीतक पाँच दिन दवा आदि लानेकी व्यग्रताके कारण युद्ध बंद रहा । अष्टमीको दुर्बुद्धि, रावणने शोकके आवेगसे मायामयी मैथिलीका वध किया । तत्पश्चात् श्रीरामचन्द्रजीने सेनाके द्वारा इसका पूर्णतः निश्चय किया। फिर त्रयोदशीचे पाँच दिनोंमें लक्ष्मणजीने विख्यात बल और पराक्रमवाले मेघनादको युद्धमें मार डाला। चतुर्दशीको रावणने युद्ध बंद करके यज्ञकी दीक्षा ली। फिर अमावास्त्राके दिन वह युद्धके लिये निकला। चैत्र शुक्का प्रतिपदासे लेकर पाँच दिनतक रावण लगातार युद्ध करता रहा। इस युद्धमें बहुतसे राक्षसोंका संहार हुआ। भिर तीन दिनोंनक रावणके रथ घोड़े आदि मारे गये। चैत्र गुक्का नवमीको लक्ष्मणजीको शक्ति लगी । तब श्रीरामचन्द्रजीने क्रोधमें भरकर दशमुख रावणको खदेड दिया। फिर विभीषणकी सलाहसे हनुमान्जी लक्ष्मणके लिये ओषधि लानेको द्रोणाचल पर्वतपर गये और वहाँसे विशस्या (सञ्जीवनी बूटी) ले आकर उन्होंने लक्ष्मणको पिलायी । . दशमीके दिन युद्ध वंद रहा । रातमें राक्षचींने युद्ध आरम्भ किया । एकादरािके दिन श्रीरामचन्द्रजीके पास मातिले नामक सारिथके साथ इन्द्रका रथ आ पहुँचा । चैत्र शुक्का द्वादशीसे लेकर कृष्णा चतुर्दशीतक अठारह दिनींसे श्रीरामचन्द्रजीने द्वन्द्वयुद्ध करके रावणको मार ढाला।

अमावास्याके दिन रावण आदि राक्षसोंके दाह-संस्कार हुए। इस प्रकार घोर संग्राम होनेपर श्रीरामचन्द्रजीको विजय प्राप्त हुई। माघ ग्रुळा द्वितीयासे लेकर चैत्र कृष्णा चतुर्दशीतक सत्तासी दिनके संग्राममें केवल पंद्रह दिन युद्ध बंद रहा। श्रेप बहत्तर दिन युद्ध चालू रहा। वैशाख ग्रुळा प्रतिपदाको श्रीरामचन्द्रजी रणभूमिमें ही रहे। द्वितीयाके दिन उन्होंने विभीवणका लङ्काके राज्यपर अभिषेक किया। तृतीयाको सीताकी ग्रुद्धि हुई, देवताओंसे वरदान प्राप्त हुआ। उसी दिन दशरथजीका आगमन हुआ और उनके द्वारा भी सीताजीकी पवित्रताके विषयमें अनुमोदन प्राप्त हुआ।

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी राक्षसोंद्वारा कष्टमें डाळी हुई परम पवित्र जानकीको बड़े प्रेमसे ग्रहण करके वहाँसे छोटे। वैशासकी चतुर्योंको श्रीरामचन्द्रजी पुष्पक विमानपर बैठे और आकारामार्गते अयोध्यापरीकी ओर चल दिये । चौदहनाँ वर्ष पूर्ण होनेपर वैशाख ग्रुक्का पञ्चमीको श्रीरामचन्द्रजी अपने दल-बलके साथ भरद्वाज आश्रमपर आकर रहे । फिर पृष्ठीको पुष्पक विमानसे वे निन्दग्राममें आये । सप्तमीमें अयोध्याके राज्यपर रघुनाथजीका अभिषेक हुआ । चौदह महीने दस दिनतक सीताको रामसे अलग रावणके घरमें रहना पड़ा था। बयालीसर्वे वर्षमें श्रीरामचन्द्रजीने राज्यकार्य प्रारम्भ किया। उस समय सीताजीकी आयु पैतीस वर्षकी थी । चौदह वर्षके बाद ही श्रीरामने अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया था। उस समय रावण-का दर्प दलन करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने भाइयोंके साथ ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य किया । राज्यका पालन करनेके पश्चात् वे सबके साथ परम धाममें गये। रामराज्यमें सब लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। सभी धन-धान्यसे सम्पन्न तथा पुत्र पौत्रांसे भरे-पूरे थे। बादल इच्छाके अनुसार पानी बरसाते थे, अनकी उपज कई-गुनी अधिक होती थी, गीएँ घड़ामर दूध देती थीं और दृष्ट्रोंमें सदैव फल लगे रहते थे। श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें किसीको आधि-व्याधि नहीं सताती थी, सभी स्त्रियाँ पतित्रता होती थीं, पुरुष पिता-माताकी भक्ति करनेवाले होते थे, ब्राह्मण सदा वेदपाठमें लगे रहते,

क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी सेवा करते और वैश्यलोग ब्राह्मणों एवं गौओंमें सदा मिक्त रखते थे ि उस समय वर्णसंकरता और कर्मसंकरताका नाम नहीं सुना जाता था । कोई भी स्त्री वन्त्या, दुर्भाग्यवती, काकवन्त्या, मृतवत्ता अथवा विधवा नहीं थी । सधवा स्त्रीको कभी विलाप नहीं करना पड़ता था । कोई भी माता-पिता और गुरुकी अवहेलना नहीं करते थे । प्रत्येक मनुष्य पुण्य करता और बड़े-बूढोंकी आज्ञा नहीं टालता था। कोई दूसरेकी भूमिपर अधिकार नहीं जमाते थे। सभी परायी स्त्रियोंसे विमुख रहते थे। कोई मनुष्य परिनन्दक, दरिद्र, रोगी, चोर, जुआरी, शराबी और पापी नहीं था । सुवर्ण चुरानेवालाः गुरुपतीगमन करनेवालाः ब्रह्महत्या, स्त्रीहत्या और वाल्हत्या करनेवाला तथा इउ बोलने वाला एक भी मनुष्य नहीं था। कोई किसीकी जीविका नध नहीं करता और झुठी गवाही नहीं देता था। शठ, इतम और मिलन मनुष्य कहीं देखनेको भी नहीं मिलता था। ब्राह्मण वेदोंके पारङ्गत विद्वान् होते थे और सदा सर्वत्र उनकी पूज होती थी। अत्यन्त विख्यात रामराज्यमें कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था। जो व्रतका पालन करनेवाला एवं ईश्वरका भक्त न हो। राज्य करते हुए श्रीरामचन्द्रजीके पास उनके पुरोहित महाभाग वशिष्ठ मुनि अनेक तीर्थोंमें भ्रमण करके आये।श्रीरामचन्द्रजीने अम्युत्थान, अर्घ्य, पाद्य और मधुपर्क आदिके द्वारा मुनियों सहित गुष विशष्टका पूजम किया । तत्पश्चात् मुनिवर विशप्ते श्रीरामचन्द्रजीसे उनके राज्य, अश्व, हाथी, खजाना, देश, उत्तम बन्धु तथा सेवकोंके विषयमें कुशल-समाचार पूछा। श्रीरामचन्द्रजीने कहा--'गुरुदेच ! आपके प्रसादसे मेरे िये सर्वत्र कुशल है। 'तदनन्तर श्रीरामने मुनिवर वशिएजीसे उनकी पत्नी और पुत्रके कुशल-मङ्गलका समाचार पूछा । तब वशिष्ठजीने भूमण्डलमें जिन जिन क्षेत्रों, तीयों और देवालयोंका सेवन किया था, उन समकी चर्चा करते हुए सर्वत्र अपना कुदाल-मङ्गल बतलाया । इससे कमलनपन श्रीरामचन्द्रजी यड़े चिस्मित होकर विशिष्ठजीते उत्तर्गोत्तम तीर्थका माहातम्य पूछने लगे ।

विश्वष्ठिकों द्वारा भिन्न-भिन्न तीर्थोंकी महिमाका वर्णन, श्रीरामकी धर्मारण्ययात्रा, वहाँके भगे हुए बाह्यणोंको पुनः लाकर वसाना और सत्यमन्दिरकी स्थापना करना

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—मगवन् ! आपने जिन-जिन तीथोंका सेवन किया है, उनमें सबसे उत्तम तीर्थ कौन है, यह मुझे वताइये । सीताका अपहरण होनेपर भंने बहुत है ब्रह्मसाक्षसोंका वथ किया है। उस पापकी ग्रुद्धिके किये जार मुझे किसी ऐसे तीर्थका परिचय दीजिये, जो उत्तम-से-उत्तमहो।

वशिष्ठजी वोले-गङ्गा, नर्मदा, तापी, यमुना, सरस्वती, गण्डकी, गोमती और पूर्णा—ये सभी नदियाँ परम पावन हैं। इन सबमें नर्मदा और त्रिपथगामिनी गङ्गा श्रेष्ठ हैं। रघुनन्दन ! श्रीगङ्गाजी दर्शनमात्रसे ही सब पापोंको जला देती हैं। किंखुगमें नर्मदाका दर्शन करनेसे सौ जन्मोंके, समीप जानेसे तीन सौ जन्मोंके और जलमें स्नान करनेसे एक हजार जन्मोंके पापोंका वह नाश कर देती हैं। नर्मदाके तटपर जाकर साग और मूल-पलसे भी एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोटि बाह्मणोंको भोजन देनेका फल होता है। जो सौ योजन दूरसे भी गङ्गा-गङ्गाका उचारण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता और भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है । फाल्गुन (चैत्र) मासके अन्तमें अमावास्या तिथिको तथा भाद्रपद (आश्विन) कृष्ण पक्षमें गङ्गाजीके तटपर जाकर जो मनुष्य स्नानः पितरोंका तर्पण और पिण्डदान करता है, वह अक्षय फलका भागी होता है। तापी नदीका स्मरण करनेपर महापातिकयोंके भी सात गोत्रोंका उद्धार हो जाता है। यमुनामें स्नान करनेसे मनुष्य सत्र पापोंसे छूट जाता है और महापातकोंसे युक्त होने-पर भी परम गतिको पात होता है। कार्तिककी पूर्णिमाको

* गङ्गा गङ्गिति यो ज्ञ्याद् योजनानां शतैरपि । सुर्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोवं स गच्छति ॥ (स्क० पु० ज्ञा० थ० मा० ३१ । ७)

कृत्तिका नक्षत्रका योग होनेपर जो सरस्वती नदीमें स्नान करता है, वह गरुङ्की पीठपर वैठकर उत्तम देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनता हुआ वैकुण्ठधामको जाता है। जो कार्तिक मासमें प्राची सरखतीके जलमें स्नान करके भगवान प्राचीमाधवकी स्तुति करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है । जो गण्डकी (नारायणी) नदीके पुण्यतीर्थमं स्नान करता और शालग्रामशिलाकी पूजा करता है, उसका फिर जन्म नहीं होता है । जो द्वारकावासी श्रीकृष्णके समीप गोमतीके जलकी लहरोंमें स्नान करता है, वह चतुर्मुजरूप घारण करके वैकुण्ठधाममें आनन्दका अनुभव करता है । चर्मण्वती (चम्बल) नदीको नमस्कार करके जो उसके जलका स्पर्श करता है, वह पहले और पीछेकी दस दस पीढियोंका उद्धार कर देता है । दोनोंका संगम देखकर अथवा समुद्रकी ध्वनि सुनकर ब्रह्महत्यासे युक्त मनुष्य भी पवित्र हो परम गतिको प्राप्त होता है । जो मनुष्य माघ मासमें प्रयागमें गोता लगाता है, वह इहलोकमें मुख भोगकर अन्तमें ब्रिष्णुधामको प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रभासक्षेत्रमें तीन राततक ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक निवास करते हैं, वे यमलोक एवं कुम्भीपाक आदिका दर्शन नहीं करते । जो मनुष्य नैमिन्नारण्यमें निवास करता है, वह देवत्वको प्राप्त होता है। श्रीराम ! जो मनुष्य कुरुक्षेत्रमें चन्द्रग्रहण और स्यंग्रहणके अवसरपर स्नान करके सुवर्णदान करता है, उसका इस स्रोक-में पुनर्जन्म नहीं होता । जो मनुष्य इस पृथ्वीपर कपिला गी-को स्पर्श करके दान देता है, वह कामधेनु गौओं के निवास-भूत ऋषिलोकको जाता है । जो चैशाख मासमें उज्जियनी-पुरीमें क्षिप्राके जलमें स्नान करता है। वह अपने सहस्रों पूर्वजोंको घोर रौरव नरकसे छुटकारा दिला देता है। जो मनुष्य तीन दिनोंतक सिन्धुनदी अथवा समुद्रमें स्नान करता है, वह सब पापोंसे ग्रुद्धचित्त हो केंटासमें आनन्द भोगना है । कोटितीर्थमें स्नान करके कोटीस्वर शिवका दर्शन करनेवाला मनुष्य कहीं भी ब्रह्महत्या आदि पानींने लिप्त नहीं होता । महान् अपवित्र स्थानमें जानेवाले अज्ञानी जीव भी पदि भगवान्के चरणोंसे प्रकट हुई गङ्गाका जल पी हो तो उनरा सव पाप नष्ट हो जाता है । जो मनुष्य सुर्वोदयकालमे वेदवर्ता नदीमें स्नान करता है, वह सत्र रोगीन मुक्त हो उत्तन सुखका भागी होता है । रघुनन्दन ! प्रायः सभी तीर्थ स्तातः जलपान तथा गोता लगानेसे अनावास ही मनुष्येके सर पापोंका नादा कर देते हैं । सब तीयोंमें उत्तन नीर्थ प्रमांगरी

बतलाया जाता है; क्योंिक ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओंने पूर्वकालमें सबसे पहले इसी तीर्थको स्थापित किया या । सब बनों और तीर्थोंमें विशेषतः धर्मारण्यसे बढ़कर मोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला दूसरा कोई तीर्थ नहीं है । स्वर्गक देवता भी धर्मारण्यनिवासी मनुष्योंकी सराहना करते हैं।

रघुनन्दन ! द्वारका, काशी, त्रिश्र्छघारी शिव तथा भेरव—ये सब जैसे मुक्तिदायक हैं, उसी प्रकार धर्मारण्य भी मोक्ष देनेवाला उत्तम तीर्थ है । यह छुनकर महाधनुर्घर श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने सीतादेवी और अपने भाइयोंके साथ तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान किया । उनके पीछे कपीश्वर हनुमान्जी, माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लक्ष्मण, भरत, सेनासहित शत्रुच्न, अयोध्याके अन्यान्य निवासी तथा प्रजावर्गके लोग भी गये । तीर्थयात्राकी विधिका पालन करनेके लिये घरसे चले हुए राजा श्रीरामने अपने कुलके आचार्य महर्षि वशिष्ठसे कहा—'मुने ! यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि आदिमें यह धर्मारण्य क्षेत्र हुआ या द्वारका हुई । धर्मारण्य क्षेत्रकी उत्पत्ति कितने कालसे हुई है, यह बताइये ।'

विशयन बोले महाराज ! में नहीं जानता कि यह क्षेत्र कितने दिनोंसे प्रकट है । दीर्घजीयी लोमश और जाम्यवान् इसका कारण जानते होंगे । शरीरमें जो अनेक जन्म-जन्मान्तरोंका किया हुआ पाप सिन्नत है। उन सभी पापोंका उत्तम प्रायक्षित यह धर्मारण्य क्षेत्र माना गया है ।

वशिष्ठजीका यह वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ जानेका विचार करके यात्रा-विधिका पालन किया । फिर वशिष्ठजीको आगे करके महामाण्डलिक राजाओं (सामन्तों) के साथ पुरक्षरणविधि पूर्ण कर उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान किया । आगे जाकर फिर वे पश्चिम दिशाकी ओर मुड़ गये । गाँव-से-गाँव, देश-से-देश और वन-से-चनको ठाँघते हुए आगे बढ़ते चले गये । सेना, सामान, हजारीं हाथी, घोड़े, करोड़ों रथ आदि वाहनों और असंख्य शिविकाओंके साथ श्रीरघुनाथजी यात्रा कर रहे थे । वे हाथीपर बैठकर नाना प्रकारसे मैत्रीभाव प्रदक्षित करनेवाले विभिन्न देशोंको देखते हुए जा रहे थे । उनके ऊपर क्वेत छत्र तना हुआ था और उनके पाक्यभागमें सुन्दर चँवर डुलाया जा रहा था ।

दसर्वे दिन श्रीरामचन्द्रची परम उत्तम धर्मारण्य क्षेत्रके निकट पहुँच गये । धर्मारण्यके समीप ही 'माण्डलिकपुर'

को देखकर श्रीरामने अपनी सेनाके साथ रातमें वहीं निवास किया । उन्होंने सुना, धर्मारण्य क्षेत्र इस समय निर्जन एवं उजाड़ होकर बड़ा भयानक प्रतीत होता है। वहाँ बाष और सिंह भेरे हुए हैं। यक्ष और राक्षस निवास करते हैं। धर्मारण्य अब केवल जंगल रह गया है। जनताके मुखरे ये चारी बातें सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने कहा-प्तुमलोग चिन्ता न करो ।' उन्होंने वहाँके व्यवसायकुराल, शूरवीर, महान् बली एवं पराकमी तथा समर्थ वैश्योंको बुलाकर कहा-- 'तुमलोग मेरी यह सोनेकी पालकी शीघ ले चलो। जिससे मैं अभी धर्मारण्यमें पहुँच जाऊँ। वहाँ स्नान और जलपान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीसे प्रेरित होकर उन सभी वैश्योंने 'तथास्तु' कहकर पालकी उठायी और उन्हें धर्मारण्यमें पहुँचा दिया । सेनासहित श्रीरामने जब उस क्षेत्रमें प्रवेश किया तब प्रत्येक वाहनकी गति मन्द हो गयी। बाजोंकी आवाज भी कम हो गयी, हाथी मन्द गतिसे चलने लगे, घोड़ॉकी भी यही दशा हुई । यह सब देखकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा विसाय हुआ । उन्होंने विनयपूर्वक मुनिश्रेष्ठ गुरु वशिष्ठसे पूछा-'मुनीश्वर! यह क्या बात है । सब वाहनींकी गति मन्द हो गयी, यह तो एक विचित्र बात है १ तय तीनों कालोंकी बात जाननेवाले मुनि वशिष्ठने कहा-'राम ! यह धर्मक्षेत्र आ गया। इस पुरातन तीर्थमें पैदल यात्रा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे पीछे सेनाको सुख मिलेगा। तब श्रीरामचन्द्रजी सेनाके साथ पैदल चलने लगे। जाते-जाते वे 'मधुवासनक' नामवाले परम पावन ग्राममें पहुँचे । वहाँ गुरु वशिष्टकी बतायी हुई पद्धतिसे भाँति-भाँतिके उपहारी-द्वारा प्रतिष्ठाविधिके साथ मातृकाओंका पूजन किया। तदनन्तर श्रीरामने सुवर्णा नदीके दक्षिण तटपर हरिक्षेत्रका निरीक्षण किया और यज्ञके योग्य बहुतसे खर्लांको देखा। उस समय रघुनाथजीने धर्मस्यानका निरीक्षण करके अपने आपको कृतार्थ माना और सवर्णाके सैनिकोंको उतारकर स्वयं उस क्षेत्रमें भ्रमण करने हो। वहाँके सभी तीथों और देवमन्दिरोंमं जा-जाकर श्रीरामने सभी शास्त्रोक्त कर्म विधिपूर्वक सम्पन्न किये । उन्होंने बड़ी श्रद्धांके साथ विधिपूर्वक पितरींका श्राद्ध किया । स्थानध वायव्य कोणमें सुवर्णांक दोनी तटींपर धीरामेश्वर और कामेश्वरका स्थापन किया। इन सब विधियोका पाटन करके वे अपनी पत्नी छीताके साथ रात्रिमें उस मदीके गटनर

ही सोये। जब आधी रात हुई, तब सबके सो जानेपर भी धर्मवत्सल श्रीराम अकेले जागते रहे । उस समय उन्हें किसी स्त्रीके रोनेका शब्द सनायी दिया। वह करुणाजनक बातें कहकर उस रातमें कुररीकी भाँति विलाप कर रही यी । श्रीरामने उसी क्षण गुप्तचर भेजकर उस स्त्रीका निरीक्षण कराया । करुणाजनक स्वरसे क्रन्दन करती हुई उस व्याकुल नारीको देखकर श्रीरामके दूर्तोने पूछा--'सुन्दरी! तुम कौन हो ! देवी हो या दानवी ! किसने तुम्हें भय पहुँचाया है! किसने तुम्हारा घन लूट लिया है। जिससे व्याकुल हो बार-बार तुम कठोर शब्दोंका उच्चारण करती हुई रो रही हो ! सच-सच बताओ, राजा श्रीराम तुम्हारा समाचार पूछते हैं ११ उस स्त्रीने उत्तर दिया-'दूतो ! अपने स्वामीको ही मेरे पास मेज दो, जिससे मैं अपने मानसिक दुःखको उनसे कहूँ और शान्ति पाऊँ।' 'बहुत अच्छा' कहकर दूत लौट गये और उन्होंने श्रीरामचन्द्र-जीके पास जाकर सब बातें कह सुनायीं।

दूत बोले—भगवन् ! उस स्त्रीने कहा है कि श्रीरामचन्द्रजी ही मेरे दुःखका निवारण कर सकते हैं; अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन्होंको भेज दो ।

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी तुरंत वहाँ गये और दुःखसे सन्तप्त हुई उस अबलाकों दिखकर वे स्वयं भी दुखी हो गये। उस समय उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पूछा—'शुमे!

तुम कौन हो ! किसकी पत्नी हो ! किसने तुम्हें दुखी करके इस निर्जन वनमें निकाल दिया है ! किसने तुम्हारा धन खूटा है ! ये सब बातें मेरे सामने कहो ।

उनके इस प्रकार पूछनेपर उस स्त्रीने मधुर वाणीमें प्रेमपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका स्तवन किया-परमात्मत्! आप सनातन परमेश्वर एवं सबका दुःख हरनेवाले हैं। जिसके लिये आपका अवतार हुआ था, वह कार्य आपने पूरा कर लिया । रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद, खर, दूषण, त्रिशिरा, मारीच और अक्षकमार आदि असंख्य भयानक राक्षसोंको आपने समराङ्गणमें परास्त किया है। लोकेश ! मैं आपकी उत्तम कीर्तिका वर्णन क्या कर सकती हूँ; जब साक्षात ब्रह्माजी आपकी नाभिसे प्रकट कमलसे उत्पन्न हए हैं और जैसे वटके बीजमें महान वटबृक्षकी स्थिति मानी गयी है, उसी प्रकार उन्होंने इस सम्पूर्ण विश्वको आपके उदरमें विराजमान देखा है । श्रीराम ! संसारमें राजा दशरथ तथा आपकी माता कौशल्या घन्य हैं, जिनकी क्रक्षिरे आप प्रकट हुए हैं। वह कुल धन्य है, जिसमें आप स्वयं आये हैं। वह अयोध्या नगरी घन्य है, जिसे आषकी जनमभूमि होनेका गौरव मिला है। वे लोग धन्य हैं, जो आपकी शरणमें रहते हैं। वे महर्षि वाल्मीकि धन्य हैं। जिन्होंने मुख्य-मुख्य ब्राह्मणेंके लिये अपनी बुद्धिसे भावी रामायणकी रचनां की । आपके द्वारा यह रघुकुल अत्यन्त पवित्र हो गया है। लोकम जो साघारण राजा होता है, उसे भी सन लोगं भगवान विष्णका अंश समझते हैं । परंतु आप तो अपने रमणीय गुणोंसे स्रशोभित स्वयं ही साक्षात् विष्णु हैं। लोकहितका कोई भी कार्य, जिसे करनेका विचार करके आपने यहाँ अवतार लिया है, करते समय आपके मार्गमें कमी कोई विध-बाधा न आवे । इस मकार स्तुति करके उसने श्रीरामजीसे कहा-'रघुनन्दन ! आप-जैसे खामीके रहते हुए जो मैं दीर्घकालमे स्नी हो रही हूँ, यह आपका ही दोष है। मुझे धर्मारण्य क्षेत्रकी अधिदेवता समिक्षये। आज बारह वर्ष हो गये, मैं यहीं दुःखमें डूबी रहती हूँ । महामते ! आजसे आप यहाँकी निर्जनता दूर कीजिये । इस तीर्थम निवास करनेवाले ब्राह्मण लोहासुरके भयसे सब दिशाओं म भाग गये हैं, उन्होंके साथ सब वैश्य भी दुखी होकर भिन्न-भिन्न खानोंमें चले गये । यद्यपि देवताओंने यहाँ आक्रमण करके उस महामायाची दुर्जय एवं दुर्घर दैत्यको मार डाला है तथापि उसके भयने अत्यन्त शक्रित रहनेवाले

मनुष्य अवतक यहाँ छोटकर नहीं आ रहे हैं। बारह वर्ष बीत गये। यहाँका प्रत्येक घर अनाथकी भाँति स्नुसान पड़ा है । जिस बावलीमें स्नान और दानके लिये उद्यत मनुष्योंकी भीड़ लगती थी, उसीमें अब सूअर कृदते हैं। जहाँ ब्राह्मणलोग निरन्तर सामवेदका गान करते थे, वहाँ अब सियारिनोंके अत्यन्त भयङ्कर शब्द सुनायी देते हैं। जहाँ घर-घरमें अमिहोत्रका धूम दृष्टिगोचर होता था, वहीं अत्यन्तं भयङ्कर दावानल धूएँके साथ दिखायी देता है। जिस सभामण्डपमें मन्त्रजप करनेवाले ब्राह्मण बैठा करते थे, वहीं अब गवय, रीछ और स्याही आदि जीव बैठते हैं । यहाँ जो ऊँची-ऊँची यहकी चौकोर वेदियाँ बनी थीं, वे अब बाँबीकी मिट्टीके ढेरसे घिरी दिखायी देती हैं। नृपश्रेष्ठ श्रीराम ! अब मेरा निवास-स्थान इस दशाको पहुँच गया है । यहाँसे जो ब्राह्मण चले गये, इसका मुझे बहुत दु:ख है । नरेश्वर ! मुझे इस संकटपूर्ण अवस्थासे उबारिये।

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बोले—आपके ब्राह्मण चारों दिशाओं में चले गये हैं । मैं न तो उनकी संख्या जानता हूँ और न उनके नाम-गोत्रसे ही मेरा परिचय है । अतः उनकी जाति और गोत्रके विषयमें आप यथार्थ रूपसे बताइये, जिससे उन सबको यहाँ ले आकर मैं अपने-अपने स्थानपर बसाऊँ।

श्रीमाता बोली—नरेश्वर ! ब्रह्मा, विष्णु और शिवने जिन्हें यहाँ स्थापित किया था, वे वेदोंके पारङ्गत विद्वान् ब्राह्मण अठारह हजारकी संख्यामें यहाँ रहते थे । तीनों वेदोंकी विद्यामें उनकी बड़ी ख्याति है । वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण चौसठ गोत्रोंके हैं । उनके साथ छत्तीस हजार वैश्य थे, जो धर्मपरायण, सदाचारी और ब्राह्मणोंकी सेवामें संख्य रहनेवाले थे । जहाँ संज्ञारानीके साथ राजा वकुलादित्य नामसे विख्यात मगवान सूर्य विराजते हैं; जहाँ दोनों अश्विनीकुमार हैं, जहाँ व्ययकी पूर्ति करनेवाले साक्षात् कुवेर हैं, वही यह धर्मारण्य क्षेत्र है, जिसकी अधिष्ठातृदेवी में मानी गयी हूँ । मैं यहाँकी महारिका (स्वामिनी) हूँ ।

श्रीसृतजी कहते हैं—उस स्थानके जो आचार और वहाँ रहनेवालोंके जो कुलाचार थे, उन सब प्राचीन वृत्तान्तोंको श्रीमाताने श्रीरामचन्द्रजीके आगे निवेदन किया। उसकी बात सुनकर रघुनाथजीको वड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा—'आपने मुझसे सत्य-सत्य वार्ते बतायी हैं। अतः मैं इसी नामसे यहाँ नगर बसाऊँगा। यह नगर तीनों लोकोंमें उत्तम सत्यमन्दिरके नामसे विख्यात होगा।' यों कहकर श्रीरामचन्द्रजीने अपने एक लाख सेवकोंको ब्राह्मणोंको बुला लानेके लिये भेजा और कहा—'जिस देश, प्रदेश, नदी, तट, वन अथवा ग्राममें जहाँ-जहाँ धर्मारण्य-निवासी ब्राह्मण गये हों, वहाँ-वहाँसे अर्घ्य-पाद्य आदिके द्वारा उनकी पूजा करके उन्हें तुमलोग शीघ यहाँ बुला लाओ। मैं तभी यहाँ भोजन करूँगा, जब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके दर्शन कर लूँगा।'

भगवान्का यह आदेश सुनकर उनके आज्ञापालक दूत सन दिशाओंमें चले गये। उन्होंने सन बाह्मणोंको खोज निकाला और उन्हें पाकर सब-के-सब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शास्त्रोक्त विधानसे अर्घ्य-पाद्य आदिके द्वारा उन सकत पूजन किया; स्तुति की और विनयसक्त वर्ताव करते हए श्रीरामचन्द्रजीका अनुरोध सुनाकर उन सबको धर्मारण चलनेके लिये आमन्त्रित किया । तदनन्तर वे सभी वेद-शास्त्रपरायण ब्राह्मण सेवकोंके साथ वहाँ जानेको उदात हुए और बड़े आदरपूर्वक श्रीरामके समीप आये । उन्हें देखकर दशरथनन्दन महाराज रामके अङ्गोमें हर्षसे रोमाञ्च हो आया और उन्होंने अपनेको कृतार्थ-सा माना। वे वहे वेगसे उठकर पैदल ही उनकी अगवानीके लिये गये और धरतीपर घटने टेककर आनन्दके आँसू बहाते हुए दोनों हाथ जोडकर बोले-- 'ब्राह्मणो ! मैं ब्राह्मणके ही प्रसादसे लक्ष्मीपति हूँ, ब्राह्मणके ही प्रसादसे धरणीधर हूँ, ब्राह्मणके ही प्रसादसे जगतीपति हूँ और ब्राह्मणके ही प्रसादसे मेरा राम नाम है * । १ श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर वे ब्राह्मण बदे प्रसन्न हुए । उन्होंने जय-जयकार एवं आशीर्वादसे उनहा सम्मान करते हुए कहा- (रघुनन्दन ! आप दीर्घायु हों।' श्रीरामने उन्हें पुनः प्रणाम करके पाद्य, अर्ध्य और आगन आदिके द्वारा उनका सत्कार किया और दण्डवत् प्रणाम करके स्तुति की । तत्पश्चात् हाथ जोड़कर उनके नरणांगी वन्दना की । फिर विचित्र प्रकारके आसन और गोनेक आभूपण समर्पित किये । अँगृठी, यशोपवीत और कार्निक

विष्रप्रसादाद्धरणीधरोऽएन्

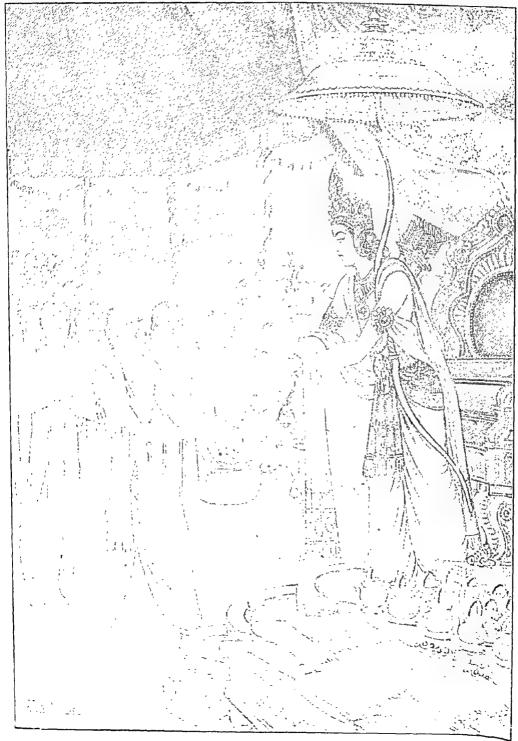
विप्रप्रसादाञ्जगतीपतिश्च

विप्रप्रसादानमम राम नाम

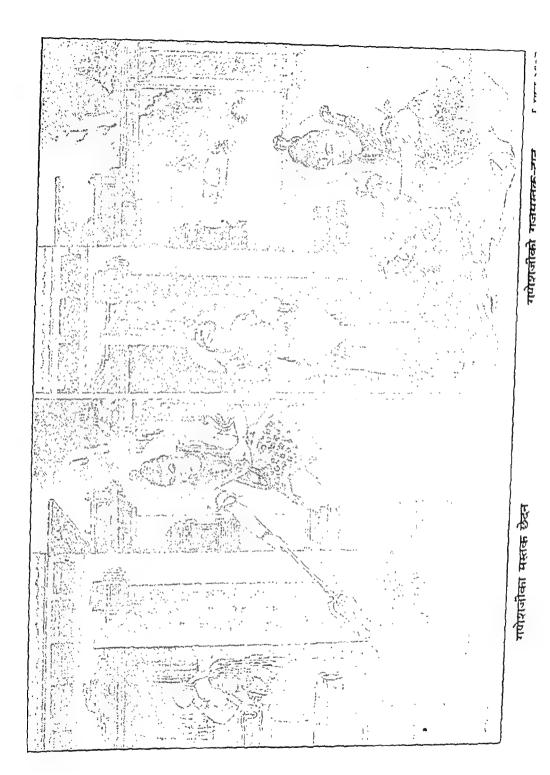
(स्क पुर मार पर मार १२।६०)

चित्रप्रसादात्कमलावरोऽइं

कल्याण 📉

भगवान् रामचन्द्रका दान

कुण्डल दिये। इतना ही नहीं, उन्होंने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके लिये अनेक रंगकी सौ-सौ गायें भी दीं, जो बळड़ेवाळी थीं और जिनके थन घड़ेके समान थे। उनकी पीठपर वस्त्र ओढ़ाया गया था, गलेमें घंटे बँधे थे, सींग सोनेसे और खुर चाँदीसे महे गये थे। उनका पृष्ठभाग ताम्रपत्रसे विभूषित था और दूध दूहनेके लिये प्रत्येक गायके साथ एक-एक काँसेका पात्र था।

तत्पश्चात् श्रीराम बोळे—बाहणो ! मैं श्रीमाताकी आज्ञासे इस तीर्थका जीणोंदार करूँगा । आपलोग इस कार्यके लिये मुझे आज्ञा दें और मेरा दान प्रहण करें । सत्पात्रको ही दान देना चाहिये । अपात्रको कुछ नहीं दिया जाता; क्योंकि सुपात्र नौकाकी भाँति सदा पार उतारता है और अपात्र लोहपिण्डके समान केवल डुवानेवाला होता है । हिजो ! केवल जातिमात्रसे ब्राह्मणता नहीं आती है, उसके साथ-साथ ब्राह्मणोचित कर्म भी होना चाहिये । संसारमें क्रिया बलवती होती है । कर्महीन ब्राह्मणोंको दान देनेसे कहाँसे फल प्राप्त होगा ? इस कारण सत्यवादी ब्राह्मण ही परम पूजनीय माने गये हैं । अब यज्ञकार्य प्रारम्भ होनेवाला है, इसमें आपलोग सदा कृपा करें ।

त्य वे सब ब्राह्मण आपसमें मिलकर विचार करने छगे। उनमेंसे कुछ ब्राह्मणोंने श्रीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार कहा-'खुनन्दन ! हम सत्र शिलोञ्छृ वृत्तिसे जीविका चलानेवाले हैं। पूर्ण सन्तोपका आश्रय लेकर धर्मानुष्टानमें लगे रहते हैं। अतः हमें दान लेनेसे कोई प्रयोजन नहीं है । राजाका प्रतिग्रह बड़ा भयङ्कर होता है, अतः हम भयदायक प्रतिग्रह नहीं लेना चाहते ।' उन ब्राह्मणोंमेंसे कुछ एकाहित ब्रतवाले थे। वे दिनमें एक बार भोजन करते थे। कुछ अमृत-वृत्तिसे रहते थे-विना माँगे जो कुछ मिल जाय, उसीपर सन्तोप करते थे । कुछ कुम्भीधान्य संज्ञावाले ब्राह्मण थे, वे एक घड़ेसे अधिक धान्यका संग्रह नहीं करते थे। कुछ ब्राह्मण यजन-याजनः अध्ययन-अध्यापन और दान तथा प्रतिग्रह—इन छः क्रमोमें तत्पर रहते थे। वे सभी ब्राह्मण ब्रह्मा, विष्णु और शिव-एन तीन मूर्तियोंके स्थापित किये हुए थे। सबके स्वभाव और गुण पृथक्पृथक् थे। कुछ ब्राह्मण इस प्रकार गोले-एमलोग ब्रह्मा: विष्णु और शिव-इन तीनी खरूपीं-की आशा लिये विना कैसे प्रतिग्रह स्वीकार कर सकते हैं। जरतक वसा, विष्णु आदि देवताओंने नहीं कहा, तवतक रमने विसीका ताम्बर भी खीकार नहीं किया है।

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने महात्मा वशिष्ठजीसे परामर्श किया और गुरुके साथ ही उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओंका स्मरण किया । स्मरण करते ही सब देवता वहाँ आ पहुँचे । उनके विमानोंकी पंक्ति कोटिं-कोटि सूर्योंके समान प्रकाशित हो रही थी। श्रीरामने वड़ी प्रसन्नताके साथ उन सवका यथायोग्य पूजन किया और वह सव चृत्तान्त निवेदन करते हुए कहा—'मैं इस क्षेत्रकी अधिदेवीके कहनेसे यहाँ धर्मारण्य हरिश्लेत्रमें धर्म-कुपके समीप जीणोंद्वार करना चाहता हूँ ।' तदनन्तर वे सव ब्राह्मण तीनों मूर्तियोंको प्रणाम करके हर्षमें भर गये। उनका मनोरय सफल हो गया। उन्होंने अर्घ्य-पाद्य आदिकी विधिसे श्रद्धापूर्वेक उनका पूजन किया। वे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्षणभर विश्राम करके विनयसे हाथ जोड़े हुए महाशक्तिशाली श्रीरामचन्द्रजीसे वोले--- 'सूर्यवंशविभूषण राम! तुमने देवद्रोही रावण आदि राक्षसींका जो संहार किया है, इससे हमलोग बहुत प्रसन्न हैं। तुम इस महा-स्थानका उद्धार करो और महान सुयदा प्राप्त करो ।'

उन देवताओंकी आज्ञा पाकर दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र-जी बहुत प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा आदि देवताओंके समीप जीर्णोद्धारका कार्य प्रारम्भ किया । उन्होंने पहले महान पर्वतके समान सुन्दर एवं विशाल वेदी वनवायी और उसके ऊपर अनेकानेक सुन्दर बाह्यशाला, गृहशाला तथा ब्रह्मशालाका निर्माण कराया । उन शालाओं में यथास्थान खजाना और गृहोपयोगी आवश्यक वस्तुओंका संग्रह किया गया। कोटि-कोटि खर्णमुद्राओं तथा रस और वस्त्र आदिसे वे शालाएँ भर गर्यो । उनमें धन-धान्य-समृद्धि एवं सब प्रकारके धातुओंका भी संग्रह किया गया था। यह सव करके श्रीरामने ब्राह्मणोंको दान दिया । उन्होंने एक-एक ब्राह्मणके लिये दस-दस दूध देनेवाली गौएँ दीं। उन्होंने वेदवेत्ता त्राह्मणोंके लिये चार हजार चार गाँव दिये। ब्रह्मा, विष्ण और शिव-इन तीन देवताओंने उन्हें स्यापित किया था, इसीलिये संसारमें त्रैविच नामसे उनकी ख्याति हुई । इस प्रकार ब्राह्मणोंको वह परम अद्भुत दान दिया। मण्डलीम जो उत्तम शुद्र वैश्ववृत्तिसे जीविका चला रहे थे, उनकी संख्या सवा टाख थी। वे सव श्रीरामचन्द्रवीकी आशाका पालन करनेवाले थे और माण्डलिक कहलाते थे। उन सबको श्रीरानने ब्राह्मणेकि सेवामें नियुक्त किया। श्रीरामचन्द्रजीने दो चँवर और खद्ग दिये । प्रतिष्ठा-विधिके साथ अपने कुलके स्वामी भगवान् च्यंको स्थापित किया ।

चार वेदोंसे युक्त ब्रह्माजीकी स्थापना की, महाशक्ति श्रीमाता एवं श्रीहरिको भी स्थापित किया। विद्रोंका निवारण करनेके लिये दक्षिण द्वारपर उन्होंने गणेशजी तथा अन्य देवताओंकी स्थापना की। वीरवर श्रीरघुनाथजीने सात मंजिलके मन्दिर बनवाये और यह नियम किया कि 'जो कोई भी यहाँ शुभ एवं माङ्गलिक कार्य करे, पुत्र होनेपर जातकर्म, अन्नप्राशन तथा मुण्डन आदि कर्म करे, यशकर्मोंमें लक्ष होम और कोटि होम करे, वास्तुपूजा एवं प्रह्शान्ति करे तथा ऐसे महोत्सवोंके अवसरपर मनुष्य जो कुछ भी द्रव्य, अन्न, वस्त्र, अन्नथां और अन्धोंके लिये देवे, उस समय पहले कार्यकी निर्विद्यतापूर्वक सिद्धि होनेके लिये भगवान् वकुलादित्य और श्रीमाताका भाग निकाल दे। जो मनुष्य मेरी आशाका उल्लङ्घन करके विपरीत आचरण करेगा, उसके उस कर्ममें वन्न उपस्थित होगा।

ऐसा कहकर श्रीरामने प्रसन्नचित्तसे देवताओंकी

बावलियों, सुन्दर चहारदिवारियों, दुर्गके उपकरणों, विस्तृत सङ्कों और गलियों, कुण्ड, सरोवर, तलैया, धर्म-वापी तथा अन्यान्य देवनिर्मित कूपोंका पुनर्निर्माण कराया । इस प्रकार मनोरम धर्मारण्यमें इन सब वस्तुओंका विस्तारपूर्वक निर्माण कराकर श्रीरघुनाथजीने उन्हें त्रयीविद्याके मुख्य-मुख्य विद्वानोंको सौंप दिया । श्रीरामचन्द्रजीका शासन वहाँ ताम्र-पत्रपर छिखकर रख लिया गया है। जो उसको लोप करेगा, उसके पूर्वज नरकमें पहुंगे और आगे उसके कुलमें संतित नहीं होगी । तत्पश्चात् श्रीरामने पवनपुत्र हनुमान्जीको बुलाकर कहा-- भहावीर वायुकुमार ! तुम्हारी भी पूजा होगी। तुम इस क्षेत्रकी रक्षाके लिये यहाँ निवास करो।' हनमानजीने प्रणाम करके प्रभुकी आज्ञाको शिरोधार्य किया। इस प्रकार उस तीर्थका जीणोंद्वार किया । श्रीमाताका पूजन करके वे अन्य तीर्थोंमें जानेको उद्यत हुए। ब्रह्मा आदि देवता भी श्रीरामको आशीर्वाद दे अपने-अपने लोकको चले गये।

रामनामकी महिमा, कलियुगका प्रभाव तथा धर्मारण्यक्षेत्रके माहात्म्यश्रवणका फल

व्यासजी कहते हैं—जो लोग 'राम-राम-राम' इस मन्त्रका उचारण करते हैं, खाते, पीते, खोते, चलते और हैठते समय सुखमें या दुःखमें राममन्त्रका जप करते हैं, उन्हें हुःख, तुर्भाग्य, आधि-व्याधिका भय नहीं रहता । उनकी आयु, सम्पत्ति और बल प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं । रामका राम लेनेसे मनुष्य भयङ्कर पापसे छूट जाता है । वह नरकमें नहीं पड़ता और अक्षयगतिको प्राप्त होता है ।

इस प्रकार श्रीरामजीने तीथोंद्धारका सब कार्य पूरा कर ब्राह्मणोंकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और गाय, घोड़े, भैंस तथा रथ आदि बहुतसे दान देकर वे हेनासहित छोट आये। क्रमशः अयोध्या नगरीमें आकर उन्होंने दीर्घकालतक राज्य किया।

युधिष्ठिरने पूछा—मुने ! कलियुग प्राप्त होनेपर संसारमें कैसा भय होता है !

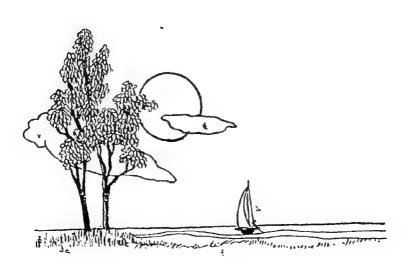
क्यासजी बोले—राजन् ! किलयुगमें लोग असत्यवादी और साधुपुरुषोंकी निन्दा करनेवाले होंगे । वे सभी छुटेरोंके कर्म करनेवाले तथा पितृभक्तिसे दूर होंगे । अपने ही गोत्रकी सियोंसे रमण करनेवाले और चपलताके ही चिन्तन-में तत्पर होंगे । सब एक-दूसरेके विरोधी, ब्राह्मणहेषी तथा शरणागतोंका वध करनेवाले होंगे । कलियुग प्राप्त होनेपर ब्राह्मण वेदभ्रष्ट, अहङ्कारी, वैश्योचित आचार (फृपि, गोरक्षा और वाणिज्य) में तत्पर और सन्ध्याकर्मका लोप करनेवाले होंगे । शान्तिकालमें शूरताकी डींग मारनेवाले और भय प्राप्त होनेपर अत्यन्त दीन होंगे । आद और तर्पणसे दूर रहेंगे। अमुरोंके समान आचारवाले तथा विष्णु-भक्तिसे रहित होंगे । दूसरोंके धन हड्पनेकी इच्छायाले और सूदखोर होंगे । ब्राह्मण विना नहाये भोजन कर होंगे । क्षत्रिय युद्धका नाम सुनकर दूर भागेंगे। किटमें सव होग दुप्रवृत्तिवाले तथा मलिन होंगे । मदिरा पीयेंगे और जो यज्ञके अधिकारी नहीं हैं, ऐसे छोगीसे भी यग्न फरावेंगे। स्त्रियाँ पतिसे द्वेप करनेवाली तथा पुत्र पितामे गैर रहाने वाले होंगे। कलियुगके क्षुद्र मनुष्य भाईंगे शतुना रमसेंगे। ब्राह्मण धनसंब्रहमें तत्पर होकर गायका दूध, दही और घी वेचेंगे । कलिकालमं गीएँ प्रायः दूध नहीं देती हैं।

वृक्षोंमें कभी फल नहीं लगते हैं । लोग कन्या बेचनेवाले होंगे । गाय और बकरीको भी बेचेंगे । विष-विकय तथा रस-विक्रय करेंगे । कलियुगके ब्राह्मण वेद बेचनेवाले होंगे । स्त्रियाँ ग्यारह वर्षकी आयुमें ही गर्भ धारण करेंगी। पायः लोग एकादशीके उपवाससे रहित होंगे। तीर्थसेवनमें ब्राह्मणोकी प्रवृत्ति नहीं होगी। ब्राह्मण अधिक खानेवाले और अधिक सोनेवाले होंगे । सब लोग कुटिलवृत्तिसे जीविका चलानेवाले तथा वेदोंकी निन्दामें तत्पर होंगे । संन्यासियोंकी निन्दा करेंगे और परस्पर एक दूसरेको छलने-वाले होंगे । कलियुगमें छूआछूतके दोषको नहीं मार्नेगे । क्षत्रियलोग राज्यसे विञ्चत होंगे और म्लेच्छ राजा होगा। प्रायः सब विश्वासवाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही तथा शिश्रोदर-परायण होंगे। महाराज! कलियुग आनेपर चारों वर्णके लोग एक हो जायँगे, यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा । कलियुग प्राप्त होनेपर सब ब्राह्मण स्थानसे भ्रष्ट होंगे। वे बलवान् पक्षको ब्रहण करेंगे और पक्षपाती होंगे तथा वेदभ्रष्ट होंगे ।

प्राचीन कालमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओंने धर्मारण्य तीर्थको स्थापित किया था। सत्ययुगमें इस तीर्थका
नाम धर्मारण्य, त्रेतामें सत्यमन्दिर, द्वापरमें वेदमवन और
कलियुगमें मोहेरक हुआ #। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सब
पापींका नाश करनेवाले धर्मारण्य-माहात्म्यको सुनता है, वह
मन, वाणी और शरीरसे होनेवाले त्रिविध पातकका नाश कर
देता है। एक बार इसके सुनने अथवा कीर्तन करनेसे
सब पापींका नाश हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, जो
भक्तिपूर्वक इसे सुनता है, वह कभी नरकका दर्शन नहीं
करता है। श्रेष्ठ पुरुष पवित्रचित्त होकर इस पुराणकी पुस्तकको किसी उत्तम स्थानपर स्थापित करके रेशमी वस्न तथा
गन्ध, माल्य आदिसे इसकी पृथक्-पृथक् पूजा करे। कथा
समार होनेपर वाचककी भी पूजा करे। विचित्र वस्न है।
गन्ध, माला और चन्दन आदिके द्वारा देवताके समान
पूजा करके वाचकको दूध देनेवाली गौका दान करे।

धर्मारण्य-माहात्म्य सम्पूर्ण ।

चातुर्मास्य-माहात्म्य

चातुर्मास्य त्रतका माहात्म्य, संयम-नियम, द्याधर्म तथा चौमासेमें अन्न आदि दानोंकी महिमा

नारदजी चोले—देवाधिदेव ! इस समय मैं शुभकारक चातुर्मास्य वतको सुनना चाहता हूँ ।

बहाजीने कहा—देवर्षे ! ये भगवान् विष्णु ही सबको मोक्ष देनेवाले तथा संसारसागरसे पार उतारनेवाले हैं । इनके स्मरणमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । संसारमें मनुष्य-जन्म दुर्लभ है । उसमें भी उत्तम कुलमें जन्म पाना और दुर्लभ है । कुलीन होनेपर भी दयाछ लमावका होना और कठिन है । यह सब होनेपर भी कल्याणमय सत्सङ्ग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है । जहाँ उत्सङ्ग नहीं, विष्णुभक्ति नहीं और वत नहीं हैं, हाँ कल्याणकी प्राप्ति दुर्लभ है । विशेषतः चातुर्मास्यमें गावान् विष्णुका वत करनेवाला मनुष्य उत्तम माना गया । सब तीर्थ, दान, पुण्य और देवस्थान चातुर्मास्य आनेपर गावान् विष्णुकी शरण लेकर स्थित होते हैं । जो चातुर्मास्यमें शिहरिको प्रणाम करता है, उसीका जीवन शुभ है । संसारमें नुष्यका जन्म और भगवान् विष्णुकी सिक्त दोनों ही दुर्लभ । जो मनुष्य चातुर्मास्यमें नदीस्नान करता है, वह सिद्धि-

को पाप्त होता है। जो झरना, तड़ाग और यावलीमें स्नान करता है, उसके सहस्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा और किसी महातीर्थके जलमें जो चातुर्मास्यमें स्नान करता है, उसके पुण्यकी संख्या नहीं है । नर्मदाः भास्करक्षेत्रः प्राची सरस्वती तथा समुद्र-सङ्गममें एक दिन भी जो चातुर्मास्यमें स्नान करता है, उसमें पापका लेशमात्र भी नहीं रह जाता । जो नर्मदामें एकाग्रचित्त होकर तीन दिन भी चौमासेका स्नान करता है, उसके पापके सहसों डुकड़े हो जाते हैं । जो गोदावरी नदीमें सूर्योदयके समय चौमासेमें पंद्रह दिनतक स्नान करता है, वह कर्मजनित शरीर-का परित्याग करके भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। जो मनुष्य तिलमिश्रित एवं आँवलामिश्रित जलसे अथवा विल्व-पत्रके जलसे चातुर्मास्यमें स्नान करता है, उसमें दोषका लेशमात्र भी नहीं रह जाता । देवाधिदेव भगवान् विष्णुके चरणोंके अङ्गुष्टसे प्रवाहित होनेवाली गङ्गाजी सदा ही पापनादिानी कही गयी हैं। चातुर्मास्यमें उनका यह माहारम्य विशेषरूपसे प्रकट होता है। भगवान विष्णु सारण करनेपर सहस्रों पाप भस्म कर डालते हैं। इसलिये उनका चरणोदक मस्तकपर चौमासेमें धारण किया जाय, तो वह कल्याणकारी होता है। चातुर्मास्यमें भगवान् नारायण जलमें शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान् विष्णुके तेजका अंश व्याप्त रहता है । उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीथोंसे अधिक फल देनेवाला होता है । नारद ! यिना स्नानके जो पुण्यकार्यमय ग्रुमकर्म किया जाता है, वह निष्पल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नानसे मनुष्य सत्य-को पाता है । स्नान सनातन धर्म है, धर्मसे मोक्षरूप पल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता 🕬 रातको और सम्ध्याकालमें विना ग्रहणके स्नान न करे, गर्म जलसे भी स्नान नहीं करना चाहिये । सूर्यके दर्शनसे सन कमोमें शुद्धि गड़ी गयी है। चातुर्मास्यमं विशेषस्यसे जलकी गुद्धि होती है।

स्नानेन सत्यमामोति स्नानं धर्मः सनातनः ।
 धर्मान्मोक्षफलं प्राप्य पुनर्नेवावसीदिनि ॥
 (स्कृ पुठ माठ चाठ माठ १ । २५)

श्रारीर असमर्थ हो तो भस्मस्तानसे उसकी श्रुद्धि होती है। भन्त्रस्तानसे, भगवान् विष्णुके चरणोदकसे अथवा भगवान् नारायणके आगे क्षेत्र, तीर्थ और नदी आदिमें जो स्तान करता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चातुर्मास्यमें यह महत्त्व और बढ़ जाता है।

चातुर्मास्यमें भगवानुके शयन करनेपर प्रतिदिन स्नानके अन्तमें श्रद्धायक्त चित्तसे पितरोंका तर्पण करना चाहिये । इससे महान् फलकी प्राप्ति होती है। नदियोंके सङ्गममें स्नानके पश्चात पितरों और देवताओं का तर्पण करके जप, होम आदि कर्म करनेसे अनन्त फलकी प्राप्ति होती है। पहले भगवान गोविन्दका स्मरण करके पीछे ग्रामकमांका अनुष्ठान करना चाहिये। ये भगवान गोविन्द ही देवता, पितर और मनुष्य भादिको तृति देनेवाले हैं । चातुर्मास्य सच गुणों ने उत्कृष्ट समय है। उसमें धर्मयुक्त श्रद्धा एवं स्मृतिसे पवित्र समस्त कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये । सत्तङ्क, ब्राह्मणभक्ति, गुरु, देवता और अग्निका तर्पण, गोदान, वेदपाठ, सत्कर्म, सत्य-भाषण, गोभक्ति और दानमें प्रीति-ये सब सदा धर्मके साधन 🕻 । भगवान् विष्णुके शयन करनेपर उक्त धर्मोंका साधन एवं नियम भी महान फल देनेवाला होता है । दो घड़ी भी भगवान् विष्णुका ध्वान एवं उन निरञ्जन परमेश्वरके सेवनसे सी जन्मींका पाप भस्म हो जाता है । यदि मनुष्य चौमासेमें भक्तिपूर्वक योगके अभ्यासमें तत्पर न हुआ, तो निःसन्देह उसके हाथसे अमृत गिर गया । बुद्धिमान मनुष्यको सदैव मनको संयममें रखनेका प्रयत्न करना, चाहिये; क्योंकि मनके भलीभाँति वशमें होनेसे ही पूर्णतः शानकी प्राप्ति होती है। यह बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है। अतः धमाके द्वारा मनको वशमें करना चाहिये । एकमात्र सत्य ही परम धर्म है, एक सत्य ही परम तप है, केवल सत्य ही परम शान है और सत्यमें ही धर्म-की प्रतिया है । अहिंसा धर्मका मूल है, इसलिये उस अर्दिसाको मन, वाणी और क्रियाके द्वारा आचरणमें लाना चाहिये । पराये धनका अपहरण और चोरी आदि पाप-

कर्म सदा सब मनुष्योंके लिये वर्जित हैं। चातुर्मास्यमें इनसे विदोषरूपसे बचना चाहिये। ब्राह्मण तथा देवताकी सम्पत्तिका विशेषरूपसे त्याग करना चाहिये । न करने योग्य कमोंका आचरण विद्वान् पुरुषोंके लिये सदैव त्याज्य है। नारद! जो सम्पूर्ण कार्योमें निष्कामभावसे प्रवृत्त होता है, जिसमें अहंबुद्धिका अमान है, जो बुद्धिके नेत्रोंसे ही देखता है, ऐसा पुरुष ही महाज्ञानी और योगी है। मनुष्येंकि शरीरमें यह अहंकार विष है। अतः वह सदैव त्याग देने योग्य है। मनुष्य कामनाके त्यागद्वारा कोच और छोमको जीते । ऐसे मनुष्यके सहस्रों पाप उसके शरीरसे निकलकर सहस्रों दकड़ोंमें नए हो जाते हैं। शान्तिके द्वारा मोह और मनको जीतकर विचारके द्वारा शान्तिमावको अपनाना चाहिये। सन्तोषसे भी शान्तिका उदय होता है। जो अपनी कोमलता एवं सरलताके द्वारा ईर्ष्यामावको दवा देता है, वह मनीश्वर है। चातुर्मास्यमें जीवदया विशेष घर्म है। प्राणियों छे द्रोह करना कभी भी घर्म नहीं माना गया है । अतः सदा सब मार्सीमें भृतद्रोहका परित्याग करना चाहिये। मनीपी पुरुष इस भूतद्रोहको सहस्रो पापीका मूझ बताते हैं। इसलिये मनुष्यों को सर्वया प्रयत्न करके प्राणियों के प्रति दया करनी चाहिये। सब प्राणियोंके इदयमें सदा भगवान् विष्णु विराज रहे हैं । जो उन प्राणियों हे द्रोह करनेवाला है, उसके द्वारा भगवान्का ही तिरस्कार होता है। जिस धर्ममें दया नहीं है, वह दूपित माना गया है। दयाके विना न विज्ञान होता है, न धर्म होता है और न ज्ञान ही होता है। अतः सत्र प्राणियोंके प्रति आत्मभाव रखकर सबके कपर दया करना सनातन धर्म है। जो सब पुरुपोंके द्वारा सदा सेवन करने योग्य है।

सत्र धमोंमें दानधर्मही विद्वान् लोग सदा प्रशंसा करते हैं। वेदमें अन्नको न्नस कहा गया है, अन्नमें हीपाणों ही प्रतिग्रा है। अतः मनुष्य सदा अन्न एवं जलका दान करें। जल देनेवाला वृप्तिको और अन्न-दान करनेवाला मनुष्य अन्नय सुलक्षो पाता है। अन्न और जलके समान दूसरा कोई दान न हुआ है, न होगा। मणि, रन्न, मूँगा, चाँदी, सोना और यस्न तथा अन्य वस्तुओं के दानों में भी अन्नदान ही सबसे बद्धार है । चानुमांस्यमें अन्न और जलहा दान, गोदान,

प्रतिदिन वेदपाठ और अग्निमें हवन-ये सब महान फल देनेवाले हैं। यदि भगवान् विष्णुके साथ समागमके लिये वैकुण्ठघाममें जानेकी इच्छा हो, तो सब पापोंके नाशके लिये चौमासेमें अनदान करना चाहिये। अन्नदान करनेसे सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। देवता भी अन्नदाताकी स्पृहा रखते हैं। गुरु और बाह्मणोंको भोजन कराना, घृतदान करना तथा सत्कर्मोंमें संलग्न रहना—ये सब बातें चातुर्मास्यकालमें जिसमें मौजूद हैं, वह साधारण मनुष्य नहीं है। सद्धर्म, सत्कथा, सत्पुरुषींकी सेवा, संतोंका दर्शन, भगवान् विष्णुका पूजन और दानमें अनुराग-ये सब बातें चौमासेमें दुर्लम बतायी गयी हैं। जो मनुष्य चौमासेमें पितरोंके उद्देश्यसे अन्नदान करता है, वह सब पापोंसे शुद्धचित्त होकर पितरोंके लोकमें जाता है । उसके अन्नदानसे तृप्त हुए देवतालोग उसे मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करते हैं। चींटी भी उसके घरसे मोजन लेकर जाती है। अनदान सबसे उत्तम है, उसका न रातमें निषेच है, न दिनमें | चौमारेमें वह विशेषरूपसे पापींका नारा करनेवाला है। राष्ट्रऑको भी अन्न देना मना नहीं है। चौमारोमें दूघ, दही एवं महाका दान महान् फल देनेवाला होता है। जनमकालमें जिससे यह शरीर पुष्ट हुआ

है। उस अन्न एवं दुग्धका दान उत्तम है । साग देनेः मनुष्य न कभी नरकमें जाता है और न यमलोकका व करता है। वस्त्र देनेवाला प्रलयकालतक चन्द्रलोकमें नि करता है। जो चातुर्मास्यमें चन्दन, अगुरु और धूपका र करता है, वह मनुष्य पुत्र-पौत्रोंसहित विष्णुरूप होता भगवान विष्णुके शयनकालमें जो मनुष्य वेदवेता बाहरण फल दान करता है, वह यमलोकको नहीं देखता। चौमासेमें भगवान् विष्णुकी प्रीतिके लिये विद्यादान, गोद और भूमिदान करता है, वह अपने पूर्वजोंका उद्धार व देता है। जो जिस देवताके उद्देश्यम चौमासेमें गुड़, नमक तेल, शहद, तिक्त पदार्थ, तिल और अन्न देता है, व उसीके लोकमें जाता है । विशेषतः चातुर्मास्यमें मनुष्यव अग्निमें आहुति देनी चाहिये, ब्राह्मणको दान देना चाहिं और गौओंकी मलीमाँति सेवा-पूजा करनी चाहिये। भविष्ये दान देनेकी प्रतिज्ञा न करके जीघ ही दे डालना चाहिये। मनुष्य जो कुछ दैनेकी इच्छा करे, वह अवश्य दे डाले । जिसको देनेका निश्चय किया हो उसे ही दे, दूसरेको न दे। दी हुई वस्तु उससे वापस न ले । जो श्रीहरिके शपनकालमें ब्राह्मणोंके लिये सब प्रकारका दान देता है, वह पूर्वजीसहित अपनेको पापोंसे मुक्त कर लेता है।

चातुर्मास्यमें इप्टबस्तुके परित्याग तथा नियम-पालनका महत्त्व

व्रह्माजी कहते हैं-मनुष्य सदा प्रिय वस्तुकी इच्छा करता है। अतः जो चातुर्मास्यमें भगवान् नारायणकी प्रीतिके क्रिये अपने प्रिय भोगोंका पूर्ण प्रयत्नपूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएँ उसे अक्षयरूपमें प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रियन्वस्तुका त्याग करता है, वह अनन्त फलका भागी होता है। धातुपात्रोंका त्याग करके पलाशके पत्तेमें भोजन करनेवाला मनुष्य ब्रह्मभावको प्राप्त होता है। गृहस्य मनुष्य ताँवैके पात्रमें कदापि भोजन न करे । चौमारी-में तो ताँबेके पात्रमें भोजन विशेषरूपसे त्याज्य है। मदारके पर्तमें भोजन करनेवाला मनुष्य अनुपम फलको पाता है। चातुर्मास्यमें विशेषतः वटके पत्रमें मोजन करना चाहिये। चातुर्मास्यमें भगवान् विष्णुकी प्रीतिके लिये गृहस्य-आश्रमका

परिस्याग करके बाह्य आश्रमका सेवन करनेवाले मनुध्यका पुनर्जन्म नहीं होता। मिर्च छोड़नेसे राजा होता है, रेशमी वस्नोंके त्यागसे अक्षय सुरें मिलता है, उड़द और चना छोड़ देनेते पुनर्जनमकी प्राप्ति नहीं होती। चातुर्मास्यमें विशेषतः फाले रंगका वृत्र त्याग देना चाहिये। नीले वलको देख लेनेसे जो दोष छगता है, उसकी शुद्धि भगवान् सूर्यनारायणके दर्शनरे होती है। कुसुम्म रंगके परित्याग करनेसे मनुष्य यमराजको नहीं देखता। केशरके त्यागसे वह राजाका प्रिय होता है। फूलोंको छोड़नेसे मनुष्य ज्ञानी होता है, शय्याका परिलाग करनेसे महान् सुखकी प्राप्ति होती है। असल्यगाएणके त्यागसे मोक्षका दरवाजा खुल जाता है। चातुर्मास्पर्मे पर निन्दाका विशेषरूपसे परित्याग करे। पर-निन्दा महान्

सुखमक्ष्यमन्नदः । वार्यन्नयोः समं दानं न भूतं न मविप्यति ॥ वारिदस्तृप्तिमायाति विशिष्यते ॥ दानानामग्रदानं सन्येपामपि मणिरसप्रवालानां

रूपहाटकवाससाम् । (स्त पुर मार चार मार १।२-४)

चातुगीखगुदुरुंगा ॥ रतिर्दाने * सद्धर्मः सत्कथा चैत्र सत्सेवा दर्शनं सताम् । विष्णुपूजा (स्त्र० पु० मा० चा० मा० १।११) पाप है, पर-निन्दा महान् मय है, पर-निन्दा महान् दुःख है और पर-निन्दासे बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है । पर-निन्दाको सुननेवाला मी पापी होता है। चौमासेमें केशोंका सँवारना (हजामत) त्याग दे, तो वह तीनों तापोंसे रहित होता है। जो मगवान्के शयन करनेपर विशेषतः नख और रोम धारण कियेरहता है, उसे प्रतिदिन गङ्गास्नानका फल मिलता है। मनुप्यको सब उपायों द्वारा योगियों के ध्येय भगवान् विष्णुको ही प्रसन्न करना चाहिये। समस्त वर्णों एवं श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा मी मगवान् श्रीहरिका ही चिन्तन करना चाहिये। भगवान् विष्णुके नामसे मनुष्य घोर बन्धनसे मुक्त हो जाता है। चातुर्मास्यमें उनका विशेषरूपसे स्मरण करना उचित है।

कर्ककी संक्रान्तिके दिन भगवान् विष्णुका भक्तिपूर्वक पूजन करके प्रशस्त एवं शुभ जामुनके फलोंसे अर्घ्य देना चाहिये। अर्घ्य देते समय इस भावका चिन्तन करे—'छः महीनेके भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाय तो मानो मैंने स्वयं ही अपने-आपको भगवान् वासुदेवके चरणोंमें ही समर्पित कर दिया।' सर्वया प्रयत्न करके भगवान् जनार्दनका सेवन करना चाहिये। जो मनुष्य भगवान् विष्णुकी कथा, पूजा, ध्यान और नमस्कार सव कुछ उन्हीं श्रीहरिकी प्रसन्तताके लिये करता है, वह मोक्षका भागी होता है †। सत्यस्वरूप सनातन विष्णु वर्णाश्रम-धर्मके स्वरूप हैं। जनम-मृत्यु आदिके कष्टका उन्हींके द्वारा नाश होता है।अतः चाहुमीस्यमें विशेष-रूपसे मतद्वारा श्रीहरिको ही प्रहण करना चाहिये। तपोनिधि भगवान् नारायणके शयन करनेपर अपने इस करीरको तपस्या-द्वारा श्रुद्ध करना चाहिये। भगवान् विष्णुकी भक्तिसे युक्त जो मत है, उसे विष्णुकत जानो। धर्ममें संलग्न होना तप है।

वर्तोमें सबसे उत्तम वत है-ब्रह्मचर्यका पालन । ब्रह्मचर्य तपस्थाका सार है और ब्रह्मचर्य महान् फल देनेवाला है। इसलिये समस्त कर्मोंमें ब्रह्मचर्यको बढ़ावे । ब्रह्मचर्यके प्रभावसे उग्र तपस्या होती है । ब्रह्मचर्यसे बढ़कर धर्मका उत्तम साधन दूसरा नहीं है। विशेषतः चातुर्मास्यमें भगवान् विष्णुके शयन करनेपर यह महान् वत संसारमें अधिक गुणकारक है—ऐसा जानो । जो इस वैष्णवधर्मका पालन करता है, वह कभी कमोंसे लिप्त नहीं होता। भगवान्के शयन करनेपर जो यह प्रतिज्ञा करके कि — 'हे भगवन् ! मैं आपकी प्रसन्नताके लिये अमुक सकर्म करूँगा। ' उसका पालन करता है, तो उसीको व्रत कहते हैं । वह व्रत अधिक गुणोंवाला होता है। अमिहोत्रः ब्राह्मणभक्तिः, धर्मविषयक श्रद्धाः, उत्तम बुद्धिः, सत्तन्त्रः, विष्णुपूजाः सत्यभाषणः दृदयमें दयाः सरलता एवं कोमलताः मधुर वाणी, उत्तम चरित्रमें अनुराग, वेदपाठ, चोरीका त्याग, अहिंसा, लजा, क्षमा, मन और इन्द्रियोंका संयम, लोम, क्रोघ और मोहका अभाय, इन्द्रियसंयममें प्रेम, बैदिक कमोंका उत्तम ज्ञान तथा श्रीकृष्णको अपने चित्तका समर्पण— ये नियम जिस पुरुषमें स्थिर हैं, वह जीवन्मुक्त कहा गया है। वह पातकोंसे कभी लिप्त नहीं होता। एक बारका किया हुआ वत भी सदैव महान् फल देनेवाला होता है। चातुर्मास्यमें ब्रह्मचर्य आदिका सेवन अधिक फलद होता है। चातुर्मास्य-वतका अनुष्ठान सभी वर्णके लोगोंके लिये महान् फलदायक है। वतके सेवनमें लगे हुए मनुर्वीद्वारा सर्वत्र भगवान् विष्णुका दर्शन होता है। चातुर्मास्य आनेपर व्रतका यत्नपूर्वक पालन करे । विष्णुः ब्राह्मण और अभिस्वरूप तीर्यका सेवन करे । चारों वेदमय खरूपवाले अजन्मा विराट् पुरुपको मजे, जिनके प्रसादसे मनुष्य मोसरूपी महान् वृक्षके जपर चढ़ जाता है और कभी सन्तापको नहीं प्राप्त होता।

चातुर्मास्यमें विशेष-विशेष तप और भगवान्की पोडशोषचार पूजाका क्रम

मधाजी कहते हैं—पोड्योपचारसे सदैय भगवान् विष्णुकी पूजा करना तप है और भगवान्के दायन करनेपर वहीं महातप करा गया है। इसी प्रकार सदा पद्मयशांका अनुप्रान भी तप है; परंतु चातुर्मास्यमें धीतृरिको निवेदन स्तीय पहीं महातप हो जाता है। इसुप्रशास्में सीके माय

सम्बन्ध करना गृहस्वके लिये सदा ही तप माना गया है, किंतु वहीं चातुर्मास्यमें श्रीहरिकी प्रीतिके लिये किया जाय तो महातर है। सदा मल योलना तर है। यह भृतलपर निवास करनेवाले प्राणियोंके लिये दुर्लभ तर कहा गया है। देवेश्वर श्रीहरिके शयन करनेवर यह मन्यभाषगरूपी तरस्या करनेवाला

परिनदा महापापं परिनदा महानदम् । परिनदा महाद्वां न तन्याः पातर्थं परम् ॥

⁽ ক্তে দ্ৰুত দাত আত মতে ४। ২५)

तिक्तोः शत्रः विकासून ध्यानं विक्तोर्मान्त्रया । सर्वमेद इतिमाता यः परोणि सः सुनिमान् ॥

⁽स० ३: मः पा॰ म० ५। ७-८)

मनुष्य अनन्त फलका भागी होता है। अहिंसा आदि गुणोंका पालन करना सदा ही तप है; किंतु चातुर्मास्यमें वैरभावका परित्याग करके उसका पालन किया जाय तो वह महातप कहा गया है। पञ्चायतन पूजा महातप है। मनुष्य चातुर्मास्यमें श्रीहरिकी प्रीतिके लिये इस महातपका विशेषरूपें अनुष्ठान करे। सभी पर्वेकि अवसरपर सदा दान देना चाहिये, यह तप है; परंतु चातुर्मास्यमें विशेषरूपसे उसका पालन करनेपर वह दान अनन्त होता है।

चौमासेमें दो प्रकारका शौच प्रहण करना चाहिये। एक बाह्य शौच और दूसरा आन्तरिक शौच । जलसे नहाना-धोना बाह्य शीच कहलाता है और श्रद्धांचे अन्तःकरणको शुद्ध करना आन्तरिक शौच है। इन्द्रियोंका निग्रह करना चाहिये। यह तास्याका उत्तम लक्षण है । किंतु चातुर्मास्यमें इन्द्रियोंकी चञ्चलता दूर हो तो वह महातप कहा गया है। इन्द्रियरूपी घोड़ों को काबूमें रखकर मनुष्य सदा मुख पाता है। वे इन्द्रियरूपी अश्व जब कुमार्गसे चलने लगते हैं। तब जीवको नरकमें गिराते हैं। यह काम महान शत्र है। इस एकको ही हटतापूर्वक जीते । जिन महात्माओंने कामको जीत लिया है। उन्होंने सम्पूर्ण जगत्पर विजय पा ली है। काम और सङ्कलपर विजय पा लेना ही तपस्याका मूल है। वही सबसे उत्तम ज्ञान है जिसके द्वारा कामको जीत छिया जाय । लोम सदा त्याग देनेयोग्य है; क्योंकि लोममें पापकी स्थिति है। लोभको जीत लेना ही तप है। चातुर्मास्यमें इसका विशेष महत्त्व है । मोहका अर्थ है अविवेक। वह सदा त्याग देनेयोग्य है। जो मीहसे रहित है, वही ज्ञानी है। मनुष्योंके शरीरमें रहनेवाला मद ही महान् शत्रु है। यो तो सदा ही, किंतु चातुर्मास्यमें विशेषरूपसे उसमा निग्रह करना चाहिये। मान बड़ा भयङ्कर शत्रु है। वह सब प्राणियोंके भीतर निवास करता है। उसे क्षमादारा जीतना चाहिये। चातुर्मास्यमें उसे जीतना अधिक गुणकारी होता है। मात्तर्य (ईर्ष्या) भी महान् पातकका कारण है। अतः विद्वान् पुरुष चातुर्मास्यमें उसको जीते। जिसने उसे जीत लिया, उसने तीनों लोक जीत लिये। अहंकारके वशीभूत हुए अनितेन्द्रिय मुनि धर्ममार्गको छोड़कर कुमार्गके कर्म करने लगते हैं। अतः अहङ्गारका परित्याग करके मनुष्य सदैव सुख पाता है। विशेषतः चातुर्मास्यमें अहङ्कारके त्यागका महान् फल है । यह तयस्थाका भूल है। जो मनुष्य विष्णुके शयनकालमें प्रतिदिन एक समय भोजन करता है, उसे द्वादशाह यज्ञा फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास्यमें प्रतिमास नित्य चान्द्रायणका करता है, उसके पुण्यका वर्णन नहीं किया जा सकता। जे भगवान् विष्णुके शयनकालमें कृच्छ् वतका सेवन करता है। वह पापराधिका नाश करके वैक्रण्ठमें भगवानका पार्षद होता है। जो चातुर्मास्यमें केवल दूध पीकर रहता है, उसके सहस्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यदि धीर पुरुष चौपासेमें नित्य परिमित अन्नका भोजन करता है, तो वह सब पातकोंका नाश करके वैक्रण्ठधाम पाता है। चौमासेमें एक अन भोजन करनेवाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो क्षार लवणका सेवन करनेवाला नहीं है। उसमें पापका अभाव हो जाता है । नौमासेमें भगवान विष्णुकी प्रसन्नताके लिये फलाहार करनेवाला मनुष्य बड़े-बड़े पानीसे मुक्त हो जाता है। जो कन्द-मूलका आहार करता है, वह अपने साप पूर्वजीका भी घोर नरकसे उद्धार करके भगवान विष्णुके लोकमें जाता है। जो प्रतिदिन चौमासेमें केवल जल पीका रहता है। उसे रोज-रोज अरवमेभयतका फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य चौत्रासेमें श्रीहरिकी प्रीतिके लिये शीत और वर्ष सहन करता है, उसनर प्रसन्न होकर भगवान् जगलाय उरे अपने-आपको दे डालते हैं । जो मन-ही-मन भगवान् नारायणका चिन्तन करके इस परम पवित्र और पापकी ग्रुद्धिके हेतुभूत पुराणको सुनता अथवा पढ़ता है। वह मरकर मोक्षके प्राप्त होता है।

नारद्जीने पूछा—प्रजापते ! शोलह उपनारींसे किस प्रकार भगवान्की पूजा की जाती है ?

ब्रह्माजीने कहा—वेदों और शास्त्रोंक विधानके अनुसार भगवान् विष्णुकी मिल हद करनी चाहिये। यर सब जो कुछ दिखायी देता है, सबका मूल वेद है और येद सनातन भगवान् विष्णुका स्वरूप है। वेदोंक आधार है ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोंके देवता अनि हैं। अनिमें आहुति डालनेवाला ब्राह्मण यश्में सदा भगवान् श्रीहरिश पजन पता हुआ तथा श्रीविष्णुकी पूजामें निरन्तर संलग्न रहता हुआ सम्पूर्ण जगत्को धारण करता है। मगवान् नारायणक सम्पूर्ण जगत्को धारण करता है। काले अन्न पैदा होता है, जिससे जगत्की हित होती है। वह अन्न भगवान् विष्णुके शरीरके अंग्रसे उत्पन्न होता है। अक्को क्वार कहते हैं। यह अन्न आगहनपूर्ण मागवान् क्वार क्वार प्रमाणक करके मनुष्य पुनर्जनम, गृहता की

क्छेशके संस्कारीद्वारा तिरस्कृत नहीं होता। 'सहस्रशीर्घा पुरुषः' इत्यादि जो सोछह भूनाओंवाला यजुर्वेदका महासूक्त है, वह सर्वोत्क्रप्ट नारायणमय है । उसके पाठमात्रसे भी ब्रह्महत्या दूर हो जाती है। ब्राह्मणको उचित है कि वह पहले स्मृतियों में बतायी हुई विधिके अनुसार अपने शरीरमें उक्त सोलह मुक्तोंका न्यास करे । तत्यश्चात् भगवान्की प्रतिमा अथवा शालग्रामशिलामें विशेषरूपसे न्यास करे । फिर कमशः आवाइन आदि करे। वैकुण्ठधाममें विराजमान, कौस्तुभ-मणिसे मुशोभित, कोटि-कोटि स्यांके समान तेजस्वी, दण्ड-धारी, शिखासूत्रसे सुशोभित पीताम्बरधारी रूपसे भगवान् विष्णुका आवादन करके ध्यान करे। सब पापोंके समूहका नाश करनेवाले श्रीविष्णुको इस रूपमें अपने ध्यानमें स्थिर करके उन्हें पूजाके लिये अपने आगे आवाहन करें । पुरुष-एककी प्रथम ऋचा 'सहस्रशीर्प पुरुपः' इत्यादि मन्त्रके आदिमें ॐकार जोइकर उसका उचारण करे और उसीके द्वारा भगवान्का आवाइन करे । इसी प्रकार दूसरी भूचा 'पुरुप एवेदम्' इत्यादिसे पार्पदोंसहित श्रीहरिको आसन समर्पित करे । वे सभी आसन सुवर्णमय हैं, ऐसा मन-ही-मन चिन्तन करे । भक्तियोगसे चिन्तन करनेपर वह परिपूर्ण होता है। फिर तीसरी ऋचासे पाद्य समर्पण करे और उसमें गद्माजीका स्मरण करे । उसके बाद सरिताओं तथा साती गगुद्रीके जलसे जगदीश भगवान् विष्णुको अर्घ्य दे । मरिताओं और सागरींका चिन्तनमात्र करना चाहिये। चौथी श्राचारे अर्प्यान करना उचित है। इसके बाद श्रीहरिको ममृत्रे भाचमन क्याये । तीन आचमनछे ब्राह्मणकी शुद्धि बतायी गयी है। आचमनका जल खच्छ एवं पेन और मुद्युद्धे रहित होना चाहिये। ब्राह्मण इतने जल्छे आचमन धरे कि पर उसके इदयतक पहुँच जाय, क्षत्रिय कण्टतक भाने सायक जलसे आचमन करे और पैश्य ताहतक पहुँचने लापक जलते आचमन गरे। स्त्री और ग्रह एक बार जलका

हुआ जल भी अक्षय फल देनेवाला होता है। छठी ऋचासे स्नान कराकर पुनः आचमन कराना चाहिये।

सातवीं ऋचासे मगवान् विष्णुके लिये वस्त्र देना चाहिये। आठर्दीसे यज्ञोपवीत समर्पित करे, नदीं ऋचासे यज्ञमृति श्रीहरिके श्रीअङ्गीपर उत्तम चन्दनका लेप करना चाहिये। जिसने सुन्दर यक्षकर्दमके द्वारा जगद्गुरु भगवान् विष्णुके अङ्गोंमें लेप किया है, उसने अपने सुयशसे इस संसारको आच्छादित एवं तृप्त किया है। चन्दन देनेवाला मनुष्य संसारमें अपने तेजसे भगवान् सूर्यके समान होकर देवभावको प्राप्त होता और ब्रह्मादि देवताओंके लोकमें आनन्दका अनुभव करता है। जो मनुष्य चातुर्मास्यमें मगवान् विष्णुको चन्दनके आलेपसे सुन्दर रूपमें देखते हैं, वे कभी यमपुरीमें नहीं जाते। दसर्वी ऋचासे भक्तिपूर्वक पुष्प चढ़ाकर भगवान्की पूजा करे । पुष्पोंसे पूजित हुए भगवान् विष्णुको यदि दूसरे लोग भी प्रणाम करते हैं, तो उन्हें भी अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। ग्यारहर्वी ऋचासे श्रीहरिको धूप-दान करना चाहिये-·उत्तम गन्धते युक्त दिव्य वनस्पतिका रस तथा अतिशय सुगन्धित यह धूप सम्पूर्ण देवताओंके स्थने योग्य है, भगवन् ! आप इसे ग्रहण करें । इस मनत्रका उचारण करके भगवान्को अगुरुका धूप निवेदन करे । चातुर्मास्यमें इसका महान् पल है । कपूर, चन्दनदल, मिश्री, मधु और जटामासीसे युक्त धूप श्रीहरिके दायनकालमें निवेदन करना चाहिये । देवता सूपनेसे ही प्रसन्न होते हैं । अतः धूप उनकी घाणीन्द्रयको तृप्त करनेका ग्रुम साधन है । मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले पुरुपोदो बारहवीं ऋचासे दीपदान करना चाहिये। जो चातुमांस्यमें मगवान् विष्णुके आगे दीपदान करता है, उसकी पापराधि पटभरमें जलकर मस्स हो जाती है ।

सोलहवीं ऋचाद्वारा भगवान् विष्णुके साथ अपनी एकताका चिन्तन करे—'मैं ही सदा विष्णु हूँ' इस प्रकार अपने मनमें भावना करनेवाला ब्राह्मण जीवन्मुक्त हो जाता है। चौमासेमें ब्राह्मणको विशेषरूपसे योगयुक्त होना चाहिये। इस प्रकार यहाँ मोक्षमार्ग प्रदान करनेवाले भगवान् विष्णुकी भक्ति बतायी गयी।

ब्रह्माजीके द्वारा मानसी और शारीरिक सृष्टिका प्रादुर्भाव, चारों वर्णीके धर्म तथा शूड्र जातियोंके भेदोंका वर्णन

नारदजीने पूछा—िपतामह ! अद्वारह प्रकारकी प्रंजाएँ कौन-कौन-सी हैं ! उनकी जीवनवृत्ति और धर्म क्या है ! यह सब बताइये ।

ब्रह्माजीने कहा-अपने कालके परिमाणसे जब जगदीश्वर भगवान् श्रीहरि योगनिद्रासे जायत् हुए, तब उस समय उनकी नाभिसे प्रकट हुए कमलकोषसे मेरा जन्म हुआ । तदनन्तर उस कमलकी नालसे भगवान्के उदरमें प्रवेश करके जब मैंने देखा, तब वहाँ मुझे कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके दर्शन हुए; परंतु फिर जब बाहर आया, तब सुष्टिके पदार्थ और उसके हेतुओंको भूल गया। तब आकाशवाणी हुई--'महामते! तपस्या करो।'यह भगवदीय आदेश पाकर मैंने दस हजार वर्षोतक तपस्या की। फिर मनके द्वारा पहले मानसी सृष्टिका चिन्तन किया। उससे मरीचि आदि मुनीश्वर ब्राह्मण प्रकट हुए । नारद ! उन्हींमें सबसे छोटे होकर तुम उत्पन्न हुए । तुम ज्ञानी एवं वेदान्तके पारङ्गत पण्डित हुए । वे सब मुनि कर्मनिष्ठ हो सदा सृष्टि-विस्तारके लिये उद्योग करने लगे । परंतु तुम अनन्यभावसे भगवान् विष्णुके भक्त हुए । एकान्ततः ब्रह्मचिन्तनपरायणः ममता और अहङ्कारसे ग्रुन्य हुए । तुम भी मेरे मानस पुत्र ही हो । मानसी सृष्टिके पश्चात् मैंने देहजा सृष्टिकी रचना की । मेरे मुखसे ब्राह्मण, भुजाओं से श्वत्रिय, दोनों ऊरओं से वैश्य और चरणोंसे सूद्र उत्पन्न हुए। अनुलोम और विलोम क्रमसे सूद्रसे नीचे-नीचे सब मेरे चरणतलोंसे ही प्रकट हुए हैं । वे सब प्रकृतियाँ (प्रजाजन) मेरे शरीरके अवयव-विशेषसे उत्पन्न हैं । नारद ! मैं तुमसे उनके नाम बताता हूँ, सुनो-नाहाण, क्षत्रिय और वैश्य-ये तीन ही दिज हैं । वेद, तपस्या, पठन, यज्ञ करना और दान देना--ये सब इनके कर्म हैं । द्विजींको पढ़ाने और थोड़ा सा प्रतिप्रह देनेसे ब्राह्मणोंकी जीविका चलती है । यद्यपि ब्राह्मण तपस्याके प्रभावसे दान प्रहण करनेमें समर्थ है, तथापि वह प्रतिप्रह

न स्वीकार करे; क्योंकि उसे अपने तपोबलकी रक्षा सदा करनी चाहिये । वेदपाठ, विष्णु-पूजन, ब्रह्मध्यान, लोभका अभावः क्रोध न होनाः ममताशून्यताः क्षमासारताः आर्यता (श्रेष्ठ आचारका पालन), सत्कर्मगरायणता, दानरूपी कर्म तथा सत्यभाषण आदि सद्गुणोंसे जो सदा विभूषित होता है। वह ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रियको तपस्याः यसः दानः वेदपाठ और ब्राह्मणभक्ति-ये सब कर्म करने चाहिये। शस्त्रोंसे इनकी जीविका चलती है। स्त्री, बालक, गौ, ब्राह्मण और भूमिकी रक्षाके लिये, स्वामीपर आये हुए संकटको टालनेके लिये, शरणमें आये हुएकी रक्षाके लिये तथा पीड़ितोंकीं आर्त पुकार सुनकर उन सक्का संकट दूर करनेके लिये जो सदा तत्पर रहते हैं, वे ही क्षत्रिय हैं। वैश्य धन बढानेवाला, प्राओंका पालक, कृषिकर्म करनेवाला, रस आदिका विकेता तथा देवताओं और ब्राह्मणींका पूजक है । वह सूद लेकर धनकी उत्पत्ति करे, यश आदि कर्मोंका अनुष्ठान करता रहे। दान और स्वाध्याय भी करे। ये स्व वैश्यके कर्म बताये गये हैं । शूद्र भी प्रातःकाल उठकर भगवान्का चरण-वन्दन करके विष्णुभक्तिमय स्रोक्तिमा पाठ करते हुए भगवान् विष्णुके स्वरूपको प्राप्त होता है। जो वर्षमें आनेवाले सभी वर्तोका तिथिवया वारके अधिदेवताकी प्रसन्नताके लिये पालन करता है और सब जीवों को अन्नदान करता है, वह शुद्र गृहस्य श्रेष्ठ माना गया है। गृह वेदमन्त्रोंके उचारणके विना ही इस लोकमें सब कर्म करते हुए मुक्त होता है। चातुर्मास्यका वत करनेवाला गुड़ भी श्रीहरिके खरूपको प्राप्त होता है। महामुने ! मर्ग वणों, आश्रमों और जातियोंके लिये भगवान् विष्युरी भक्ति सबसे उत्तम मानी गयी है। जो पवित्र निसंगता मनुष्य इस परम पवित्र पुराणको पदता अथवा मुनता है। वह पूर्वजन्मोपार्जित समस्त पापीका नाद्य करके भीविष्णुरी आराधनामें तत्पर हो विष्णुलोकको प्राप्त होता है।

THE

पैजवन शुद्र और महर्षि गालवका संवाद तथा शालग्राम-शिलाके पूजनका महत्त्व

ब्रह्माजी कहते हैं - महामते ! प्राचीन त्रेतायुगमें पैजवन नामसे प्रसिद्ध एक शुद्र था, जो धर्ममें तत्पर और विष्णु तथा ब्राह्मणोंका मूजक था । वह न्यायपूर्वक धनका उपार्जन करता और सदा शान्तभावसे रहता था। सभी लोग उससे प्रेम करते थे । वह सत्यवादी और विवेकशील था । उसकी स्त्री समान कुलमें उत्पन्न, धर्मपूर्वक विवाहित श्रम आचरणवाली पतिवता थी। वह भी सदा देवताओं और ब्राह्मणोंके हितमें तत्पर रहती थी। महात्मा पैजवनको पूर्वपुण्यके प्रभावसे धनकी प्राप्ति हुई थी। वह सदा स्वजनींके द्वारा खदेश और परदेशमें व्यापार किया करता था। अपने और दूसरेके धनसे भी वह व्यापार करता-कराता था। इस प्रकार धर्मपर दृष्टि रखनेवाले उस पैजवनको नाना प्रकारका मचुर धन प्राप्त हुआ। उसके दो पुत्र हुए। वे दोनों ही पिताकी सेवा-गुश्रुषामें लगे रहनेवाले थे। धन आदिका अहङ्कार तो उन्हें छूतक नहीं गया था। वे अपने धर्मयुक्त आचरणसे शोभा पाते थे और पिता-माताकी सेवाके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुका आदर नहीं करते थे। उनकी स्त्रियाँ भी अपने सास-धशुरकी सेवामें अनिवार्यरूपसे लगी रहती र्थी । पैजयनका घर धन-धान्यसे भरा रहता था । वह स्वयं भी सदा धर्मपरायण हो देवताओं और अतिथियोंके पूजनमें तत्पर रहता था। उसके घरपर आया हुआ कोई भी अतिथि विमुख नहीं लौटता था। वह शीतकालमें धन और उष्ण-कालमें अन्न एवं जलका दान।करता था। वर्षाकालमें वस्न तथा अन्न याँटा करता था। भगवान् हिाव और विष्णुके व्रतमें स्थित होकर उचित समयमें वह बावली, कूप, तड़ाग, प्याऊ तथा देवमन्दिर वनवाता था। चातुर्मास्यमें वह विशेषरूपसे भगवान् विष्णुके भजनमें लगा रहता था।

एक दिन ब्रह्मशानपरायण शान्त तपस्वी परम जितेन्द्रिय गालय मुनि पंजयन सुद्रके घरमें आये। वह अस्युत्यान और आसन आदि उपचारोंसे मुनिकी पूजा करके मधुर वाणीमें बोला-भाज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन अति उत्तम हो गया, आज मेरा धर्माचरण भी सार्थक हुआ। मुने! आपने यहाँ पधारकर कुल्याहित मुझे उज्ञत कर दिया। आपकी दृष्टित मेरे सहस्तो पाप जलकर भरम हो गये, मुझ गृहस्थके सम्पूर्ण गृहको आज आरने पवित्र कर दिया।

उस स्ट्रारी भक्तिसे गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुए।

उनकी सारी थकावट दूर हो गयी। वे हाथ जोड़कर व हुए झूदसे बोले—'सौम्य! तुम कुशलसे तो हो न? तुम् मन धर्ममें लगता है न? क्योंकि भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र अ सब लोग सदा स्वार्थसे ही सम्बन्ध रखते हैं। तुम गोविन सदा भक्ति रखते हो न? दानमें तो तुम्हारी रुच्चि है: क्या धर्म, अर्थ और कामसम्बन्धी कार्योंमें तुम्हारा मन उत्स् के साथ संलग्न होता है? भगवान् विष्णुका चरणोदक प्र दिन सिरपर धारण करते हो न? भगवान् विष्णुका मम्स् श्रीविष्णुको कथा, श्रीविष्णुका स्तोत्र, श्रीविष्णुका नमस्व श्रीविष्णुको ध्यान और भगवान् विष्णुका पूजन—यह मगवान्के शयनकाल (चातुर्मास्य) में किया जाय तो मं देनेवाला होता है।'

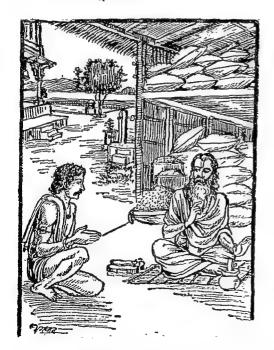
ऐसा कहते हुए मुनिको प्रणाम करके शूद्रने ि कहा—मुने! आपकी कृपादृष्टिसे ही मुझे इस आश्रमका पूरा-फल मिल गया। तथापि मैं आपकी उपदेशयुक्त वाणी कु चाहता हूँ। आपके आगमनका क्या प्रयोजन है, यह वृ करके बतावें?

तव गालवजीने उस धर्मातमा एवं सत्यवा शृद्धसे कहा—इधर तीर्थयात्रामें लगे हुए मुझे कई म् व्यतीत हो गये, अब चातुर्मास्य आ गया है। अतः अ आश्रमको जाऊँगा। भगवान् नारायणकी प्रसन्नताके वि आपाद शुक्का एकादशीको अपने घरपर चातुर्मास्यका नि प्रहण करूँगा।

पैजवन बोला—दिजश्रेष्ट ! मेरे ऊपर अनुग्रह क कोई ज्ञानकी बात मुझे भी बताइये । वेदमें मेरा अधिक नहीं है । वेदसारके जपका भी मुझे अधिकार नहीं है । अ विदोषतः चानुर्मास्यमें पालन करने योग्य यदि कोई मो साधक उपाय हो तो उसे बताइये ।

गालवजीने कहा—जो मनुष्य शालप्राममें हि भगवान् विष्णुका पूजन करते हैं, भिक्त उनसे दूर नहीं है जिसका मन भगवान् शालप्रामके चिन्तनमें लगा हुआ उसके द्वारा जो कुल भी शुभ कर्म किया जाता है, वह आ होता है। चातुमांस्पर्मे इसका विशेष माहास्प्य है। उ शालप्राम-शिला और द्वारकाकी शिला दोनोंका सङ्गम वहाँ मनुष्यके लिये मुक्ति दुलंभ नहीं है। जिल भूमिमें सैक पार्गेस युक्त मनुष्योद्वारा भी शालप्रामकी शिला पूर्जी ज है, यहाँ यह शिला पाँच कोसतक प्रदेशको पवित्र करती है। यह शालग्राम-शिला तेजोमय पिण्ड है, साक्षात् ब्रह्मस्वरूप है। इसके दर्शनमात्रसे भी तत्काल सब पापोंका नाश हो जाता है। महाशृद्ध! शालग्राम-शिलाकी उपस्थितिसे सब तीर्थ और देवमन्दिर पवित्र हो जाते हैं तथा समस्त निदयाँ तीर्थत्वको प्राप्त होती हैं। शालग्राम-शिलाकी सिक्षि-मात्रसे सर्वत्र सम्पूर्ण कियाएँ शोभन होती हैं। जिसके घरमें धुभ शालग्राम-शिलाका कोमल तुलसीदलोंद्वारा पूजन होता है, वहाँ यमराज अपना मुँह नहीं दिखाते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैस्य तथा सन्द्धूदोंको भी शालग्राम-शिलाके पूजनका अधिकार है।

सच्छूद्रने पूछा—ब्रह्मन् ! आप वेदवेताओं में श्रेष्ठ हैं। मुना जाता है कि स्त्री और सूद्र आदिके लिये शालग्राम-शिलाके पूजनका निषेध है। अतः मेरे-जैसा मनुष्य किस प्रकार शालग्रामका पूजन करे ?

गालवजीने कहा—मानद! शुद्रोंमें केवल असत् शुद्रके लिये शालग्राम-शिलाका निषेष है । स्त्रियोंमें भी पतित्रता स्त्रियोंके लिये उसका निषेष नहीं किया गया है। जो

शालगाम-शिलाके ऊपर चढ़ायी हुई माला अपने मस्तकपर धारण करते हैं, उनके सहस्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो शालग्राम-शिलाके आगे दीपदान करते हैं। उनका कभी यमपुरमें निवास नहीं होता । जो शालग्राममें व्याप्त भगवान विष्णुकी मनोहर पुष्पोंद्वारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान् विणुके रायनकाल (चातुर्मास्य)में शालग्राम-शिलाको पञ्चामृत-से स्नान कराते हैं, वे मनुष्य संसारयन्धनमें कभी नहीं पड़ते। मुक्तिके आदिकारण निर्मल शालग्रामगत श्रीहरिको अपने हृदयमें स्थापित करके जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उनका चिन्तन करता है, वह मोक्षका भागी होता है। जो सब समयमें, विदोषतः चातुमस्यिकालमें, भगवान् शालमामके अपर वुल्सीदलकी माला चढ़ाता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पाप्त कर लेता है। तुलसीदेवी भगवान् विष्णुको सदा प्रिय हैं। शालमाम महाविष्णुके स्वरूप हैं और तुलसीदेवी साम्रात् लक्ष्मी हैं। इसलिये चन्दनचर्चित सुगन्धित जलसे तुलसी मज्जरीसहित शालग्राम-शिलारूप श्रीहरिको नहलाकर जो तुलसीकी मञ्जरियोंसे उनका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पाता है। उत्तम पुष्पोंसे पूजित भगवान् शालग्रामका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे शुद्धचित्त होकर श्रीहरिमें तन्मयताको प्राप्त होता है । शालमाम-शिलाके चौबीस भेद हैं, उनका वर्णन सुनो । पहले केशव हैं, उनकी पूजा करनी चाहिये । दूसरे मधुसद्दन, तीसरे संकर्पण, चीपे दामोदर, पाँचवें वासुदेव, छठें प्रशुम्न, सातवें विष्णु, आठवें माधवः नवें अनन्तमृतिः दसर्वे पुरुपोत्तमः ग्यारहर्वे अधोक्षजः बारहवें जनार्दन, तेरहवें गोविन्द, चौदहवें त्रिविकम, पंद्रहों श्रीधर, सोलहवें हुपीकेश, सत्रहवें नृसिंह, अटारहवें विभा-योनि, उन्नीसर्वे वामन, बीसर्वे नारायण, इपःशिसर्वे पुण्टरी-काक, बाईसर्वे उपेन्द्र, तेईसर्वे हरि और चीवीसर्वे धीकृष्ण कहे गये हैं। ये चौबीत मृतियाँ चौबीत एकादशियीं है सम्बन्ध रखती हैं। सालभरमें चीवीछ एकादिशयाँ और पे चौबीस मूर्तियाँ पूजी जाती हैं। इनकी नित्य पूजा करनेपाला मनुष्य भक्तिमान् होता है । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस पराज्ञ-को सुनता और पढ़ता है, उसके उत्तर भ्तराधिकी रख करनेवाले भगवान श्रीदरि प्रसन होते हैं।

सतीका देह-त्याग, पार्वतीविवाह, भगवान् शिवका हरिहररूपमें प्राकट्य और शालग्राम-शिलाका महत्त्व

गालवर्जा कहते हैं-भगवान् विष्णु जिस प्रकार शालग्राम-शिलाके स्वरूपको प्राप्त हुए हैं और मगवान् शिव भी जिस प्रकार लिङ्गाकारमें स्थित हुए हैं, वह सब प्रसङ्ग में द्वमसे कहता हूँ, सुतो। पूर्वकालमें ब्रह्माजीके अंग्टेसे पजापति दक्ष उत्पन्न हुए थे। दक्षके सती नामकी एक पुत्री हई, जो उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न और बड़ी साध्वी थी। विधिके ज्ञाता भगवान शङ्करने सतीके साथ वेदोक्त विधिसे विवाह किया । दक्ष प्रजापतिका चित्त मोहवश मूहताको पाप्त हो गया था। उन्होंने एक महान् यज्ञका आयोजन किया और उसमें भगवान् शङ्करके प्रति द्वेष-भावका परिचय दिया। पिताके उस महान् द्वेपसे सतीदेवी कुपित हो उठीं और यज्ञ-वेदीमें आकरप्राणायाममें तत्पर हो उन्होंने अग्निमयी धारणाके द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। उनके शरीरमें जो पैतृक अंश था। उसका परित्याग करके अपने भागके साथ सतीदेवीने मन-ही-मन शीतल हिमालयका चिन्तन किया । मृत्युकालमें अपने कर्मके अधीन हुआ मन जहाँ-जहाँ जाता है, वहीं-वहीं उसका अवतार होता है। अतः अग्निमें जली हुई सतीदेवी सीतल हिमालय-का चिन्तन फरनेके फारण हिमालयकी पुत्री हुई । वहाँ पर्वतकत्या होकर उन्होंने शिवभक्तिमें तलर हो वड़ी उग्र तपस्या की । तदनन्तर सहस्रों वर्षोंके पश्चात भूतभावन भगवान महेरवर ब्राह्मणका वेष धारण कर उस स्थानपर भाये और पार्वतीके कर्म एवं स्वभावकी परीक्षा लेकर उन्हें तपस्यासे विशुद्ध जाना । तत्पश्चात् दिन्यशरीर धारण करके भगवान् शिवने पार्वतीका हाथ पकड़ लिया और कहा-'देवि ! तुमने तपस्याधे मुझे जीत लिया है, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ ?' तय पार्वतीने महेश्वरसे कहा-'आप मुझे अङ्गीकार करनेमें मेरे विताको निमित्त बनाइये।' उनके इस प्रकार कहनेपर भगवान शङ्करने सत्तर्पियोंको हिमालयके पास भेजा । सत्तिपर्योने हिमालयके पास जाकर रुग्नका समय बतलाया और महादेवजीसे सब समाचार पहरूर वे अपने स्थानको चले गये । तदनन्तर लग्नके दिन रन्द्र आदि सव देवता द्रष्टा। विष्णु और अग्निको आगे फरके आये और 'पर' वेपने भगवान् शहरका दर्शन करके पदे प्रसन्न हुए। हिमवानने दुन्ह-देपमें भगवान् हाहुरज्ञ र्रम परफे अपनेको कृतार्थ माना और प्रवन्नतापूर्वक स्थपके

आदि शुभ उपचारोंसे उनका पूजन किया । तत्पश्चात् वेदोक्त विधिसे उंस गुणवती कन्याको हिमवान्ने शिवको सौंप दिया । उसके बाद भगवान शिवने अग्निकी परिक्रमा की और जब उनसे गोत्र आदि पूछा गया, तब बे. लिंबत-से हो गये । तत्पश्चात् ब्रह्माजीके कथनानुसार विवाह-की शेष विधि पूरी की गयी । जो यहमें चरु ग्रहण करते समय अपने पाँच मुख प्रकाशित करनेवाले हैं। वे ही भगवान् महेश्वर गिरिराजनन्दिनीके लिये सुन्दर रूप और वेष-भूषासे सम्पन्न (वर) बने हए विराजमान थे । पार्वतीने भगवान् शङ्करको ही अपना प्राणवलभ स्वीकार किया । विवाहके पश्चात् दहेज देकर हिमालयने शिवजीको विदा किया। वहाँसे भगवान शिव मन्दराचल पर्वतपर आये । वहाँ विश्वकर्माने उनके लिये क्षणभरमें मणिमय भवनका निर्माण किया । वह मन्दिर-देवाधिदेव भगवान् शिवकी इच्छाके अनुसार बढनेवाला था। उस सुन्दर भवनमें पार्वतीके साथ निवास करते हुए भगवान शङ्करकी दृष्टिमें वायुरूपधारी कामदेव आया । कामदेवने शिवजीको देखकर इस प्रकार स्तवन किया- 'वृषमध्यव | आपको नमस्कार है । आप सर्वस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप गणोंके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। हे नाय ! मेरी रक्षा कीजिये । प्रभो ! आपके इस चराचर जगत्में कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखायी देती, जो आपसे रहित हो । आप ही रक्षक, आप ही सुष्टि करनेवाले तथा आप ही समस्त संसारका संहार करनेवाले हैं। महादेव। मुझपर कृपा कीजिये और मुझे देह-दान दीजिये।

भगवान् शिव बोले—कामदेव ! मैंने पूर्व कालमें तुग्हें पार्वतीके आगे भस्म किया है। अत्र पुनः उन्होंके समीप शरीरधारी हो जाओ ।

भगवान् शिवके ऐसा कहनेपर कामदेवने अपना श्रीर धारण किया और विनयसे नम्न हो उसने पार्वतीके दोनों चरणोंमें प्रणाम किया । उस समय उसके मनमें बहुरि प्रसन्नता थी। पार्वती और परमेश्वरका प्रसाद पाकर महामोह एवं बससे सम्बन्न महातेजस्वी कामदेश तीनों सोकोंमें विचरणं करने स्पा।

प्राचीन कालमें देवानुर-संप्रामके अदनस्पर मयहर रूप पारण करनेवाले बलोन्मच दानवींने देववाओंकी मारा। देवता भयभीत होकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये । बृहस्पति आदि सभी देवताओंने जगियता ब्रह्माको नमस्कार करके उनका स्तवन किया । फिर सब-के-सब हाथ जोड़कर खड़े हो गये । तब ब्रह्माजीने उनसे पूछा—'देवताओ ! किसिल्ये मेरे पास आये हो ?'

देवता बोछे—तात ! अद्भुत पराक्रम करनेवाले दैत्यों-ने युद्धमें हमें परास्त कर दिया । अतः हम सब लोग आपकी क्रारणमें आये हैं । देवेश्वर ! अपनी शरणमें आये हुए हमलोगोंकी आप रक्षा कीजिये ।

देवताओंकी यह वात सुनकर ब्रह्माजीने कहा-एक समय शिवभक्तोंका भगवान् विष्णुके भक्तोंके साथ एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे बड़ा विवाद हुआ । तब भगवान शह्यरने अपने भक्तोंके देखते-देखते एक परम अद्भुत रूप धारण किया। वह उनका हरिहर-खरूप था। वे आधे शरीरसे दिव और आधे शरीरसे विष्णु हो गये । एक ओर भगवान विष्णुके चिह्न और दूसरी ओर भगवान शिवके चिह्न प्रकट हुए। एक ओर गरुड़ और दूसरी ओर जन्दी व्रषम उपस्थित थे । एक ओर मेघके समान श्याम वर्ण था तो दूसरी ओर कर्पूरके समान गौर वर्ण । दोनोंमें एकता-का स्पष्टीकरण हुआ । इसी प्रकार सम्पूर्ण विश्वमें एक ही भगवान व्यापक हैं। अतः विश्व भगवान्से भिन्न नहीं है। इस तरह भगवान्की एकताका बोध हुआ। श्रुतियों और स्मतियोंके अर्थको बाधित करनेवाली भेदबृद्धि नष्ट हो गयी। पाखण्डी और युक्तिवादी सब आश्चर्यचिकत हो गये। सबने अपने-अपने मतका आग्रह छोड़कर मोक्षमार्गकी शरण छी। मन्दराचल पर्वतपर वह हरिहर-मूर्ति आज भी विद्यमान है, जिसकी प्रमथ आदि गण सदा स्तुति करते रहते हैं। सृष्टि, पालन और संहार करनेवाली वह मूर्ति सम्पूर्ण विश्वका बीज एवं अनन्त है। शिव और विष्णुकी उस संयुक्त मूर्तिका सारण करनेपर वह सम्पूर्ण पानोंका नाश करनेवाली है। वह परम सत्य एवं योगी पुरुषोंके द्वारा चिन्तन करने योग्य है। मुक्तिकी इञ्छा करनेवाले मनुष्य उस मूर्तिका ध्यान करके परम पदको प्राप्त होते हैं। चातुर्मास्यमें विशेषरूप-से उसका ध्यान करके मनुष्य फिर मानवलोकमें जन्म नहीं लेता । उस हरिहर-मूर्तिके समीप जो लोग जाते हैं। उनका वे भगवान् कल्याण करते हैं।

ऐसा कहकर ब्रह्माजी वहीं अन्तर्धान हो गये । तत्पश्चात् वे अग्नि आदि देवता मन्दराचल पर्वतपर गये और मगवान महेश्वरको लोजते हुए वहीं भ्रमण करने लगे। तदनन्त्र चातुर्मास्य पूर्ण होनेपर हरिहर-स्वरूपधारी भगवान् हि। उनके ऊपर प्रसन्न हो प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोले—'देवेश्वरो अन्न तुमलोग जाओ और अपने-अपने अधिकारोंका उपभोगकरों। ग्रेंने उन दानर्भों जी जिनसे तुम्हें भय था। मार डाल है।' तब प्रसन्नचित्त एवं बाधारहित देवता कोटि-कोटि विमानोंके द्वारा अपने-अपने अधिकारोंको प्राप्त हुए।

एक समय सब देवताओं तथा भगवान् विष्णु और शिवके हारा भी पार्वतीजीकी इच्छाके प्रतिकृष्ठ कोई कार्य ही गया। इससे उन्होंने देवताओंको मर्त्यलोकों प्रस्तर प्रतिमा होनेका शाप दिया। उसी समय उन्होंने भगवान् विष्णुके कहा—'आप भी मर्त्यलोकों शिलारूप होंगे और शिवजीको भी ब्राह्मणोंके शापसे लिङ्गाकार प्रस्तररूप प्राप्त होगा।' तब भगवान् विष्णुने पार्वतीजीको प्रणाम करके कहा—'महावते! महादेवि! आप सदैव महादेवजीकी प्रिया हैं।

सम्पूर्ण भूतींकी जनित ! आपको नमस्कार है । आप करणाण-मयी हैं। आपको नमस्कार है । तय पार्वतीजीने प्रमन्न होकर कहा—'जनार्दन ! आप शिलारूपमें रहका भी योगीश्वरींको मोल देनेवाले होंगे । विशेषनः चातुर्माणमें सब भक्तींकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाले होंगे । तकागीरी प्यारी पुत्री जो गण्डवी नामवाली नदी है पह महान् अन राशिसे भरी हुई और परम पुण्यदायिनी है। उसीके अत्यन्त निर्मे निर्मे आपका निवास होगा। पुराणोंके ज्ञाता आपको चौबीस स्वरूपोंमें देखेंगे। आपके मुखमें सुवर्ण होगा और शालग्राम आपकी संज्ञा होगी। गोलाकार तेजोमय शरीर अपूर्व शोभासे युक्त होगा। उस शालग्राम स्वरूपमें आप सम्पूर्ण सामर्थ्यसे युक्त होकर योगियोंको भी मोक्ष देनेवाले होंगे । शालप्राम-शिलामें व्याप्त हुए आपका जो मनुष्य पूजन करेंगे, उन भक्तोंको आप मनोवाञ्छित सिद्धि प्रदान करेंगे।

गाळवजी कहते हैं—महाशूद्र ! भगवान् विष्णु जिस् प्रकार शाळप्राम-शिळामय स्वरूपको प्राप्त हुए, वह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया ।

शालग्राम-पूजन, द्वादशाक्षर मन्त्र एवं रामनामकी महिमा

गालवजी कहते हैं-गण्डकी नदीमें भगवान् विष्णु बालग्रामरूपचे प्रकट होते हैं और नर्मदा नदीमें भगवान् दिाव नर्मदेश्वर रूपसे उत्पन्न होते हैं। ये दोनों स्वयं प्रकट हैं, कुत्रिम नहीं। शालग्राम-शिलामें व्यात भगवान् विष्णु चौवीस भेदोंसे उपलब्ध होते हैं; किंतु भगवान् सदादिव सदा एक रूपमें ही नर्मदासे प्रकट होते हैं। जहाँ गण्डकीके निर्मल जलमें शालग्राम-शिला उपलब्ध होती है, वहाँ स्नान और जलपान करके मनुष्य ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। गण्डकीसे प्रकट होनेवाली शालग्राम-शिलाका पूजन करके मनुष्य शुद्धारमा योगीश्वर होता है । भगवान् विष्णु पूजन, पठन, ध्यान और स्मरण करनेपर समस्त पापोंका नाश करनेवाले हैं । फिर शालग्राम-शिलामें उनकी पूजा की जाय, तो उसके महत्त्वके विषयमें क्या कहना है: शालग्राममें साक्षात् श्रीहरि विराजमान होते हैं । चातुर्मास्यमं शालग्रामगत भगवान् विष्णुको नैवेद्य, फल और जल अर्गण करना विशेषरूपसे शुभ होता है। चातुर्मास्यमें शालग्राम-शिला सबक पवित्र करती है। जहाँ शालमामस्वरूप भगवान विष्णुकी प्जा की जाती है, वहाँ पाँच कोसतकके भूभागको वे भगवान् पवित्र कर देते हैं। वहाँ कोई अग्रुभ नहीं होता । जहाँ लक्ष्मीपति भगवान् शाल्यामका पूजन होता है। वहाँ वह पूजन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। वही महान तप है और वही उत्तम मोक्ष है। जहाँ दक्षिणावर्त शर्भुः, लक्ष्मीनारायणस्वरूप शालम्मनशिलाः, तुलसी-का गुल, कृष्णसार सृग और द्वारकाकी दिला (गोमती नक) हो। यहाँ लक्ष्मी। विजया विष्णु और मुक्ति-इन चारों-की उपस्थिति होती है। भगवान् लक्षीनारायण (शाल्याम) ची पूजा करनेवाले मनुध्यको भगवान् अति पुण्य प्रदान करते हैं, जिससे पर उसी भण मुक्त हो जाता है। समयान् विष्णुका ध्यान पापीचा नाम करनेवाला है। तुलसीकी मझरियोंसे प्रित हुए भगवान् सालमाम पुनर्जन्मसा नास करनेवाले

हैं। सब प्रकारसे यल करके उन्हीं जगदीस्वर विष्णुका सेवन करना चाहिये। वे सम्पूर्ण संसारमें न्याप्त होकर स्थित हैं।

एक समय पार्वतीजीने शिवजीसे कहा—महेश्वर ! आपके हाथमें यह रुद्राक्षकी माला सदा मौजूद रहती है। देव ! आप किस मन्त्रका जप करते हैं, यह सन्देह मेरे मनमें उठा करता है; क्योंकि आप ही सबके स्वामी हैं। आपसे बढ़कर दूसरे किसीको में नहीं जानती। फिर भी आप बड़ी भक्तिसे सदा किसी मन्त्रका जप करते हुए दिखायी देते हैं। देवेश ! आपसे भी श्रेष्ठ और कौन है, जिसका आप मन-ही-मन चिन्तन किया करते हैं।

भगवान् शिव बोले-प्रिये ! भगवान् विष्णुके चहस्र नामोंमें जो सारभूत नाम है, मैं उसीका नित्य निरन्तर चिन्तन करता हूँ । मैं रामनाम जपता हूँ और उसीके अङ्कर्की इस मालाद्वारा गणना करता हूँ। श्रीरामका अवतार वहुत ही श्रेष्ठ है । द्वादरा अक्षरोंसे युक्त जो सनातन ब्रह्मरूप प्रणव है. वह अ, ऊ, म—इन तीन अक्षरोंसे सम्बद्ध है, तीन ग्रामोंसे युक्त है। उस विन्दुयुक्त प्रणव-मन्त्रका मैं सदैव मालाद्वारा जए करता हूँ । यह सम्पूर्ण वेदोंका सारभ्त है । यह नित्यः अक्षरः निर्मल, अमृतः शान्तः तदृषः अमृतगुल्यः ऋलातीतः सम्पूर्ण जगत्का आधार, मध्य और कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंका बीज है। इसको जानकर मनुष्य शीघ्र ही घोर संसारयन्धनसे मुक्त हो जाता है। ॐकारसहित जो द्वादशाक्षर वीज है, उसका जप करनेवाले मनुष्यके लिये वह कोटि-कोटि पापोंका दाह करनेवाला दावानल वन जाता है। द्वादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) का चिन्तन ही सबसे उत्तम शन है। जो शुभ और अशुभ दोनोंका विनाध करनेवाला है। द्वादशालर मन्त्र करोड़ों जन्मीमें कहीं किवीको उपलब्ध होता है । चतुर्मान्यमें उसका स्मरण विशेषरूपते ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाटा तथा मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाटा है। इस अक्षर-

से प्रकट हुए मन्त्रका जो मन, वाणी और कियाद्वारा आश्रय लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । जो भगवान् विष्णुकी मक्तिमें तत्पर हो उनके बारह मास सम्बन्धी पापहारी नामों-का शालग्राम-शिलामें न्यास करता है, उसे प्रतिदिन द्वादशाह यज्ञका फल प्राप्त होता है । द्वादशाक्षर मन्त्रके माहात्म्यका सहस्रों जिह्वाओंद्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता । संसारमें इसका जप, ध्यान और स्तवन करनेपर यह महामन्त्र सभी मासोंमें पाप-नाश करनेवाला होता है; किंतु चातुर्मास्यमें तो इसका यह माहातम्य विशेषरूपसे बढ़ जाता है । इस मन्त्रके चिन्तनमात्रसे ही मनुष्योंको मनचाही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके जपसे सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। शान्ति-परायण जप एवं ध्यानसे मनुष्य निश्चय ही मोक्षको प्राप्त होता है। सूद्रों और स्त्रियोंके लिये प्रणवरहित जपका विधान है। पूर्वोक्त अठारह शूद्र जातिवाले मनुष्यों को जप-तप करने-की आवश्यकता नहीं है। वे बाह्मण भक्ति, दान और विष्णु भगवान्के चिन्तनसे सिद्ध हो जाते हैं। उनके लिये राम-। यही उन्हें कोटि मन्त्रोंसे अधिक नाम मन्त्र ही फल देनेवाला होता है । 'राम' इस दो अक्षरके नामका जप सत्र पापोंका नाश करनेवाला है। मनुप्य चलते, खड़े होते और सोते समय भी श्रीरामनामका कीर्तन इंहलोकमें सुख पाता है और अन्तमें भगवान् विष्णुका पार्षद होता है। 'राम' यह दो अक्षरोंका मन्त्र कोटिशत मन्त्रों-से भी बढ़कर है। यह सभी संकर जातियोंके पापका नाशक

बतलाया गया है। चातुर्मास्य प्राप्त होनेपर तो यह राममन्त्र अनन्त फल देनेवाला होता है। इस भूतलपर रामनामसे बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो रामनामकी शरण ले चुके हैं, उन्हें कभी यमलोककी यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो-जो विन्नकारक दोष हैं, सब रामनामका उचारण करनेमात्रसे नष्ट हो जाते हैं। जो परमात्मा समस्त स्थावर-जङ्गम प्राणियोमें अन्तर्यामी आत्मारूपसे रम रहा है, उसे 'राम' कहते हैं। 'राम' यह मन्त्रराज भय तथा व्याधियोंका नाश करनेवाला है। यह युद्धमें विजय देनेवाला तथा समस्त कायों एवं मनोरयों-को सिद्ध करनेवाला है। रामनामको सम्पूर्ण तीथोंका पल कहा गया है। वह ब्राह्मणोंके लिये भी मनोवाञ्छित फल देनेवाला है । रामचन्द्रः राम-राम इत्यादि रूपसे उचारण किया जानेवाला यह दो अक्षरोंका मन्त्रराज भूतल-पर सब कार्य सिद्ध करनेवाला है । देवता भी रामनामके गुण गाते हैं। इसल्यि पार्वती ! तुम भी सदा रामनामका जप करो । जो रामनामका जप करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। रामनामते ही सहस्र नामोंका पुण्य होता है। विशेषतः चातुर्मास्यमें उसका पुण्य दसगुना बढ़ जाता है। रामनाम-के उच्चारणसे दीनजातिमें उत्पन्न हुए लोगोंका महान् पाप भी भस्म हो जाता है। ये भगवान् श्रीराम सम्पूर्ण जगत्को अपने तेजसे व्याप्त करके स्थित हैं और सब मनुप्योंमें अन्तरात्मारूपसे रहकर उनके पूर्वजनमोशर्जित स्थूल एवं सदम पापोको क्षणभरमें भस्म करके उन्हें पवित्र कर देते 🗓

मगवान् शिवका नर्भदेश्वर शिवलिङ्गरूप होना तथा गालव-श्रूद्र-संवादका उपसंहार

श्रीमहादेवजी कहते हैं—पार्वती ! द्विजोंके लिये ॐकारसहित द्वादशाक्षर मन्त्रका विधान है तथा स्त्रियों और ग्रूदोंके लिये ॐकाररित नमस्कारपूर्वक (नमो भगवते बामुदेवाय) द्वादशाक्षर मन्त्रका जप बताया गया है । संकर-जातियोंके लिये रामनामका पडक्षरमन्त्र (ॐ रामाय नमः) है। वह भी प्रणवसे रहित ही होना चाहिये, ऐसा पुराणों भीर स्मृतियोंका निर्णय है। यही कम सब वणोंके लिये है श्रीर संकरजातियोंके लिये भी सदा ऐसा ही कम है। पार्वती। प्रणव-जपमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। अतः तुम्हें सदा

द्विजातानां सहोद्वारः सहितो द्वादशाक्षरः ।
 स्त्रीशृद्धाणां नमस्कारपूर्वकः समुदाहतः ॥
 (स्क०पु० मा० चा० सा० २५।२)

पनमो भगवते वासुदेवाय' इसी मन्त्रका जर करना चादिये। यह प्रणव सब देवताओंका आदि कहा गया है। ब्रह्मा, विण्यु और शिव सभी अपनी प्रिय पित्र-ोंके साथ प्रणवर्मे निवास करते हैं। सब प्राणी और समस्त तीर्थ उसमें विभागपूर्वक स्थित हैं। प्रणव सर्वतीर्थमय तथा कैवल्य ब्रह्ममय है। शुभानने! जब तुम चातुर्मास्यमें भगवान् विष्णुकी प्रसन्ततां स्थित करोगी, तब प्रणवसदित हादशाक्षरके जर फरने से योग्य होओगी। जब तपस्यावी यृद्धि होती है, तब भगवान्

ईश्वर टवाच—
 प्रणवस्याधिकारी न तवास्ति गरवर्णिनि ।
 नमो भगवते मामुदेवायेति नपः सदा ॥
 (रक्त पु॰ ना॰ चा॰ मा॰ २५।६)

विष्णुमें भक्ति होती है। प्रतिदिन भगवान् विष्णुका स्मरण करना चाहिये। इसमे जिह्वा पित्रत्र होती है। जैसे दीपक प्रज्वालित होनेपर बढ़े भारी अन्धकारका नाश हो जाता है, उसी प्रकार भगवान् विष्णुकी कथा सुननेसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः पार्वती! तुम भगवान् विष्णुके शयनकालमें हादशाक्षर मन्त्रराजका विशुद्धचित्त होकर जप करो। वे ही भगवान् सन्तुष्ट होकर तुम्हें हादशाक्षरसिहत अखण्ड महास्वरूपका उत्तम शान प्रदान करेंगे। तुम ब्रह्माजीके कोटि कर्ल्पोतक हादशाक्षरमन्त्रका जप करती रहो। जो प्रणव-सहित मन्त्रराजका ध्यान करता है, उसका कभी नाश नहीं होता।

महादेवजीके ऐसा कहनेपर पार्वतीजी चौमासा आनेपर हिमालयके शिखरपर तपस्या करनेके लिये गर्यी । वे तीन सस्त्रींसे युक्त हो ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करती हुई प्रातः मध्याह और सार्य तीनों समय भगवान्के हरिहर-स्वरूपका ध्यान करने लगीं । उनके साथ उनकी सिखयाँ भी थीं । विशाल नेत्रींवाली पार्वतीने अपने पिता हिमालयके मनोहर शिखरपर क्षमा आदि गुणोंसे सुद्दोभित हो तपस्या की ।

पार्वतीजीके तपस्मामें संलग्न होनेपर भगवान् शङ्कर सब ओर पृथ्वीयर विचरण करने लगे । एक दिन उन्होंने जल-की उत्ताल तरङ्ग-मालाओं के मुशोभित यमुनाजीको देखकर उसमें स्नान करनेका विचार किया । वे ब्यों-ही जलमें घुसे कि उनके दारीरकी अधिके तेजसे वह जल काला हो गया । यमुना भी दिव्यरूप धारण करके अपने श्यामस्वरूपसे प्रकट हुई और भगवान् शङ्करकी स्तुति एवं नमस्कार करके बोर्ली— दियेश्वर ! मुझपर प्रसन्न होइये। मैं आपके अधीन हूँ ।'

महादेवजीने कहा—जो मनुष्य इस पुण्यतीर्थमं स्तान करेगा, उसके सहस्तों पाप क्षणभरमें नष्ट हो जायँगे। यह पवित्र तीर्थ संसारमें 'हरतीर्थ' के नामसे विख्यात होगा। ऐसा फरकर भगवान् शिव यमुनाको प्रणाम करके अन्तर्धान हो गये। उन्होंने यमुनाके किनारे मनोहर रूप धारण करके हापमें पाय हे लिया और ललाटमें त्रिपुण्डू धारण करके रिप्तरपर जटा यदाये मुनियोंके घरोंमें स्वेन्छानुसार धूम-धूमकर असींकी नपल चेष्टासा प्रदर्शन प्रारम्भ किया। वे कहीं गीत गारी और पत्नी अपनी मीजने नाचने लगते थे। जियोंके दीनमे सावर कभी मोथ परते और कभी हँसने लगते थे।

इस प्रकार उन्हें सब ओर घूमते देखकर मुनिलोगोंने कोष किया और यह शाप दिया कि 'तुम छिङ्गरूप हो जाओ ।' शाप होनेपर मगवान् शिव अन्यत्र बहुत दूर चले गये। उनका वह लिङ्गरूप अमरकण्टक पर्वतके रूपमें अभिव्यक्त हुआ और वहाँसे नर्मदा नामक नदी प्रकट हुई । नर्मदामें नहाकर, उसका जल पीकर तथा उसके जलसे पितरोंका तर्भण करके मनुष्य इस पृथ्वीपर दुर्लेभ कामनाओंको भी प्राप्त कर लेता है । जो मनुष्य नर्मदामें श्यित शिवलिङ्गीका पूजन करेंगे, वे शिवस्वरूप हो जायँगे । विशेषतः चातुर्मास्यमें जिवलिङ्गकी पूजा महान् फल देनेवाली है । चात्रमीस्यमें रुद्रमन्त्रका जप, शिवकी पूजा और शिवमें अनुराग विशेष फलद है। जो पञ्चामृतसे भगवान शिवको स्नान कराते हैं, उन्हें गर्भकी वेदना नहीं सहन करनी पड़ती। जो द्याविलङ्क्षेत्र मस्तकपर मधुसे अभिषेक करेंगे, उनके सहस्रो दुःख तत्काल नष्ट हो जायँगे । जो चातुर्मास्यमें शिवजीके आगे दीपदान करते हैं, वे शिवलोकके भागी होते हैं। जो जलधारासे युक्त नर्मदेश्वर महालिङ्गका चातुर्मास्यमें विधि-पूर्वक पूजन करता है। वह शिवस्वरूप हो जाता है।

गाल अजो कहते हैं—यह सब श्रीविष्णुके शालग्राम होनेकी और महेश्वर शिवके लिङ्गरूप होनेकी कथा सुनायी गयी। अतः जो लिङ्गरूपी शिव और शालग्रामगत श्रीविष्णुका भिक्तपूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें दुःखमयी यातना नहीं भोगनी पड़ती। चौमासेमें शिव और विष्णुका विशेषरूपसे पूजन करना चाहिये। दोनोंमें भेदभाव न रखते हुए यदि उनकी पूजा की जाय तो वे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। जो भिक्तपूर्वक हिर और हरकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान् श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। विवेक आदि गुणोंसे युक्त श्रूद्र उत्तम गतिको प्राप्त होता है। यमाश्रुद्ध ! तुम्हें विना मन्त्रके भगवान् विष्णु और गिरिजापित महादेवजीका पोडशोरचारसे पूजन करना चाहिये। उनकी पूजा वहे-यहे पापोंका नाश करनेवाली है।

ऐसा कहकर दैजवनसे पृजित हो महर्पि गाल्य शीह ही अपने आक्षमको चले गये । जो मनुष्य इस प्रसङ्घे सुनता और पढ़कर दूसरीको भी सुनाता है, उसके पुष्पका कभी अन्त नहीं होता ।

महादेवजीके द्वारा पार्वतीके प्रति ध्यानयोग एवं ज्ञानयोगका निरूपण

पार्वतीजी बोर्ली—देवेश्वर ! आप ऐसा उपाय कीजिये, जिससे मैं ध्यानयोगको पाकर ज्ञानयोगकी प्राप्ति कर सकूँ।

महादेवजीने कहा-पिये! पहले जिस द्वादशाक्षर नामक मन्त्रराजका वर्णन किया गया है, उसीका तुम्हें जप करना चाहिये । वह वेदका सनातन सार तत्त्व है। प्रणव (ॐकार) मब वेदोंका आदि है। वह समस्त ब्रह्माण्डोंका याजक है तथा समस्त कार्योंमें प्रथम उच्चारण करने योग्य तथा सब सिद्धियों-का दाता है। उसका शुक्क वर्ण है, मधुच्छन्दा ब्रह्मा ऋषि हैं, परमात्मा देवता हैं, गायत्री छन्द है तथा समस्त कमोंमें उसका विनियोग किया जाता है। देवि ! जो प्रतिदिन सम्पूर्ण बीजाक्षरमय द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करता है, वह पापोंसे लिप्त नहीं होता। यह द्वादश लिङ्गमय अक्षरोंसे युक्त द्वादशाक्षर मन्त्र कूर्मचक्रमें स्थित है। विनियोगसहित प्रत्येक वर्णके ध्यान, ऋषि, बीज, छन्द और देवता आदिके चिन्तन-पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करनेपर भक्तोंका कर्मजनितः बन्धनोंसे मोक्ष हो जाता है। ध्यानयोगसे समस्त पापींका नाश होता है। जप और ध्यान ही योगका स्वरूप है। शब्द-ब्रह्म (ॐकार एवं वेद) से प्रकट हुआ द्वादशाक्षर मन्त्र वेदके समान है । ध्यानसे मनुष्य सन कुछ पाता है। ध्यानसे वह राद्धताको प्राप्त होता है, ध्यानसे परब्रह्मका बोध होता है तथा सगुण स्वरूपमें चित्तवृत्तिकी एकाप्रता-रूप योग मी ध्यानसे ही सम्भव होता है # । ध्यान-योग दो प्रकारका होता है। एक सालम्ब (सिवशेष) और दूसरा निरालम्ब (निर्विशेष)। सगुण साकार विग्रह नारायणका दर्शन सालम्ब ध्यान है। दूसरा जो निरालम्ब ध्यान है वह शान-योगके द्वारा बताया गया है। वह सबका आलम्य है। रूप-रहितः अप्रमेय तथा सर्वस्वरूप जो सनातन तेज हैं। जिसका प्रकाश कोटि-कोटि विद्युतोंके समान है, जो सदा उदयशील एवं पूर्णतम है, जो निष्कल, सकल एवं निरज्जनमय है, आकाशके समान सर्वव्यापक है, सुखखरूप एवं तुरीयातीत 🗜 जिसकी कहीं उपमा नहीं है, वही परमेश्वरका निराकार-खरूप निरालम्ब ध्यानयोगके द्वारा चिन्तन करने योग्य है। वह दन्दोंसे रहित एवं साक्षीमात्र है। ग्रुद्ध स्फटिकके

> * ध्यानेन सर्वमाप्तोति ध्यानेनाप्तोति शुद्धताम् । ध्यानेन परमं ब्रह्म मूर्तौ योगस्तु ध्यानजः ॥ (स्तः पु० ब्रा० चा० मा० ३०। २८-२९)

समान निर्मल है । अपने तेजसे उगमारहित और अगाध है। उसीको तुम अङ्गीकार करो ।

भगवान् नारायणका सूर्य मस्तक है, पृथ्विलोक हृदय है तथा रसातल चरण है। वे मूर्तामूर्त स्वरूपसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें खित हैं। भगवान् विष्णु ही ब्रह्मरूपसे शानयोगके आश्रय हैं। वे ही समस्त प्राणियों की सृष्टि और पालन करते हैं तथा वे ही सबका संहार करते हैं। वे सर्वदेवमय हैं। सनातन कालसे ही भगवान् विष्णु बारह मासोंके अधिपति हैं। इसलिये सम्पूर्ण मासों, समस्त दिनों और सब प्रहरों में श्रीहरिका स्मरण करनेवाला पुरुष संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

यह कथा जिस किसी (अनिधिकारी) के सामने नहीं कहनी चाहिये। जो नित्य भक्त, जितेन्द्रिय तथा शम (मनोनिग्रह) आदि गुणोंसे युक्त हो, उससे यह कथा कहनी चाहिये । भगवान् विष्णुका मक्त शूद्र हो या ब्राक्षण, उसे भी यह कथा सुनाने योग्य है। पार्वती! मेरी मिक्तसे तुम शीम योगसिद्धि प्राप्त करो और ज्ञानसे प्राप्त होने योग्य सर्वोत्कृष्ट भगवान् नारायणके स्वरूपको समझो । योगका अभ्यास सदा करना चाहिये । विशेषतः चातुर्मास्यमं योगकी साधना करने वाला पुरुष अपने सब पापींका नाश करता है। जो योगी दो घड़ी भी अपने कार्नोको बंद करके अपने मनको ब्रह्मरन्धर्म स्थापित करता है, वह पापोंसे मुक्त हो जाता है । जिसके घरमें एक भी योगी पुरुष एक ग्रास अन्न भी भोजन कर लेता है, वह अपने सहित तीन पीढ़ियोंका अवस्य उद्घार कर देता है। यदि ब्राह्मण योगी हो तो वह दर्शनसे भी अवस्य सब प्राणियोंकी पापराशिका संहार कर देता है। यदि ब्रह्मपरायण उत्तम कर्म,वाला श्रेष्ठ शूद्र योगका अभ्यास करता है, सद्गुक्में भक्ति रखता है और नियमित आहार करते हुए जो योगी परब्रक्षकी समाधिमं स्थित होता है। गर भगवान् विष्णुका सायुज्य प्राप्त करता है । भगवान् शीहरिकी प्रीतिसे मनुष्य उनके स्वरूपमें लीन हो जाता है। पार्नती ! यह योग ज्ञानकी सिद्धि प्रदान करनेयाला है। मनागरि आचार्यो तथा मुक्तिकी इञ्छावाले देवेश्वरोने भी इसमा सेवन किया है। सर्वप्रथम योगियोंके जो सदा शानभी सम्पत्ति होती है, उस शानसम्पत्तिसे गृहीत होकर मनुष्य योगी होता है । तदनन्तर योगीके आगे अणिमा आदि मिहियाँ उपस्थित

होती हैं, परंतु श्रेष्ठ योगी उनमें मन नहीं लगाता। योगसे सम्पूर्ण दानों और यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। योगसे सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति होती है। कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो योगसे प्राप्त न होती हो। योगसे हृदयकी गाँठ नहीं रहने पाती। योगसे ममतारूपी शत्रु नहीं पैदा होता। योगसिद्ध पुरुषका मन कोई भी छुमा नहीं सकता । भगवान् विष्णु स्वयं ही इस चराचर जगत्में व्याप्त हैं । योगेश्वरोंके परम उपास्य उन भगवान्को अपने ब्रह्मरन्ध्रमें स्थित जानकर मनुष्य इस मायामय जगत्का मोह उसी प्रकार छोड़ देता है, जैसे सर्व अपनी केंचुलको त्याग देता है।

ज्ञानयोग और उसके साधन, स्कन्दस्वामीका सेनापितत्व और कौमारव्रत

महादेवजी कहते हैं-जब शरीरमें ममता नहीं रहती, जब चित्त अत्यन्त निर्मल होता है और जब श्रीहरिमें भक्तियोग दृढ होता है, तब कर्मसे बन्धन नहीं होता । जब कर्म करते हुए ही मनुष्योंका मन सदा शान्त रहे, तब योगमयी सिद्धि पात होती है । भगवान विष्णुको कमेंकि स्वामी जानो । उनमें सब कमोंका समर्पण करके मनुष्य संसार-यन्धनसे छूट जाता है। यही उत्तम ज्ञान है, यही उत्तम तप है और यही उत्तम श्रेय है कि भगवान् श्रीकृष्णको सर्वकर्म समर्पण कर दिया जाय । यही निर्मल योग है । इसीको निर्गुण कहा गया है। संसारमें वही ज्ञानवान, वही यो गियों में अग्रगण्य और वही महायज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाला है, जो श्रीहरिके चरणोंमें भक्ति रखता है। निरञ्जन भगवान् विष्णुको जान छेनेपर जिसने मनोमय, कर्ममय और वाणीमय दण्डको धारण किया रे—यानी इन तीनोंको वशमें कर लिया है, वही त्रिदण्डी जानने योग्य है। अज्ञानी सदा वन्धनात्मक कर्मद्वारा बाँधा जाता है। दिजोंको श्रुतियों और स्मृतियोंके अनुशीलनसे मोक्षका मार्ग प्राप्त होता है। यह मोक्ष मानो एक नगर है, जिसके चार दरवाजे हैं। उन दरवाजींपर शम आदि चार द्वारपाल सदा विद्यमान रहते हैं। वे ही मोक्ष-नगरमें प्रवेश करानेवाले हैं। अतः मनुष्यों को पहले उन्हीं चारीका सेवन करना चाहिये । उनके नाम इस प्रकार हैं---शम, सदिचार, सन्तोप और

नहीं पाता । जो माया आदिके आवरणोंसे रहित तथा मिथ्या वस्तुसे विरक्त है और कुसङ्गसे दूर रहता है। वह योगसिद्ध पुरुष है। बुद्धि दो प्रकारकी होती है। एक त्याच्य और दूसरी ग्राह्म । संसारविषयक बुद्धि त्याग देने योग्य है और परब्रह्मके चिन्तनमें लगनेवाली कल्याणमयी बुद्धि ग्रहण करने योग्य है । पार्वती ! श्रीविष्णुका जो साकार और निराकार स्वरूप है, उसमें प्रतिष्ठित होनेवाले इस अक्षर, अव्यक्त, अमृत एवं सम्पूर्ण तत्त्वको बताया गया । इस प्रकार जानकर योगीपुरुष्र संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है। मनुष्य सदुरुके उपदेशसे इस शानको पाता है। जब उसके ऊपर गुरू प्रसन्निचत्त होते हैं, तत्र मानो सम्पूर्ण विश्य प्रसन्न हो जाता है । जिसने गुरुको सन्द्रष्ट किया, उसने समस्त देवताओं और पितरोंको सन्तुष्ट कर लिया । गुरुका उपदेश, भगवत्प्रतिमाकाः पूजन, उत्तम विचार, शममें मनका तत्पर होना और ज्ञान-पूर्वक कर्मका अनुष्ठान करना-यह सब मोश्रासिद्धिका लक्षण है। द्वादशाक्षरमन्त्र सत्र पापोंका नाश करनेवाला है।यह दुष्टोंका दमन करनेवाला और परब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाला है। देवि ! द्वादशाक्षररूपधारी निर्मल परत्रहाके खरूपको मैंने तुमसे प्रकाशित किया है। जो मनुष्य इस द्वादशाक्षर मन्त्ररूप भगवत्त्वरूपको, जो योगियोंके ध्यान करने योग्य तथा भक्तिसे ग्राह्य है, चातुर्मास्यमें श्रद्धापूर्वक चिन्तन करता है, भगवान

बाणोंकी बौछारसे उसकी सेनाको बीघ ही तितर-बितर कर हाला । तत्पश्चात् भगचान् निष्णुकी प्रेरणासे कार्तिकेयजीने चाक्तिका प्रहार करके सार्थिसहित तारकासरको क्षणभरमें भस्म कर दिया । शेप दैत्य तारकाष्ट्ररको मरा हुआ देख पातांछमें भाग गये। तच देवताओंने कुमारके पराक्रमकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । विजय प्राप्त करके शिव आदि सब देवताओंने स्वामी कार्तिकेयको देवताओंक सेनापति पदपर अभिषिक्त किया । इस प्रकार तारकासुरको मारकर सातर्वे दिन वालक कार्तिकेयने मन्दराचलपर जा अपने माता-पिताको प्रमन्न किया । परमानन्दमें निमन्न हो स्कन्दने सब बृत्तान्त स्वयं ही माता-पितासे कहा । उस समय भगवान शङ्करने पुत्रका विवाह कर देनेका विचार किया और कार्तिकेयमे कहा-- वत्त ! तुम्हारे विवाहका समय प्राप्त है। तुम पत्नी प्राप्त करके उसके साथ धर्माचरण करो। ' पिताकी यह बात सुनकर स्वामी कार्तिकेयने कहा- 'भगवन् ! संसारके दृश्य और अदृश्य पदार्थीमेंसे मैं किसका ग्रहण और किसका त्याग करूँ। जगत्में जितनी स्त्रियाँ हैं, वे सब मेरे लिये माता पार्वतीके समान हैं और जितने भी 🐧 पुरुष हैं, उन सबको मैं आपके रूपमें देखता हूँ । आप मेरे ं गुरु हैं, अतः मुझे नरकमें डूबनेसे बचाइये । मैंने आपके प्रसादसे यह विवेक प्राप्त किया है। भयद्वर संसार-सागरमें मैं फिर न गिर जाऊँ, इसकी चेष्टा रक्खें । जैसे दीपक हाथमें रेकर किसी वस्तुको खोजनेवाळा पुरुष उस वस्तुको देख रुनेपर उसके छिये स्वीकार किये जानेवाले अन्य सब साधनों-को त्याग देता है, उसी प्रकार योगी ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर संसारको त्याग देता है। सर्वज्ञ परमेश्वर ! सर्वन्यापी ब्रह्मको जानकर जिसके सब कर्म निवृत्त हो जाते हैं, उसको विद्वान् पुरुष योगी कहते हैं । महेरवर ! मानवींके लिये ज्ञान अत्यन्त दुर्लम है। ज्ञानीजन प्राप्त किये हुए ज्ञानको किसी प्रकार भी स्रोना नहीं चाहते । यह ज्ञान आपके प्रभावसे ही प्राप्त होने योग्य है । मैं संसारवन्धनसे छूटनेकी इच्छा रखता हूँ । अतः -मुझसे इस प्रकार विवाह आदि करनेकी बात नहीं कहनी चाहिये।'

जब देवी पार्वतीने विवाहके लिये बार-बार आग्रह किया, तब कार्तिकेयजी पिता-माताको प्रणाम करके कौञ्च पर्वतपर चले गये और वहाँ परम पवित्र आश्रममें बैठकर बड़ी भारी तपस्या करने लगे । उन्होंने द्वादशाक्षर बीजरूप परमहाका जप

किया और पहले ध्यानसे सब इन्द्रियोंको वश्में करके एक मासतक मनको योगमें लगाकर ज्ञानयोग प्राप्त कर लिया । जब उनके सामने अणिमा आदि सिद्धियाँ आर्थी, तब ये उनचे क्रोधपूर्वक बोले—'अरी ! यदि अपनी दुष्टताके कारण तुम-लोग मेरे पास भी चली आर्थी, तो मेरे-जैसे शान्तपुरुगोंका कभी परामव न कर सकोगी।'

यह चातुर्मास्यका माहातम्य सत्र पापीका नारा करनेयास्य है। जो भगवान् शिव अथवा विष्णुको अग्ने हृदयमें स्वापित करके अभेद-बुद्धिसे उनके अद्वितीय स्वरूपका चिन्तन करता है, उसके लिये शत्रु भी अत्यन्त प्रिय हो जाता है।

चातुर्मास्य-माहात्म्य सम्पूर्ण ।

ब्रह्मोत्तर-खण्ड

शिवके पदक्षर एवं पञ्चाक्षर मन्त्रका माहातम्यः राजा दाशाई तथा रानी कलावतीकी कथा

ज्योतिर्मात्रस्वरूपाय निर्मलज्ञानचक्षुषे । नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गमूर्तये ॥ 'ज्योतिमात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिङ्गस्वरूप ब्रह्म हैं, उन परम शान्त कल्याणमय भगवान शिवको नमस्कार है।'

ऋषि बोले—स्तजी ! आपने संक्षेपसं भगवान् विष्णुके उत्तम माहारम्यका वर्णन किया, जो समस्त पाणेका अपहरण करनेवाला और परम पवित्र है। हमने भी उसे ध्यानपूर्वक सुना है। अब हमलोग त्रिपुरविनाशक शिवजीके माहास्म्य और उनकं मन्त्रोंकी महिमाको सुनना चाहते हैं।

सत्ज्ञीन कहा-मुनियो ! मरणधर्मा मनुष्योंके लिये इतना ही सबसे उत्तम एवं सनातन श्रेय है कि भगवान् महंश्वरकी कथाम अकारण भक्तिमावका उदय हां । समस्त पुण्यो, श्रेयंक सम्पूर्ण साधनों और समस्त यज्ञोंमं जपयज्ञको ही सर्वोत्तम माना गया है । जैसे सब देवताओं में त्रिपुरारि भगवान राहर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मन्त्रोंमें शिवका पदक्षर मन्त्र श्रेष्ठ है। उसीको प्रणवस रहित होनेपर पञ्चाक्षर मन्त्र भी कहते हैं। वह जप करनेवाल पुरुषोंको मोक्ष देनेवाला है। सिद्धिकी इच्छा रखनेवाले सब श्रेष्ठ मुनि इस मन्त्रका सम्यग् रूपंस सेवन करते हैं । शिवजीके शुभ पद्माक्षर मन्त्रमं सर्वज्ञ, परिपूर्ण, सिचदानन्दस्वरूप भगवान् शिव सदा रमते रहते हैं । यह मन्त्रराज सम्पूर्ण उपनिपदीका आत्मा है। इसके जवसे सब मुनियोंने निरामय परब्रहाका साक्षारकार किया है। 'नम: शिवाय' मन्त्रमें 'नम:' पदके अर्थभृत नमस्तारकं द्वारा जीवभाव परमात्मा शिवमें मिलकर तद्रप हो जाता है। अतः वह मन्त्र साक्षात् परब्रहास्वरूप है । संसार-बन्धनमं वँधे हुए देहधारियोंके हितकी कामनासे स्वयं भगवान दिवने 'ॐ नमः शिवाय' इस आदिमनत्रका

प्रताबदेव मत्यांनां परं थेयः सनातनम् ।
 यदाश्वरक्षमायां नै जाता भक्तिरहेतुकां ॥
 (स्क.० पु० मा० म्रह्मो० १ । ५)

(स्ति पुरुषारु १ ६ ६) रिसर्वपामपि पुण्यानां सर्वेषां श्रेयसामपि । मर्वेषामपि यद्मानां अपयतः परः स्मृतः॥ (स्ति पुरुषार अमीर्गरा ५ ५ ५ प्रतिपादन किया है। जिसके हृदयमें 'ॐ नम: शिवाय' यह मन्त्र निवास करता है, उसके लिये बहुत से मन्त्र, तीर्थः तप और यज्ञांकी क्या आवश्यकता है । देहधारी मनुष्य तभीतक दुःखोंसे भरे हुए इस भयद्वर संसारमें भटकते हैं, जबतक कि वे एक बार भी इस पडक्षर मन्त्रका उचारण नहीं करते। यह पडक्षर मन्त्र सम्पूर्ण शानोंकी निधि है। यह मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेवाला दीपक है। अविद्याके समुद्रको सोखनेवाला वडवानल है और महापातकों. के जंगलको जला डालनेवाला दावानल है। अतः यह पञ्चाक्षर मन्त्र सब कुछ देनेवाला माना गया है। इसे मोक्षर्य अभिलापा रखनेवाले स्त्री-समुदाय, सूद्र और वर्णसंक धारण कर सकते हैं। इस मन्त्रके लिये दीक्षा, होम, संस्कार तर्पणः समय-शुद्धि तथा गुरुमुखसे उपदेश आदिकं आवश्यकता नहीं है । यह मन्त्र सदा पवित्र है 🕆 । 'शिव यह दो अक्षरका मन्त्र ही बड़े-बड़े पातकोंका नाश करते। समर्थ है और उसमें 'नमः' पद जोड़ दिया गया, तब त वह मोक्ष देनेवाला हो जाता है। जो गुरु निर्मल, शान्त साधु, स्वल्पभाषी, काम-क्रोधसे रहित, सदाचारी औ जितेन्द्रिय हों, उनके द्वारा दयापूर्वक दिया हुआ मन र्शाम ही सिद्ध हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, केदार सेतुबन्धः गोकर्ण और नैमियारण्य-ये सब क्षेत्र मनुष्योंक शीघ ही सिद्धि पदान करनेवाले हैं।

मथुरापुरीमें दाशाई नामसे विख्यात एक राजा हो गं हैं, जो यदुकुलमें श्रेष्ठ, बुद्धिमान्, अत्यन्त उत्साही औ महान् बेलवान् थे। वे शास्त्रोंके ज्ञाता, नीतियुक्त बच बोल्नेवाले, शूरवीर, धैर्यवान् तथा परम कान्तिमान् थे अनेक शास्त्रोंके तात्पर्यको जाननेमें राजाने कुशलता मा

कि तस्य बदुभिमंत्रीः कि तीर्थैः कि तपोऽध्वरैः ।
 यस्यो नमः शिवायेति मन्त्री दृदयगोचरः॥
 (रक० पु० ना० मध्रो० १ । १६

† तसात् सर्वप्रदो मन्त्रः सोऽयं पद्माक्षरः स्पृतः । स्वीभः श्रद्धेश्च संकोणेयांवेते मुक्तिकाद्विभिः॥ नास्य दीक्षा न दोमधन संस्कारो न त्रपंणम्। न कान्ये नोपदेशस्य सदा शुनिस्यं मनुः॥

(साल पुरु मार्जिस १ । २०, २१

की थी। वे उदार, रूपवान्, तरुण तथा शुभ लक्षणोंसे सशोभित थे । उन्होंने काशिराजकी पुत्री कलावतीके साथ विवाह किया था । ब्याह करके घर आनेपर रात्रिमें पलंङ्गपर बैठी हुई उस स्त्रीको राजाने अपने पास बुलाया। पतिके बुलानेपर भी वह उनके समीप नहीं आयी। तब राजा उसे बलपूर्वक अपनी शय्यापर ले आनेके लिये उठे। यह देख रानीने कहा-- भहाराज ! मैं कारणका ज्ञान रखनेवाली तथा व्रतमें तत्पर हूँ । मेरा स्पर्श न कीजिये । आप तो धर्म-अधर्मको जानते हैं। अतः मेरे ऊपर बलप्रयोग न कीजिये । पति-पत्नीमें प्रेमपूर्वक जो समागम होता है, वही एक दूसरेकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है। बलपूर्वक स्त्रियोंका सम्भोग करनेसे पुरुषोंको क्या प्रसन्नता होती है और कौन सा मुख मिलता है १ जो प्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती अथवा किसी व्रतका पालन करनेवाली हो, रजस्वला और रतिकी इच्छा न रखनेवाली हो, ऐसी स्त्रीके साथ पुरुषको बलपूर्वक समागमकी इच्छा नहीं रखनी चाहिये।

रानीके इस प्रकार कहनेपर भी राजा दाशाईने उसकी बात नहीं मानी । रानीका शरीर तपाये हुए लोहेके पिण्डके समान तप रहा था । उसका स्पर्श करते ही सहसा राजाका अङ्ग-अङ्ग जलने लगा । उन्होंने भयसे विद्वल होकर अपने शरीरको जलानेवाली रानीको छोड़ दिया ।

राजा बोले — प्रिये ! यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है कि पल्लवके समान कोमल यह तुम्हारा शरीर अग्निके समान तप्त कैसे हो गया।

रानीने उत्तर दिया—राजन् ! बचपनमें मुनिवर दुर्वासाने मुझपर दया करके शिवजीके पञ्चाक्षर मन्त्रका उपदेश किया था ! उस मन्त्रके प्रभावसे मेरा शरीर निष्पाप हो गया है । पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकते । महाराज ! आपने स्वभावसे ही मदिरा पीनेवाळी सुळटा और वेश्याओंका सेवन किया है । आप पवित्र मन्त्रका जप और मगवान् शङ्करकी आराधना भी नहीं करते । फिर मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं !

राजा बोले—सुन्दरी ! तुम मुझे भी भगवान् शङ्करके ग्रुम पञ्चाक्षर मन्त्रका उपदेश करो ।

रानीने कहा—आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको उपदेश नहीं कर सकती । आप मन्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु गर्गाचार्यके समीप जाइये ।

इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पित-पत्नी गर्ग मुनिके समीप गये और उनके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात् राजाने विनीतभावसे एकान्तमें कहा— 'गुरुदेव! आपका हृदय दयासे भरा हुआ है, आप मुझे भगवान् शिवके पञ्चाक्षर मन्त्रका उपदेश देकर कृतार्थ कीजिये।' राजाके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर विप्रवर गर्गाचार्य दोनों दम्पतिको यमुनाजीके महापुण्यमय उत्तम तटपर ले गये। वहाँ गुरुजी एक पवित्र वृक्षके मूल भागमें बैठ गये। राजाने उपवासपूर्वक उस पुण्य तीर्थके निर्मल जलमें स्नान किया। तब उन्होंने राजाको पूर्वाभिमुख बिठाकर भगवान् शिवके चरणारिवन्दोंमें नमस्कार किया और राजाके मस्तकपर हाय रखकर उन्हें शिवस्वरूप पञ्चाक्षर मन्त्रका उपदेश दिया। उस मन्त्रको धारण करते ही गुरुजीके हस्तकमलका स्पर्ध होनेसे राजा दाशाहके शरीरसे करोड़ों पाप कीओंका रूप धारण करके बाहर निकल गये।

तब गुरु गर्गाचार्यने कहा—राजन् ! भगवान् शिवका पञ्चाक्षर मन्त्र जब तुम्हारे हृदयमें पहुँचा, तभी तुम्हारे कोटि-कोटि पाप कीओंके रूपमें बाहर निकल गये हैं। सहसां कोटि जन्मोंमें जो पापराशि सञ्चित की गयी है, वह शिवके पञ्चाक्षर मन्त्रको धारण करते ही क्षणभरमें भस्म हो जाती है। राजन्! इस समय तुम्हारे करोड़ों पातक जल गये। अय तुम पवित्रचित्त होकर अपनी इस रानीके साथ मुखपूर्वक विहार करो। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गर्गजी उन दोनों दम्पतिके साथ घरको लोटे। तदनन्तर गुरुजीसे आज्ञा ले राजा और रानी प्रसन्नतापूर्वक महलमं चले गये। यह प्रसाक्षर मन्त्र सम्पूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रांका आभूपण रे, सब पापांका नाश करनेवाला है। इस प्रकार मेंने प्रजाक्षर मन्त्रका महान् प्रभाव संक्षेपसे बताया है।

शिवरात्रिको शिवपूजनका महत्त्व, राजा मित्रसहका वशिष्ठके शापसे राक्षस होकर ब्राह्मणकी हत्या करना और गौतमजीका उन्हें गोकर्णक्षेत्रकी महिमा सुनाना

सूतजी कहते हैं — भाष (फाल्गुन) मासमें ऋषण पक्षकी चतुर्दशीका उपवास अत्यन्त दुर्लभ है। उसमें भी विवरात्रिमें जागरण करना तो में मनुष्योंके लिये और दुर्लभ भानता हूँ । उससे भी अत्यन्त दुर्लभ है शिविहाइका दर्शन । तथा परमेश्वर शिवके पूजनको तो मैं और भी दुर्लभतर मानता हूँ । सो करोड़ जनमोमें उत्पन्न हुई पुण्यराशिक प्रभावने कभी गवान् शङ्करकी बिल्वपत्रसे पूजा करनेका अवसर प्राप्त होता । दस हजार वर्षोतक जिसने गञ्जाजीके जलमें स्नान किया । उसको जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य एक बार स्वपत्रसे भगवान् शङ्करकी पूजा करके प्राप्त कर लेता है । त्येक युगमें जो-जो पुण्य इस संसारमें छप्त हुए हैं, वे सभी स्तुन कृष्णा चतुर्दशी (शिवरात्रि) में पूर्णतः विद्यमान हते हैं । लोकमें ब्रह्मा आदि देवता और विश्वष्ठ आदि सुनि स फाल्युन कृष्णा चतुर्दशीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं । स शिवरात्रिको यदि किसीने उपवास किया तो उसे सौ यशोंने मिक पुण्य होता है । जिसने एक बिल्वपत्रसे शिवलिङ्गका जन किया है, उसके पुण्यकी समता तीनों लोकोंमें कौन करता है ?

इस विषयमें एक परम सुन्दर पुण्य-कथा कही जाती है। क्ष्वाकुवंशमें 'मित्रसह' नामसे प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा ाजा हो गये हैं । वे समस्त धनुधिरियों में श्रेष्ठ, सब अस्त्र-शस्त्रोंके शाता, शास्त्रश, वेदोंके पारक्षत विद्वान, शरवीर, अत्यन्त बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दयाके निधान थे । राजाको शिकार खेलनेका व्यसन था । एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयङ्कर वनमें प्रवेश किया और वहाँ बहुतसे व्याघ्र, जंगली सूअर तथा सिंहोंको अपने बाणोंसे बींध डाला । राजा मित्रसह रथपर सवार हो कवचले सुरक्षित होकर वनमें विचर रहे थे। उसी समय उन्होंने अभिके समान आकृतिवाले एक निशाचरको मारा। उसका छोटा भाई दूरसे यह देखकर शोकमम हो गया और वहीं कहीं छिप गया । भाईको मारा गया देख उसने मन-ही-मन इस प्रकार विन्वार किया- 'यह राजा बड़ा दुर्धर्ष वीर है। इसे छलसे ही जीतना चाहिये।' ऐसा निश्चय करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्यके समान आकृति बनाकर राजाके समीप आया । राजाने सेवा करनेके लिये चिनीतभावसे आये हुए उस पुरुपको देखकर अज्ञानवरा उसे रसोई घरका अध्यक्ष चना दिया । तत्पश्चात् राजा लौटकर अपनी पुरीको आये । महाराज मित्रसहकी वनी मदयन्ती नामसे प्रसिद्ध थी। वह नलकी स्त्री दमयन्तीके समान वडी पतिवता थी। एक दिन राजा मित्रसहने श्रादके दिन मुनियर वशिष्ठको निमन्त्रित करके अपने घरपर बुलाया । उस समय रसोइयेके रूपमें राधसने सागमें मनुष्यका मांस मिला दिया और वही वशिष्ठजीके भागे परोत्त दिया । उसे देखकर वशिष्ठजी बोले-पाजन ! यसे भिषार है। भिषार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि

मेरे आगे मनुष्यका मांस रख दिया । इस पापके कारण तू पक्षस हो जायगा ।' जब मुनिको यह मालूम हुआ कि यह सारी करतृत राक्षसकी है, तब उन्होंने उस शापको बारह वर्षोकी अविधमें सीमित कर दिया । तब राजा भी कुपित होकर बोले—'यह मेरी करतृत नहीं यी और न मैं इस विषयमें कुछ जानता ही था, तो भी आपने मुझे अकारण शाप दे दिया । इसलिये गुरु होनेपर भी आपको मैं भी शाप देता हूँ ।' ऐसा कहकर राजा अझलिमें जल ले गुरुको शाप देनेके लिये उद्यत हुए । यह देख रानी मदयन्तीने पतिके चरणोंमें गिरकर उन्हें ऐसा करनेसे रोका । रानीके बन्चनका मान रखनेके लिये राजा शाप देनेसे निवृत्त हो गये और उस अझलिके जलको उन्होंने अपने दोनों पैरोपर डाल दिया । इससे राजाके दोनों पैर कल्मवयुक्त (मिलन) हो गये । तबसे राजाका नाम कल्मावपाद हो गया।

गुरुके शापसे राजा वनमें विचरनेवाले राक्षस हुए। एक दिन वनमें कहीं किशोर अवस्थावाले नवविवाहित सुनि-दम्पति रमण कर रहे थे । उस समय उस नर-मक्षी राक्षसने तचण मुनिकुमारको खानेके लिये पकड़ लिया। ठीक उसी तरह, जैसे छोटे-से मृगशिशको कोई व्याव पकड़ लेता है। राक्षसके वशमें पड़े हुए अपने पतिको देखकर उसकी करुणापूर्वक प्यारी बोली---'स्यवंशयशोधर महाराज ! आप ऐसा पाप न कीजिये । आप राक्षस नहीं, अयोध्याके सम्राट् हैं, रानी मदयन्तीके पति हैं। प्रमो ! वे मेरे स्वामी मुझे प्राणींसे भी अधिक प्रियतम हैं, इन्हें न खाइये । रारणमें आये हुए दीन, दुखी मनुष्योंको आप ही सहारा देनेवाले हैं। इन महात्मा पतिके त्रिना मेरा यह श्रदीर मेरे लिये महान् भार है। इस मलिन पापमय पाञ्च-भौतिक शरीरते क्या मुख होगा ! ये मुनिकुमार देखनेको बालक हैं; किंतु वेदोंके निद्वान्। शान्ता, तपस्वी और अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता हैं । इन्हें प्राणदान देकर आपको सम्पूर्ण जगत्के रक्षा करनेका पुण्य होगा । महाराज ! में ब्राह्मणकी स्त्री हूँ, अभी वालिका हूँ, मुझपर कृपा कीजिये। आप-जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितोंपर कृपा करनेवाले होते हैं।

इस प्रकार पार्थना करनेपर भी उस निर्देषी, नर-मक्षी एक्सने उस ब्राह्मणकुमारकी गर्दन मरोड़ डार्ळी और उन्हें उदरस्य कर टिया। तत्र वह पतिवता ब्राह्मणी अल्यन्त शोक्से अस्त हो विलाप करने लगी। उसने पतिकी हिट्टियोंको और विस्वपत्र इन सबका सुयोग दुर्लम है। अहो! माया कैसी प्रवल है कि जिससे मूढ़ हुए मनुष्य भगवान् शिवकी इस महातिथिको उपवासतक नहीं करते। शिवरात्रिका उपवास, जागरण, भगवान् शङ्करके समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्रका वास इन सबका सुयोग होना मनुष्योंके लिये शिवलोकमें जानेकी सीढ़ी है। राजन्! मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थसे लौटकर आया हूँ। शिवरात्रिको उपवास

करके भगवान् शिवका महोत्सव देखकर लौटा हूँ । शिवरात्रिपर वहाँका महान् उत्सव देखनेके लिये सब देशोंसे चारों वर्णोंके लोग आये थे । स्त्री, वालक, वृद्ध तथा चारों भाश्रमोंके निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिवका दर्शन करके कृतकृत्यताको प्राप्त हुए । लौटते समय मार्गमें एक अद्भुत आश्चर्यकी बात देखकर मैं परमानन्दमें निमग्न हो कृतार्थ हो गया हूँ ।

गोकर्ण क्षेत्रमें शिवरात्रिके शिव-पूजनके माहात्म्यसे एक चाण्डालीका परमधाम-गमन

राजाने पूछा—ब्रह्मन् ! आपने मार्गमें कहाँ कौन-सी आश्चर्यकी बात देखी है, वह मुझे भी बताइये।

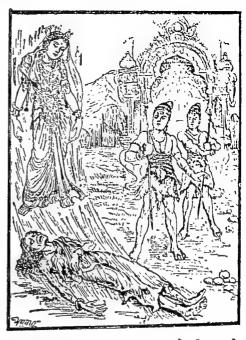
गौतमजीने कहा—राजन् ! गोकर्णसे आते समय एक स्थानपर दोपहरके समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखायी दिया । वहाँ जल पीकर मैंने रास्तेकी थकावट दूर की और घनी एवं शीतल छायावाले बरगदके नीचे विश्राम किया । उसी समय थोड़ी ही दूरपर मैंने एक अन्धी, बूढ़ी एवं दुवली-पतली चाण्डालीको देखा । उसका मुँह सूल गया था। उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकारके रोगोंसे पीड़ित थी। उसके सब अङ्गोंमें कोदका घाव हो गया था तथा उसमें वहुतसे कीड़े पड़ गये थे। उसकी कमरमें पीब और रक्तसे सना हुआ एक फटा-पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशामें देखकर मुझे बड़ी दया आयी और उसके मृत्युकालकी प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षणभर वहीं वैठा रहा। इतने-हीमें भगवान शङ्करके पार्थदोंद्वारा लाया जाता हुआ

दिशवजीके दूत बोले—मुने ! यह सामने जो बूढ़ी चाण्डाली मर रही है, इसीको ले जानेके लिये भगवान् शिवने हमें आदेश दिया है।

यह सुनकर मैंने पूछा—अहो ! यह महापापात्मा घोर चाण्डाली इस दिन्य विमानपर नैठनेकी अधिकारिणी कैसे हो सकती है ? यह तो जन्मसे लेकर जीवनमर प्रायः अपिवनतामें ही डूवी रही है । पापममा एवं पापका अनुगमन करनेवाली है । इस दुराचारिणीको आपलोग शिवलोकमें क्यों ले जाना चाहते हैं ? इसने कभी शिवजीका पद्माक्षर मन्त्र नहीं जपा, शिवजीका पृजन नहीं किया और न कभी भगवान् शिवको व्यान ही किया है ? सत्सङ्गसे सदा दूर रहनेवाली इस अत्यन्त कोधी स्वभाववाली स्त्रीको आपलोग भगवान् शिवके लोकमें कैसे ले जाना चाहते हैं । अहो ! ईश्वरकी इस लीलाका रहस्य देहधारियोंकी समझमें आना कठिन है, जिसमें पापात्मा प्राणी भी दया करके परम पदमें पहुँचाये जाते हैं ।

निन्दित चाण्डाली हुई। इसने सदाचारका मार्ग त्यागकर पूर्वजन्ममें व्यभिचारके मार्गको अपनाया था, उसी अकथनीय पापसे इस जन्ममें यह दुराचारिणी और दुर्भाग्यवती हुई । विधवा होकर भी इसने दूसरे पतिका आलिङ्गन किया, उसी महान् -पापके कारण इसके शरीरमें कोढ़के बहुत-से घाव हो गये हैं । इसने कामवेदनासे व्याकुल होकर स्वेच्छानुसार शूद्रसे रमण किया, उस पापके कारण इसे महारक्त पीब और कीड़ोंसे पीड़ित होना पड़ा है। इसने कभी उत्तम व्रतीका पालन नहीं किया, यज्ञपूजा नहीं की, कुआँ आदि खुदवाने या बगीचे लगानेका काम नहीं किया, उसी पापसे यह सब प्रकारके भोग-साधनोंसे रहित होकर दुःख पा रही है। पूर्व-जन्ममें इस मृढ स्त्रीने मदिरा-पान किया था, उसी पापसे यह महायक्ष्माकी पीड़ा और हृदय-श्रूलसे तड़प रही है। मुनिश्रेष्ठ! विवेकी महात्मा यहींपर सब मनुष्योंमें उनके सम्पूर्ण पाप-चिह्न देखते हैं। यहाँ जो बहुतसे रोगोंद्वारा पीड़ित और पुत्र तथा धनसे हीन हैं, जो दुष्ट लक्षणोंसे क्लेश पानेबाले और लाज छोडकर भीख माँगनेवाले हैं, वस्त्र, अन्न, पान, शय्या, भूषण और अभ्यङ्ग आदिसे विञ्चत, कुरूप, विद्याहीन, विकल अङ्गोंवाले (लूले-लॅगड़े आदि), कुत्सित भोजन करनेवाले। दुर्भाग्यवान्, निन्दित तथा दूसरोंके सेवक हैं,-ये सभी पूर्व-जन्ममें वड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्नपूर्वक विचार करके और संसारके मनुष्योंकी दशा देखकर विद्वान् पुरुष कभी पाप नहीं करता। यदि करे तो वह आत्मधाती है। जीवका यह मनुष्य-शरीर अनेक प्रकारके सत्कर्मोंका एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा ग्रुभ कमोंका ही सेवन करे। पापकर्मोंको सर्वथा एवं सर्वदा त्याग दे । सुखकी इच्छा रखनेवालेको पुण्य करना चाहिये । मनुष्यका यह शरीर अत्यन्त दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहनेवाला मानव एकमात्र भगवान् शिवकी शरण लेता है, एकचित्त होकर उन्हींका ध्यान करता है, वह समस्त पातकोंसे तर जाता है। पहले इस दुराचारिणी स्त्रीके मुखसे असावधानीमें शिवजीका नाम उच्चारित हुआ है। श्रीगोकर्ण क्षेत्रमें शिवरात्रिको उपवास करके रातमें इसने जागरण किया और शिवजीके मस्तकपर विल्वपत्र चढ़ाया है । उसी-का जो उत्तम फल है, उसे यह आज भोगने जा रही है। यह सब तुम अपनी आँखों देखते हो।

गौतमजी कहते हैं —राजन् ! इस प्रकार कहकर उन शिवदूतोंने उस चाण्डालकी योनिसे जीवको खींचकर उसे

दिव्य तेजसे सम्पन्न कर दिया । उस नारीको दिव्य दारीरकी प्राप्ति हुई और वह तेजकी राशिसे उन्द्रासित हो उठी । तत्यक्षात् शिवके दूतोंने प्रसन्न होकर उसे विमानपर बैठाया । वह परम उदाररूप और लावण्यसे सुशोभित तथा दिव्य वस्न धारण करने वाली हो गयी । उसकी देहसे सब ओर दिव्य सुगन्ध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे । वह विमानपर बैठी हुई शिवजीके चरणारविन्दोंका स्मरण कर रही थी । उसे वे पार्यद भगवान् महादेवजीके समीप ले गये । उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचिकत होकर यह सब देख रहे थे । राजन् ! गिरिजा पति भगवान् शङ्करके प्रति लेशमात्र भक्तिका यह आत्यन्त आश्चर्यजनक माहात्म्य मैंने तुम्हें बताया है, जो समस्त पाप राशिका विनाश करनेवाला है ।

राजाने पूछा—भगवन् ! परमेश्वर शिवका उत्तम छोक कैसा है । यदि आपकी मुझपर दया है तो मुझे शिवलोकका लक्षण बतलाइये ।

गौतमजी योले—ब्रह्मा आदि देवेश्वरेंकि लोकोंमं भी जो अत्यन्त दुर्लभ आनन्द है, वह जिस दिव्य धाममं नित्य-निरन्तर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिवका लोक है। जहाँ सब लोकोंको लाँघकर जाना होता है, जिसमं दिया प्रकाश स्थित है तथा जहाँ अविद्यामय अन्यकारका पहीं हैमान मात्र भी संयोग नहीं है, वही परमेश्वर शिवका लोक है। जहाँ काम, क्रोध, लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं परमे तथा जहाँ जन्म आदि अवस्थाएँ नहीं प्राप्त होती, वह परमेश्वर तथा जहाँ जन्म आदि अवस्थाएँ नहीं प्राप्त होती, वह परमेश्वर

शिवका लोक है। सम्पूर्ण वेदोंका जो एकमात्र प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, जिससे अधिक उत्तम वैभव कहीं नहीं है, वह परमेश्वर शिवका धाम है। वहाँ जानेके लिये योगीजन सदा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान आदि साधनोंसे युक्त योगमार्गका सहारा लेकर प्रयत्न करते रहते हैं। जो लोग मगवान् शिवकी भक्तिसे परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाममें जाते हैं। जो भगवान् शङ्करकी कथा सुनने और कहनेमें हर्षका अनुभव करते हैं, केवल शान्तिमें जिनकी स्थिति है, जो सब प्राणियोंके अकारण सुहृद् और मोहरहित हैं, वे संसारचकको लाँधकर भगवान् शङ्करके आनन्दमय धामको पाकर सुखी होते हैं। राजेन्द्र! इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्रमें भगवान् शङ्करके स्थानपर जाकर उनके दर्शनसे समस्स

पापराशिका निवारण करों और कृतकृत्य हो जाओं। वहाँ सब समयमें स्नान करके महावल शिवकी पूजा करों और शिवचतुर्दशीकों एकाग्रतापूर्वक उपवास करके रात्रिमें जागरण तथा बिल्वपत्रद्वारा भगवान् शङ्करका पूजन करों। इससे तुम सब पापोंसे मुक्त होकर शिवलोंकको प्राप्त करोंगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नतापूर्वक मिथिलापुरीको चले गये तथा राजा मित्रसह गोंकर्ण क्षेत्रमें आये। वहाँ महावल नामसे प्रसिद्ध महादेवजीका दर्शन और पूजन करनेसे उनकी समस्त पापराशि धुल गयी। उन्होंने भगवान् शिवके परमधामको प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान् शिवकी इस मनोहर कथाको प्रतिदिन मिक्तपूर्वक सुनता अथवा सुनाता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है।

शिव-पूजाकी महिमाके विषयमें परम शिवभक्त राजा चन्द्रसेन और भक्त श्रीकर गोपकी अद्भुत कथा

सूतजी कहते हैं-भगवान् शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियोंके बन्ध हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं । शिवसे भिन्न दूसरा कुछ नहीं है #। भगवान शिवके उद्देश्यसे जो कुछ भी दान, जप और होम किया जाता है। उसका फल अनन्त बताया गया है। यह समस्त शास्त्रोंका निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिवका भजन करता है, वह सब बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धनमें की जाती है, वही यदि भगवान शिवकी पूजामें की जाय तो वह उद्धार कर देती है। इसलिये कितने ही महात्मा पुरुष भगवान् दिवकी पूजाके छिये सम्पूर्ण यिषयरूपी मदिराको छोड़ देते हैं। वही जिह्ना सफल है, जो भगवान शिवकी स्तुति करती है। वहीं मन सार्थक है, जो शिवके ध्यानमें संलग्न होता है। वे ही कान सफल हैं, जो उनकी कथा सननेके लिये उत्सक रहते हैं और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं, जो शिवजीकी पूजा करते हैं। ये नेत्र धन्य हैं, जो महादेवजीकी पूजाका दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है, जो शिवके सामने घुक जाता है। वे पैर धन्य हैं, जो भक्तिपूर्वक शिवके क्षेत्रोंमें सदा भ्रमण करते हैं । जिसकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ भगवान् शिवके कार्यामे लगी रहती हैं। वह संसारसागरके पार हो जाता है और भीत जया संख्या ताल कर जेका है। जिल्ली

भक्तिसे युक्त मनुष्य चाण्डाल, पुल्कस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो तत्काल संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । जिसके दृदयमें भगवान् शिवकी लेशमात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियोंके लिये वन्दनीय है।

उज्जयिनीमें चन्द्रसेन नामक एक राजा थे। वे उसी नगरमें निवास करनेवाले भगवान् महाकालका पूजन करते थे। शिवके पार्षदोंमें अग्रगण्य तथा अमङ्गलोंको जीतनेवाले विश्ववन्दित मणिभद्रजी राजा चन्द्रसेनके सखा हो गये थे। उन्होंने राजापर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिन्तामणि प्रदान की, जो कौस्तुभमणि तथा सूर्यके समान देदीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करनेपर भी मनुष्योंको मनोवाञ्चित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिन्तामणिको कण्ठमें धारण करके जब सिंहासनपर बैठते थे, तब देवताओं-में सूर्यनारायणकी भाँति उनकी शोभा होती थी। राजा

सा जिह्ना या शिवं त्तौति नन्मनी ध्यायते शिवम् । ती कर्णी तत्कथाछोटौ ती हत्तौ तत्त्य पूजको ॥ ते नेत्रे पश्यतः पूजां तिच्छरः प्रणतं शिवे । तौ पादौ यौ शिवधेत्रं भक्तया पर्यटतः सदा ॥ यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि वतंन्ते शिवकमंत्र ।

चन्द्रसेनके विषयमें यह सब बात सुनकर समस्त राजाओंके . मनमं उस मांणवः प्रांत खोभकी मात्रा बढ़ गयी और वे धुन्ध रहनं छगे। एक बार उन सबने बहुत सी सेना साथ छेकर कोषपूर्वक पृथ्वीको कम्पित करते हुए आक्रमण किया और उन्नियनीकं चारों दारोंको घेर लिया । अपनी पुरीको धिरी हुई देख राजा चन्द्रछेन भगवान् महाकालकी शरणमें गये और मनको सन्देहरहित करके दृढ निश्चयके साथ उपवास-पूर्वक दिन रात अनन्यभावतं भगवान् गौरीपतिकी आराधना यरने लगे । उन्हीं दिनों उस नगरमें कोई म्वालिन रहती थी। जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उजियनीमें बहुत दिनोंसे रहती थी। वह अपने पाँच वर्षके बालभने। लिये हुए महाकालंक मन्दिरमें गयी और राजा चन्द्रसेनद्वारा की हुई गिरिजापतिकी महापूजाका दर्शन किया। शिवपुजनका वह आध्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान-को प्रणाम किया और पनः अपने निवासस्थानपर लौट आयी। ग्वालिनके उस बालकने भी वह सारी पूजा देखी थी । अतः घर आनेपर उसने कौतृहलवदा विवजीकी पूजा प्रारम्भ की, जो संसारसे वैराग्य प्रदान करनेवाली है। एक सन्दर पत्थर लाकर उसे घरसे थोड़ी ही दूरपर एकान्त स्थानमें रख दिया और उसीको शिवलिङ्ग माना । फिर अपने द्याथरे मिलने लायक जो कोई भी फूल दिखायी दिये, उन सबका संब्रह करके उस बालकने जलसे दिव्यलिङ्गको स्नान कराया और भक्तिपूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात् कृत्रिम अलङ्कार, चन्दन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारींसे अर्चना करके मनःकाल्पत दिव्य वस्तुओंसे भगवान्को नैवेदा निवेदन किया। सुन्दर-सुन्दर पत्रों और फूलोंसे बार-बार पूजा करके मॉति-मॉतिसे नृत्य किया और बारंबार भगवान्के चरणोंमें सीस झुवाया । इस प्रकार अनन्यचित्त होकर शिवकी आराधनामें लगे हुए अपने पुत्रको ग्वालिनने बहे प्यार्स भीजनके छिये बुलाया । उसका मन तो पूजामें छगा हुआ धा, माताक बहुत बुलानेपर भी उसे भोजन करनेकी इच्छा न हुई। तब उसकी मा स्वयं उसके पास गयी और उसे शिवंध आगे आंख बंद करके ध्यान लगाये बैठा देख हाथ प्रसद्यार सींचने लगी। इतनेषर भी जब वह न उठा, तब उसने कोधमें आकर उसे खूब पीटा । खींचने और मारने-पीटनंपर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वह धियलिङ्ग उष्टाकर दूर पंक दिया और उसपर चढ़ायी हुई सारी पृजा-सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बाटक व्हाय-हायः करके रो उठा । रोपमें भरी हुई म्वालिन अपने वेरेको

डॉट-डफ्टकर पुनः घरमें चली गयी। भगवान् शिवकी को माताके द्वारा नष्ट की हुई देखकर वह बालक ' देव ! सहादेव !' की पुकार करते हुए सहसा मूर्व्छित गिर पड़ा । उसके नेत्रींसे ऑसुओंकी धारा प्रवाहित है थी। दो घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, तर उसने खोलीं और देखा-उसका वही निवासस्थान परम शिवालय हो गया था। मणियोंके खम्मे उसकी बोधा रहे थे ! उसके द्वार, किवाड तथा सदर फाटक सब र मय हो गये थे। वहाँकी भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा की वेदिकाओंसे सुशोमित थी। यह सब देखकर वह उठा और हर्पसे परमानन्दके समुद्रमे निमप्त-सा हो । उसने समझ लिया कि यह सब शिवजीकी पूजाका माहातम उसीके प्रभावसे यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। तस उस बालकने अपनी माताके अपराधकी शान्तिके पृथ्वीपर मस्तक रखकर साधाङ्ग प्रणाम किया और इस । बहा-'देव ! उमापते ! मेरी माताका अपराध क्रीजिये। वह मुद्र है। आपके प्रभावको नहीं जानती शहर ! आप उसपर प्रसन होइये। यदि मुहामें आपकी भ उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है, तो उसरं मेरी माता अ दया प्राप्त करे।

इस प्रकार भगवान् शङ्करको बार-बार प्रसन करके ३ चरणोंमें मस्तक सुकाकर सूर्यास्तके समय वह बालक शिया से बाहर निकला और उसने अपने शिविरको देखा । यह नगरके समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तह सवर्णमय होकर विश्वित्र वैभवसे प्रकाशित होने लगा । भः भीतर प्रवेश करके बालकने देखा, उसकी मा बहु। रत्नमय पलंगपर विछी हुई इवेत रंगकी शय्यापर निर्भय है सो रही है और उसीको याद करती है। उसने मार जगाया । ग्वालिन बड़े वेगसे उठी और आनेकी। अ पुत्रको तथा अपने घरको भी अपूर्व रूपमें देखकर आनः विद्वल हो गयी । पुत्रके मुखसे गिरिजापति शहरका वर प्रसाद सुनकर ग्वालिनने राजाको सूचना दी, जो निर भगवान् शिवके भजनमं लगे रहते थे। राजा अपना नि पूरा करके रातमें सहसा वहाँ आये और ग्यान्तिक पुः वह प्रभाव, जो बाङ्करजीके सन्तोपस प्रकट हुआ था। देल सुवर्णमय शिव-मन्दिर, रत्नमय शिवन्धिः तथा मृन्दर ॥ माणिवयोंसे जगमपाता हुआ स्वास्त्रिकारा महार देखार र चन्द्रसेन पुरोहित और मन्त्रियंकि साथ दो पदीतक अफ

चिकत हो परमानन्दमें डूवे रहे। तत्पश्चात् उन्होंने नेत्रोंसे प्रेमके आँस् बहाते हुए ग्वालिनके उस वालकको हृदयसे लगा लिया। भगवान शिवके इस अद्भुत माहात्म्यकी चर्चा समस्त पुरवासियोंमें बड़े वेगसे फैली और यही कहते-सुनते वह रात मानो क्षणभरमें व्यतीत हो गयी।

युद्धके लिये आये हुए और नगरको चारों ओरसे घेर-कर खड़े हुए राजाओंने भी प्रातःकाल दूर्तोंके मुखसे यह परम अद्भुत समाचार सुना । सुनते ही उनके मनसे बैरभाव निकल गया । उन्होंने सहसा हथियार डाल दिये और चिकत होकर महाराज चन्द्रसेनकी आज्ञासे नगरमें प्रवेश किया । उस रमणीय नगरीमें प्रवेश करके भगवान् महाकाल-को प्रणाम करनेके पश्चात् सब राजा उस ग्वालिनके घरपर आये । वहाँ राजा चन्द्रसेनने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया । वे बहुमूल्य आसनोंपर बैठे और प्रीतिपूर्वक विस्मित एवं आनन्दित हुए । गोप-बालकपर कृपा करनेके लिये स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिङ्कका दर्शन करके सब राजाओंने भगवान् शिवको अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की। उनमें भक्तिपूर्वक मन लगाया ।

इसी समय सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी बानर-राज हतुमान्जी वहाँ प्रकट हुए । उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े बेगसे उठकर मिक्तमावसे बिनीत हो उन्हें नमस्कार किया । तब हतुमान्जीने कहा—'राजाओ ! भगवान् शिवकी पूजाके सिवा देहधारियोंके लिये दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि इस गोप-बालकने श्वानिवारको प्रदोषव्रतके दिन बिना मन्त्रके भी शिवका पूजन करके उन्हें पा लिया। श्वानिवारको प्रदोषव्रत समस्त देहधारियोंके लिये दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आनेपर तो वह और भी दुर्लभ है। गोपवंशकी कीर्ति बढ़ानेवाला यह बालक संसारमें सबसे अधिक पुण्यात्मा है। इसकी वंश-परम्परामें आठवीं पीढ़ीमें महायशस्वी नन्द उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात् भगवान् नारायण उनके पुत्ररूपसे प्रकट हो श्रीकृष्णकं नामसे प्रसिद्ध होंगे। आजसे यह गोपालनन्दन संसारमें श्रीकर' नामसे विख्यात होगा।

अञ्जिनन्दन हनुमान्जी ऐसा कहकर उस गोपबालक को शिवोपासनाके आचार-व्यवहारका उपदेश दे वहीं अन्तर्धान हो गये। वे सब राजा हर्षमें भरकर महाराज चन्द्रसेनकी आज्ञा ले जैसे आये थे वैसे ही लौट गये। महा-तेजस्वी श्रीकर भी हनुमान्जीका उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणोंके साथ शङ्करजीकी आराधना करने लगा। समयानुसार भक्त श्रीकर गोप तथा राजा चन्द्रसेन दोनोंने भिक्तपूर्वक शिवकी आराधना करके परम पद प्राप्त किया। यह परम पित्र उपाख्यान कहा गया। यह गोपनीय रहस्य है, सुयश एवं पुण्यसमृद्धिको वढानेवाला है तथा गौरीपित भगवान् शिवके चरणारिवन्दोंमें भिक्तभावकी वृद्धि और पापराशिका निवारण करनेवाला है।

प्रदोपमें शिवपूजनकी अवहेलनासे दोषकी प्राप्तिके प्रसंगमें विदर्भराज और उसके पुत्रकी कथा

स्तजी कहते हैं — त्रयोदशी तिथिमें सायंकाल प्रदोप कहा गया है। प्रदोपके समय महादेवजी कैलासपर्वतके रजत-भवनमें नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणोंका स्तवन करते हैं। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोधकी इच्छा रखनेवाले पुरुपोंको प्रदोपमें नियमपूर्वक भगवान् शिवकी पूजा, होम, कथा और गुणगान करने चाहिये। दरिद्रताके तिमिरसे अन्धे और भवसागरमें हूवे हुए संसारभयसे भीरु मनुष्योंके लिये यह प्रदोपवत पार लगानेवाली नौका है। भगवान् शिवकी पूजा करनेसे मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु-दुःख और पर्वतके समान भारी ऋण-भारको शीघ ही दूर करके सम्पत्तियोंसे पूजित होता है।

विदर्भ देशमें सत्यरथ नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सन् धर्मोमें तत्यर, धीर, सुद्यील और सत्यप्रतिश थे। धर्म- पूर्वक पृथ्वीका पालन करते हुए उनका बहुत-सा समय सुख-पूर्वक बीत गया। तदनन्तर शास्त्र देशके राजाओंने विदर्भन्नगरपर आक्रमण करके उसे चारों ओरसे वेर लिया। अपनी पुरीको शत्रुओंसे घिरी हुई देख विदर्भराज विशाल सेना साथ लेकर युद्धके लिये आये। बलोन्मत्त शास्त्रदेशीय क्षत्रिभोंके साथ राजाका अत्यन्त मयक्कर युद्ध हुआ। शास्त्रोंकी बहुत बड़ी सेना मारी गयी; परंतु अन्तमें विदर्भराज भी उनके हाथसे मारे गये। मन्त्रियोंसहित उस महारथी चीर राजाके मारे जानेपर मरनेसे बच्चे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भराज सत्यरयकी एक पतित्रता स्त्री अत्यन्त शोक-प्रस्त हो रातके समय राजभवनसे निकलकर पश्चिम दिशाकी ओर चली गयी। वह गर्भवती थी। स्वेरा होने रह धीरे-धीरे मार्गसे जाती हुई उस सास्त्री रानीने बहुत दूरका रास्ता ते

कर लेनेके पश्चात् एक स्वच्छ तालाव देखा और वह उसके किनारे शोभा पानेवाले एक छायादार वृक्षके नीचे बैठ गयी। भाग्यवश उसी निर्जन स्थानमें वृक्षके ही नीचे पतिवता रानीने उत्तम गुणोंसे युक्त शुभ सहूर्तमें एक पुत्रको जन्म दिया। तत्पश्चात् अत्यन्त प्याससे व्याकुल हो वह सुन्दर अङ्गोंबाली रानी जलाशयमें उतरी। इतनेमें ही एक बड़े भारी ग्राहने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता-पितासे हीन हो गया और भूख-प्याससे पीड़ित हो उस सरोवरके किनारे जोर-जोरसे रोने लगा। वह नजजात शिश्च जब इस प्रकार कन्दन कर रहा था, उसी समय माग्यवश वहाँ एक श्रेष्ठ बाह्मणी आ पहुँची। वह भी अपने एक वर्षके बालकको गोदमें लिये हुए आयी थी। बाह्मणी निर्पन और

विधवा थी । घर-घर भीख माँगकर जीवन-निर्वाह करती थी । उसका नाम उमा था। उसी सती-साध्वी ब्राह्मणीने उस राज-कुमारको देखा । उसे अनाथकी माँति कन्दन करते देखकर उसने मन-ही-मन विचार किया—'अहो ! यह तो बहें आश्चर्यकी बात दिखायी देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभीतक नहीं कटी है, पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गयी । न इसका पिता है न और कोई बन्धु-बान्धव है। यह दीन अनाथ बालक बिना विस्तरके भूमिपर सो रहा है। यह चाण्डालका पुत्र है या शहका, वैद्यका बालक है या ब्राह्मणका अथवा यह स्वत्रियका दिशु

है। इसका निश्चय कैसे किया जाय ? मैं इस शिशुको उठाकर अपने संगे पुत्रकी तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ। परंतु यह किस कुलका है। यह न जाननेके कारण इसे छुनेका साहस नहीं होता।' वह पतिवता ब्राह्मणी जव इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कोई संन्यासी महातमा वहाँ आ गये। वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो साक्षात् शङ्कर हों। उन श्रेष्ठ भिक्षुने उस स्त्रीसे कहा-- ब्राह्मणी ! खेद न करो, हृदयकी संग्रयचृत्ति दूरकर इस बालककी रक्षा करो । इससे तुम्हें शीम ही परम कल्याणकी प्राप्ति होगी । इतना कहकर वे दयाछ मिक्षु तरंत वहाँसे चले गये। उनके जानेके बाद बाहाणीने विश्वासपूर्वक उस बालकको लेकर अपने घरकी और प्रसान किया । उस राजकुमारका ब्राह्मणीने अपने बेटेके समान ही पालन-पोषण किया । एकचका नामक नगरमें उस ब्राह्मणीका घर था । वह मिक्षाके अन्नसे ही अपने पुत्र और राजकुमारको भी पालने लगी। ब्राह्मणोंने ब्राह्मणीके तथा राजाके भी पुत्रका संस्कार कर दिया । वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन-दिन बढ़ने लगे । समय आनेपर उनका उपनयन-संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमोंका पालन करने लगे। दोनों माताके साथ प्रतिदिन भिधाके लिये जाते थे। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों चालकोंके साथ भीख माँगती हुई दैवयोगसे देव-मन्दिरमें गयी। वहाँ बड़े-बूढे ऋषि-मुनि रहा करते थे। उन दोनों वालकांको देखकर परम बुद्धिमान् शाण्डिल्य नामक मुनिने फहा-'अहो ! दैवका बल बड़ा विचित्र है । कमीका उल्लुन करना किसी भी जीवके लिये अत्यन्त कठिन है। देखी ना यह बालक दसरी माताकी शरण लेकर भिक्षांस जीवननियांत करता है। इस बाह्मणीको ही श्रेष्ठ माताके रूपमें पाकर ब्राह्मण बालकके साथ बाह्मणभावको प्राप्त हो गया है।' शाण्डित्य मुनिका यह वचन मुनकर ब्राह्मणीकी वड़ा विसाव हुआ । उसने भरी सभामें मुनिको प्रणाम करके प्रधा-'बहान ! एक संन्यासीके कहनेसे में इस वालकको आने पा है आयी हूँ । यदापि अभीतक इसके कुळका पता नहीं लगा। तथापि भ पुत्रकी भाँति इसका पालन-पोपण करती हूँ 🗀 आप भानी नेत्रींसे देखते हैं। अतः आपसं में यह जानना चाहनी हैं हि गह बालक किस कुलमें उत्पन्न हुआ है और इसके माता-रिता कौन हैं ११

मुनि चोले-पह विदर्भदेशकं राजास पुष है। इतना कहकर मुनिने उस बालककं विताक सुद्रमें मीर जानेका तथा उसकी माताके ब्राहद्वारा ब्रस्त होनेका सब समान्वार पूर्णरूपसे बतलाया । यह सुनकर ब्राह्मणीको और भी आश्चर्य हुआ । अतः उसने फिर प्रश्न किया—'महामुने ! वे राजा सम्पूर्ण भोगोंको छोड़कर युद्धमें क्यों मरे और इस बालकको दिरद्रता केसे प्राप्त हुई ? अब दिरद्रताको पूर्णतः नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा ? मेरा यह पुत्र भी भिक्षान्त से ही जीवन-निर्वाह करता है । अतः इसकी दिरद्रताके निवारणका भी क्या उपाय है, यह बतानेकी कृपा करें ?'

द्वाण्डिल्यने कहा—इस राजकुमारके पिता विदर्भराज पूर्वजन्ममें पाण्ड्य देशके श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धमोंके ज्ञाता थे और सम्पूर्ण पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोषकालमें राजा भगवान् शङ्करका पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्तिसे त्रिलोकीनाथ महादेवजीकी आराधनामें संलग्न थे। उसी समय नगरमें सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्दको सुनकर राजाने बीचमें ही भगवान् शङ्करकी पूजा छोड़ दी और नगरमें क्षोभ फैलनेकी आशङ्कासे राजभवनसे बाहर निकल गये। इसी समय राजाका महाबली मन्त्री शत्रुको पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पाण्ड्यराजका ही सामन्त था। उसे देखकर राजाने कोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिवपूजा छोड़कर नियमको समाप्त किये विना ही राजाने

रातमें भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी पदोषकालमें शिवजीकी पूजा किये विना ही मोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्ममें विदर्भराज हुआ था। शिवजीकी पूजामें विन्न होनेके कारण शत्रुओंने उसको सुख-भोगके बीचमें ही मार डाला। पूर्वजन्ममें जो उसका पुत्र था। वही इस जन्ममें भी हुआ है। शिवजीकी पूजाका उछङ्घन करनेके कारण यह दरिद्रताको प्राप्त हुआ है। इसकी माताने पूर्वजन्ममें छलसे अपनी सौतको मार डाला था। उस महान् पापके कारण ही वह इस जन्ममें ग्राहके द्वारा मारी गयी। मैं सत्य कहता हूँ, परलोकमें हितकी बात कहता हूँ, शास्त्रोंका सार एवं उपनिषदोंका हृदय कहता हूँ, इस भयङ्कर असार संसारको प्राप्त हुए जीवके लिये ईश्वरके चरणारविन्दोंकी सेवा ही . सार वस्तु है । जो प्रदोषकालमें अनन्यचित्त होकर परमेश्वरके चरणारविन्दोंकी पूजा करते हैं, वे इसी संसारमें सदा बढ़नेवाले धन-धान्य, स्त्री-पुत्र, सौभाग्य और सम्पत्तिके द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। ब्राह्मणी! यह तुम्हारा पुत्र पूर्वजन्ममें उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेनेमें वितायी है। यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किये हैं। इसीलिये यह दरिद्रताको प्राप्त हुआ है। उस दोषका निवारण करनेके लिये अब यह भगवान् शङ्करकी शरणमें जाय।

प्रदोपत्रतकी विधि, इसके पालनसे द्विजकुमार और राजकुमारकी दरिद्रताका निवारण तथा राज्यकी प्राप्ति

स्तजी कहते हैं — मुनिके इस प्रकार कहनेपर साध्वी ब्राझणीने उन्हें प्रणाम करके शिवपूजनकी विधिका कम पूछा।

शाण्डिल्य बोले—दोनों पक्षोंकी त्रयोदशिको मनुष्य जब निराहार रहे, तब सूर्यास्ति तीन घड़ी पहले स्नान करे । फिर खेत बल धारण करके धीर पुरुष सन्ध्या और जप आदि नित्यकर्मकी विधि पूरी करके मीन हो ग्रास्त्रविधिका पालन करते हुए भगवान् शिवकी पूजा प्रारम्भ करे । भगवद्विमहिक आगेकी भूमिको नये निकाले हुए ग्रुद्ध जलसे भलीभाँति लीप-पोतकर सुन्दर मण्डल बनावे । घीत-बल्ल आदिके द्वारा उस मण्डलको सब ओरसे धेर दे । उपरसे चँदोवा आदि लगाकर पल-पूल और नवीन अङ्कुरीसे उसको सजावे । मण्डलके मध्यकी भूमिमें पाँच रंगीसे युक्त विचित्र कमल अद्भित करके उसीपर मुस्थिर एवं उत्तम आसन विद्यालर देवे और हृदयमें भक्तिभावसे युक्त हो पूजार्का सब सामग्री

एकत्र करे । फिर पवित्र भावसे शास्त्रोक्त मन्त्रद्वारा देवपीठ-को आमन्त्रित करे । तत्पश्चात् क्रमशः आत्मग्रुद्धि और भूतग्रुद्धि आदि करके तीन प्राणायाम करे । उसके बाद विन्दुयुक्त बीजाक्षरोंके द्वारा विधिपूर्वक मातृकान्यासकी विधि पूरी करे । फिर परम शिवका ध्यान करके पीठके वाम भागमें गुरुको प्रणाम करे, दक्षिण भागमें गणेशजीको मस्तक झकाने, दोनों अंशों (कन्धों) और ऊरुओं (जाँघों) में धर्म आदि (धर्म, शान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य) का न्यास करे । नामि तथा पार्श्वभागोंमें अधर्म (अधर्म, अशान, अवैराग्य और अनैश्वर्य) आदिका न्यास करे । तत्पश्चात् दृदयमें अनन्त आदिका न्यास करके देवपीठपर मन्त्रका न्यास करे । आधारशक्तिमे लेकर शानात्मातकका क्रमशः न्यास करके दृदयमें एक कमलकी भर्लाभाँति भावना करे । वह क्रमल

नौ शक्तियोंसे युक्त एवं परम सुन्दर हो। उसी कमलकी कर्णिकामें कोटि-कोटि चन्द्रमाओंके समान प्रकाशमान उमापति भगवान् शिवका ध्यान करे । भगवान्के तीन नेत्र हैं। मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट शोभा पाता है। जटाजुट कुछ-कुछ पीला हो गया है। उसपर रत्नजटित किरीट मुशोभित है। उनके कण्ठमें नील चिह्न है और अङ्ग-अङ्गसे उदारता सूचित होती है। सपाँके हारसे उनकी बडी शोभा हो रही है। उनके एक हाथमें चरद और दूसरेमें अभयकी मुद्रा है। वे फरसा धारण करते हैं। उन्होंने नागींका कङ्कण, केयूर, अङ्गद तथा मुद्रिका घारण कर रक्खी है। वे व्याघ-चर्म पहने हुए रत्नमय सिंहासनपर विराजमान हैं। उनके वाम भागमें गिरिराजनिदनी उमादेवीका चिन्तन करे। इस प्रकार महादेवजी तथा गिरिजादेवीका ध्यान करके क्रमशः गन्ध आदिसे उनकी मानसिक पूजा करे। पाँच वैदिक मन्त्रोंसे गन्ध आदि द्वारा पूर्वोक्त पाँच स्थानोंमें अथवा हृदयमें पूजा करे। फिर मूलमन्त्रसे तीन बार हृदयमें ही पुष्पाञ्जलि दे। उसके बाद बाह्यपीठ (सिंहासन) पर महादेवजीका पुनः पूजन प्रारम्भ करे । पूजाके आरम्भमें एकाग्रचित्त होकर संकल्प पढ़े । तदनन्तर हाथ जोड़कर मन-ही-मन भगवान् शिवका ध्यान एवं आवाहन करे- 'हे भगवान् शङ्कर ! आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदिकी निवृत्तिके लिये तथा सम्पूर्णपार्योका नाश करनेके लिये मुझपर प्रसन्न होइये । मैं दुःख और शोककी आगमें जल रहा हुँ। संसारभयसे पीड़ित हूँ, अनेक प्रकारके रोगोंसे व्याकुल और दीन हूँ । वृषवाहन ! मेरी रक्षा कीजिये । देवदेवेश्वर ! सबको निर्मय कर देनेवाले महादेवजी! आप यहाँ पधारिये और मेरी की हुई इस पूजाको पार्वतीजीके साथ ग्रहण कीजिये। इस प्रकार संकल्प और आवाहन करके पूजा आरम्भ करनी चाहिये । तत्पश्चात् मनुष्य एकाग्रचित्त हो रुद्रसुक्तका पाठ करते हुए वहाँ स्थापित किये हुए शङ्खके जलसे और पञ्चामृतसे महादेवजीका अभिषेक करके भाँति-भाँतिके मन्त्रींस आसन आदि उपन्वारोंको समर्पित करे। भावनाद्वारा दिव्य वस्त्रोंसे विभूषित स्वर्णसिंहासनकी कल्पना करे और उसीपर भगवान्को विराजमान करके अष्टगुणयुक्त अर्घ्य और पादा नेवेदन करे । फिर शुद्ध जलसे आचमन कराकर मधुपर्क दे । उसके बाद पुनः आचमनके लिये जल देकर मन्त्रोचारण-पूर्वक स्नान करावे । फिर यशोपवीतः वस्न और आभूषण अर्पण करे । परम पवित्र अष्टाङ्गयुक्त चन्दन चढावे । विन्यः

मदार, लाल कमल, धतुर, कनेर, सनईका चमेली, कुशा, अपामार्ग, तुलसी, जूही, भटकटङ्या और करवीरके फूलोंमेंसे जायँ, उन सक्को शिवोपासक भगवान् शिवपर चढ़ इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकारके सुगन्धित पुष्प नि करे । तत्पश्चात् लाल चन्दनसे उत्पन्न धूप और निर्मल समर्पित करे । उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन साग, मिठाई, पूआ, शकर तथा गुड़के बने हुए प एवं खीरका नैवेद्य भोग लगावे । मधु, दही और जल अर्पण करे । उस खीरका ही मनत्रद्वारा प्रज्वलित की अग्निमें हवन करे। यह होम शास्त्रोक्तविधिसे आचा कथनानुसार सम्पन्न करना चाहिये। भगवान शहरको नै देकर मुखशुद्धिके लिये उत्तम ताम्बूल अर्पण करे। ध आरती, सुन्दर छत्र, उत्तम दर्पणको वैदिक-तानित्रक मन द्वारा विधिपूर्वक समर्पित करे । यदि यह सब करनेकी अपं शक्ति न हो। अधिक धनका अभाव हो। तो अपने पास जित धन हो, उसीके अनुसार भगवान्की पूजा करे। गौरीप भगवान् शङ्कर भक्तिपूर्वक भेंट किये हुए पुष्पमात्रशे सन्तुष्ट हो जाते हैं। तदनन्तर स्तोत्रोंद्वारा स्तुति कर भगवानको साष्टाङ प्रणाम करे । फिर परिक्रमा कर पूजा समर्पित करनेके पश्चात् विधिपूर्वक श्रीगिरिजापितः प्रार्थना करे।

·देव ! जगन्नाथ ! आपकी जय हो । सनातन राह्मर आपकी जय हो । सम्पूर्ण देवताओंके अधीश्वर ! आपकी ज हो । सर्वदेवपूजित ! आपकी जय हो । सर्वगुणातीत ! आपन जय हो । सबको वर देनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो । नित्य आधाररहितः अविनादी विश्वम्भर ! आपकी जय हो। जय हो सम्पूर्ण विश्वके लिये एकमात्र जानने योग्य महेश्वर ! आपर्क जय हो। नागराज वासुकिको आभूपणके रूपमें धारण फरने वाले प्रभी ! आपकी जय हो । गौरीपते ! आपकी जय हो । चन्द्रार्धरोखर राम्भो ! आपकी जय हो । कोटि गर्येकि समान तेजस्वी दिव ! आपकी जय हो। अनन्त गुणोके आधर ! आपकी जय हो। भयद्वर नेत्रीयाले यह ! आपकी जय हो। अचिन्त्य ! निरञ्जन ! आपकी जय हो । नाय ! दयासिन्धो ! आपकी जय हो । भक्तोंकी पीड़ाका नाद्य करनेयाले प्रजी ! आपकी जय हो । दुस्तर संसारमागरमे पार उनारनेवारे परमेक्वर ! आपकी जय हो । महादेय ! में संगारंक दुः नीमे पीड़ित एवं खिल हूँ, मझपर प्रसन्न होत्ये । परमेश्यर (

समस्त पापोंके भयका अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिये । मैं महान् दाख्तियके समुद्रमें डूबा हुआ हूँ । बड़े-बड़े पापोंने मुझे आकान्त कर लिया है । मैं महान् शोकसे नष्ट और बड़े-बड़े रोगोंसे व्याकुल हूँ । सब ओरसे ऋणके भारसे लदा हुआ हूँ । पापकमोंकी आगमें जल रहा हूँ और प्रहोंसे पीड़ित हो रहा हूँ । शङ्कर ! मुझपर प्रसन्न होइये । 1

निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजाके अन्तमें भगवान् गिरिजापितकी प्रार्थना करे । धनाढ्य अथवा राजाको इस प्रकार भगवान् शङ्करकी प्रार्थना करनी चाहिये—'हे शङ्करजी ! आपके प्रसादसे मेरे सदा आनन्द रहे । मेरे राज्यमें छुटेरे न रहें, सब लोग निरापद होकर रहें । पृथ्वीपर अकाल, महामारी आदिके सन्ताप शान्त हो जायँ । सबकी खेती धन-धान्यसे समृद्ध हो । सम्पूर्ण दिशाओं में सुखका साम्राज्य छा जाय ।' इस प्रकार प्रदोषवतके दिन गिरिजापित भगवान् शङ्करकी आराधना करे, ब्राह्मणोंको मोजन करावे और उन्हें दक्षिणा देकर सन्तुष्ट करे । इस प्रकार मैंने सब पापोंका नाश, सब प्रकारकी दिदिताका निवारण तथा समस्त मनोवाञ्छित वस्तुओंका दान करनेवाली शिवपूजाका वर्णन किया । यह शिवकी पूजा शिवजीके द्रव्यका हरण करनेके पापको छोड़कर शेप सभी महापातकों और उपपातकोंके महान् समुदायका नाश करती है । यदि वे दोनों बाल्क इसी प्रकार भगवान्

* जय देव जगन्नाथ जय शाश्वत । খন্ধ सर्वसुराचित ॥ सर्वसराध्यक्ष जय जय सर्वगुणातीत सर्ववरप्रद । जय जय नित्य निराधार जय विश्वम्भराव्यय ॥ विरवैकवेचेश जय जय नागेन्द्रभूपण । जय गौरीपते शम्भो जय चन्द्रार्धशेखर ॥ कोट्यर्कसंकाश जयानन्तगुणाश्रय । जय रुद्र विरूपाञ्च जयाचिन्त्य निरञ्जन ॥ नाथ कृपासिन्धो जय भक्तातिभञ्जन । दुस्तरसंसारसागरो चारण प्रभी ॥ प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिचतः। सर्वेपापभयं हत्वा रख मां परमेश्वर ॥ महादारिद्रचमन्नस्य महापापहतस्य महाशोकविनष्टस्य महारोगातुरस्य च ॥ पञ्चभारपरीतस्य द्रधमानस्य कर्मभिः । मरे: प्रपोद्यमानस्य प्रसीद मन राहर ॥ (स्त्रत पुर हार हातीर ७। ५९-६६) शङ्करका पूजन प्रत्येक प्रदोषके दिन करते रहें, तो वर्षभरके भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धिकी प्राप्ति होगी।

शाण्डिल्य मुनिका यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणीने दोनों वालकोंके साथ मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा—'भगवन ! आज में आपके दर्शनमात्रसे कृतार्थ हो गयी । ये दोनों वालक आजसे आपकी शरणमें हैं । ब्रह्मन् ! यह मेरा पुत्र है और इसका नाम शुचिवत है और यह राजकुमार है, जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है । ये दोनों वालक और मैं सभी आपके चरणोंके दास हैं । इस घोर दारिद्रधसागरमें गिरे हुए हम सबका आप उद्धार कीजिये ।'

इस प्रकार शरणमें आयी हुई ब्राह्मणीको अमृतके समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनिने उसके दोनों वालकोंको भगवान् शङ्करके आराधनकी मन्त्र-विद्याका उपदेश दिया । तत्पश्चात् दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनिकी आज्ञा ले वहाँसे चले गये । मुनिवरके उपदेशानुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोषवतके दिन पार्वतीवहलम शिवकी आराधना करने लगे । इस प्रकार शिवपूजा करते हुए दिजकुमार और राजकुमारके चार महीने मुखपूर्वक बीत गये। एक दिन द्विजकुमार राजकुमारको साथ लिये बिना ही नदीके तटपर स्नान करनेके लिये गया और वहाँ मौजसे देरतक इधर-उधर घूमता रहा । वहाँ झरनेके जलके आघातसे खाईंकी भूमि कट जानेसे उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजानेका कलरा चमक रहा था, जिसपर ब्राह्मणकुमारकी दृष्टि पड़ी । उसे देखकर वह सहसा हर्प और कौतहरूमें भरकर उसके समीप गया और उसे देवताके प्रसादसे प्राप्त हुआ मानकर सिरपर लेकर घरको चल दिया तथा घरके भीतर उस घड़ेको रखकर मातासे कहा-'मा ! यह भगवान शङ्करका प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़ेके रूपमें यह खजाना दिखला दिया ।' तत्र उस पतिव्रता बाह्मणीने राजकुमारको भी बुलाकर कहा-'पुत्रो ! इस खजानाके घडेको तम दोनों आपसमें करावर-करावर बाँट लो। माताकी वातको सुनकर ब्राह्मणके पुत्रको प्रसन्तता हुई। किंतु राज-पुत्रने उससे कहा-भा ! यह तुम्हारे ही पुत्रके पुण्यसे प्राप्त हुआ है, अतः में इस खजानेको चाँटकर लेना नहीं चाहता हूँ। अपने पुण्यसे प्राप्त हुए खजानेका ये स्वयं ही उपमोग करें। वे ही भगवान् शहर मुसरर भी कृपा करेंगे p इत प्रकार प्रतन्तरापूर्वक भगवान् शहरकी पूजा करते हुए उन दोनों कुमारोंका उनी बरमें एक वर्ष व्य_{वीत}

हो गया । एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मणकुमारके साथ वसन्तऋतुमें वनमें भ्रमण करनेके लिये गया । जानेपर उन्होंने सैकड़ों गन्धर्वकन्याओंको परस्पर कीडा करते हुए देखा । उन्हें देखकर ब्राह्मण-कुमारने दूरते ही राजकुमारते कहा-प्यहाँसे आगे जाना उचित नहीं है। क्योंिक उधर स्त्रियाँ विहार कर रही हैं। स्वच्छ अन्तःकरणवाले विद्वान् पुरुष स्त्रियोंका सामीप्य त्याग देते हैं। ये रमणियाँ छल करनेवाली तथा वाणीद्वारा अनुनय-िषनय करनेमें कुशल हैं। ये पुरुषोंको अपनी दृष्टिमात्रसे मोहित कर लेती हैं। इसलिये अपने धर्ममें तत्पर ब्रह्मचारी भी स्त्रियोंके समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप न करे।' सा कहकर ब्राह्मणकुमार छौट पड़ा और दूर जाकर ाड़ा हो गया । किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भेय होकर त्रयोंकी उस क्रीडास्थलीकी ओर चला गया। उन गन्धर्व-न्याओंमेंसे एकने राजकुमारको आते देख मन-ही-मन कुछ ाचार किया और सिखयोंसे कहा—'सहेलियो ! यहाँसे थोड़ी ो दूरपर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चम्पा, अशोक, न्नाग और वकुल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहाँ जाकर म सब लोग फूल तोड़ो । तबतक मैं यहीं बैठी हूँ । म फूलोंका संग्रह करके पुनः यहाँ आ जाना ।' उसके स प्रकार आदेश देनेपर सिखयाँ वनके भीतर चली गर्यी मीर वह गन्धर्वकन्या राजकुमारपर दृष्टि लगाये वहीं खड़ी ही । उसे देखकर राजकुमार कामदेवके वाणोंसे पीरित ो गया । गन्धर्वकन्याने अपने पास आये हुए राजकुमार-ो बैठनेके लिये कोमल प्लवोंका आसन दिया और पूछा-कमलनयन ! तुम कौन हो ! किस देशसे यहाँ आये हो भौर किसके पुत्र हो ?' इस प्रकार पूछनेपर राजकुमारने अपना पूरा परिचय बतलाया—'मैं विदर्भराजका पुत्र हूँ। भेरे पिता-माता बचपनमें ही मर गये हैं । शत्रुओंने मेरे ाज्यपर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरेके राज्यमें गुजारा करता हूँ ।'

ये सारी बातें बताकर राजकुमारने उस गन्धर्व-कन्यासे पूछा—सुन्दरी ! तुम कौन हो ? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो ? उनके इस प्रकार पूछनेपर कन्याने कहा—'महाराजकुमार ! एक द्रविक नामक गन्धर्व है, जो समस्त गन्धर्वकुलके अगुआ माने जाते हैं । मैं उन्हींकी पुत्री हूँ और मेरा नाम अंग्रुमती है । सब सिखर्यों-को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ । मैं तुम्हारी अभिलापा जानती हूँ । तुम्हारा मन मुझमें आसक्त हो गया है । इसी प्रकार दैवने मेरे मनमें भी तुम्हारे लिये उत्कण्ठा भर दी है । अब हम दोनोंका स्नेह कभी भङ्ग नहीं होना चाहिये।' ऐसा कहकर गन्धर्वकुमारीने शीघ ही अपने गलेसे मोतीका हार निकालकर प्रेमपूर्वक राजकुमारको भेट किया । उस अद्भुत हारको देखकर राजकुमारने पूछा-- भीव ! मैं एक बात कहता हूँ । मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ । तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो ! मूर्ख स्त्रीकी माँति पिताकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके अपनी इच्छाके अनुसार आचरण क्यों करती हो !' यह सुनकर गन्धर्वकत्याने कहा--'प्रियतम! आपका कहना ठीक है। मैं पिताकी आज्ञाके विरुद्ध नहीं करूँगी । आप इस समय घरको पधारें और परसों प्रातः काल पुनः यहीं दर्शन दें। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह गन्धर्वकन्या अपनी सिखरोंके आ जानेसे उनके साथ चली गयी और राजकुमार भी हर्पपूर्वक ब्राह्मण-कुमारके समीप छौट आया । उसने द्विजपुत्रसे सद बार्ते बतायीं और उसके साथ घरको प्रस्थान किया । वहाँ पतिव्रता ब्राह्मणीको भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमारने प्रसत किया तथा पूर्वनिश्चित समय आनेपर वह पुनः द्विजपुत्रके साथ वनमें गया ।

नियत स्थानपर पहुँचकर राजकुमारने देखा--गन्धर्वराज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित हैं । गन्धर्वराजने वहाँ आये हुए दोनों कुमारोंका अभिनन्दन किया और सुन्दर आसनपर बिठाकर राजपुत्रसे कहा-'विदर्भराजकुमार ! मैं कल कैलारा पर्वतपर गया था। वहाँ मैंने पार्वतीजीके साथ महादेवजीके दर्शन किये । देवेश्वर भगवान् शिव करणा-रूपी अमृतके सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सत्र देवताओं के समीप इस प्रकार कहा—'पृथ्वीतलपर धर्मगुप्त नामसे प्रसिद्ध एक राजकुमार है, जो इस समय अफिञ्चन है। उसम राज्य छिन गया है, शत्रुओंने उसके देशको अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह वालक अपने गुरुकी आज्ञाने सदा मेरी आराधनामें संलग्न रहता है। उसीके प्रभारमे आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूपको प्राप्त हो गये 🖁 । गन्धर्वश्रेष्ठ ! तुम भी उस राजकुमारकी सहायता करो । अब वह शत्रुओंको मारकर अपने राज्यसिंहासनपर आमीन हो जायगा । महादेवजीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर में अपने घरको आया । यहाँ इस मेरी कन्याने भी तुम्होरे लिये बहुत प्रार्थना की । यह सब परमदयाउ भगवान् धिवरी

प्रेरणासे ही हो रहा है, ऐसा समझकर मैं इस कन्याको साथ छेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंग्रुमतीको में तुम्हें पत्नीरूपमें देता हूँ और भगवान् शिवजीकी आज्ञासे शत्रुओंको मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्यपर बिठाऊँगा। अपने उस नगरमें तुम अपनी इस धर्मपत्नीके साथ दस हजार वर्षोतक मनोवाञ्छित सुख भोगकर अन्तमें भगवान् शिवके लोकमें जाओंगे और वहाँ भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही सेवामें प्रस्तुत रहेगी।

इस प्रकार कहकर गन्धर्वराजने उसी वनमें राजकुमारके साथ अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया और दहेजमें परम उज्ज्वल रक्तमार मेट किये । चन्द्रमाके समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियोंके मनोहर हार दिये । दिव्य आभूषण, वस्त्र, सुवर्णके बने हुए बहुतन्से सामान, दस हजार हाथी, एक लाख नीले घोड़े और हजारों सोनेके बड़े-बड़े रथ प्रदान किये । अन्तमें एक दिव्य रथ, इन्द्रके धनुषके समान विशाल धनुष, सहस्रों अस्त्र-शस्त्र, अक्षय बाणोंसे मरे हुए दो तरकस, अभेद्य सुवर्णमय कवच तथा शत्रुओंका संहार करनेवाली शक्ति समर्पित की । अपनी पुत्रीकी सेवाके लिये गन्धर्वराजने प्रसन्नचित्त होकर पाँच हजार दासियाँ दीं । इतना ही नहीं, राजकुमारकी सहायताके लिये उन्होंने अस्यन्त उग्र गन्धवोंकी चतुरङ्गिणी सेना भी

भेट की । इस प्रकार परम उत्तम सम्पत्तिको पाकर राजकुमार अपनी मनोवाञ्छित पत्नीके साथ बहुत प्रसन्न हुए । पुत्रीका विवाह कराकर गन्धर्वराज स्वर्गछोक्तमें चले गये। धर्मगुप्त विवाहके अनन्तर गन्धवोंकी सेनाके साथ अपने नगरको गये और वहाँ उन्होंने शत्रुसेनाका संहार करके राजधानीमें प्रवेश किया । तत्पश्चात् श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मन्त्रियोंने मिलकर राजकुमारका अभिषेक किया और वे रत्नमय सिंहासनपर आरूढ़ होकर अकण्टक राज्यका उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण-पत्नीने उनका अपने पुत्रकी भाँति पालन किया था, वही उनकी माता हुई । वह द्विजकुमार ही भाई हुआ तथा गन्धर्वराजपुत्री अंग्रुमती महारानीके पदपर प्रतिष्ठित हुई । भगवान् शङ्करकी आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देशके राजा हो गये । इसी प्रकार दूसरे ल्लोग भी प्रदोष-वतके दिन गिरिजापतिकी आराधना करके मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेते हैं और देहावसान होनेपर परम गतिको प्राप्त होते हैं।

स्तजी कहते हैं—जो प्रदोषनतके परम अद्भुत पुण्य-मय माहात्म्यको उस नतके दिन शिवपूजनके पश्चात् एकामचित्त होकर सुनता अथवा पढ़ता है, उसे सौ जन्मोतक कभी दिरद्रता नहीं होती और अन्तमें वह ज्ञानके ऐश्वर्यसे युक्त हो भगवान् शङ्करके परमधामको प्राप्त होता है।

सोमवार-त्रतके प्रभावसे सीमन्तिनीको पुनः परम सौभाग्यकी प्राप्ति

स्तजी कहते हैं—जो नित्य, आंनन्दमय, शान्त, निर्विकहर, निरामय, अनादि, अनन्त शिव-तत्वको जानते हैं, वे परम पदको प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष कामभोगोंसे विरक्त हो भगवान् शङ्करमें हेतुरहित पराभक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है, वे संसारवन्धनमें नहीं पड़ते। जो मायामय संसारमें चिरकालतक सुखपूर्वक विहार करके देहावसान होनेपर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिये यह धर्म बताया गया है कि संसारमें भगवान् शिवकी पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्षका हेतु है। यदि प्रदोष आदिके गुणोंसे युक्त सोमवारके दिन यह पूजा की जाय तो उसका विशेष माहात्म्य है। जो केवल सोमवारको भी भगवान् शङ्करकी पूजा करते हैं, उनके लिये हहलोक और परलोकमें कोई भी वस्तु दुर्लम नहीं है। सोमवारको उपवास करके पवित्र हो इन्द्रियोंको वश्में रखते हुए वैदिक अथवा लोकिक मन्त्रोंसे विधिपूर्वक भगवान

शिवकी पूजा करनी चाहिये । ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान् शिवकी पूजा करके मनोवाञ्छित वर पाता है। इस विपयमें में एक कथा कहूँगा, जिसको सुनकर मनुप्य मोक्ष पाते हैं और उनके मनमें भगवान् शिवकी भक्ति होती है।

आर्यावर्तमें चित्रवर्मा नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टोंको दण्ड देनेके लिये यमराजके समान समझे जाते थे। वे धर्ममर्यादाओंके रक्षक, कुमार्गगामी पुरुपोंको दण्ड देकर राहपर लानेवाले, समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले और दारणार्थियोंकी रक्षा करनेमें समर्थ थे। मगवान् शिव और विष्णुमें उनकी वड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्माने अनेक परम पराकमी पुत्रोंको पाकर अन्तमें एक सुन्दर मुख-वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजाने जातकके लक्षण जाननेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको वुलाकर कन्याकी जनमकुण्डलीके

अनुसार भावी फल पूछे । तब उन ब्राह्मणोंमेंसे एक बहुश विद्वान्ने कहा—'महाराज! यह आपकी कन्या सीमन्तिनी नामसे प्रसिद्ध होगी । यह भगवती उमाकी माँति माङ्गस्यमयी, दमयन्तीकी भाँति परम सुन्दरी, सरस्वतीके समान सब कलाओंको जाननेवाली तथा लक्ष्मीकी माँति अत्यन्त सद्धुणोंसे सुशोभित होगी । यह दस हजार वर्षोतक अपने स्वामीके साथ आनन्द भोगेगी और आठ पुत्रोंको जन्म देकर उत्तम सुखका उपभोग करेगी ।' तत्पश्चात् एक दूसरे ब्राह्मणने कहा—'यह कन्या चौदहवें वर्षमें विधवा हो जायगी।' यह वज्राधातके

समान दारुण वचन सुनकर राजा दो घड़ीतक चिन्तामें हूचे रहे । तदनन्तर सब ब्राह्मणोंको विदा करके राजाने भम्म कुछ भाग्यके अनुसार ही होता हैं ऐसा समझकर चिन्ता छोड़ दी । सीमन्तिनी धीरे-धीरे सयानी हुई । अपनी सखीके मुखसे भावी वैधन्यकी बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ । उसने चिन्तामग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनिकी पली मैनेयीसे पूछा—भाताजी ! मैं आपके चरणोंकी शरणमें आयी हूँ । मुझे सीभाग्य बढ़ानेवाले सत्कर्मका उपदेश दीजिये ।' इस प्रकार शरणमें आयी हुई राजकन्यासे पितवता मैनेयीने कहा—'सुन्दरी ! तू शिवसहित पार्वतीजीकी शरणमें जा और सोमवारको एकाश्रचित्त हो स्नान और उपवासपूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वतीकी आराधना करती रह । सोमवारके दिन शिव और पार्वतीकी आराधना करती रह ।

इससे बड़ी मारी आपत्ति पड़नेपर भी तू उससे मुक्त हो जायगी । घोर-से-घोर एवं भयङ्कर महाक्लेशमें पड़कर भी दिव-पूजा न छोड़ना । उसके प्रभावसे महान् भयसे पार हो जाओगी ।' इस प्रकार सीमन्तिनीको आश्वासन देकर पतिकता मैत्रेयी आश्रमको चली गर्यी । राजकुमारीने उनके कथनानुसार भगवान् दिवका पूजन प्रारम्भ किया ।

निषध देशमें नलकी पत्नी दमयन्तीके गर्भसे इन्द्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इन्द्रसेनके पुत्र चन्द्राङ्गद हुए। नृपश्रेष्ठ चित्रवर्माने राजकुमार चन्द्राङ्गदको बुलाकर गुरुजनों-की आज्ञासे उन्होंके साथ अपनी पुत्री सीमन्तिनीका विवाह कर दिया। उस विवाहमें बड़ा उत्सव हुआ था। विवाहके पश्चात् चन्द्राङ्गद कुछ कालतक ससुरालमें ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुनाके पार जानेके लिये कुछ मित्रोंके साथ नावपर सवार हुए । भाग्यवश नाव यसुनाके भवँरमें मछाहोंसहित डूच गयी । यमुनाके दोनों तटोंपर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटनाको देखनेवाले समस्त सैनिकोंके विलापसे सारा आकाशमण्डल गूँज उठा । इबनेवालेंमेंसे कुछ तो मर गये और कुछ ब्राहोंके पेटमें चले गये तथा राज-कुमार आदि कुछ लोग उस महाजलमें अदृश्य हो गये। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा वड़े व्याकुल हुए और यसुनाके किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े । सीमन्तिनीने भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरतीपर गिर पड़ी। राजा इन्द्रसेन भी अपने पुत्रके ह्वयनेका समाचार पाकर रानियौंसहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़ें । तदनन्तर बड़े बूढ़ोंके समझानेपर राजा चित्रवर्मा धीरे-धीरे नगरमें आये और उन्होंने अपनी पुत्रीको धीरज वँधाया ।

राजा चित्रवर्माने जलमें हुने हुए अने दामादका औष्वंदेहिक कृत्य वहाँ आये हुए उनके वन्यु-वान्ध्यों से करवाया । पतिवता सीमन्तिनीने चितामें बेंटकर पतिलोक्तमें जानेका विचार किया । किंतु उसके पिताने स्नेह्यश रोक दिया । तय वह विधवा-जीयन व्यतीत करने लगी । मुनिपसी मैजेयीने जिस ग्रुम सोमवार वराका उपदेश दिया था, उसे सदाचारपरायणा सीमन्तिनीने विधवा होनेपर भी नहीं छोड़ा । इस प्रकार चौदहवें वर्षकी आयुमें अत्यन्त दास्य दुःख पाकर वह भगवान् शिवके चरणारिक्टोंका विनान करने लगी । शिवकी आराधना करने करते उसके तीन पर क्यतीत हो गये । उधर पुत्रशोकने उत्यन्त हुए राज इन्द्रसेनको वल्पूर्वक द्याकर उनके भार्योन साम गरा

छीन लिया और उन्हें पत्नीसहित पकड़कर कारागृहमें डाल दिया।

इन्द्रसेनके पुत्र चन्द्राङ्गद यमुनाके जलमें हुबनेपर नीचे-नीचे गहराईमें उतरने लगे । बहुत नीचे जानेपर उन्होंने नागवधुओंको जलकीडामें निमन्न देखा । राजकुमारको देखकर वे भी विस्मित हुईं और उन्हें पाताललोकमें ले गयीं। वहाँ चन्द्राङ्गदने तक्षक नागके परम अद्भुत रमणीय नगरमें प्रवेश किया और इन्द्रभवनके समान मनोहर एक सुन्दर महल देखा, जो बड़े-बड़े रह्नोंकी प्रकाशमान किरणोंसे उद्दीत हो रहा था। भगवान् सूर्यके समान तेजस्वी तक्षक नागको सभाभवनमें विराजमान देख परम बुद्धिमान् राज-कुमारने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गये। तक्षकके तेजसे उनके नेत्र चौंधिया गये। नागराजने भी मनोरम राजकुमारको दैखकर उन नागिनोंसे पूछा--- ध्यह कौन है और कहाँसे आया है ?' उन्होंने उत्तर दिया—'हमने इसे यमुनाजलमें देखा है और इसके कुल तथा नामका परिचय न होनेके कारण आपके पास ले आयी हैं। तब तक्षकने राजकुमारसे पूछा-- 'तुम किसके पुत्र हो, कौन हो, कीन-सा तुम्हारा देश है और यहाँपर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है ??

राजपुत्रने कहा—भूमण्डलमें निषध नामसे प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्त्री हो गये हैं। वे पुण्यश्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इन्द्रसेन हुए और इन्द्रसेनका पुत्र में हुआ। मेरा नाम 'चन्द्राङ्गद' है। में अभी नृतन विवाह करके ससुरालमें ही टिका था और यमुनाजीके जलमें विहार करता हुआ दैवकी प्रेरणासे डूव गया। ये नागपितयाँ मुझे आपके पास ले आयी हैं। जन्मान्तरके उपार्जित पुण्योंके प्रभावसे यहाँ मेंने आपके चरणारिवन्दांका दर्शन किया है। आज में धन्य हूँ, मेरे माता-पिता कृतार्थ हो गये; क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है।

इस प्रकार अत्यन्त मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षकने कहा—राजकुमार ! तुमभय न करो, धैर्य रक्षो और बताओ, तुम सम्पूर्ण देवताओंमें किसकी पूजा करते हो !

राजकुमारने कहा—जो सम्पूर्ण देवोंमें महादेव करे जाते हैं, उन्हीं विश्वातमा उमापति भगवान् शिवकी मैं पूजा करता हूँ । जो विधाताके भी विधाता, कारणके भी कारण और तेजोंमें सर्वोत्कृष्ट तेज हैं, वे भगवान् शिव मेरी परम गति हैं। जो अत्यन्त निकट होकर भी पापसे दूषित चित्तवाले पुरुषोंके लिये बहुत दूर हैं तथा जिनके तेजकी कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाशमें भी स्थित हैं, वे विश्वातमा भगवान् सदाशिव हम सबके लिये परम पूजनीय हैं । जो सम्पूर्ण भूतोंके साक्षी, सवकी आत्मामें स्थित रहनेवाले परमेश्वर तथा निरञ्जन हैं, सम्पूर्ण संसार जिनकी इच्छाके अधीन है, मैं उन भगवान शिवकी पूजा करता हूँ । ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक, आदि और पुराणपुरुष कहते हैं, गुणोंके भेदसे जिनमें भिन्नताकी प्रतीति होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ, कोई तुरीय और कोई कूटस्थ कहते हैं, वे भगवान् शिव मेरे परम आश्रय हैं। जो चैतन्यमय अचिन्त्य तत्त्व हैं, जिनके तेजका कहीं अन्त नहीं है, श्रुतिके नेति-नेति वचनोंसे तिद्धन्न समस्त वस्तुओंका बाध करके जिनके स्वरूपका निश्चय किया जाता है तथा आत्मज्ञानी पुरुषोंके भी मन और वाणीकी वृत्तियाँ जिनका स्पर्श नहीं कर पातीं, वे ही ये भगवान् शिव भेरे परम पूज्य हैं। जिनका प्रसाद पाकर साधुपुरुष अत्यन्त उज्ज्वल इन्द्रपदकी भी अभिलाषा नहीं रखते तथा कमोंकी अर्गला (आगल) और कालचकको लाँधकर निर्मय होकर विचरते हैं, वे भगवान् शिव मेरी गति हैं। जिनकी स्मृति चाण्डालकी योनिमें जन्म पानेवाले मनुष्योंके भी समस्त पापरूपी रोगोंका नादा करती है तथा जिनका सम्पूर्ण रूप श्रुतियोंके लिये भी हूँढ़ने योग्य है, उन्हीं भगवान् शिवके उद्देव्यसे में सदैव पूजा करता हूँ । देवनदी गङ्गा जिनके मस्तकपर स्थान पाकर सुशोभित होती हैं, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धाङ्गमें निवास करती हैं, अहा हा ! तक्षक और वासुकि दोनों नागराज जिनके कानोंके कुण्डल हैं, वे चन्द्रार्धशेखर भगवान् शिव मेरे परम आश्रय हैं। जिनके चरणकमल वेदोंके शीर्षस्थानीय उपनिषदोंमें गौरवान्वित होते हैं वेदान्तकी श्रुति भी जिनके चरणारविन्दोंका गुणगान करती है, जिनका दिव्य स्वरूप सदा योगियोंके हृदयमें प्रकाशित होता है तथा जिनकी संगुण मूर्ति सम्पूर्ण तत्त्वोंका प्रकारा करनेवाली है, गुणमंत्री सृष्टिपर विजय पानेवाले वे भगवान् शङ्कर मेरे द्वारा पूजित होते हैं।

राजकुमारकी यह वात सुनकर तक्षकका चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदयमें महादेचजीके प्रति नृतन भक्तिभावका उदय हो आया और वे उनसे इस प्रकार बोले—'राजेन्द्रनन्दन! तुम्हारा कल्याण हो, में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ; क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिवतत्त्वको जानते हो। देखो, यह रक्षमय लोक है। ये मनोहर नेत्रोंवाली युवतियाँ हैं। ये मनोवाञ्चित कामना पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्ष हैं तथा ये अमृतक्तपी जलसे भरी हुई बावालियाँ हैं। यहाँ मृत्युका दारुण भय नहीं है। बुढ़ापा और रोगसे यहाँ किसीको पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छानुसार यहीं विहरो और यथायोग्य सुखभोगोंका उपभोग करो।' नागराजके ऐसा कहनेपर राजयुमार हाथ जोड़कर बोले---'नागराज! मैंने समयपर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रतका पालन करनेवाली और शिवपूजा-परायणा है और में अपने माता-पिताका इकलोता पुत्र हूँ। वे सन्न लोग इस समय मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समयतक नहीं ठहरना चाहिये। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्यलोकमें पुनः पहुँचा दें।'

नागराज तक्षकने कहा-राजकुमार ! तुम जब-जब मेरी याद करोगे, तब-तब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमारको एक सुन्दर अश्व भेट कियाः जो इच्छाके अनुसार चलनेवाला था। अनेक प्रकारके द्वीपों, समुद्रों और लोकोंमें उसकी अप्रतिहत गति थी। इसके सिवा उन्हें रतमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिन्य अलङ्कार मेट किये। उनकी सहायताके लिये सारी व्यवस्था करनेके पश्चात् तक्षकने 'जाओ' कहकर प्रेमपूर्वक उन्हें विदा किया । चन्द्राङ्गद उस घोड़ेपर सवार हो निकले और थोड़ी ही देरमें यमुनाके जलसे बाहर आकर उस दिल्य अश्वपर चढ़े हुए ही नदीके रमणीय तटपर चूमने लगे । इसी समय पतिवता सीमन्तिनी अपनी सखियोंसे घिरी हुई वहाँ स्नान करनेके लिये आयी। उसने यमुनाके तटपर मनुष्यरूपघारी नागकुमारके साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चन्द्राङ्गदको देखा। दिव्य अश्वपर आरूढ़ हुए अपूर्व आकारवाछे उन राजकुमारको देखकर वह उन्हींकी ओर दृष्टि लगाये खड़ी हो गयी। उसे देखकर चन्द्राङ्गदने भी मन-ही-मन विचार किया-जान पड़ता है इसे मैंने पहले कमी देखा है । तत्पश्चात् वे घोड़ेसे उतरकर नदीके किनारे आ बैठे और उस सुन्दरीको बुलाकर समीप बैठाकर पूछा-- 'तुम कौन हो, किसकी स्त्री और किसकी कन्या हो ?' सीमन्तिनी लजावश स्वयं कुछ बोल न सकी ।

तव उसकी सखीने सब बातें बतायों—'इसका नाम सीमितनी है। यह निषधराज इन्द्रसेनकी पुत्र-वधू, युवराज चन्द्राङ्गद्रकी रानी तथा महाराज चित्रवर्माकी पुत्री है। दुर्माग्यवग्र इसके पति इस महाजलमें डूब गये। इससे वैधन्यका दुःल प्राप्त करके यह बाला शोकसे स्एवती जा रही है। अत्यन्त प्रबल शोकमें ही इसने तीन वर्ष व्यतीत किये हैं। आज सोमवार है, इसलिये यहाँ यमुनाजीमें खान करनेके लिये आयी है। इसके श्रगुरका राज्य भी शत्रुओंने छीन लिया है। बलपूर्वक उसपर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नीके साथ उनकी कैदमें पड़े हैं। यह सब होनेपर भी यह निर्मल अन्तःकरणवाली सदाचारपरायणा राजकुमारी प्रति सोमवारको अत्यन्त मिक्तमावके साथ पार्वतीसहित महादेवजीकी पूजा करती है।'

उत्तम व्रतका पालन करनेवाली सीमन्तिनीने अपनी सखीके मुखसे सव वातें कहलवाकर खयं भी राजकुमारसे पूछा—आप कीन हैं ! आपके पार्श्वर्ती ये दोनें। पुरुष कीन हैं ! आपने मेरे इत्तान्तको एक स्नेहीकी भाँति वयें। पूछा है ! महाबाहो ! मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले कभी मैंने आपको देखा है । आप मुझे खजनकी भाँति प्रतीत होते हैं।

इतना कहकर राजकुमारी सीमन्तिनी नेत्रोंसे आँस्की धारा बहाती हुई बहुत देरतक फूट-फूटकर रोती रही और मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी । अपनी प्रियतमाके द्योकका कारण सुनकर चन्द्राङ्गद भी द्योकसे व्याकुल हो दो घड़ीतक चुपचाप वैठे रहे। तदनन्तर सीमन्तिनी उठकर राजकुमारकी ओर वारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अङ्गचिहों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्याके प्रमाण तथा रूप-रंग आदिकी परीक्षा करके यह निशप किया कि 'अवश्य यही मेरे पति हैं; क्योंकि भेरा हृदय प्रेमसे अधीर होकर इन्हींमें अनुरक्त हुआ है। परंतु वया मुझ अभागिनीको अपने मरे हुए पतिका दर्शन हो सकता है १ यह स्वम है या भ्रम अथवा मुनिपन्नी मैनेपीने जो मुझे यह कहा था कि तुम भारी-से-भारी विगतिमें पड्नेपर भी इस मतका पालन करती रहना, उमीमा ती यह फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मणने मेरा दम र हार वर्षीका सीमान्य वतलाया था । उन माछण देवनारा यह बन्चन अवस्य सत्य होगा । यह ईश्वरके विना गीन जान

सकता है १ इधर प्रतिदिन मुझे मङ्गलस्चक शुभ शकुन दिखायी देते हैं । पार्वती देवीके प्राणनाथ मगवान् शिवके प्रसन्न होनेपर देहधारियोंके लिये कौन-सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है।' इस प्रकार भाँति-भाँतिसे विचार करके उसका सन्देह दूर हो गया । तब लज्जासे उसने अपना मुख नीचेकी ओर कर लिया । उस समय राजकुमारने कहा—'भद्रे ! में गुम्हारे पितके शोकसन्तम माता-पितासे यह समाचार बतलानेके लिये जा रहा हूँ । तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे पित तुमसे शीघ ही मिलेंगे।'

यों कहकर राजकुमार घोड़ेपर सवार हुए और अपने दोनों सहायकोंके साथ बीघ ही अपने राज्यमें जा पहुँचे । वहाँ नगरोचानके समीप स्थित होकर उन्होंने नागराजके पुत्रको राजसिंहासनपर अधिकार जमाये बैठे हुए बन्धुओंके समीप भेजा। नागकुमारने शीघ जाकर उन सबसे कहा— 'तुम सब लोग महाराज इन्द्रसेनको अविलम्ब काराग्रहसे मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराजके पुत्र चन्द्राङ्गद पाताललोकसे लौटकर यहाँ आये हैं। तुम आनाकानी न करो, नहीं तो चन्द्राङ्गद के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। वे यमुनाजीके जलमें झ्वकर नागराज तक्षकके घर जा पहुँचे थे। वहाँसे उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोकमें लौटे हैं।'

नागकुमारकी कही हुई ये सारी वार्ते सुनकर शतुओंने भी 'बहुत अच्छा, बहुत अच्छा' कहकर उनकी आशा स्वीकार की और महाराज इन्द्रसेनको उनके खोये हुए पुत्रके पुनः छोट आनेका समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें छोटा दिया। महाराजको प्रसन्न करके भी वे छोग भयभीत वने रहे।

मेरा पुत्र आ रहा है, यह वात सुनकर राजा प्रेमके आँख वहाते हुए आनन्दमें हूव गये। यही दशा महारानीकी भी थी। तदनन्तर सब नागरिक, वृद्ध मन्त्री और पुरोहित आगे जाकर चन्द्राङ्गदसे मिले और उन्हें हृद्यसे लगाकर महाराजके समीप ले आये। अपने भवनमें प्रवेश करके अश्रुवर्षा करते हुए राजकुमारने माता-पिताके चरणों में प्रणाम किया। चरणों पड़े हुए पुत्रको उठाकर राजाने अश्रुतिक हृदयसे लगा लिया। फिर कमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले राजकुमार पुरवासियों सिकन्द पुराण १९—

मिले और उन्होंने सबको यथायोग्य सम्मान दिया । पुनः सबके साथ राजसभामें बैठकर अपना सब वृत्तान्त पितासे निवेदन किया और नागराज तक्षकसे मित्रता होनेकी भी बात बतलायी । राजकुमारका चरित्र देख और सुनकर राजा इन्द्रसेन हर्षसे विह्वल हो गये। उन्होंने अपने मनमें यही माना कि मेरी पुत्रवधूने भगवान् महेश्वरकी आराधना करके इस अनुपम सौभाग्यका अर्जन किया है। निषध-राजने यह मङ्गलमयी वार्ता दूतोंके द्वारा महाराज चित्रवर्माको भी कहला दी । यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनन्दसे विह्नल हो गये और बड़े वेगसे उठकर उन्होंने सन्देशवाहकोंको उपहारमें बहुत धन दिया। फिर अपनी पुत्रीको बुलाकर उन्होंने उससे वैधव्यके चिह्नोंका परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित किया। तत्पश्चात् समूचे राष्ट्रके गाँव और नगर आदिमें बड़ा भारी उत्सव हुआ और सब लोगोंने राजकुमारी सीमन्तिनीके सदाचारकी बड़ी प्रशंसा की । चित्रवर्माने इन्द्रसेनके पुत्र चन्द्राङ्गदको बुलाकर सीमन्तिनीको उनके साथ विदा कर दिया। चन्द्राङ्गदने तक्षकके घरसे छाये हुए रत्न आदि आभूषणोंके द्वारा, जो मानवमात्रके लिये अत्यन्त दुर्डभ हैं, अपनी पत्नीको अङङ्कृत किया । तपे हुए सुवर्णके समान सुद्योभित चालीस कोसतक जानेवाली युगन्थसे युक्त दिव्य अङ्गरागसे सीमन्तिनीकी बड़ी शोभा हो रही थी। कमलके केसरके समान रंगवाले कल्पवृक्षके पुष्पोंसे बनी हुई और कभी न कुम्हलानेवाली माला भी सती सीमन्तिनीकी द्योभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्तमें अपनी पत्नीको साथ लेकर श्वग्रुरकी आज्ञासे चन्द्राङ्गद पुनः अपनी नगरीमें आये । महाराज इन्द्रसेनने अपने पुत्रको राजिंहासनपर विठाकर तपस्याद्वारा भगवान् रिावकी आराधना करके योगी पुरुषोंको उपलब्ध होनेवाली उत्तम गति प्राप्त की । राजा चन्द्राङ्गदने अपनी धर्मपत्नी सीमन्तिनी-के साथ दस हजार वर्पोतक नाना प्रकारके विषयोंका उपभोग किया। उन्होंने आठ पुत्रों और एक कन्याको जन्म दिया । सीमन्तिनी प्रतिदिन भगवान् महेश्वरकी पूजा करती हुई अपने स्वामीके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवारवतके प्रभावमे अपना खोया हुआ सौमाग्य प्राप्त कर डिया।

त्यागी हुई रानी और राजकुमारकी वैक्य एवं शिवयोगीद्वारा रक्षा तथा शिवयोगीका राजपुत्रको धर्मका उपदेश करना

सूतजी कहते हैं-एक समय दशार्णदेशके राजा वज्रवाहुकी पत्नी सुमति अपने नवजात शिशुके साथ असाध्य रोगकी दिकार हो गयी थी; इसलिये दुष्टबुद्धि राजाने उसे चनमें त्याग दिया । वहाँ अनेक प्रकारके कप्ट भोगती हुई यह यत्नपूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जॉनेपर उसने वैश्योंका एक नगर देखा, जिसमें बहुतसे स्त्री-पुरुष निवास करते थे । उस नगरका रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था, जो पद्माकरके नामसे प्रतिद्व था । वह दूसरे कुबेरके समान धनवान् था। उस वैश्यराजके घरमें सेवा-टहलका कार्य करनेवाली कोई दासी उधर ही आ रही थी। वह द्रसे ही राजपतीको देखकर उनके समीप आयी । उसने रानीको देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र-सहित अत्यन्त कष्ट भोग रही थी । दासीने अपने स्वामीको उस स्त्रीका दर्शन कराया । वैश्यराजने रोगी पुत्रके साथ स्वयं भी रोगसे पीड़ित हुई राजपत्नीको एकान्तमें बुलाकर उसका सब वृत्तान्त पूछा और सब बात जान लेनेपर अपने धरके पास ही एकान्त गृहमें उसे ठहराया । अत्र वस्त्र जल और शय्या आदिका प्रवन्ध करके वैश्यने माताके समान उसका आदर किया । उस घरमें सुरक्षित होकर निवास करती हुई राजपत्नीके वण और यक्ष्मा आदि रोगोंकी शान्ति नहीं हुई । कुछ ही दिनोंमें रानीका पुत्र घावसे पीड़ित होकर वैद्योंकी चिकित्साशक्तिसे परे जा पहुँचा और मृत्युको प्राप्त हो गया । पुत्रके मरनेपर रानी महान् शोकसे प्रस्त हो मूर्च्छित हो गयी और टूटी हुई लताके समान धरतीपर गिर पड़ी । फिर सचेत होनेपर वैश्योंकी स्त्रियोंन उसे बहुत समझाया तथापि वह अत्यन्त दुःखित हो विलाप करने लगी---'हा पुत्र ! बन्धु-बान्धवींसे त्यागी हुई अपनी इस दीन एवं अनाथ माताको छोड़कर तुम कहाँ चले गये । जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय ऋषम नामसे प्रसिद्ध शिवयोगी वहाँ आ पहुँचे । वैश्यराजने अर्घ्य देकर उनका सत्कार किया। तत्पश्चात् वे शोकग्रस्त राजपत्नीके समीप जाकर इस प्रकार बोले-- 'बेटी ! तुम इतनी क्यों रो रही हो ? संसारमें किसका जन्म हुआ और कौन मृत्युको प्राप्त हुआ । ये शरीर आदि जलके फेनके समान क्षणभङ्कर हैं। कभी इनकी प्रतीतिका भ्रम होता है, कभी ये शान्त हो

जाते हैं और कभी पुनः इनकी स्थिति होती है। अतः फेनके समान इस शरीरकी मृत्यु होनेपर विद्वान् पुरुष शोक नहीं करते । सत्व आदि तीनों गुण मायासे उत्पन्न होते हैं। उन्हीं तीनों गुणोंसे दारीरकी उत्पत्ति हुई है। अतः सवके दारीर त्रिगुणमय ही हैं । सत्त्वगुणकी अधिकता होनेसे जीव देवयोनिको प्राप्त होता है, रजोगुणसे मानवयोनिमें जन्म लेता है और तमोगुणकी अधिकतासे अपनी वासनाके अनुसार वह पशु-पक्षी आदि योनिमें उत्पन्न होता है। वर्तमान संसारमें जीव अपने कमोंके बन्धनसे बँधकर वार-बार ऐसी सुख-दुःखमयी अवस्थाको प्राप्त होता है, जिसका अनुमान करना अत्यन्त कठिन है । जिनकी आयु एक कत्पतककी मानी गयी है, ऐसे देवताओंकी स्थितिमें भी उलट-फेर होता रहता है। फिर जो अनेक प्रकारके रोगोंते ग्रस्त हैं, ऐसे मानव-देहधारी प्राणियोंकी तो बात ही क्या है ? कोई कालको ही इस शरीरकी उत्पत्तिमें कारण बताते हैं, कोई कर्मको और कोई गुणोंको हेतु मानते हैं। वस्तुतः काल, कर्म और गुण तीनींसे ही शरीरका आधान हुआ है। यह पाञ्चभौतिक शरीर उत्पन्न हो या मरे, इसे देखकर विद्वान् पुरुष हर्ष और शोक नहीं करते । जीव अन्यक्तसे उत्पन्न होता और अव्यक्तमें ही लीन होता है, केवल मध्यकालमें जलके बुलबुलेकी भाँति व्यक्त-सा प्रतीत होता है । जीव जन गर्भमें आता है, उसी समय उसकी मृखु निश्चित हो जाती है। यह दैयवदा जन्म लेकर जीवित रहता है अथवा जन्म लेते ही सहसा उसकी मृत्यु हो जाती है। कितने ही जीव गर्भमें ही नष्ट हो जाते हैं, कुछ जन्म छेनेपर तत्काल गर जाते हैं, कुछ जवान होनेपर मृत्युको प्राप्त होते हैं और कुछ बुढ़ापेमें परलोकगामी होते हैं। पहलेका कर्म जैसा होता है, वैसा ही शरीर जीवको प्राप्त होता है तथा वह कमोंके अनुसार ही मुख़-दुःख भोगता है। विधाताके द्वारा छलाटमें छिखी हुई आपुः मुख, दु:ख, विद्या और धनको लिये हुए जीय जन्म लेता है । कमोंका उल्लङ्घन करना असम्भव है। कालका भी अतिक्रमण करना किसीके लिये सम्भय नहीं है। जगत्के समस्त पदार्थ अनित्य हैं। इसिलये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । स्वप्नके पदार्थीमें नियमपूर्वक स्थिरता पर्त

है ! इन्द्रजालमें सम्बाई कहाँ है ! शरद ऋ तुके बादलों में चिरस्थायिता कहाँ है और प्राणियोंके दारीरमें नित्यता कहाँ है १ अवतक तुम्हारे सौ कोटि अयुत (दस हजार) जन्म व्यतीत हो चुके हैं। अव तुम्हीं बताओ, तुम किसकी-किसकी पुत्री हो, किसकी-किसकी माता हो और किसकी-किसकी पत्नी हो ? यह शरीर पाँच भूतोंका बना हुआ है। यह त्वचा, रक्त और मांससे बँधा हुआ है। मेदा, मजा और हड्डियोंका समूह है तथा मल-मूत्र और कफ्का भाजन है। मोहमें पड़ी हुई नारी ! यह जो तुम्हारे पास द्सरा शरीर (तुम्हारे पुत्रका शव) पड़ा हुआ है। इस अपने पुत्रको भी अपने शरीरसे निकला हुआ मल समझकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । कोई पण्डित भी अपनी तपस्या, विद्या, बुद्धि, मन्त्र, ओपधि तथा स्तायनसे मृत्युका उल्लब्धन नहीं कर सकता 🕆। सुमुखि ! आज एक जीवकी मृत्यु होती है, तो कल दूसरेकी। अतः इस अनित्य शरीरके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। मृत्यु सदा समीप ही रहती है। फिर बताओ, देहधारियोंको क्या मुख है ! अतः यदि तुम जन्म, बुढापा और मृत्युको जीतना चाहती हो तो मृत्युको जीतनेवाले सबके ईश्वर भगवान् उमापितकी शरणमें जाओ । तभीतक मृत्यका घोर भय है तथा जन्म और जरावस्थाका भय है। जवतक कि जीव भगवान शिवके चरणारविन्दोंकी दारणमें नहीं जाता । अत्यन्त भयंकर संसारमें नाना प्रकारके दु:खोंका अनुभव करके मनुष्यका मन जब उसकी ओरसे विरक्त हो जाता है, उस समय उसे भगवान महेश्वरका ध्यान करना चाहिये । जो मनसे भगवान शिवके ध्यानरूपी रसामृतका पान करता है, उस पुरुषको फिर संसारकी विषयरूपी मदिराको पीनेकी तृष्णा नहीं होती । जब सब प्रकारकी आसक्तियोंसे छुटा हुआ मन वैराग्यके अधीन हो भगवान् दिवके चरणोंके चिन्तनमें मम हो जाता है, तब मनुष्यका इस संसारमें फिर जन्म नहीं होता है । भद्रे ! यह मन भगवान् शिवके ध्यानका एक-मात्र साधन है, इसे शोक और मोहमें न हुवाओ। शिवजीका भजन करो।'

* फ स्त्रेपे नियतं स्थैयंभिन्द्रजाले वन सत्यता ।

मन नित्यता शरमेषे वन शक्षत्वं कलेवरे ॥

(स्त्त० पु० मा० ब्रह्मो० १० । ६४)

† तपसा निषया बुद्ध्या मन्त्रोषधिरसायनैः ।

मतियाति परं मृत्युं न कश्चिदपि पण्डितः ॥

(स्त्त• पु• मा• मह्मो• १० । ७०)

इस प्रकार शिवयोगीने अनुनयपूर्वक जव रानीको समझाया तव उसने उन्होंको गुरु मानकर उनके चरण-कमलोंमें प्रणाम करके कहा भगवन्! जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बन्धुओंने त्याग दिया हो तथा जो महान् रोगसे अत्यन्त पीड़ित रहती हो, ऐसी मुझ अभागिनीके लिये मृत्युके सिवा दूसरी कौन गति है १ इसलिये में इस शिशुके साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्युके समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतनेसे ही कृतार्थ हूँ।

रानीकी यह बात सुनकर दयानिधान शिवयोगी मेरे हुए बालकके पास आये और शिवमन्त्रसे अभिमन्त्रित भस्म लेकर उसके मुँहमें डाठ दिया । विभूतिके पड़ते ही वह मरा हुआ बालक प्राणयुक्त हो गया । प्राण लौट आनेपर बालकने आँखें खोल दीं। उसकी इन्द्रियों में पूर्ववत् शक्ति आ गयी और वह द्ध पीनेकी इच्छासे रोने छगा । तब नेत्रोंसे आनन्दके आँस बहाती हुई रानीने झपटकर बालकको गोदमें उठा लिया और उसे छातीसे चिपकाकर वह अपूर्व आनन्दमें हूव गयी । तत्पश्चात् शिवयोगीने माता और बालकके विषेले घावींसे युक्त शरीरमें भी भस्पका स्पर्श कराया । इससे उन दोनोंके शरीर दिन्य हो गये । उन्होंने देवताओंके समान कान्तिमान् स्वरूप धारण कर लिया । तत्पश्चात् ऋषभने रानीसे कहा-- 'वेटी ! तुम दीर्घकालतक जीवित रहो । जबतक इस संसारमें जीवित रहोगी, तत्रतक बृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। साध्वी ! तुम्हारा यह पुत्र छोकमें भद्रायु नामसे विख्यात होगा और अपना राज्य प्राप्त कर लेगा । तवतक तुम इन्हीं वैश्यराजके घरमें निवास करो, जनतक कि दुम्हारा पुत्र पूर्ण विद्वान् न हो जाय।

इस प्रकार ऋषभ योगीने भस्मकी शिक्तिसे मरे हुए राजकुमारको जीवित करके अपने अभीष्ट स्थानको प्रस्थान किया । भद्रायु उन्हीं वैश्यराजके घरमें क्रमशः वहने लगा । वैश्यके भी 'मुनय' नामक एक पुत्र था, जो राजकुमारका सक्ता हुआ । राजकुमार और वैश्यकुमार दोनों परस्पर बड़ा स्नेह रखते थे । वैश्यराजने विद्वान् ब्राह्मणोंके द्वारा राजकुमार और अपने पुत्रका भी संस्कार विस्तारपूर्वक करवाया । समयपर उपनयन-संस्कार हो जानेके पश्चात् दोनों वालकोंने गुरुसेवामें तत्पर हो विनयपूर्वक सम्पूर्ण विद्याओंका संग्रह किया । तदनन्तर जब राजकुमारका सोल्हवाँ वर्ष लगा, तब वे ही ऋषम योगी पुनः वैश्यराजके घर आये । रानी और राजकुमारने बड़े इर्षके साथ उनको बार-बार प्रणाम करके

उनकी यथायोग्य पूजा की । उन दोनोंसे पूजित होनेपर योगीश्वर शिवयोगीने कहा—'वेटा ! तुम कुशलसे तो हो न ! तुम्हारी माताको भी कोई कप्ट तो नहीं है ! क्या तुमने सब विद्याओंका अध्ययन कर लिया ! शुरुजनोंकी सेवामें सदा संलग्न रहते हो न ! वत्स ! क्या मुझ प्राणदाता गुरुका कभी स्मरण करते हो !'

योगीश्वर ऋषमके ऐसा कहते समय विनयशीला रानीने अपने पुत्रको उनके चरणोंमें डाल दिया और कहा—गुन्देव!यहआपका ही पुत्र है। आप ही इसके माणदाता पिता हैं। आप दया करके अपने इस शिष्यको अनुग्रहीत करें और इसे सत्युक्षोंके उत्तम मार्ग—ग्रुम कर्मका उपदेश हैं। रानीके द्वारा इस प्रकार प्रसन्न कराये जानेपर परम बुद्धिमान् शिवयोगीने राजकुमारको सन्मार्गका उपदेश दिया।

समुषभ बोले—वेद, स्मृति और पुराणोंमें जिसका उपदेश किया गया है, वही समातम धर्म है। सब लोगोंको चाहिये कि अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार सदा शास्त्रोक्त धर्मका सेवन करें। वत्स ! तुम सदा सत्पुर्व्योके मार्गपर चलो। उत्तम आचारका ही पालन करो। देवताओंकी आजाका कभी उल्लिखन न करो, देवताओंकी अवहेलना भी न करो। गी, देवता, गुरु और बाह्यणके प्रति सदा मिक्तमाव रक्खो। अतिथिके रूपमें चाण्डाल भी अपने घर आ जाय, तो सदा उसका सत्कार करो। अपने प्राणोंपर

सङ्कर आ जाय तो भी सत्यका परित्याग न करो । महावाहो ! पराये धनकी, परायी स्त्रीकी, देवता तथा ब्राह्मणकी वस्तुओंकी और अत्यन्त दुर्लभ पदार्थोंकी भी तृष्णा त्याग दो । महामते ! सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम वत, सत्पुरुषोंके आगमन तथा धर्म आदिके संग्रहकी ही अभिलाषा करी । स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, गोपूजा, देवपूजा और अतिथिपूजामें कभी आलस्यको समीप न आने दो । कोषः हेपः भयः शठताः, चुगलीः, अनुचित आग्रहः, कुटिलताः, दम्भ और उद्देंगका यत्नपूर्वक त्याग करो । अकारण वैर, ध्यर्थकी वकवाद और दूसरोंकी निन्दा छोड़ दो । मृगया, धृतकीडा, मद्यपान, स्त्री और स्त्रीलम्पट पुरुष-इन सबके सङ्गका परित्याग करो । अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक वातचीत और अधिक खेळ-कृद तथा कीडा-विलासको सदाके लिये छोड दों। अधिक विद्या, अधिक श्रद्धा, अधिक पुण्य, अधिक सारण, अधिक उत्साह, अधिक प्रसिद्धि और अधिक धैर्य जैसे भी प्राप्त हो, उसके लिथे सदा चेष्टा करो। अपनी ही पत्नीके प्रति सकाम बनो । अपने रात्रुओं र ही कोध करो । पुण्यस्थिके संग्रहके छिये ही छोभ करो । पापाचारियोंके प्रति ही अस्या (दोषदृष्टि) करो । पाखिण्डयोंके प्रति देव तथा साधुपुरुषी-के प्रति राग रक्खो । बुरी सलाहको समझानेमें और प्रहण करनेमें मूर्ख बने रहो । चुगुलोंकी बातें अनसुनी करनेके लिये बहरे हो जाओ । धूर्त, अत्यन्त कोधी, शठ, क्र, छली, चञ्चल, द्रष्ट, पतित, नास्तिक और कृटिल मनुष्यको दूरो ही त्याग दो । अपनी प्रशंसा न करो । दूसरींकी चेष्टाओं और इद्यानीको समझो । धन और कुदुम्बमें अधिक आसक्ति न रक्खो। पतिवता पत्नी, माता, दवशुर, साधु पुरुष और गुरुके वृचनोंमें सदा विश्वास करो । अपनी रक्षामें तत्पर होकर सदा सावधान रहो। उत्तम बतका पाटन करो । अपने रोवकींपर भी कभी पूर्ण विस्वास न करो । महामते ! जो तुम्हारा विस्वासपान रहा हो ऐसा कोई पुरुप यदि चोरीमें भी पकड़ा जाय, तो उसे प्राणदण्ड न दो । पापरहित मनुष्योपर सन्देह न करो । सत्यसे विचिटित न होओ । अनाय, दीन, वृद्ध, स्त्री, वालक और निरपराध मनुष्यकी धनसे, बुद्धिसे, शक्तिसे, बहसे तथा अपने प्राणोंद्वारा भी रक्षा करो । वध करने योग्य शतु भी यदि शरणमें आ जाय तो उसे न मारी । माता-पिता और गुरुके कीपसे बची। धनका व्यय, पुत्रीं तथा बाहाणींका अपराध सहन करो । जिस प्रकार ब्राह्मण प्रसन्न हाँ। वैमा उनका हित करो । क्योंकि श्रेष्ट द्विज सद्घटमें पदे हुए राजास

उस सङ्घटसे उद्घार करते हैं । आयु, यदा, बल, सुख, धन, पुण्य और प्रजाजनोंकी उन्नति-यह सब जिस सत्कर्मसे सम्भव हो। उसका सदा सेवन करना चाहिये । देशा, काल, शक्ति, कर्तव्य, अकर्तव्यका भलीभाँति विचार करके सदा यनपूर्वक कर्म करो । स्वयं किसीको बाधा न पहुँचाओ । दूसरों-की बाधाका निवारण करो। उत्तम नीति और शक्तिसे चोरों तथा दुष्टोंका दमन करो । स्नान, जप, होम, देवपूजा तथा श्रादकर्ममें उतावली न करो। नींद लेने और भोजनमें शीवता करो । उदारतायुक्त, शठतासे रहित, सत्य, मनुष्योंके मनको पिय लगनेवाली तथा थोंड्से अक्षर और अधिक अर्थवाली बात बोलो । कहीं भी भय न करो । शतुओं और विपित्तयों में पड़कर भी निडर वने रहो । ब्राह्मणकुल, गुरुकी आजा तथा पापाचरणसे डरो । कुदुम्बीजनी, भाई-बन्धुओं, ब्राह्मणीं, पितयों। पुत्रों तथा भोजनकी पङ्क्तियोंमें समतापूर्ण बर्ताव करो । सत्पुक्षोंके हितकारक उपदेशों, पुण्य कथाओं, विद्या-गोष्ठियों तथा धर्मचर्चाओंसे कभी मुँह न मोड़ो । जलके निकट, सर्वत्र विख्यात, ब्राह्मणोंके निवाससे युक्त, प्रम पवित्र तथा कल्याणमय प्रशस्त स्थानमें करो । जहाँ कुलटाएँ और वेश्याएँ रहती हों, जहाँ कामलम्पट पुरुषोंका निवास हो, ऐसे नीच जनसेवित द्यात स्थानमें तुम कभी निवास न करो। त्रिभुवनके स्वामी एकमात्र भगवान् शिवकी शरण लेकर भी तुम सभी देवताओंकी यथासमय उपासना करते रहो और उनके दिनों (तत्सम्बन्धी तिथियों) का भी समादर करो । वत्स ! तुम सदा पवित्र, सदा

दक्ष, सदा शान्त, सदा स्थिर, सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य—इन छहों शत्रुओंकों जीतनेवाले तथा सदा एकान्तवासी बनो । वेदवेत्ता ब्राह्मण, नियमोंसे प्रकाशित होनेवाले शान्त संन्यासी, पुण्य वृक्ष, पुण्य नदी, पुण्य तीर्थ, महासरोवर, धेनु, वृषभ, पतिव्रता स्त्री तथा अपने घरके देवताओंको उनके पास जाते ही सहसा नमस्कार करों।

ब्राह्म मुहूर्तमें उठकर भलीभाँति आचमन करके तुम पहले अपने गुरुजीको प्रणाम करो । तत्पश्चात् उमापति भगवान् शिवका ध्यान करके लक्ष्मीपित नारायण, ब्रह्मा, गणेश, स्कन्द, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इन्द्र आदि लोकपाल तथा पुण्यस्लोक (पवित्र यशकाले) महर्भियोंका चिन्तन करो । उसके बाद उदयकालमें सदा भगवान् सूर्यको प्रणाम करो । गन्ध, पुष्प, ताम्बूल, शाक और पके फल आदि भक्ष्य-भोज्य प्रिय एवं नूतन पदार्थ पहले भगवान् शिवको अर्पण करके फिर प्रसादरूपसे उसका उपभोग करो । जो कुछ दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिन्तन तथा तप तुम्हारे द्वारा किया जाय, वह सब भगवान् शिवको समर्पित कर दो । खाते, पाठ करते, सोते, धूमते, देखते, सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा भगवान् शिवका ही चिन्तन करो । प्रतिदिन मन्त्रराज पञ्चाक्षरका जप और ध्यान करते हुए सदा भगवान् सदाशिवके चरणोंमें अपने मनको रमाते रहो । वत्त ! यह संक्षेपने तुम्हारे लिये धर्मका उपदेश किया गया है।

शिवयोगीसे शिव-कवचका उपदेश और दिव्य खड्ग एवं शङ्ख पाकर भद्रायुका शत्रुओंको जीतना तथा निपधराजकी पुत्रीसे उसका विवाह

ऋषम शिषयोगी कहते हैं—हे भद्रायु ! पिवन स्थानमें यथायोग्य आसन विछाकर वैठे । इन्द्रियोंको अपने वशमें करके प्राणायामपूर्वक अविनाशी भगवान् शिवका चिन्तन करे । परमानन्दमय भगवान् महेश्वर हृदय-कमलके भीतरकी कर्णिकामें विराजमान हैं । उन्होंने अपने तेजसे आकाशमण्डलको व्यास कर रक्खा है । वे इन्द्रियातीत, सूहम, अनन्त एवं सबके आदि कारण हैं । इस प्रकार ध्यानके द्वारा समस्त कर्मवन्धनका नाश करके चिरकालतक चिदानन्दमय भगवान् सदाशिवमें अपने चिक्को लगाये रहे । फिर पडधरन्यासके द्वारा अपने मनको एकाग्र करके मनुष्य (निम्नलिखत) शिवकवचके द्वारा अपनी रक्षा करे ।

'सर्वदेवमय महादेवजी गहरे संसार-कूपमें गिरे हुए मुझ असहायकी रक्षा करें । उनका दिव्य नाम मेरे समस्त हृदय-स्थित पार्णाका नाश करे । सम्पूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनन्दधनस्वस्य चिदारमा हैं, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें । जो स्क्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं, महान् शक्तिसे सम्पन्न हैं, वे 'ईश्वर' महादेवजी सम्पूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें । जिन्होंने पृथ्वीके रूपमें इस विश्वको धारण कर रक्षा है, वे अप्रमूर्ति 'गिरीश' पृथ्वीसे मेरी रक्षा करें । जो जलके रूपमें जीवोंको जीवन-दान दे रहे हैं, वे जलसे मेरी रक्षा करें । जो विश्वद लीलाविहारी 'शिव' कर्यके अन्तमें समस्त भुवनोंको विदय्ध करके आनन्दसे नृत्य करते हैं, वे

कालरुद्र भगवान् दावानलसे, आँधी-त्फानोंसे और समस्त तापींसे मेरी रक्षा करें। प्रदीस विद्युत् एवं स्वर्णके सहश जिनकी कान्ति है, विद्या, वर, अभय (मुद्रा) और कुंठार जिनके करकमलोंमें सुशोभित हैं, जो चतुर्मुख और त्रिलोचन हैं, वे 'सत्पुरुष' भगवान् पूर्व दिशामें निरन्तर मेरी रक्षा करें। जो कुटार, वेद, अङ्करा, पारा, शूल, कपाल, नगाड़ा और रुद्राक्षकी मालाको घारण किये हुए हैं, जो चतुर्मख हैं, वे नीलरुचि, त्रिनेत्र 'अघोर' भगवान् दक्षिण दिशामें मेरी रक्षा करें । कुन्द, चन्द्रमा, शङ्क और स्फटिकके समान जिनकी उज्ज्वल कान्ति है। वेद। रुद्राक्ष-माला, वर और अभय (मुद्रा) से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतरानन त्रिलोचन 'सयोधिजात' भगवान् पश्चिम दिशामें मेरी रक्षा करें। जिनके हाथोंमें वर, अभय (मुद्रा), बद्राक्षमाला और टाँकी विराजमान है, कमल-किञ्जलक सहरा जिनका वर्ण है, वे चतुर्मुख त्रिनेत्र 'वामदेव' भगवान् उत्तर दिशामें मेरी रक्षा करें । जिनके करकमलोंमें वेद, अभय, वर, अङ्कुश, टाँकी, पादा, कपाल, नगाड़ा, रुद्राक्षमाला और शूल सुशोभित हैं। जो सितद्यति हैं, वे परम प्रकाशरूप पञ्चमुख 'ईशान' भगवान् मेरी ऊपरसे रक्षा करें। भगवान 'चन्द्रमौलिं' मेरे सिरकी, भगनेत्रहारी' मेरे नेत्रोंकी, 'भालनेत्र' मेरे भालकी, 'विश्वनाथ' मेरी नासिकाकी, 'श्रुतिगीतकीर्ति' कानोंकी, 'पञ्चमख' मखकी, 'वेदजिह्या' जीमकी, 'गिरीश' गलेकी, 'नीलकण्ठ' दोनों हाथोंकी, 'धर्मबाह' कन्धोंकी, 'दक्षयज्ञ-विध्वंसी' वक्षःखलकी, 'गिरीन्द्रधन्वा' पेटकी, 'कामदेवके नादाक' मध्यदेशकी, 'गणेशजीके पिता' नामिकी, 'धूर्जिट' कटिकी, 'कुवेरिमन' दोनों पिण्डलियोंकी, 'जगदीश्वर' दोनों धुटनोंकी, 'पुङ्गवकेतु' दोनों जाँघोंकी और 'मुरवन्यचरण' मेरे पैरोंकी सदैव रक्षा करें। 'महेश्वर' दिनके पहले महरमें मेरी रक्षा करें। 'वामदेव' मध्यके प्रहरमें, 'त्र्यम्बक' तीसरे प्रहरमें और 'वृषमध्वज' दिनके अन्तवाले प्रहरमें मेरी रक्षा करें । 'दाशिरोखर' रात्रिके आरम्भमें, 'मङ्गाधर' अर्धरात्रिमें, भौरीपतिः रात्रिके अन्तमें और 'मृत्युञ्जय' धर्वकालमें मेरी रक्षा करें। 'शङ्कर' अन्तःस्थित अवस्थामें मेरी रक्षा करें। ख्याणु⁹ बहि:स्थित रक्षा करें । 'पशुपति' बीचमें रक्षा करें और 'सदाशिव' सव ओर मेरी रक्षा करें। 'भुवनैकनाथ' खड़े होनेके समय, 'प्रमथनाथ' चलते समय, 'वेदान्तवेद्य' बैठे रहते समय और 'अविनाशी शिव' सोते समय मेरी रक्षा करें । 'नीलकण्ठ' रास्तेमें मेरी रक्षा करें। 'त्रिपुरारी'

शैलादि दुर्गोंमें और उदार शक्ति 'मृगव्याघ' वनवासादि महान प्रवासोंमें मेरी रक्षा करें । जिनका प्रवल क्रोध कर्सोका अन्त करनेमें अत्यन्त पट्ट है, जिनके प्रचण्ड अदृहास्परे ब्रह्माण्ड काँप उठता है, वे 'वीरभद्रजी' समुद्रके सहश्र भयानक राजुसेनाके दुर्निवार महान् भयसे मेरी रक्षा करें। भगवान् 'मृड' मुझपर आतता_{नी} रूपसे आक्रमण करनेवालींकी हजारीं, दस हजारों, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों, हाथियों और रथोंसे युक्त अति भीषण सैकड़ों अश्वीहिणी सेनाओंका अपनी घोर कुठार-धारसे छेदन करें। भगवान 'त्रिपरान्तक'का प्रल्यामिके समान ज्वालाओंसे युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यदलका विनाद्य कर दे और उनका पिनाक धनुष शार्दूल। सिंह, रीछ और मेड़िया आदि हिंस जन्तुओंको सन्त्रस करे । वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वम, बुरे शकुन, बुरी गतिः मनकी दृष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुःसह अपयरा, उत्पात, सन्ताप, विषमय, दृष्ट ग्रहोंके दुःख तथा समल रोगोंका नाहा करें।

''सम्पूर्ण तत्त्व जिनके स्वरूप हैं, जो सम्पूर्ण तत्त्वोंमें विचरण करनेवाले, समस्त लोकोंके एकमात्र कर्ता और सम्पूर्ण विश्वके एकमात्र भरण-पोषण करनेवाले हैं। जो अखिल विश्वके एक ही संहारकारी, सब छोकोंके एकमात्र गुरु, समस्त संसार-के एक ही साक्षी, सम्पूर्ण वेदोंके गृद तत्त्व, सबको वर देनेवाले, समस्त पापों और पीड़ाओंका नादा करनेवाले, सारे संसारको अभय देनेवाले, सब लोगोंके एकमात्र कल्याणकारी, चन्द्रमाका मुक्ट धारण करनेवाले, अपने सनातन मकाशसे प्रकाशित होनेवाले, निर्गुण, उपमारहित, निराकार, निराभारा, निरामय, निष्प्रपञ्च, निष्कलङ्क, निर्दन्द, निःसङ्ग, निर्मल, गति-श्रून्य, नित्यह्रप, नित्यवैभवसे सम्पन्न, अनुपम ऐश्वर्यसे सुशोभित, आधारज्ञून्यः नित्यः ग्रुद्ध-बुद्धः परिपूर्णः सचिदानन्दधनः अद्वितीय तथा परम शान्त, प्रकाशमय, तेजस्वरूप हैं, उन भगवान् सदाशिवको नमस्कार है। हे महारुद्र ! महारीद्रः भद्रावतारः दुःखदावात्रि-विदारणः महाभैरवः काटभैरवः कल्यान्तमेरव, कपालमालाधारी! हे खट्वाङ्ग, खङ्गा, दाहा पादा, अङ्कुदा, डमरू, सूल, धनुप, वाण, गदा, शक्ति, भिन्दिपाल, तोमर, मुराल, मुहर, पट्टिश, परमु, परिपा भुद्युण्डिः, द्यातमी और चक्र आदि आयुर्धोकं द्वारा भगद्गर हजार हाथोंबाले ! हे मुखदंष्ट्राकराल, विकट अर्जास्य नागन्द्रगणाः नागेन्द्रयुज्यलः विस्पारितवद्याण्डमण्डल, नागेन्द्रचर्मधर, मृत्युखय, त्र्यम्बर, त्रिपुरान्तर, विस्पाध

विश्वेश्वर, विश्वरूप, वृषवाहन, विधुभूषण और विश्वतोमुख! आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । मेरे महामृत्य-भयको जला दीजिये। जला दीजिये । अपमृत्युका नारा कीजिये, नारा कीजिये। (बाहरी और भीतरी) रोग-भयको जड़से मिटा दीजिये। जड़से मिटा दीजिये । सर्प-विप-भयको शान्त कीजिये, शान्त कीजिये । चोर-भयको मार डालिये, मार डालिये। मेरे (काम-कोध-लोमादि भीतरी तथा इन्द्रियोंके और शरीरके द्वारा होनेवाले पाप-कर्मरूपी बाहरी) शत्रुओंको उचाटन कीजिये, उचाटन कीजिये । शूलके द्वारा विदारण कीजिये विदारण कीजिये । कुठारके द्वारा काट डालिये। काट डालिये। खड़के द्वारा छेद डालिये, छेद डालिये । खट्वाङ्गके द्वारा नाश कीजिये, नाश कीजिये । मुशलके द्वारा पीस डालिये, पीस डालिये और वाणोंके द्वारा बींध डालिये, बींध डालिये। आप मेरी हिंसा करनेवाले राक्षसोंको भय दिखाइये। भय दिखाइये। भूतोंका विदारण कीजिये, विदारण कीजिये। कृष्माण्ड, बेताल, मारियों और ब्रह्मराक्षसोंको सन्त्रस्त कीजिये, सन्त्रस्त कीजिये। मुक्का अभय कीजिये, अभय कीजिये । मुझ हरे हएको आश्वासन दीजिये, आश्वासन दीजिये । नरक-भयसे मेरा उद्धार कीजिये, उद्धार कीजिये। मुझे जीवन-दान दीजिये, जीवन-दान दीजिये । क्षुधा-तृष्णासे मुझको आप्यायित कीजिये, आप्यायित कीजिये। आपकी जय हो, जय हो। मुझ दुःखातुरको आनन्दित कीजिये, आनन्दित कीजिये । शिवकवन्वसे मझे आच्छादित क्रीजिये। आच्छादित क्रीजिये। त्र्यम्बक ! सदाशिव ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।"

इस प्रकार मैंने तुम्हें वरदायक शिव-कवचका उपदेश किया है। यह सब बाधाओं को शान्त करनेवाला तथा समस्त प्राणियों के लिये गोपनीय वस्तु है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव-कवचको सदा धारण करता है, उसे भगवान् शङ्करकी कृपासे कहीं भी भय नहीं प्राप्त होता। जिसकी आयु क्षीण हो गयी है, जो मरणासज है अथवा महान् रोगसे मृत-प्राय हो रहा है, वह भी इस फवचको धारण करनेसे तत्काल सुखी होता है और दीर्घ आयु पाता है। वत्स ! मेरे दिये हुए इस उत्तम शिव-कवचको तुम श्रद्धापूर्वक धारण करो, इससे तुम शीम ही कल्याणके भागी होओंगे।

ऐसा कहकर ऋषभ योगीने उस राजकुमारको बड़ी भारी आवाज करनेवाला एक राख्नु तथा राजुओंका नारा करनेवाला एक खड्गा दिया। पित्र भसको अभिमन्त्रित

करके राजकुमारके सब अङ्गोमें लगाया और उसे बारह हजार हाथियोंका बल प्रदान किया। तदनन्तर योगीने कहा—'इस तलवारकी धार बड़ी पैनी है। तुम जिसको एक बार इसे दिखा दोगे, उस शनुकी तत्काल मृत्यु हो जायगी; तथा तुम्हारे जो शत्रु इस शङ्क्षकी ध्वान सुनेंगे, वे मूच्छित होकर गिर जायँगे, अचेत होकर हथियार डाल देंगे। ये खड़ और श्रुह्म दोनों ही दिव्य हैं। इनके प्रभावसे और भगवान् शिवके कवचकी महिमासे बारह हजार हाथियोंके समान महान् बलसे तथा भस्मधारणजनित शक्तिसे तुम शत्रु-सेनापर अवश्य विजय प्राप्त करोंगे। पिताके सिंहासनको पाकर इस पृथ्वीकी रक्षा करोंगे।' इस प्रकार मातासहित भद्रायुको मलीमाँति उपदेश करके उन दोनोंसे पूजित हो योगीबाबा इच्छानुसार चले गये।

इधर मगध देशके राजाने राजा वजवाहको युद्धमें हरा-कर उनकी राजधानीको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया, उनकी खियों और गोधन आदिको हर लिया और वज्जबाहुको भी बलपुर्वक वाँधकर रथपर बैठाकर वे दात्रुलोग अपने नगरको ले गये। इस प्रकार राष्ट्रके विनाशका भयङ्कर कोलाहल होनेपर बलवान राजकुमार भद्रायुने भी यह समाचार सुना कि शत्रुओंने मेरे पिता को बाँध लिया। मेरी माताओंको भी हर लिया और दशाणिदेशका राज्य नष्ट कर दिया है। यह सुनकर राजकुमार भद्राय सिंहकी भाँति गर्जना करने लगा। उसने शङ्क और खड़ हे लिये, कवच पहना और घोड़ेपर सवार हो वह रात्रुओंको जीतनेकी इच्छासे बड़े वेगसे उस स्थानपर आयाः जहाँ मागधसेना भरी हुई थी। राजकुमार दीघ्र ही दात्रुओंकी सेनामें घुस गया और धनुषको कानतक खींचकर बाणींकी वर्षा करने लगा। राजपुत्रके वाणोंकी मार खाकर शत्रु भी उसपर टूट पड़े और बड़े बेगसे भयद्भर बाणोंदारा उसे घायल करने हते। युद्धोन्मत दामुओंके अख-रास्त्रोंकी वर्णांसे आहत होकर भी धीर वीर राजकुमार रणभूमिमें विचितित नहीं हुआ। वह िव कवचसे पूर्णतः सुरक्षित था। मागध-सैनिकोकी अस्त्र-वर्णाका सामना करते हुए ही वीरवर भद्रायुने शत्रुक्षेनामें प्रवेश करके बहतमे रथों, हाथियों और पैदल सैनिकोंको सीव्रतापूर्वक भार गिराया । रणभूमिमें ही एक रथीको सारिथसहित मारकर राजकुमारने उस रथपर अधिकार कर लिया और अपने [मन वैश्यक्कमारको सार्धि वनाकर युद्धमें विचरण प्रारम्भ किया । ऐसा जान पड़ता था। मानो मुरोकि झुंडमें कोई सिंह भ्रमण कर रहा है। तब शत्रुसेनाके सभी यलवान् सेनापति अपना घनुप

गये हैं । अतः आप इन्हें और इनकी पतिवता माताको साथ लेकर अपने नगरको जाइये । इससे आप उत्तम कल्याणके भागी होंगे ।'

ये सब वातें वताकर राजा चन्द्राङ्गद अपने रनिवासमें टहरी हुई राजाकी ज्येष्ठ पत्नीको वहाँ ले आये। वे वस्त्र-आभूषणोंसे विभूषित थीं । उन्होंने वज्रबाहुको रानीसे भिलाया। यह सब चुत्तान्त सुनकर और देखकर राजा वज्रवाहु बहुत लजित हुए और मूर्खतावश उनके द्वारा जो अनुचित कर्म हो गया था, उसकी वे स्वयं ही निन्दा करने लगे। पत्नी और पुत्रके दर्शनसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त

हुई। उनके सब अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया और उन्होंने दोनोंको हृदयसे लगा लिया। इस प्रकार निषधराजसे पूजित और प्रशंसित होकर राजा वज्रबाहुने अपनी बड़ी रानीको। राजकुमार भद्रायुको और पुत्रवधू कीर्तिमालिनीको भी साथ ले परिवारसहित अगनी राजधानीको प्रस्थान किया। वहाँ जाकर भेद्रायुने समस्त पुरवासियोंको आनन्दित किया । समय आनेपर उसके पिता जब स्वर्गवासी हो गये, तब युवावस्थामें अद्भुत पराक्रमी भद्रायुने ही सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन किया और ब्रह्मांप्योंके समीप मगधराज हैमरथसे मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बन्धनसे मक्त किया ।

भद्रायु तथा कीर्तिमालिनीके भक्तिभावकी परीक्षा लेकर भगवान् शिवका उन्हें वरदान देना

सूतजी कहते हैं—राजसिंशसन प्राप्त कर लेनेपर वीर राजा भद्रायुने किसी समय अवनी धर्मवतीके साथ रमणीय वनमें प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने देखा, कुछ ही द्रपर एक ब्राह्मण पति-पत्नी चिल्हाते हुए भागे जाते हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति-पत्नी कह रहे थे-'महाराज ! हा राजन् ! हे करुणानिधे ! हमारी रक्षा कीजिये। रक्षा कीजिये। यह पुकार सुनकर राजाने अपना धनुष उठाया । इतनेमें ही वह स्थान आ पहुँचा । उसने ब्राह्मणी-को पकड़ लिया। वह 'हा नाथ ! हा नाथ ! हा प्राणवलभ ! हा शम्भो ! हा जगदीश्वर !' आदि कहकर विलाप करने लगी। व्याघ यहा भयानक या। उसने च्यों-ही ब्राह्मणीको पकड़ा, त्यों-ही राजा भद्रायुने अपने तीखे वाणींसे उसके मर्ममें आधात किया । किंतु वह महावळी व्याघ उन बाणोंसे

तिनक भी व्यथित न हो, ब्राह्मणीको बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया । अपनी पत्नीको व्याघ्रके पञ्जेमें पड़ी हुई देख ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ । वह विलाप करने लगा--'हा प्रिये! हा कान्ते! हा पतित्रते! मुझे यहाँ अकेला छोडकर तम परलोकमें कैसे चली गयी ? तुमको छोडकर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ। राजन्! तुम्हारे वे बड़े-बड़े अस्त-शस्त्र कहाँ हैं, जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी ? वह महान् धनुष अव क्या हो गया ! तुम्हारा बारह हजार हाथियों हो भी अधिक बल कहाँ है १ तुम्हारे राष्ट्र, खड्न तथा मन्त्रास्त्रविद्यासे क्या छाभ हुआ ? दूसरींको क्षीण होनेसे बचाना क्षत्रियका परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा आना धन और प्राण देकर भी शरणमें आये हुए दीन-दुःखियोंकी रक्षा करते हैं। जो पीड़ितोंकी प्राणरक्षा नहीं कर सकते, ऐसे छोगोंके जीवनकी अपेक्षा तो उनकी मृत्य ही श्रेष्ठ है।

इस प्रकार बाह्मणका विलाप और उसके मुखसे अपने पराक्रमकी निन्दा सुनकर राजाने शोकले मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया-'अही ! आज भाग्यके उलट-फेरके मेरा पराक्रम नष्ट हो गया । मेरे धर्मका भी नाहा हो गया । अतः अव मेरी समदा, राज्य और आयुका भी निश्चय ही नाश हो जायगा।' यों विचारकर राजा भद्राय ब्राह्मणके चरणोंमें गिर पड़े और उसे धीरज बँघाते हुए बोजे-'ब्रह्मन् ! मेरा पराकम नष्ट हो गया है । मुझ क्षत्रियाधमपर आप कृपा कीजिये । महामते ! शोक छोड़ दीजिये । मैं आपको मनोवाञ्छित पदार्थ दूँगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिये आप क्या चाहते हैं ११

ब्राह्मण बोले-राजन ! अन्धेको दर्पणसे क्या काम १ जो भिक्षा माँगकर जीवन-निर्वाह करता हो, वह बहतते घर लेकर क्या करेगा। जो मूर्ख है, उसे पुस्तकसे क्या काम तथा जिसके पास स्त्री नहीं है, वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गयी, मैंने कभी काम-सुखका उपमोग नहीं किया। अतः कामभोगके लिये आप अपनी इस बड़ी रानीको मुझे दे दीजिये।

राजाने कहा—ब्रह्मन् ! क्या यही तुम्हारा धर्म है ! क्या तुम्हें गुरुने यही उपदेश किया है ! क्या तुम नहीं जानते कि परायी स्त्री का स्वर्श स्वर्ग एवं सुयराकी हानि करनेवाला हैं ! परस्त्री के उपभोगसे जो पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चित्तों द्वारा भी घोया नहीं जा सकता।

ब्राह्मण वोले—राजन् ! मैं अपनी तपस्यां भयद्भर ब्रह्मइत्या और मंदिरापान-जैसे पापका भी नाग्न कर डाक्र्या । फिर परस्त्रीसङ्गम किस गिनतीमें है । अतः आप अपनी इस भार्याको सुझे अवस्य दे दीजिये । अन्यथा आप निश्चय ही नरकमें पड़ेंगे ।

ब्राह्मणकी इस बातपर राजाने मन-ही-मन विचार किया कि ब्राह्मणके प्राणींकी रक्षा न करनेसे महापाप होगा । अतः । इससे बचनेके लिये पत्नीको दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मणको अपनी पत्नी देकर मैं पापसे मुक्त हो शीघ ही अप्रिमें प्रवेश कर जाऊँगा । मन-ही-मन ऐसा निश्चय करके राजाने आग जलायी और ब्राह्मणको बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नीको दे दिया । तत्पश्चात् स्नान करके पवित्र हो देवताओंको प्रणाम करके उन्होंने अधिकी दो बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर भगवान् शिवका ध्यान किया । इस प्रकार राजाको अभिमें गिरनेके लिये उद्यत देख जगत्पति भगवान् विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट हो गये। उनके पाँच मुँह थे। मस्तकपर चन्द्रकला आभूषणका काम दे रही थी। कुछ-कुछ पीले रंगकी जटा लटकी हुई थी। वे कोटि-कोटि स्पोंके समान तेजस्वी थे। हाथोंमें त्रिस्र्छः खट्वाङ्ग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किये, बैलकी पीठपर बैठे हुए भगवान् नीलकण्ठको राजाने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा । उनके दर्शनजनित आनन्द-से युक्त हो राजा भद्रायुने हाथ जोड़कर स्तवन किया।

राजा बोले — जिनका दूसरा कोई खामी नहीं है, जो अविकारी, प्रधान गुणोंसे युक्त और महान् हैं तथा खयं कारण-रिहत होकर कारणोंके भी कारण हैं, उन सिबदानन्दमय प्रशान्तस्वरूप देव परमिश्विकते में नमस्कार करता हूँ। आप सम्पूर्ण विश्वके साक्षी, इस जगत्के कर्ता, महान् तेजोमय

तथा सबके हृदयमें अन्तर्यामी रूपसे स्थित हैं। इसीलिये विद्वान् पुरुष सदा आपकी खोज करते हैं और योगीजन अपनी चित्तवृत्तियोंको रोककर अनेक प्रकारके योग-साधनीं-द्वारा आपकी आराधना करते हैं। जो लोग एकात्मताकी भावना करते हैं, उनके लिये आप एक हैं और जिनकी बुद्धिमें नानात्वकी प्रतीति होती है। उनके लिये आप ही अनेक रूपोंमें व्यक्त हुए हैं। आपका पद (स्वरूप) इन्द्रियों से परे, सबका साक्षी, आविर्माव और तिरोभावकी छीछासे युक्त तथा मन-की पहुँचसे दूर है। आप मन और वाणीके छिये दुर्लभ हैं। आपमें मोहका सर्वथा अभाव है। आप परमात्मरूप हैं। मेरी वाणी केवल सत्त्वादि गुणोंमें स्थित और प्रकृतिमें विलीन होनेवाली है। अतः वह आपके दिव्य विग्रहकी रुति करनेमें कैसे समर्थ हो समती रे ! तथापि दारणागतोंका दुःख दूर करनेवाले आपके चरण-कमलोंका जो लोग भक्तिपूर्वक आश्रय लेते हैं, वे आपको प्राप्त होते हैं। अतः भयद्भर भवरूपी दावानलसे पीड़ित हो मैं संसारभयकी शान्तिके लिये नित्य आपका भजन करता हूँ । देवताओं के भी देवता, कल्याण-निकेतन, भगवान् महादेवको नमस्कार है। सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले त्रिमृर्तिरूप आपको नमस्कार है। विश्वके आदिरूप और संसारके प्रथम साक्षी आपको नमस्कार है । सत्तामात्र तत्व आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है । आप शानानन्दघन हैं, आपको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें निवास करनेवाले हैं । आपकी आत्मशक्ति सब क्षेत्रोंसे भिन्न है। आप ही अशक्त हैं और आप ही अतिशय शक्तिमान्के रूपमें आभासित होते हैं। आप भूमा परमेश्वरको नमस्कार है। आप नित्य, निराभास, सत्यज्ञानमय विशुद्ध अन्तरात्मा हैं, सबसे दूर और समस्त कमोंसे मुक्त हैं। आपको प्रणाम है। आप वेदान्तद्वारा जाननेयोग्य तथा वेदके मूल-भागमें निवास करनेवाले हैं। आपको प्रणाम है। आपकी चेष्टाएँ (लीलाएँ) विवेकयुक्त एवं पवित्र होती हैं। आप त्रिगुणमयी वृत्तियोंसे सर्वथा दूर हैं, आपको नमस्कार है। आपका पराक्रम कल्याणमय है, आप कल्याणमय फल देने-वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अनन्त, महान्, वान्त एवं शिवरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप अधीर (सौम्य), अत्यन्त घोर और घोर पापराशिका विदारण करनेवाले हैं। संसारवन्धनके बीजोंको भून ढालनेवाले मर्व-श्रेष्ठ गुरु भगवान् भर्गको नमस्कार है । मोहरहित एवं निर्मट आत्मगुणोवाले आपको नमस्कार है। जगदीश्वर!सनातन देव दाङ्कर ! विरूपाध रुद्र ! अविनासी मृत्युसय ! मेरी रक्षा

कीजिये। हे कल्याणमय चन्द्रशेखर! शान्तमूर्ति गौरीपते! स्र्यं, चन्द्र एवं अग्निमय नेत्रोंवाले गङ्गाधर! अन्धकासुरका नाश करनेवाले पुण्यकीर्ति भृतनाथ! और कैलाश पर्वतपर निवास करनेवाले महादेव! आपको बारंबार नमस्कार है।

राजाके इस प्रकार स्तृति करनेपर माता पार्वतीके साध प्रसन्न हुए करुणानिधान महेश्वरने कहा—राजन्! तुमने किसी अन्यका चिन्तन न करके जो सदा-सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्तिके कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तृतिको सुनकर में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्तिभावकी परीक्षाके लिये में स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याप्यने ग्रस लिया था, वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराजनन्दिनी उमादेवी ही थीं। तुम्हारे बाण मारनेसे भी जिसके द्यारको दौट नहीं पहुँची, वह व्याप्य मायानिर्मित था। तुम्हारे धैर्यको देखनेके लिये ही मैंने तुम्हारी पत्नीको माँगा था। इस कीर्तिमालिनीकी और तुम्हारी भक्तिसे में सन्तृष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर माँगो, मैं उसे दूँगा।

राजा बोले—देव ! आप साक्षात् परमेश्वर हैं । आपने सांसारिक तापसे धिरे हुए मुझ अधमको जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है यही मेरे लिये महान् वर है । देव ! आप वर- दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं माँगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता-पिता, पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुनय—इन सबकी आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना छीजिये।

तत्पश्चात् रानी कीर्तिमालिनीने प्रणाम करके अपनी भक्तिसे भगवान् शङ्करको प्रसन किया और यह उत्तम वर माँगा---'महादेव ! मेरे पिता चन्द्राङ्गद और माता सीमन्तिनी—इन दोनोंको भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्तवत्सल भगवान् गौरीपतिने प्रसन्न होकर प्यवमस्तु कहा और उन दोनों पति-पत्नीको इच्छानुसार वर देकर वे क्षणभरमें अन्तर्धान हो गये। इधर राजाने भगवान् सङ्करका प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनीके साथ प्रिय विषयोंका उपभोग किया और दस हजार वर्षातक राज्य करनके पश्चात् अपने पुत्रोंको राज्य देकर उन्होंने शिवजीके परम पदको प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही मक्तिपूर्वक महादेवजीकी पूजा करके भगवान् शिवके धामको प्राप्त हुए । यह परम पवित्र, पापनाशक एवं अत्यन्त गोपनीय भगवान् शिवका विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानोंको सुनाता है अथवा खयं भी शुद्धचित होकर पढ़ता है, वह इस लोकमें भोग ऐश्वर्यको प्राप्तकर अन्तमें भगवान् शिवको प्राप्त होता है।

भसकी महिमासे ब्रह्मराक्षसका उद्वार

स्तजी कहते हैं-वामदेव नामसे प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिवयोगी हुए हैं, जो सुख-दुःख आदि इन्होंसे रहित, निर्गुण, शान्त, असङ्ग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोधको जीतनेवाले तथा गृह और गृहिणीं हीन थे। सबके ऊपर दया करनेमें संलग्न रहनेवाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छानुसार घूमते-फिरते बड़े भयङ्कर क्रीखारण्यमें जा पहुँचे। उस निर्जन वनमें कोई भूख-प्याससे ब्याकुल अत्यन्त भयानक ब्रह्मराक्षम ८ ता था । वामदेवजीको देखकर उन्हें खा जानेके लिये वह राक्षस बड़े वेगसे उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देख योगीश्वर वामदेव तिनक भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्मराक्षसने वेगसे दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। पर वामदेवके अङ्गोंका स्पर्श होते ही उसकी सारी पापराशि तत्काल नष्ट हो गयी और उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आया । जैसे चिन्तामणि (स्पर्शमणि) का स्पर्श करके छोहा भी सुवर्ण हो जाता है, जैसे जम्बू नदीमें पड़ी हुई मिटी भी सोना हो जाती है, जैसे मानस-सरोवरमें आकर कीए भी हंस हो जाते हैं और

जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी छेनेपर मनुष्य अजरअमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महारमा पुरुष अपने
दर्शन तथा स्पर्श आदिसे पानियोंका भी तत्काल पवित्र कर
देते हैं। अतः सत्सङ्ग दुर्लम है भा जो रक्षिस पहले भूखप्याससे विकल हो धोररूप धारण करके वनमें मटकता फिरता
था, वही साधुके सम्पर्कते पूर्णानन्दमय हो गया। उसने
योगीके गुगलचरणारिवन्दोंमें प्रणाम करके कहा—
भहायोगिन ! मुझपर प्रसन होहये। करणानिधे ! प्रसन्न
होहये। कहाँ सब प्राणियोंको भय देनेवाला मुझ-जसा पापारमा
और कहाँ आप-जैसे दयालु महारमाका दर्शन।

वथा चिन्तामणि सम्द्रा लोइं काञ्चनतां क्रजेत्।
 वथा जम्दूनदीं प्राप्य मृत्तिका स्वर्णतां क्रजेत्।
 वथा मानसमम्येत्य वायसा यान्ति इंसताम्।
 वथामृतं सङ्गत्पीत्वा नरो देवत्वमाप्तुयात्॥
 तथैव इि महात्मानो दर्शनस्पर्शनादिमिः।
 सथः पुनन्त्यधोपेतान्सत्सको दुर्लमः कृतः॥
 (स्क० पु० बा० बाढ्यो० १५। १२—१४)

वामदेवजी बोले—भयानक राक्षसका रूप धारण करके वनमें विचरनेवाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिये ते हो ?

राक्षसने कहा-इससे पचीसवें जन्म पूर्व मैं पवन-इका रक्षक था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा वी और स्वेच्छाचारी था । प्रतिदिन नयी-नयी स्त्रीका रभोग करनेकी इच्छा रखता था। नित्य एक-एक स्त्रीको गकर छोड देता और उसे घरके भीतर रखकर अन्य योंका अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी हुई वे याँ घरके भीतर बंद रहकर दिन रात शोकमें हुबी रहती । मेरे राज्यमें जितने ब्राह्मण थे, वे सब क्षियोंसहित भाग ।। मैं सधवा, विधवा, कुमारी तथा रजखला सभी तरह-स्त्रियोंका इरण करके उनके साथ क्रकर्म करता था। इस ार द्त्रित विषयमोगों में आसक्त, मत्त एवं मदिरापानमें रत के कारण मुझे जवानीमें ही यक्ष्मा आदि बड़े-बड़े रोगोंने लिया । मन्त्रियों और सेवकोंने भी मुझे त्याग दिया । तमें अपने ही कुकर्मके कारण मैं मर गया । जो मनुष्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी आयु नष्ट होती है, अयश ता है, भाग्य क्षीण होता है। वह अत्यन्त दुर्गतिमें पड़ता तथा उसके पूर्वज पितर स्वर्गसे निश्चय ही गिर जाते मृत्युके पश्चात् यमराजके दृत मुझे यमलोक ले गये। में भयङ्कर नरककुण्डमें डाल दिया गया । उस कुण्डके ार यमदूतोंसे पीड़ित होकर मुझे तील हजार वर्षोतक ॥ पड़ा । तदनन्तर बचे हुए पापके फलसे मैं निर्जन में भूख-प्याससे विकल पिशाच हुआ । पिशाचयोनिमें मैंने सी दिल्य वर्ष व्यतीत किये। फिर दूसरे जन्ममें व्याघः

तीसरेमें अजगर, चौथेमें भेड़िया, पाँचवेंमें स्अर, छठेमें गिरिगट, सातवेंमें कुत्ता, आठवेंमें तियार, नवेंमें गवय (नीलगाय), दसकें में मृग, ग्यारहवें जन्ममें वानर, बारहवेंमें गीध, तेरहवेंमें नेवला, चौदहवेंमें कीआ, पंद्रहवेंमें रिछ, सोलहवेंमें वनसुर्गा, सत्रहवेंमें गदहा, अठारहवेंमें विलाव, उन्नीसवेंमें मेढक, बीसवेंमें कछुआ, इक्कीसवेंमें मछली, बाईसवेंमें चूहा, तेईसवेंमें उल्द्र, चौबीसवेंमें जंगली हाथी और पचीसवें जन्ममें मैं ब्रह्मराक्षस हुआ। इस समय आपके शरीरके स्पर्शमात्रसे मेरी पूर्वजन्मोंकी स्मृति जाग उठी है। आपके सङ्गसे मेरे मनमें वैराग्य एवं प्रसन्नता हुई है। महामते । ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ !

वामदेवजी वोले—यह मेरे शरीरमें लगे हुए भस्तका महान् प्रभाव है। भगवान् शङ्करके सिवा दूसरा कौन है, जो भस्तकी शक्तिको जानता हो। भहादेवजीका जैसा माहात्म्य है, वसा ही भस्तका भी है। भस्तके संसर्गसे तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गयी। अतः तुम भी श्रद्धासे पवित्र त्रिपुण्ड् धारण करो।

महातपस्वी शिवयोगी वामदेवने इस प्रकार भस्मका माहात्म्य बतलाकर भस्मको अभिमन्त्रित करके उसे घोर अहाराक्षसको दिया। उससे ब्रह्मराक्षसको अपने ललाटमें त्रिपुण्डू धारण किया और उसके ममावसे वह तत्काल ब्रह्मराक्षसग्रीरका त्याग करके दिन्य स्वरूपसे सुशोभित होने लगा। उसने भिक्तपूर्वक गुरु वामदेवकी परिक्रमा की और दिन्य विमानपर बैठकर पुण्यलोकको प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात् शिवकी ही भाँति पुनः संसारमं अमण करने लगे।

मसाकी महिमा, शबरकी चिताभसद्वारा की हुई पूजासे शिवजीकी प्रसन्नता और उसकी जली हुई पत्नीका पुनः जीवित होना

सूतजी कहते हैं—अद्धा ही सम्पूर्ण धर्माके लियं पन्त हितकर है। श्रद्धांके ही मनुष्योंको दोनों लोकोंमें द्र प्राप्त होती है। श्रद्धांके मजन करनेवाले पुरुषको रकी मूर्ति भी फल देनेवाली होती है। श्रद्धा-भक्तिकं । करनेपर अज्ञानी गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धासे जप किया हुआ मन्त्र अव्यवस्थित होनेपर भी पल दाता होता है। श्रद्धासे पूजा करनेपर देचता नीच पुरुपको भी पल देनेवाले होते हैं। अश्रद्धासे की हुई पूजा, दान, यज्ञ, तप और वत सभी निष्पल होते हैं, जैसे बाँझ पृक्षका फूल व्यर्थ होता है। जो सर्वत्र संदाययुक्त, श्रद्धादीन और

अयुविनश्यत्ययशो विवर्धते भाग्यं क्षयं यात्यतिदुर्गतिं वजेत् ।
 स्वर्गान्त्यवन्ते पितरः पुरातना धर्मन्यपेतस्य नरस्य निश्चितम् ॥

अत्यन्त चपल होता है वह परमार्थसे भ्रष्ट होकर संसार-बन्धनसे मुक्त नहीं हो पाता । मन्त्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्ये तिथी, ओषधि तथा गुरुमें जिसकी जैसी मावना होती है, उसे वैसी सिद्धि पास होती है * ।

इस विषयमें एक अत्यन्त अद्भुत उपाख्यान वतलाया जाता है, जिसके अवणसे सव मनुष्योंकी अश्रद्धा तत्काल दूर हो जाती है। पूर्वकालमें पाञ्चाल देशके राजाके सिंहकेतु नामसे विख्यात एक पुत्र था, जो समस्त उत्तम गुणोंसे युक्त और सदा क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहनेवाला था। एक दिन महायली सिंहकेतु कुछ सेवकोंको साथ लेकर शिकार खेलनेके लिये वनमें गया। राजकुमारका कोई सेवक, जो दाबर (भील) कुलमें उत्पन्न हुआ था, शिकारकी खोजमें इधर-उधर घुम रहा था । उसने एक टूटा-फूटा, गिरा-पड़ा पुराना देवालय देखा । उसमें चबृतरेपर एक शिवलिङ्ग पड़ा था, जो पीठ (जलेरी) से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिङ्ग सीधा और सूक्ष्म था। शबरने उसे मूर्तिमान् सौभाग्यकी भाँति देखा । पूर्वकर्मसे प्रेरित होकर उसने उस शिवलिङ्गको शीव्रतापूर्वक उठा लिया और बुद्धिमान् राजपुत्रको दिखाया- प्रभो ! देखिये, यह कैसा सुन्दर शिचिलिङ्ग है। मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदरपूर्वक इसकी पूजा करूँगा । आप मुझे पूजाकी विधि बता दें, जिससे मन्त्र न जाननेवाले मुझ-जैसे पुरुपोंके द्वारा भी की हुई पृजासे भगवान् शिव प्रसन्न हों ।'

निषादके इस प्रकार पूछनेपर परिहासकुशल राजकुमारने हँसकर कहा—शिवलिङ्गको ग्रुद्ध आसनपर

> # श्रद्धैव सर्वधर्मस्य चार्ताव हितकारिणी । श्रद्धयैव नणां सिद्धिजीयते लोकयोईयो:॥ श्रद्धया भजतः पुंसः दिलापि फल्दायिनी। मूखोंऽपि पूजितो भत्तया गुरुर्भवति सिद्धिदः॥ श्रद्धया पठितो मन्त्रस्त्वबद्धोऽपि फलप्रदः । श्रद्धया पूजितो देवो नीचस्यापि फलप्रदः॥ अश्रद्धया कृता पूजा दानं यशस्तपो वतम्। सर्वं निष्पालतां याति पृष्पं वन्ध्यतरोरिव ॥ सर्वत्र संशयाविष्टः श्रद्धाहीनोऽतिचंछ्रल: । परमार्थात्परिश्रष्टः संस्तेर्न हि मन्त्रे तीर्थे हिजे देवे दैवशे मेषजे गुरौ। याष्ट्रशो भावना यत्र सिद्धिर्भवति तादृशी॥

> > (स्त० पु० मा० मह्यो० १७। ३-८)

स्थापित करके सदा सङ्कल्पपूर्वक न्तन जलसे अभिपेक करें। ग्रुभ गन्ध, अक्षत, वनके नये-नये पत्र, पृष्प तथा धूप-दीप आदिके द्वारा पूजन करें। चिताका भस्म चढ़ावे और अपने भोजन करने योग्य अन्नके द्वारा भगवान्को नैवेद्य लगावे। पुनः धूप-दीप आदि उपचारोंको अपित करें। यथायोग्य नृत्य, वाद्य और गीत आदिकी भी व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके विधिपूर्वक भगवान्का प्रसाद ग्रहण करना चाहिये। यह मैंने तुम्हें शिवपूजनकी साधारण विधि वतलायी है।

अपने स्वामीके इस मकार उपदेश देनेपर चण्डक नामवाले शबरने उसे सादर शिरोधार्य किया और अपने धर आकर लिङ्गमृतिं महेश्वरका प्रतिदिन पूजन प्रारम्भ किया। वह प्रतिदिन चिता-भस्मका उपहार मेट करता था। अपने लिये जो-जो वस्तु प्रिय थी। वह सब गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि पहले भगवान् शिवको निवेदन करता। उसके बाद वह भगवत्प्रसादको स्वयं ग्रहण करता था । इस प्रकार वह प्रतीके साय भक्तिपूर्वक महेश्वरकी पूजामें संलग्न रहा । इस आराधनामें उसके कई वर्ष बीत गये। एक दिन वह शबर जब शिवपूजाके लिये बैठाः तव देखता है कि पात्रमें चिताका भस्म तनिक भी शेप नहीं है। तब वह तुरंत उठकर दूर-दूरतक चिता-भस्म दूँढ्ता हुआ घूम आया, किंतु कहीं भी उसे चिताभसा नहीं मिला। अन्तमें वह थककर घर छौट आया और अपनी पत्नीको बुलाकर उसने कहा—'प्रिये !चिता-भस्म तो मुझे नहीं मिला। बताओ, अब क्या करूँ ? आज मुझ पापीके शिव-पूजनमें विष्न पड़ गया। पूजाके विना मैं क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकता।

पितको इस प्रकार न्याकुल देख शवरकी स्त्रीने कहा—नाथ ! डिरिये मतः में एक उपाय बताती हूँ । यह अपना घर बहुत दिनोंका पुराना हो गया है । मैं इसमें आग लगाकर उस अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगी। इससे आपके लिये बहुत-सा चिता-भस्म तैयार हो जायगा।

शबर बोला— प्रिये! यह मानव-शरीर ही धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षका सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नवयौवन-सम्पन्न सुखोचित शरीरको क्यों त्याग रही हो?

शवरकी स्त्रीने कहा—जीवनकी सफलता इसीमें है कि दूसरोंके हितके लिये अपने प्राणीका त्याग किया जाय। फिर साक्षात् शिवके लिये जो स्वयं प्राणत्याग करे, उसके लिये तो कहना ही क्या है ? मैंने कौन-सी धोर तपस्या की है, जिससे भगवान् शिवकी प्रीतिके लिये प्रज्वलित अग्निमें अपने शरीरका त्याग करती हूँ।

अपनी पत्नीकी इस प्रकार स्थिरबुद्धि और दिवभक्ति देखकर दृढ़ सङ्कल्पवाले शबरने 'तथास्त' कहकर उसकी सराहना की । शबरीने स्वामीकी आज्ञा पाकर स्नानसे पवित्र हो अलङ्कार धारण किया और अपने घरमें आग लगाकर अग्निदेवकी भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके अपने पतिदेव गुरुको नमस्कार और हृदयमें भगवान सदाशिवका ध्यान करके अग्निमें प्रवेश करनेके लिये उद्यत हो हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तयन किया-- 'हे देव! मेरी इन्द्रियाँ आपकी पूजाके लिये पुष्प हों, यह दारीर धूप एवं अगुरु हों, हृदय दीपक हो, प्राण हविष्यका काम दें और कर्मेन्द्रियाँ आपके लिये अक्षत होवें । इस समय यह जीव आपकी पूजाके फलको प्राप्त हो । मैं धनाधिपति कुवेरका पद नहीं चाहती, अविचल खर्गभूमिकी भी इच्छा नहीं रखती तथा ब्रह्माजीके पदकी भी अभिलापा नहीं करती । वस्र यही चाहती हूँ कि यदि फिर इस संसारमें मेरा जन्म हो, तो मैं प्रत्येक जन्ममें आपके चरणारविन्दोंके सुन्दर मकरन्दका पान करनेवाली भ्रमरी होऊँ । मेरे देवता ! मले ही मेरे सैकड़ों जन्म हों, परंतु अज्ञानकी हेतुभूत माया मेरे चित्तमें प्रवेश न करे। किञ्चित् आधे क्षणके लिये भी मेरा हृदय आपके चरण-कमलोंसे अलग न हो। महेरवर ! आपको नमस्कार है। नमस्कार है # 12

* युष्पाणि सन्तु तव देव ममेन्द्रियाणि प्रदोपः । हृदयं धूपोऽगुरुर्वपुरिदं इवीषि करणानि सवाक्षसारच पूजाफर्ल वजतु साम्प्रतमेष जीवः॥ सर्वधनाधिपत्यं बाञ्छामि नाहमपि स्वर्गभू मिमच्छां न पदं विधातः । भूयो भवामि यदि जन्मनि जन्मनि स्यां त्वत्पादपङ्कजलसन्मकरन्दभृङ्गी देव शताधिकानि सन्त मम जन्मानि चित्तममोधहेतुः । न मे विशत चरणारविन्दा-किञ्चित्क्षणार्धमपि ते नमो नमस्ते॥ न्नापैत में हृदयमीश (स्त० पुर मार महोरे १७।४२-४५)

इस प्रकार देवेश्वर भगवान् शिवको प्रसन्न करके हढ़ निश्चयवाली शबरी प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश कर गयी और क्षणभरमें जलकर भसा हो गयी। फिर शवरने उस भसाको लेकर जले हुए घरके समीप ही भगवान् शिवका पूजन किया । पूजनके अन्तमें उसने प्रसाद लेनेको नित्य आने-वाली अपनी प्रियतमाका सारण किया । सारण करते ही वह पहलेकी भाँति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखायी दी। पत्नीको देखकर तथा जलकर भस्म हुए घरको भी पूर्ववत् स्थित पाकर शवर आश्चर्यचिकत हो सोचने लगा—'अहो ! अप्रि तो अपने तेजसे वस्तुको जलाती है, सूर्य केवल किरणोंसे तपाते हैं, राजा अपने दण्डके द्वारा अपराधीको दग्ध करता है और ब्राह्मण मनसे जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्निमें जल गयी थी। यह जीवित कैसे हो गयी ! पता नहीं यह स्वम है अथवा भ्रममें डालनेवाली माया। १ इस प्रकार विचार करते हुए शबरने अपनी स्त्रीसे पूछा-'प्रिये ! तुम तो अग्निमें भस हो गयी थी, यहाँ कैसे आ गयी और यह जला हुआ घर फिर पहलेके ही समान खड़ा कैसे हो गया ??

श्वरीने कहा—जब मैं घरमें आग लगाकर उसके भीतर प्रविष्ट हुई, तबसे अपने-आपकी मुझे कोई सुध न रही। न तो मैंने आग देखी है और न लेशमात्र भी तापका अनुभव किया है। जान पड़ता था, मानो मैं जलमें घुसी हूँ। मैं आधे क्षणतक गाढ़ निद्रामें सोयी-सी रही और अब क्षणभरमें जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा अपना घर जला हुआ नहीं है, पूर्ववत् सुस्पिर है। इस समय भगवान्की पूजाके अन्तमें प्रसाद लेनेके लिये आपके पास आयी हूँ।

इस प्रकार वे दोनों दम्पति प्रेमपूर्वक आपसमें वार्ता-लाप कर रहे थे, इतनेमें ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ । उसपर भगवान् दाङ्करके चार सेवक आगेकी ओर बैठे थे । उन्होंने दोनों निपाद-दम्पतिका हाथ पकड़कर उन्हें विमानपर विद्या लिया । शबर और शबरीको अपने दारीरका त्याग भी नहीं करना पड़ा । शिवदूतोंके हाथोंका स्पर्श प्राप्त होते ही निपाद-दम्पतिके वे ही शारीर तत्काल उन्होंके समान दिव्य हो गये । इसलिये समस्त पुण्यकमोंमें अद्धा ही करनी चाहिये, क्योंकि शबरने नीच होकर भी श्रद्धाके वलसे योगियोंकी गित प्राप्त की । सव वर्णके स्टोगोंसे उत्तम जन्म पानेसे क्या लाभ ! सम्पूर्ण शास्त्रोंका विचार करनेवाली विद्यासे भी यदि श्रद्धा न हो, तो क्या लाभ है ! जिसके चित्तमें सदा भगवान् शिवकी भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकोंमें कौन पुरुष भन्य है।

उमामहेश्वरव्रतकी महिमा, इसके पालनसे शारदाको शिवलोककी प्राप्ति तथा सत्कथा-श्रवणका माहात्म्य और बाह्यखण्डकी समाप्ति

सृतजी कहते हैं--आनर्तदेशमें वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे । उनका जन्म उत्तम कुलमें हुआ था । वे स्त्री-पुत्रसे सम्पन्न और विद्वान् थे। ब्राह्मणके एक कन्या हुई। जिसका नाम शारदा रक्खा गया । वह रूप और शुभ लक्षणोंसे सुद्योभित कन्या जब बारह वर्षकी हुई। तब उसे पद्मनाभ नामक एक प्रौढ ब्राह्मणने माँगा । पद्मनाभजीकी पत्नी मर गयी थी। वे बड़े धनी, शान्त और राजाके मित्र थे। पिताने उनकी याचना भङ्ग होनेके भयसे अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहरमें विवाह करके पद्मनामजी ससुरालमें सायंकाल होनेपर सन्ध्योपासना करनेके लिये एक सरोवरके तटपर गये । वहाँ विधिपूर्वक सन्ध्योपासन करके जब लौटने लगे, तब अन्धकारपूर्ण मार्गमें एक साँपने उन्हें काट लिया । इससे उनकी मृत्यु हो गयी । विवाह करनेके पश्चात् सहसा उनकी मृत्यु होनेपर भाई-बन्धु रोने और विलाप करने लगे । सास-श्रश्चर और वह कन्या सभी शोकमें हूव गये । भाई-ब्रन्धु मृतकका दाह-संस्कार करके अपने-अपने घर लौट गये । विभवा शारदा पिताके ही घरमें रह गयी।

एक दिन 'नैष्ठुव' नामवाले कोई अन्धे मुनि अपने शिष्यका हाथ पकड़े हुए शारदाके घरपर आये। मुनि बहुत चृद्ध हो गये थे। जिस समय वे घरपर पधारे, शारदाके भाई कहीं वाहर चले गये थे। अतः शारदा ही उनके समीप आयी और इस प्रकार बोली—'महाभाग! आपका स्वागत है, इस पीढ़ेपर बैठिये। आप मुनिनाथको मेरा नमस्कार है। आजा दीजिये में आपका कौन-सा कार्य करूँ ?' यों कहकर शारदाने बड़े भक्ति-भावसे मुनिके पैर धुलवाये और पञ्चेसे हवा करके उन्हें सन्तुष्ट किया। थके-माँदे मुनिको पीढ़ेपर विठाकर उन्हें विधिपूर्वक स्नान कराया और जब वे देवपूजा करके सुखपूर्वक आसनपर बैठे, तब उन्हें आदरपूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया। भोजन करके तुस हो जब वे मुनि आनन्दसे परिपूर्ण हुए, तब अन्ध-मुनिने उस कत्याके लिये उत्तम आशीर्वाद दिया—'भद्रे! तुम पतिके साथ विहार करके सर्वगुणसम्पन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त

करो और संसारमें बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओंके प्रसादकी अधिकारिणी बनो ।

अन्धमुनिके द्वारा कहे हुए इस वचनको सुनकर शारदा बहुत विस्मित हुई और हाथ जोड़कर बोली— बहान ! आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी झुठ नहीं होता। परंतु यह मुझ अभागिनीके लिये कैसे सफल होगा ! मैं विधवा हूँ, आपके इन आशीर्वादोंकी पात्र कैसे हो सक्ँगी।

मुनि बोले—-गुमे ! मुझ अन्धेने तुझे न देख सक्तनेके कारण तुम्हारे लिये जो कुछ कहा है, उसे मैं अवस्य सिद्ध करूँगा । तुम मेरी आज्ञाका पालन करो । यदि तुम उमा-महेश्वर नामक वत करोगी, तो उसके प्रभावसे शीघ ही कल्याणभागिनी होओगी ।

शारदाने कहा — ब्रह्मन् ! आपके बताये हुए दुष्कर ब्रतका भी मैं यकपूर्वक पालन करूँगी ! मुझे वह ब्रत और उसका विधान विस्तारपूर्वक बताइये ।

मुनि बोले—चैत्र अथवा मार्गशीर्ष मासके शुक्ल पक्षमें शुम दिनको इस व्रतका प्रारम्भ करना चाहिये । अष्टमी, चतुर्दसीः अमावास्या अथवा पूर्णिमाको विधिपूर्वक सङ्कल्प करके प्रातःकाल स्नान करे, देवताओं और पितरोंका तर्पण करके अपने घर आकर एक मुन्दर मण्डप बनावे, जो चँदोवे आदिसे अलङ्कृत हो । उसे फल, फूल, पलन और बन्दनवारॉ-से सजावे । बीचमें पाँच प्रकारके रंगोंसे कमलका चिह्न अङ्कित करे । उसके मध्यमागर्मे धान्य अथवा चावलोंकी रादि। करके उसके ऊपर कुशा रक्ले और उस कुशाके ऊपर जलपूर्ण कलश म्यापित करके उसके ऊपर रँगा हुआ वस्त्र रक्खे। वस्त्रके ऊपर सोनेकी दो प्रतिमाएँ (जो शिव-पार्वती-की प्रतीक हैं) स्थापित करें । तत्पश्चात् भक्तिमावसे अपनी शक्तिके अनुसार विस्तारपूर्वक उनकी पूजा करे। पञ्चामृतके स्नान कराकर फिर ग्रुद्ध जल्से नहलावे । एकादश रुद्रसन्त्र-का जप करके एक सौ आठ वार 'नम: दिावाय' इस पञ्चाक्षर-मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे । फिर सिंहासनपर उन प्रतिमाओंको

पधराकर पूजा करें । बुद्धिमान् पुरुष स्वयं धुळे हुए श्वेत वस्त्र धारण करके ग्रुद्ध आसनपर बैठे । पीठको अभिमन्त्रित करके प्राणायाम करे । भगवान् शिवके आगे हाथ जोड़कर यों सङ्कल्प पढ़े—'मेरे सैकड़ों जन्मोंमें जो भयङ्कर पाप सिद्धित हुए हैं, उन सबका विनाश करनेके लिये में शिवकी पूजा प्रारम्भ करता हूँ । सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्यकी वृद्धि तथा स्वर्ग एवं मोक्षकी सिद्धिके लिये में शिवजीकी पूजा करूँगा'—इस प्रकार सङ्कल्प बोलकर मनुष्य एकाग्रतापूर्वक यथायोग्य अङ्गन्यास करके शिव और पार्वतीका ध्यान करे । अपने हृदय-कमलकी कर्णिकामें जगत्के माता-पिता शिव-पार्वतीका ध्यान करके तत्त्रम्बन्धी मन्त्रोंका जप करे । जपके पश्चात् बाह्य-पूजन प्रारम्भ करे । दोनों सुवर्ण-प्रतिमाओंमें शिव-पार्वतीका आवाहन करके उनके लिये आसन आदि दे । फिर निम्नाङ्कित मन्त्रते मन्त्रत्त पुरुष उन्हें अर्घ्यं दे—

नमस्ते पार्धतीनाथ त्रैलीक्यवरदर्षभ । त्र्यम्बकेश महादेव गृहाणाः नमोऽस्तु ते ॥ नमस्ते देवदेवेशि प्रपन्नभयहारिणि । अम्बिके वरदे देवि गृहाणाःर्यं शिवप्रिये ॥

'तीनों लोकोंको वर देनेवाले देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ गर्वतीनाथ ! आपको नमस्कार है । न्यम्ब्रकेश्वर महादेव ! आपको नमस्कार है, यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये । दारणागतींका नम दूर करनेवाली देवदेवेश्वरी जगदिन्वके ! वरदायिनी हैवि ! दिाविषये ! आप यह अर्घ्य स्वीकार कीजिये ।'

इस प्रकार तीन बार कहकर मनुष्य एकाग्रचित्त ही उन्हें अर्घ्य दे । फिर विधिपूर्वक गन्ध, पुण, अक्षत, धूप प्रीर दीप आदि उपचारोंको चढ़ावे । खीरके साथ घीमें गिर किया हुआ नैवेद्य अर्पण करे । तत्पश्चात मूलमन्त्र- हारा एक सी आठ बार हिविप्यकी आहुति दे । फिर नैवेद्य टाकर धूप, आरती करके ताम्बूल अर्पण करे और मनको एकाग्र करके नमस्कार करें। इस प्रकार उपचारसे पूजा करके गाह्मण-दम्पतिको भोजन करावे । इसी प्रकार सायंकालकी गूजा करके बाह्मणकी अनुमित ले रातमें मौनभावसे दूधमें गिर किया हुआ हिविष्य भोजन करें । इस प्रकार विद्वान एक पक्र वर्षतक दोनों पक्षोंमें इस व्रतका पालन करता है । वर्ष पूरा होनेपर व्यतका उद्यापन करे । इत्रकद्रियका करते हुए दोनों प्रतिमाओंको जलसे स्नान करावे । ग्रामोक्त मन्त्रोंसे शिव-पार्वतीकी भलीमाँति पूजा करें। अन्तमें

वस्न, सुवर्ण और प्रतिमासहित कलश सदाचारी आच देकर ब्राह्मणोंको मोजन करावे। उनका भी यथाशक्ति स्व सत्कार करके उन्हें गौ, सुवर्ण और वस्न आदिकी दां दे। तत्पश्चात् ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर अपने इष्टमित्रों बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वयं भी मोजन करे। इस प्रका भक्तिपूर्वक इस त्रिभुवनप्रसिद्ध व्रतका पालन करता है, अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करके मनोवाञ्चित भोग उपभोग करता है। इन्द्र आदि लोकपालोंके दिव्य लो रमण करता है और अन्तमें भगवान् शिवको ही : होता है। शुभे! मेरे बताये हुए इस महावतका तुम श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करो। इसने अत्यन्त दुर्लभ मनोरंश्मी प्रात कर लोगी।

मुनीश्वर नैधुवके इस प्रकार आदेश देनेपर शा विश्वासपूर्वक उनके वचनोंको प्रहण किया । तर उन्होंने देखा मुनि भोजन करके सुखपूर्वक वैठे हैं । सबने सहसा आकर उन महात्माके चरणोंमें प्र किया और स्वयं भी उनका पूजन किया । 'साध्वी शा उस श्रेष्ठ मुनिका पूजन किया है और मुनिने उसे अनु पूर्वक वतका उपदेश दिया है'—यह सब मुनकर उनके भ बन्धुआंको बढ़ा हर्ष हुआ । वे सब हाथ जोड़कर बोर्ट 'मुने ! आज आपके आगमनमात्रसे हम सब लोग धन्य गये हिमारा समस्त कुल पवित्र हो गया और यह घर भी सार्थक हो गया । आप हमारे घरके पास ही निवास करें और जो यह घरका मठ है, यह स्नान, पूजाके लिये बहुत उपयोगी है अतः इसीमें रहिये। इस प्रकार प्रार्थना करनेपर उन मुनिश्रेष्ठने 'ब्रहुत अच्छा' कहकर ब्राह्मणके उत्तम मठमें निवास किया।

इस प्रकार मुनिके समीप नियममें मन छगाकर उस महा-मतका पालन करती हुई शारदाका एक वर्ष पूरा हो गया। वर्ष व्यतीत होनेपर उसने पिताके घरमें ही ब्राह्मण-भोजन-पूर्वक भलीमाँति व्रतका उद्यापन किया । उन ब्राह्मणींको ययायोग्य दक्षिणा देकर प्रणामपूर्वक विदा किया । माता-पिताने उसके इस कार्यकी बड़ी प्रशंसा की । शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम-पालनपूर्वक महात्मा नैश्रुवके बताये हुए उत्तम मन्त्रका जप करती रही । तदनन्तर प्रदोप-काल आनेपर उसने भगवान् राङ्करका पूजन किया और घरके पासवाले मठमें भगवान् शिक्का ध्यान करती हुई साध्वी द्यारदा रातभर भगवान् दिवके समीप जागती रही। शारदाकी भक्ति और मुनिकी तपस्या एवं समाधिसे सन्तुष्ट होकर जगनमाता पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अन्धे मुनिको दो नेत्र प्राप्त हो गये। अपने सम्मुख प्रकट हुई जगन्माता पार्वतीका दर्शन करके वे मुनि और वह ब्राह्मण-कन्या दोनों उनके चरणोंमें गिर पड़े । तब उन दोनोंको उठाकर पार्वतीदेवीने बड़े प्रेमसे कहा-- 'मृति-श्रेष्ठ ! में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ । पापरहित पुत्री द्यारदा ! तुम्हारे ऊपर भी मैं प्रसन्न हूँ । बोलो, तुम्हारी रुचिके अनुसार कौन-सा देवदुर्लभ वर प्रदान करूँ ?

मुनि वोले—देवि! यह 'शारदा' नामकी कन्या विधवा हो गयी है। मैंने अन्ध होनेके कारण इस वातको न जान-कर इसकी सेवासे सन्तुष्ट हो यह आशीर्वाद दिया है कि 'तुम अपने पतिके साथ निरकालतक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो।' जगदम्बा! आप मेरे इस वचनको सत्य करें, आपको नमस्कार है।

श्रीपार्वतिदेवीने कहा—ग्रह्मन् ! यह शारदा पूर्व-जन्ममें एक द्राविड ब्राह्मणकी द्वितीय पत्नी थी । उस समय इसका नाम भामिनी था ! भामिनी अपने पतिकी वड़ी प्यारी थी । अपनी रूपमाधुरीसे परम मनोहर दिखायी देनेवाली भामिनीने रूपवशीलरण आदि छल्पूर्ण उपायोंसे पतिको अपने वशमें कर लिया । वह मोह्यस्त ब्राह्मण अपनी छोटी

पत्नीमं ही आसक्त होनेके कारण अपनी ज्येष्ठ एवं पतिवता पत्नीके पास कभी नहीं गया। पित-समागमसे विश्वित होनेसे वह स्त्री पुत्रहीन रह गयी। इससे वह मन-ही-मन सदा सन्तम रहती थी और उसी द्यामें समयानुसार उसकी मृत्यु हो गयी। भामिनीके घरके पास एक तरुण ब्राह्मण रहता था। वह इस सुन्दरीको देखकर मोहित हो गया था। एक दिन उसने कामसे आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने कोधसे लाल आँखें करके उसे दूर भगा दिया। वह दिन-रात इसीका चिन्तन करते-करते मृत्युको प्राप्त हुआ।

इसने स्वामीको मोहित करके जो उन्हें ज्येष्ठ पत्नीसे विमुख किया था, उसी पापसे यह इस जन्ममें विधवा हुई। जो स्त्रियाँ संसारमें पति-पत्तीमें वियोग कराती हैं। उन्हें इक्कीस जन्मोंतक बाल्यावस्थामें विधवा होना पड़ता है। और वह काममोहित ब्राह्मण जो परायी स्त्रीके विरहसे पीडित होकर मृत्युको प्राप्त हुआ था, उसने भी पाप ही किया था। अतः इस जन्ममें वह इसका पाणिग्रहणमात्र करके मृत्यको प्राप्त हुआ है। पूर्वजन्ममें जो इसका पति था, वह इस समय पाण्ड्यदेशमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मणके रूपमें उत्पन्न हुआ है। उसके पास धनः सम्पत्तिः स्त्री तथा सुखमोगकी सामग्री सव कुछ है। यह शारदा अपने उसी पतिके साथ प्रत्येक रात्रिमें स्वप्नावस्थामें समागम करके जागरण कालकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ रतिसुलका अनुभव करे । स्वज्ञावस्थामें पति-समागम-से यह कुछ ही समयमें वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान पत्र प्राप्त कर लेगी। वे ब्राह्मणदेवता भी स्वप्नमें अपने साथ चिरसमागमसे इसके गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्रको सदैव देखा करेंगे । महामुने ! पूर्वजन्ममें इसने मेरी आराधना की है और इसीको वर देनेके लिये मैं प्रकट हुई हूँ।

तद्नन्तर महादेवी पार्वतीने शारदासे आदरपूर्वक कहा—बेटी! तुम मेरी उत्तम यात सुनो । जब कभी मी किसी देशमें अपने स्वप्नमें देखे हुए पूर्वपितको देखना, तब समझ लेना कि यही मेरे पुरातन पित हैं। वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर पहचान लेंगे । उम समय तुम दोनोंमें वार्तालाण होगा । ऐसा अवसर आनेपर तुम अपने विद्वान पुत्रको उन्हीं ब्राह्मणकी सेवामें समर्पित कर देना । उमा-महेश्वर- ब्रतका जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्धमागको इस प्रकार उन्हींके हाथोंमें सौंप देना और तबसे उन्हींके अर्थीन होकर रहना । तुम दोनोंको स्वप्न-मिलनके सिवा कभी शाग्रीतिक सङ्ग नहीं करना चाहिये । समय आनेपर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण सङ्ग नहीं करना चाहिये । समय आनेपर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण

जब मृत्युको प्राप्त होंगे, तब उन्हींके साथ चिताकी अग्निमें प्रवेश करके तुम मेरे धामको प्राप्त होओगी।

ऐसा कहकर जगन्माता पार्वती अन्तर्धान हो गर्धी। वह कन्या करुणामयी पार्वतीका वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई । रात्रि व्यतीत होनेपर नृतन नेत्र पाये हुए धर्मज्ञ मनिने उसके माता-पितासे एकान्तमें सव बात बतायी । तत्पश्चात् वे चले गये । इस प्रकार कुछ दिन बीतनेपर शास्दाने स्वप्रमें पतिका समागम प्राप्त किया । पार्वतीदेवीके वरदानसे उसके गर्भ रहगया । उस विधवाको गर्भवती हुई सुनकर सब लोग व्यभिचारिणी कहकर उसे धिकार देने लगे। उसके मरे हुए पतिके जातिभाइयोंने जब यह असह्य बात सुनी, तन वे सत्र लोग शारदाके पिताके घर आये । गाँवके बढे-बढ़े पण्डित भी आये। सबने कुलके वृद्ध पुरुषोंके साथ बैठकर गोष्ठी की। छजासे नतमुख हुई गर्भवती शारदाको बुलाकर कुछ लोग बड़े कोधमें भरकर उसे डॉटने लगे । कुछ लोगोंने उसकी ओरसे मुँह फेर लिया। कुछ निर्देशी बृद्धोंने अपना निर्णय इस प्रकार व्यक्त किया-- 'यह पाप-बुद्धिवाली कन्या दोनों कुलोंका नाश करनेवाली है। इसके केरा मेंडवाकर नाक और कान काट दिये जायें और इसे कुल और जातिसे बहिप्कृत करके गाँवसे बाहर निकाल दिया जाय।' यह सनकर सब लोग ऐसा ही करनेको तैयार हो गये। इसी समय सबको आकाशवाणी सुनायी पड़ी-इस कन्याने न तो कोई पाप किया है, न कुलमें कलङ्क छताया है और न इसके पातिवत्यका भंग ही हुआ है। यह सदाचारपरायणा स्त्री है । इसके बाद जो लोग भी इसे कलटा या व्यभिचारिणी कहेंगे, उन पापमोहित मनुष्योंकी जिहा तत्काल विदीणे हो जायगी।

इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता-पिता आदि सब लोगोंको बड़ा हुर्च हुआ । कुछ अविश्वाणी मनुष्य बोळ उदे—प्यह आकाशवाणी झूठी है।' इतना कहते ही उनकी जिह्वा दो ट्रक हो गयी। फिर तो सब जाति-माई, बन्धु-बान्धव, स्त्रियाँ और बड़े-बूढ़े 'साधु! साधु' कहकर शारदाकी प्रशंसा करने लगे। कुलकी स्त्रियाँ प्रसन्न हो गयीं। दूसरे लोग कहने लगे—'देवता झूठ नहीं बोलते। परंतु यह समझमें नहीं आता कि इसने कैसे गर्म धारण किया ?' इस प्रकार संशयमें पड़े हुए लोगोंको देखकर लोक-तत्त्वको जाननेवाले एक बृद्ध पुरुषने कहा—'यह जो कुछ देखने और सुननेमें आता अकथनीय और असम्मव बातें भी मायासे होती रहती हैं।
माया ईश्वरके अधीन है। अतः उस ईश्वरकी लीलाका
रहस्य कौन जानता है! सत्यवती मछलीके पेटसे पैदा हुई
और मिहणासुर भैंसके गर्भेस उत्यत्त हुआ है। वसुदेवजीसे
रोहिणीके गर्भेसे पुत्रका जन्म हुआ। मुनिके शापसे सामके
पेटसे मूसल पैदा हुआ और मुनियोंक मन्त्रवलसे राजा
सुवनाश्वके भी गर्भ रह गया था। इसी प्रकार यह कल्याणमधी सती शास्ता भी अपने महान वतके प्रभावसे गर्भवती
हुई है, यह बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है। इस
विषयमें स्त्रियाँ ही इसे एकान्तमें ले जाकर सची बात पूर्छे।

इस निश्चयके अनुसार स्त्रियोंने उसे एकान्तमें ले जाकर इस विषयमें पूछा । शारदाने उन स्त्रियोंसे अपना अत्यन्त अद्भृत वृत्तान्त पूर्णरूपसे कह सुनाया । यथार्थ बातका पता लगनेपर सब लोग उस सतीका आदर करके प्रसन्नवित्त हो अपने-अपने घरको गये। तदनन्तर ग्रम समय आनेपर गुद्ध अन्तःकरणवाली शारदाने बालसूर्यके समान तेजस्वी बालकको जन्म दिया। वह कुमार बाल्यावस्थामें ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया । तत्पश्चात् गुरुने समयपर उसका उपनयन-संस्कार किया। वह लोक-मनोहर बालक लोकमें ज्ञारदेय नामधे विख्यात हुआ । उसने आठवें वर्षकी आयुमें ऋग्वेद, नवें वर्षमें यजुर्वेद और दसवें वर्षमें सामवेदको लीलापूर्वक पढ डाला । तद्नन्तर त्रिलोकपूजित शिवपर्व प्राप्त होनेपर सब देशके निवासी मनुष्य गोकर्णतीर्थमें जाने लगे। सती शारदा भी अपने पत्रके साथ गोकर्णतीर्थमें गयी। वहाँ उसने अपने पूर्वजन्मके पतिको, जिनका स्वप्नमें सदा ही दर्शन किया था, आया हुआ देखा । वे ब्राह्मण बन्धुओंसे घिरे हुए थे। उन्हें देखकर झारदा प्रेममग्न हो गयी और उन्हींकी ओर दृष्टि लगाये खड़ी रही । ब्राह्मण भी रूप और लक्षणींते पहचानी हुई तथा स्वप्नमें सदा भोगी जानेवाली उस स्रीकी और स्वप्रमें ही अपनेसे उत्पन्न हुए उस कुमारको भी देखकर आश्चर्यचिकत हो उसके समीप आये और इस प्रकार बोले-- 'कल्याणी ! तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो। कौन तुम्हारा देश है और किसकी पुत्री हो ?'

उनके द्वारा इस प्रकार पूछी जानेपर उस स्त्रीने शल्या-वस्थामें अपने विधवा होनेका सत्र वृत्तान्त कहा। तत्र बाराण-ने पुनः प्रश्न किया—।देवि ! यह किसका पुत्र है ! चन्द्रसाके समान सुन्दर इस वालकको तुमने कैसे गर्भमें धारण किया है! शारदा बोळी—स्वामी ! यह सब विद्याओं में विशारद मेरा ही पुत्र है। मेरे ही नामपर इसको लोग 'शारदेय' कहते हैं।

उसकी यह बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हँसकर बोले—देवि !तुम्हारा पति तो पाणिग्रहणमात्र करके मर गया। फिर इस पुत्रका जन्म कैसे हुआ, इसका कारण बताओं।

शारदा बोळी—महामते ! परिहाससे कोई लाम नहीं ! आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ । इस विषयमें हम दोनोंके मन ही प्रमाण है ।

ऐसा कहकर उसने देवीके दिये हुए वरदान आदिकी बातें बतायों और अगने व्रतके आधे भाग व्रतशारी कुमार शारदेयको उन्हें सौंप दिया । वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने कुमारको हृदयसे लगा लिया और शारदाके माता-पिताकी आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालकको अपने घर बुला ले गये । ब्राह्मणके घरमें शारदाने कई मास व्यतीत किये । जब उनकी मृत्यु हो गयी, तब उन्होंके साथ चिताकी अग्निमें प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया । फिर भी दोनों दिव्य-दम्पति होकर दिव्य विमानपर बैठे और भगवान् शिवके लोकमें चले गये । इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपाख्यान सुनाया, जो पढ़ने और सुननेवालोंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है ।

प्रतिदिन भगवत्सम्बन्धी उत्तम कथाके अवणसे मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है । पुण्यक्षेत्रमें निवास करनेसे चित्त शुद्ध होता है । उत्तम कथाके सुननेसे मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गतिको पाता है, उस प्रकार अन्य उत्तम वर्तोंसे नहीं । अन्य वर्तोंसे उसकी बुद्धि वैसी उत्तम नहीं होती । जैसे बार-बार शोधन करनेपर दर्पण निर्मल होता है, वैसे ही सत्कथाश्रवणसे चित्त अधिकाधिक शुद्ध होता है । चित्त शुद्ध होनेपर मनुष्योंके द्वारा शिवजीका ध्यान सिद्ध होता है । ध्यानसे पुण्यात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर-द्वारा सिद्धित समस्त पापराशिको धोकर भगवान् शिवके परम पदको प्राप्त होते हैं । अतः जिन्होंने अपना पुण्य भगवान् शिवके चरणोंमें समर्पित कर दिया है, उन लोगोंके लिये भगवान् शिवकी उत्तम कथाका श्रवण-कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है; क्योंकि कथासे ध्यान सिद्ध होता है और ध्यानसे कैवल्यकी प्राप्ति होती है ।

मुनिवरो ! आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपका ही जीवन सफल है; क्योंकि आपलोग सदा भगवान् शिवके उत्तम कथामृत-रसका सेवन करते हैं। इस जीव-जगत्में वस्तुतः उन्हींका जन्म सफल है, जिनका मन सदा भगवान् विश्वनाथका ध्यान करता है, वाणी उनकें गुण गाती है और दोनों कान उन्हींकी कथा सुनते हैं। ऐसे ही लोग इस संसार-सागरको पार करते हैं। नाना प्रकारके गुणविभेद जिनके स्वरूपका कभी स्पर्ध नहीं करते, जो अपनी महिमासे जगत्के बाहर और मीतर समान रूपसे न्यास हैं, जो अपने ही प्रकाशमें विहार करते हैं और जो मन-वाणीकी वृत्तियोंसे बहुत दूर हैं, मैं उन अनन्तानन्दघन-स्वरूप परम शिवकी शरण लेता हूँ।

ब्रह्मोत्तर-खण्ड सम्पूर्ण ।

....

ब्राह्म-खण्ड समाप्त

श्रीपरमात्मने नमः

श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः

संक्षिप्त श्रीस्कन्दमहापुराण

काशी-खण्ड

पूर्वार्ध

मेरुगिरिसे स्पर्धा करके विन्ध्याचलका सूर्यके मार्गको रोकना और ब्रह्माजीके आदेशसे देवताओंका काशीमें अगस्त्य मुनिके समीप जाना

तं मन्महे महेशानं महेशानप्रियार्भकम्।
गणेशानं करिगणेशानाननमनासयम्॥

'जिनका मुख गजराजके मुखके समान है, जो महादेवजी-की प्रिया पार्वतीजीके लाइले पुत्र हैं, सबके महान् शासक हैं तथा रोग-शोकसे सर्वथा रहित हैं, उन श्रीगणेशजीका हम चिन्तन करते हैं।'

भूमिष्टापि न यात्र भूस्तिदिवतोऽष्युचैरघःस्थापि या या बद्धा भुवि सुक्तिद्दा स्युरसृतं यस्यां मृता जन्तवः । या नित्यं त्रिजगापवित्रतिटेनी तीरे सुरैः सेन्यते सा काशी त्रिपुरारिराजनगरी पायादपायाजगत् ॥

प्नो पृथ्वीपर स्थित होकर भी यहाँ पृथ्वीसे सम्बन्ध नहीं रखती, जो पदमें स्वगंसे ऊँची होनेपर भी नीचेके लोकमें स्थापित की गयी है, जो इस पाञ्चमौतिक जगत्में आवद्ध (प्रविष्ट) होनेपर भी सबको मोक्ष देनेवाली है, जिसमें मरे हुए सभी जीव अमृतमय ब्रह्म हो जाते हैं, जो सदा तीनों लोकोंमें पवित्र नदी श्रीगङ्गाजीके तटपर सुशोभित है और देवता भी जिसका सेवन करते हैं, वह त्रिपुरारि महादेव-जीकी राजधानी काशीपुरी सम्पूर्ण जगत्को विनाशसे बचावे।

श्रीज्यासदेवजी कहते हैं—एक समय देवर्षि नारद सर्मदाके जलमें सान और श्रीॐकारनाथजीका मलीमाँति रूजन करके जब आगे गये, तब उन्हें वह विन्ध्यपर्वत दिखायी

दियाः जो संसार-तापका संहार करनेवाली नर्मदा नदीके जलसे सुशोभित होता है। आकाशको अपने तेजसे प्रकाशित करनेवाले नारदजीको दूरसे आते देख गिरिराज विन्ध्यने उनकी अगवानी की। ब्रह्मकुमारके तेजसे उसका आन्तरिक अन्धकार दर हो गया था। वह ब्रह्मतेजसे प्रभावित हो नारदर्जीके प्रति आदरका भाव रखकर उनका उत्तम सकार करनेको उद्यत हुआ । जपरसे कठोर होनेपर भी विन्ध्यिगिरिने कोमलता धारण की। स्थावर-जङ्गम दोनों रूपोमें उसकी कोमलता देखकर नारदजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने घर-पर आते हुए बड़े या छोटेको देखकर जो छोटा बनकर नम्रता धारण करता है, वही बड़ा है। आयुमं बड़ा होनेसे कोई वड़ा नहीं होता । विन्ध्यगिरिने प्रध्वीपर मस्तक रखकर महामुनि नारदजीको प्रणाम किया और नारदजी दोनों हाथोंसे उसे उठाकर आशीर्वादसे प्रसन्न करके उसके दिये हुए आसनपर बैठे । विनध्यने दही, शहद, घी, जलसे भीगे अक्षत, द्वी, तिल, कुदा और पुष्प-इन आठ अङ्गोंसे युक्त अर्घ देकर मुनिका पूजन किया। फिर पेर दवाने आदि सेवाके दारा उसने थके हुए मुनिकी थकावट दूर की । जब मुनि विश्राम कर चुके, तब विन्ध्यगिरिने विनीतभावसे कहा-'मुने! आज आपके चरणोंकी धृलि पड़नेसे मेरे भीतरका रजोगुण तत्काल दूर हो गया और आपके अङ्गोंके तेजसे मेरे भीतरका तमोगुण भी सहसा नष्ट हो गया । देवपें ! आज ही मेरे लिये मुदिन

हैं; पूर्वजन्मोंके किये हुए मेरे चिरसञ्चित पुण्य आज ही फलीभूत हुए हैं।

विन्ध्यगिरिकी यह बात सुनकर नारदजी कुछ छंबी साँस खींचकर रह गये ! तब सब पर्वतोंमें श्रेष्ठ विनध्यने कहा-'सब अयोंके ज्ञाता विप्रवर ! मुझे अपने उच्छ्वासका कारण बताइये । गारदजीने मन-ही-मन सोचा-बढ़ते हुए अभिमान-का संसर्ग किसीके लिये बङ्प्यनका कारण नहीं है। अतः आज विन्ध्यगिरिका बल देखना चाहिये। यों सोचकर मुनि बोले--'पर्वतोंमें श्रेष्ठ मेम्निगिरे तुम्हारा अपमान करता है, इसीिळये मैंने लंबी साँस खींची है और यह बात तुमसे बता दी है। तुम्हारा कल्याण हो ।' ऐसा कहकर नारद मुनि आकाशमार्गसे चले गये । मुनिके जाते ही विन्ध्याचल अत्यन्त उद्विग्न-चित्त हो वड़ी चिन्तामें पड़ गया और मन-ही-मन कहने लगा- 'जिसने शास्त्रका एक अंश भी नहीं पढ़ा है, उसके जीवनको धिकार है। जो उंद्योगहीन है, उसके जीनेको भी धिकार है और जिसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता उसके जीनेको भी धिकार है। पुरानी बातोंको जाननेवाले विद्वान् पुरुषोंने यह ठीक ही कहा है कि चिन्ताका खरूप यड़ा भयद्भर है। चिन्ता न तो औपघोंसे शान्त होती है और न दूसरे किसी उपायसे । चिन्तारूपी ज्वर मनुष्योंकी भूखा नींद और बल हर लेता है। रूप, उत्साह, बुद्धि, सम्पत्ति और जीवनको भी नष्ट कर देता है। ज्वर छः दिन व्यतीत होनेपर जीर्णज्वर कहलाता है, किंतु तीत्र चिन्ताज्वर प्रतिदिन नूतनताको प्राप्त होता है अ । इसे दूर करनेमें धन्यन्तिर भी धन्यवादके पात्र नहीं हो पाते । इसमें चरक भी विचरण नहीं कर सकते । इतना ही नहीं, नासत्य (दोनों अश्विनी-कुमार) भी इसमें सत्य नहीं हो पाते । क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे मेरपर्वतको परास्त करूँ। यहाँ उचित और अनुचितके विचारका कोई उपयोग नहीं है, अथवा इन व्यर्थ-की चिन्ताओंसे क्या लाम ? मैं विश्वकी उत्पत्ति करनेवाले भगवान् विश्वनाथकी ही शरणमें चलूँ। वे ही मुझे बुद्धि प्रदान करें गे । ग्रह, नक्षत्र और तारागणींके साथ भगवान्

चिन्ताज्वरो मनुष्याणां ध्रुधां निद्धां बलं हरेत् ।
 रूपमुत्ताहवुद्धि श्रीं जीवितं च न संशयः ॥
 ज्वरो व्यतीते पहहे जीर्णज्वर इहोच्यते ।
 असी चिन्ताज्यरस्तीतः प्रत्यद्धं नवतां नजेत् ॥
 (स्क० पु० का० पू० १ । ६९-७०)

सूर्य मेरुको अधिक वलवान् मानकर प्रतिदिन उसकी प्रदक्षिणा करते हैं।

ये ही सब वार्ते सोचकर विन्ध्यिगिरे ऊँचाईकी ओर बढ़ने लगा, मानो वह अपने शिखरोंसे अनन्त आकाशका अन्त कर देना चाहता हो। गिरिराज विन्ध्य सूर्यका मार्ग रोककर ही कुछ खख-सा हुआ।

तद्नन्तर अन्धकारका नाश करनेवाले भगवान् सूर्य उदयाचल पर्वतपर उदित हुए और क्रमशः दक्षिण दिशाकी ओर चले । किंतु जब उनके घोड़े आगे न वढ सके, तब अनूरु (अरुण) नामक सार्थिने सूचित किया—'भानुदेव ! अभिमानसे ऊँचे उठा हुआ यह विन्ध्यपर्वत आकाराका मार्ग रोककर खड़ा है। आप जो मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, उसके कारण यह गिरिराज मेक्से लाग-डाँट रखता है। अन्हकी बात सुनकर भगवान् सूर्वने मन-ही-मन सोचा-(अहो ! आकाशका मार्ग भी रोका जाता है। यह बड़े विस्मयकी बात है।' जो आधे पलमें दो हजार दो सौ दो योजन चलते हैं, वे सूर्य भी दैववश एक ही जगह अधिक समयतक स्के रह गये। इस प्रकार दीर्घकालतक प्रचण्ड-रिम सूर्यके टहर जानेसे पूर्व और उत्तर दिशामें रहनेवाले जीव उनकी किरणोंके तापसे सन्तप्त हो बहुत व्याकुल हो गये । दक्षिण और पश्चिमके लोग लेटे हुए ही ग्रह तथा नक्षत्रोंसहित आकाशको देखने छगे । वे सोचते थे 'सूर्यका दर्शन नहीं हुआ, इसल्यि यह दिन नहीं है और रात भी नहीं है; क्योंकि चन्द्रमा अस्त हो गये। आकाशके तारे भी छप्त होते जाते हैं। अतः यह कौन-सा समय है, इसका पता नहीं चलता ।' पृथ्वीपर स्वाहा (देवयज्ञ), स्वधा (पितृ-यज्ञ) और वपट्कार (ब्रह्मयज्ञ आदि) का सर्वया अभाव हो गया। पञ्चयत्र कर्मका लोप हो जानेसे तीनों लोक काँप उटे । चित्रगुप्त आदि सब लोग सूर्यसे ही कालका शान रखते हैं। एकमात्र भगवान् स्यं ही जगत्के सृष्टि, पाटन और संहारके हेतु हैं। सूर्यदेवकी गति एक जानेते तीनों लोक स्तब्ध हो उटे । जो जहाँ था, वहीं चित्रविखित-सा रह गया । एक ओर तो रातके अन्धेरेने और दूसरी ओर सूर्यकी गरमीले बहुतसे जीवोंकी मृत्यु हो गयी। समन्त चेतन नगत् भयसे इधर-उधर भागने लगा । यह अवस्या देख सब देवता ब्रह्माजीकी शरणमें गये और नाना प्रकारकी स्तुतियोद्दारा उनके गुणगान करने हमे ।

देवता बोले-पद्मक्षत्वस्य हिरण्यगमं महानीको

नमस्कार है। जिनका स्वरूप किसीको ज्ञात नहीं है, जो कैवल्य एवं अमृतरूप हैं, जिन्हें इन्द्रियाँ और उनके अधिष्ठाता देयता भी नहीं जानते, जहाँ मनकी भी पहुँच नहीं है और जहाँ वाणीका भी प्रस्तार नहीं हो पाता, उन सिचदानन्दमय परमात्माको नमस्कार है । योगीजन अविचलभावसे समाधिमें स्थित हो ध्यानके द्वारा अपने हृदयाकाशमें जिनके ज्योतिर्मय खरूपका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रीब्रह्माजीको नमस्कार है। जो कालसे परे होकर भी कालखरूप हैं, स्वेच्छा (अथवा अपने भक्तोंकी इच्छा) से पुरुषरूप धारण करते हैं, सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गुण जिनके खरूप हैं तथा गुणोंकी साम्यावस्थारूप प्रकृति भी जिनका ही रूप है, उन ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूप परमेश्वरको नमस्कार है। प्रभो! वेद आपके निःश्वास हैं। सम्पूर्ण विश्व आपके एक अंशमें स्थित है, द्युलोक आपके मस्तकरे प्रकट हुआ है, आपकी नाभिसे अन्तरिक्ष लोकका आविर्भाव हुआ है और वनस्पति आपके लोम हैं। भगवन् ! चन्द्रमा आपके मनसे और सूर्य आपके नेत्रसे उत्पन्न हुए हैं। देव ! आप ही सब कुछ हैं, आपमें ही सबकी स्थिबि है, आप परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत् भलीभाँ ति न्यास है, आपको बारंबार नमस्कार है।

इस प्रकार ब्रह्माजीकी स्तुति करके सब देवता दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़ गये। तब ब्रह्माजीने उनसे इस प्रकार कहा—'देवताओं! मैं तुम्हारी स्तुतिसे सन्तुष्ट हूँ, उठो और इच्छानुसार वर माँगो।' देवतालोग जब प्रणाम करके खड़े हुए, तब ब्रह्माजीने उनसे पुनः इस प्रकार कहा—'विन्ध्याचल मेरु पर्वतसे डाह करता है, इसीलिये उसने सूर्यका मार्ग रोक रक्खा है। इसी संकटको टालनेके लिये तुमलोग मेरे पास आये हो। अतः इसके लिये मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बतलाता हूँ। मित्रायरुणके पुत्र महर्पि अगस्त्य बड़े भारी तपस्ती हैं। सबको मुक्ति देनेवाले अविमुक्त नामक महाक्षेत्र (काशी) में, जहाँ तारकमन्त्रका उपदेश देनेके लिये साक्षात् विश्वनाथजी सदा विद्यमान रहते हैं, वे अगस्त्य मुनि भगवान् विश्वनाथमें मन लगाकर बड़ी भारी तपस्या कर रहे हैं। वहाँ जाकर उन्हींसे इस कार्यके लिये याचना करो। वे तुम्हारा कार्य अवस्थ सिद्ध करेंगे।'

ऐसा कहकर ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर सब देवता आपसमें कहने लगे—'अहो! हम परम धन्य हैं, क्योंकि इसी कार्यके प्रसङ्गसे हमें मङ्गलमयी काशी और कल्याणमय काशीपतिका भी दर्शन प्राप्त होगा। हमने ब्रह्माजीके मुखसे जो काशीकी चर्चा सुनी है, उसके श्रवणजनित पुण्यसे आज काशीमें पहुँचेंगे।' ऐसा कहते हुए सब देवता प्रसन्नमुख हो काशीपुरीमें आये।

महर्षियोंसिहत देवताओंने काशीपुरीमें पहुँचकर पहले मणिकर्णिका तीर्थमें विधिपूर्वक वस्त्रसहित स्नान और सन्ध्यो-पासन आदि पुण्यकर्म किया । तत्पश्चात् विश्वनाथजीका दर्शन, नमस्कार और स्तवन करके वे परोपकारके लिये उस स्थानपर गये, जहाँ अगस्त्य मुनि रहते थे । वे मुनि अपने नामसे शिवलिङ्गकी स्थापना करके उसके सामने कुण्ड निर्माण कराकर वहाँ शतरुद्रिय सूक्तका स्थिरचित्तसे जप करते थे। उनको दुरसे ही देखकर देवता परस्पर इस प्रकार कहने लगे-अहो ! इस आश्रमके चारों ओर हिंसक जीव भी सास्विक दिखायी देते हैं । अपने स्वाभाविक वैरको भी त्यागकर प्रेमपूर्वक रहते हैं। १ किंतु जो मनुष्य पापसे मोहित होकर मांस पकाता है, वह उस पशुके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वृत्रीतक नरकमें निवास करता है। जो दूषित बुद्धिवाले मनुप्य पराये प्राणोंसे अपने प्राणोंका पोषण करते हैं, वे एक कल्पतक नरक भोगकर इस संतारमें जन्म लेते और उन्हीं प्राणियोंके खाद्य बनते हैं। भूखसे प्राण निकलकर कण्टतक आ गये हों तो भी मांस नहीं खाना चाहिये । ये हिंसक जीव भी मनुप्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, जो अगस्त्यजीकी सेवासे ऐसी स्थितिको प्राप्त हो गये हैं कि हिंसाकी ओर इनका मन जाता ही नहीं । कहाँ मांस-भक्षण और कहाँ भगवान शिवकी भक्ति । जो मद्य और मांसमें आसक्त हैं, उनसे भगवान् शहर बहुत

(स्क पुर कार पूर ३। ५१-५३)

[#] यः स्वार्थ मांसपचनं कुरुते पापमोद्दितः । यावन्त्यस्य तु रोमाणि तावत्स नरके वसेत् ॥ परप्राणेस्तु ये प्राणान् स्वान् पुष्णन्ति हि दुर्धियः । आकल्पं नरकान् भुत्तवा ते भुज्यन्तेऽत्रतीः पुनः ॥ जातु मांसं न भोक्तव्यं प्राणीः कण्ठगतिरिप ॥

द्र रहते हैं। भगवान् शिवके प्रसादके विना भ्रमका कहीं नाश नहीं होता । इस प्रकार आश्रमके पास विचरनेवाले पश्-पक्षियोंको भी मनियोंके समान बर्ताच करते देख देवताओंने यह समझा कि यह इस पुण्यक्षेत्रका प्रभाव है; क्योंकि मगवान विश्वनाथ इस क्षेत्रमें रहनेवाले पद्म-पक्षियोंको भी मृत्युकाल-में तारक मन्त्रका उपदेश देकर मक्त करेंगे। इस तरह आश्चर्यमें पड़े हुए देवता ज्यों-ही मुनिके आश्रमपर पहुँचे त्यों-ही वहाँके पश्चिसमृहको देखकर अपने मनमें बहुत प्रसन्न हए। पढती हुई मैना तोतेको सार तत्त्वका उपदेश देती हुई कह रही थी-- 'हे शक ! इस अपार संसार-सागरसे पार उतारनेवाले केवल भगवान शिव हैं। श्रीयल कोमल वाणीमें अपनी कुक सुनाती हुई कहती थी-- 'काशी-निवासी प्राणियोंको कलियग और यमराज अपना ग्रास नहीं बनाता ।' वहाँके पशुओं और पक्षियोंकी ऐसी चेष्टा देखकर देवता आपसमें कहने लगे-ये काजी-निवासी पश्च-पक्षी और सम धन्य हैं। जिनकी इस संसारमें प्रनरात्रति नहीं होगी । देवता ऐसे भाग्यशाली नहीं हैं; क्योंकि उनका पुनर्जनमसे पिण्ड नहीं छटता।

ऐसा कहते हुए देवताओंने मुनिकी पर्णकुटी देखी, जो होम एवं धूपकी सुगन्धसे सुवासित तथा बहुत-से ब्रह्मचारी विद्यार्थियोंसे सुद्योभित थी । पतिवताक्षिरोमणि छोपासुद्राके

चरण-चिह्नोंसे चिह्नित पर्णकुटीके ऑगनको देखकर सब देवताओंने नमस्कार किया। महर्षि अगस्त्य समाधिसे उठकर कुद्यासनपर बैठे थे। उनका दर्शन करके इन्द्रादि देवता प्रसन्न मुख हो उच्चस्वरसे बोले—'जय हो। जय हो।' मुनि उठकर खड़े हो गये और उन सक्को यथायोग्य आसनपर बैठाया। आद्यार्वादसे उनका अभिनन्दन किया और वहाँ आनेका कारण पूछा।

बृहस्पतिजीके मुखसे लोपामुद्राके पातित्रतधर्मका वर्णन

अगस्त्यजीका वचन सुनकर सब देवता बृहस्पतिजीके मुखकी ओर देखने लगे । तब बृहस्पतिजीने कहा—
'महाभाग अगस्त्यजी ! आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और महात्मा पुरुषोंके लिये भी माननीय हैं। आपमें तपस्याकी सम्पत्ति है, आपमें स्थिर ब्रह्मतेज है, आपमें पुण्यकी उत्कृष्ट शोभा है, आपमें उदारता है और आपमें विवेकशील मन है। आपकी सहधर्मिणी ये कल्याणमयी लोपासुद्रा बड़ी पतिवता हैं, आपके शरीरकी छायाके तुल्य हैं। इनकी चर्चा भी पुण्य देनेवाली है। मुने ! ये आपके भोजन कर लेनेपर ही भोजन करती, आपके खड़े होनेगर स्वयं भी खड़ी रहती, आपके सो जानेपर सोती और आपसे पहले जाग उठती हैं। ये कभी अपने-आपको आपके सामने अलङ्कारहीन अवस्थामें नहीं उपस्थित करतीं। जब आप किसी कार्यसे वहीं परदेशमें जाते हैं, तब ये एक भी अलङ्कार

नहीं घारण करतीं । आपकी आयु बहें इस उद्देशिय के कभी आपका नाम नहीं उच्चारण करती हैं । दूसरे पुरुषका नाम भी ये कभी अपनी जीभपर नहीं छातीं । ये कड़वी बात सह लेती हैं किंतु स्वयं बदलेमें कोई कटु बचन मुँहसे नहीं निकालतीं । आपके द्वारा ताड़ना पाकर भी मसन्न ही होती हैं । जब आप इनसे कहते हैं—'प्रिये ! अमुक कार्य करो' तब ये उत्तर देती हैं—'स्वामिन् ! अभी किया । आप समझ लें वह काम पूरा हो गया ।' आपके बुलानेपर ये घरके आवश्यक काम छोड़कर भी तुरंत चली आती हैं और कहती हैं—'प्राणनाथ ! दासीको किसलिये बुलाया है । आजा देकर मुझे अपने मसादकी भागिनी बनाहये ।' ये दरवाडेपर देरतक नहीं खड़ी होतीं, दारवर बैटती और सार्ता भी नहीं हैं । आपकी आजांक विना कोई वस्तु और सार्ता भी नहीं हैं । आपकी आजांक विना कोई वस्तु किसीको नहीं देतीं, आप न कई तब भी ये स्वयं ही आपके

लिये पूजाका सब सामान जुटा देती हैं। नियमके लिये जल, कुशा, पत्र-पुष्प और अक्षत आदि प्रस्तुत करती हैं । सेवाके लिये अवसर देखती रहती हैं और जिस समय जो वस्त आवश्यक अथवा उचित है, वह सब बिना किसी उद्देगके अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक उपस्थित करती हैं। पतिके भोजन करनेके बाद बचा हुआ अन्न और फल आदि खाती और पतिकी दी हुई प्रत्येक वस्तुको महाप्रसाद कहकर शिरोधार्य करती हैं। देवता, पितर और अतिथियोंको तथा रोवकों, गौओं और याचकोंको भी उनका भाग अर्पण किये बिना ये कभी भोजन नहीं करतीं। बस्त्र, आभृषण आदि सामग्रियोंको स्वच्छ एवं सुरक्षित रखती हैं।ये गृहकार्यमें कुदाल हैं, सदा प्रसन्न रहती हैं, फजूल खर्च नहीं करतीं, एवं आपकी आज्ञा लिये विना ये कोई उपवास और वत आदि नहीं करती हैं। जनसमूहके द्वारा मनाये जानेवाले उत्सवोंका दर्शन दूरसे ही त्याग देती हैं। तीर्थयात्रा आदि तथा विवाहोत्सव-दर्शन आदि कार्योंके लिये भी ये कभी नहीं जातीं । पति सुखसे सोये हों, आरामसे बैठे हों अथवा अपनी मौजसे कहीं रम रहे हों, तो उस समय कोई अन्तरङ्ग कार्य आ जानेपर भी उन्हें कभी नहीं उठातीं। रजस्वला होनेपर ये तीन राततक अपना मुँह पतिको नहीं दिखातीं। जबतक स्तान करके ग्रुद्ध न हो जायँ, तबतक अपनी बात भी पतिके कानोंमें नहीं पड़ने देतीं । भळीमाँति स्नान कर हिनेपर पहले पतिका ही मुँह देखती हैं और किसीका नहीं। अथवा यदि पतिदेव उपस्थित न हों तो मन-ही-मन उनका ध्यान करके सूर्यदेवका दर्शन करती हैं। पतिकी आयुवृद्धि चाहती हुई पतिव्रता स्त्री अपने शरीरसे हल्दी, रोली, सिन्दूर, काजल, चोली, पान, ग्रुम माङ्गलिक आभूषण कभी दूर न करे । केदोंका सँवारना, वेणी गूँथना तथा हाथ और कान आदिके आभूषणोंको धारण करना कभी बंद न करें । अपने स्वामीसे द्वेष रखनेवाली स्त्रीसे ये कभी बाततक नहीं करती हैं। ये कहीं भी अकेली नहीं रहतीं और न कभी नंगी होकर स्नान ही करती हैं। सती स्नीको ओखली, मूसल, झाड्, सिलौट, चक्की और चौकठपर कमी नहीं बैठना चाहिये। पतित्रता स्त्री कभी धृष्टताका परिचय न दे। जहाँ-जहाँ पतिकी रुचि हो, वहीं सती स्त्री सदा प्रेम रक्खे । यही स्त्रियोंका उत्तम व्रत, यही उनका परम धर्म और यही एक-मात्र देवपूजा है कि वे पतिकी आज्ञाका उछङ्घन न करें। पति नपुंसक, दुर्दशायस्त, रोगी, बूढ़ा, अच्छी स्थितिवाला अथवा बुरी परिस्थितिमें पड़ा हुआ हो, तो भी पतिका

कभी त्याग न करे । पतिके हर्षमें हर्ष माने और पतिके मुखपर विषादकी छाया देखकर स्वयं भी विषादग्रस्त हो । पुण्यातमा सती सम्पत्ति और विपत्तिमें भी पतिके साथ एकरूप होकर रहे । पतिको चिन्ता और परिश्रममें न डाले । तीर्थस्नानकी इच्छा रखनेवाली स्त्री अपने पतिका चरणोदक पीये; क्योंकि उसके लिये केवल पति ही भगवान् शिव और विष्णुसे बढकर है । जो पतिकी आज्ञाका उलङ्ग करके व्रत और उपवास आदिके नियम पालती है, वह अपने पतिकी आयु हर छेती है और मरनेपर नरकमें गिरती है। जो स्वयं प्रसन्न रहकर पतिको प्रसन्न रखती है, उसने तीनों लोकोंको प्रसन कर लिया है। पिता थोड़ा सुख देता है, माई थोड़ा सुख देता है और पुत्र भी थोड़ा ही सुख देता है, अपरिमित मुख देनेवाला तो पति ही है। अतः उसकी सदा पूजा करनी चाहिये। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पित ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। इसिल्ये स्त्री सबको छोड़कर केवल पतिकी पूजा करे।

इतना कहकर बृहस्पतिजी लोपामुद्रासे बोले— पतिके चरणारविन्दोंपर दृष्टि रखनेवाली महामाता लोपामुद्रे ! इमने काशीमें आकर जो गङ्गा-स्नान किया है, उसीका यह फल है कि हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। लोपामुद्राकी इस प्रकार स्तुति करके देवगुरुने अगस्त्य मुनिसे कहा— भहर्षे ! आप प्रणव हैं और ये लोपामुद्रा श्रुति हैं। आप मूर्तिमान् तप हैं और ये क्षमा हैं। आप पल हैं और ये सिकिया हैं । महामुने ! इन्हें पाकर आप धन्य हैं। ये देवी पातिवतका मूर्तिमान् तेज हैं और आप साक्षात् सर्वोत्रुष्ट ब्रह्मतेज हैं । इसपर भी आपमें यह तपस्याका तेज और बढ़ा हुआ है । मला आपके लिये कौन-सा कार्य असाध्य है । यद्यपि कुछ भी आपसे अविदित नहीं है तथापि देवता-लोग जिस उद्देश्यसे यहाँ आये हैं, वह मैं वतलाता हूँ। मुने ! ध्यान देकर सुनें । विनध्य नामसे प्रसिद्ध पर्वत मेरु गिरिसे डाह रखनेके कारण बढ़कर इतना ऊँचा हो गया है कि उसने सूर्यदेवका मार्ग रोक लिया है, उसकी इस वृद्धिको आप रोकिये।

देवगुरुका यह बचन सुनकर महामुनि अगस्त्यने क्षण-भरके लिये चित्तको एकाग्र किया और 'बहुत अच्छा। आपलोगोंका कार्य सिद्ध करूँगा।' ऐसा कहकर देवताओंको विदा किया । तत्पश्चात् वे पुनः कुछ चिन्तन करते हुए ध्यानमग्र हो गये।

अगस्त्यजीका काशीपुरीसे प्रस्थान, विन्ध्यपर्वतको लघुरूपमें रहनेका आदेश और महालक्ष्मीकी स्तुति

वेदन्यासजी कहते हैं-सूत ! तदनन्तर ध्यानद्वारा भगवान् विश्वनाथजीका दर्शन करके मुनीश्वर अगस्त्य पुण्यमयी लोपामुद्रासे इस प्रकार बोले--'प्रिये! काशीको लक्ष्य करके तत्वदर्शी मुनियोंने यह कहा है कि मोक्षकी इच्छा रखनेवाछे पुरुषोंको कभी अविमुक्त क्षेत्र (काशीतीर्थ) का त्याग नहीं फरना चाहिये, क्योंकि यह सदा सुलभ नहीं है। कहाँ विश्वाधार परमात्माको प्रकाशित करनेवाली काशीपुरी और कहाँ सव ओरसे अत्यन्त दुःख देनेवाला दूसरा कार्य। ऐसी काशीको शीघ्र कालके गालमें जानेवाला मनुष्य क्यों छोड़े। जों पाप एवं अविद्याका नादा करती है, देवताओं के लिये भी जो दुर्लभ है, गङ्गाजीके स्वच्छ जलसे जिसकी शोभा हो रही है, जो भव-बन्धनका नाश करनेवाली है, भगवान् शिव और अन्नपूर्णा जिसे कभी नहीं छोड़ते तथा जो मोक्षरूप मोतीको प्रकट करनेके लिये एकमात्र सीपी है, ऐसी मुक्तिमयी काशी-पुरीको जीवनमुक्त पुरुष कदापि नहीं छोड़ते । जो लहरें लेती हुई गङ्गाजीके जलसे अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होती है, जो प्रलयकालमें भी महादेवजीके त्रिशूलके अग्रभागपर स्थापित रहती है, ऐसी काशीको छोड़कर लोग अपने मनको जो अन्यत्र ले जाते हैं, यह उनकी कैसी जड़ता है ! ब्राह्मणोंके आर्शार्वाद और भगवान् विश्वनाथकी कृपासे ही काशी सलभ होती है। काशी अपनी शरणमें आये हुए जीवोंकी रक्षा करनेवाली है। यहाँ मृत्युकालमें भगवान् शङ्कर सव जीवोंके कानमें तारक मन्त्रका उपदेश देते हैं, जिससे वे सब ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं। वेदवादी विद्वान् कहते हैं कि काशीपुरीमें भगवान् शिव तारक मन्त्रके उपदेशसे वहाँ रहनेवाले सब जीवोंको निश्चय ही मुक्त कर देते हैं।

तदनन्तर अगस्त्य मुनि कालभैरवजीके पास गये और प्रणाम करके वोले—भगवन्! आप काशीपुरीके स्वामी हैं, अतः में आपसे आशा लेने आया हूँ। कालराज ! मुझ निरपराधपर किस कारण आपकी यह अपराधदृष्टि हो गयी ? क्यों आप मुझे काशीसे अन्यत्र जानेका अवसर देते हैं ? यक्षराज! आप क्यों मुझे काशीसे अन्यत्र जानेका अवसर देते हैं ? यक्षराज! आप क्यों मुझे काशीसे आहर भेजते हैं ?—इस प्रकार विरहीकी माँति विलाप करके 'हा काशी! हा काशी'की रट लगाते हुए अगस्त्यमुनि अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्राके साथ चले और आधे पलमें उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ विन्ध्यपर्वत कँचे आकाशको रोककर खड़ा था। मुनिने अपने सामने ही खड़े

हुए विन्ध्याचलपर दृष्टिपात किया । पर्वत भी पत्नीसिहत अगस्त्य मुनिको अपने आगे खड़े देखकर कॉप गया। वे तपस्या और क्रोधसे तथा काशीके विरहसे प्रकट हुई त्रिविध अप्रियों-से प्रलयङ्कर अनलकी भॉति अत्यन्त प्रज्वलित-से जान पड़ते थे। उनपर दृष्टि पड़ते ही विन्ध्यपर्वत इतना छोटा हो गया मानो धरतीमें समा जाना चाहता हो। छोटा रूप धारण करके वह बोला—'भगवन् ! मैं आपका सेवक हूँ, मेरे योग्य सेवा-के लिये आशा देकर मुझपर कपा करें।'

अगस्त्यजी बोले—विन्ध्य ! तुम साधुपुरुष हो, बुद्धिमान् हो और मुझे अच्छी तरह जानते हो । देखो, जनतक यहाँ पुनः लौटकर मेरा आना न हो, तबतक तुम अत्यन्त लघु रूपमें ही रहो । यों कहकर मुनिने अपने पदार्पणसे दक्षिण दिशांको सनाथ किया । मुनिवर अगस्त्यके चले जानेपर विन्ध्यपर्वतने मन-ही-मन विचार किया—आज अगस्त्य मुनिने जो मुझे शाप नहीं दिया है, इससे में समझता हुँ कि मेरा पुनः नया जन्म हुआ है । उस समय कालका ज्ञान रखनेवाले अरुण सार्थिने अपने घोड़ोंको आगे बदाया । पहलेकी भाँति सूर्यदेवके सञ्चारणसे सम्पूर्ण जगत् पूर्णतः स्वस्य हुआ । आज, कल अथवा परसींतक मुनि अवस्य आवेंगे मानो इसी चिन्ताके महाभारसे दवा हुआ विन्ध्यगिरि ज्यों-का-त्यों स्थित है, परंतु आजतक न तो अगस्त्य मुनि आये और न पर्वत बढ़ा।

मुनिवर अगस्यजी गोदावरीके रमणीय तटपर विचरते हुए भी काशी-विरहजनित महान् सन्तापको नहीं छोड़ एको । वे पत्नीसहित विचरते हुए कोलापुरनिवासिनी महालक्ष्मीजीके समीप गये और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे—'कमलके समान विशाल नेत्रोंवाली मातः कमले ! में आपको प्रणाम करता हूँ । आप भगवान् विष्णुके हृदयकमलमें निवास करनेवाली तथा सम्पूर्ण विश्वकी जननी हैं । कमलके कोमल गर्भके सहश गौर वर्णवाली क्षीरसागरकी पुत्री महालक्ष्मी ! आप अपनी शरणमें आये हुए प्रणतजनोंका पालन करनेवाली हैं । आप सदा मुझपर प्रसन्न हों । मदनकी एकमात्र जननी रुविमणील्पधारिणी लक्ष्मी ! आप भगवान् विष्णुके वैकुण्ठधाममें 'श्री'नामसे प्रसिद्ध हैं। चन्द्रमाने के समान मनोहर मुखवाली देवि ! आप ही चन्द्रमामें चाँदनी हैं, सूर्यमें प्रभा हैं और तीनों लोकोंमें आप ही प्रभावित

होती हैं। प्रणतजनोंको आश्रय देनेवाली माता लक्ष्मी ! आप सदा मुझपर प्रसन्न हों । आप ही अग्निमें दाहिका शक्ति हैं । ब्रह्माजी आपकी ही सहायतासे विविध प्रकारके जगत्की रचना करते हैं । सम्पूर्ण विश्वका भरण-पोषण करनेवाले भगवान् विष्णु भी आपके ही भरोसे सबका पालन करते हैं। ारणमें आकर चरणमें मस्तक झुकानेवाले पुरुषोंकी निरन्तर क्षा करनेवाली माता महालक्ष्मी ! आप मुझपर प्रसन्न हों । वर्मल स्वरूपवाली देवि ! जिनको आपने त्याग दिया है, **उन्होंका भगवान् रुद्र संहार करते हैं । वास्तवमें आप** ी जगत्का पालन, संहार और सृष्टि करनेवाली हैं। आप ो कार्य-कारणरूप जगत् हैं। निर्मेळखरूपा लक्ष्मी! आपको भाप प्रणतजनोंका सदैव पालन करनेवाली हैं, मुझपर ासन्न हों । शुभे ! जिस पुरुषपर आपका करुणापूर्ण कटाक्ष-ात होता है, संसारमें एकमात्र वही शूरवीर, गुणवान्, विद्वान्, ान्य, मान्य, कुलीन, शीलवान्, अनेक कलाओंका ज्ञाता और रिम पवित्र माना जाता है। देवि ! आप जिस किसी पुरुषः ाथी, घोड़ा, नपुंसक, तिनका, सरोवर, देवमन्दिर, गृह, भन्न, रत्न, पशु-पक्षी, शय्या और भूमिमें क्षणभर भी निवास हरती हैं, समस्त संसारमें केवल वही शोभासम्पन्न होता है, ृसरा नहीं। हे श्रीविष्णुपत्नि ! हे कमले ! हे कमलालये ! । माता लक्ष्मी ! आपने जिसका स्पर्श किया है। वह ावित्र हो जाता है और आपने जिसे त्याग दिया है, वहीं सब स जगत्में अपवित्र है। जहाँ आपका नाम है। वहीं उत्तम ाङ्गल है। जो लक्ष्मी, श्री, कमला, कमलालया, **पद्मा, रमा**, ालिनथुग्मकरा (दोनों हाथोंमें कमल धारण करनेवाली) गा, क्षीरोदजा, अमृतकुम्भकरा (हाथोंमें अमृतका कल्या ग्रारण करनेवाळी), इरा और विष्णुप्रिया—इन नामोंका सदा नप करते हैं उनके लिये कहाँ दुःख है। 👫

* अगस्तिश्वाच--
मातर्नमामि कमले कमलायताक्षि

श्रीविष्णुद्धत्कमलवासिनि विश्वमातः ।

श्रीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरि

लक्ष्मि प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥

त्वं श्रीरुपेन्द्रसदने मदनैकमात
इयोस्लासि चन्द्रमसि चन्द्रमनोहरास्ये ।

इस प्रकार हरिप्रिया भगवती महालक्ष्मीकी स्तुति करके प्रवीसहित अगस्त्य मुनिने दण्डकी भाँति पृथ्वीपर गिरकर उन्हें साष्टाङ्ग-प्रणाम किया।

लक्ष्मीजीने कहा—मित्रावरुणनन्दन अगस्त्य ! उठो, उठो, तुम्हारा कल्याण हो । उत्तम वतका आचरण करनेवाली पतिवते लोपामुद्रे ! तुम भी उठो । मैं इस स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मनोवाञ्छित वर माँगो ।

यों कहकर विष्णुप्रिया श्रीलक्ष्मीजीने मुनिपत्नी लोपामुद्राको

सूर्ये प्रभासि च जगत्त्रितये प्रभासि लक्ष्मि प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ त्वं जातवेदसि सदा दहनात्मशक्ति-वैधास्त्वया जगदिदं विविधं विदध्यात्। विश्वम्भरोऽपि विभृयादिखलं भवत्या लक्ष्म प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ हरते हरोऽपि त्वत्त्यक्तमेतद मले त्वं पासि इंसि विदधासि परावरासि । ईड्यो वभूव हरिरप्यमले त्वदाप्त्या लक्ष्म प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ शूरः स एव स गुणी स बुधः स धन्यो मान्यः स एव कुलशीलकलाकलापैः। एकः शुचिः स हि पुमान् सकलेऽपि लोके यत्रापतेत्तव शुमे करुणाकटाक्षः ॥ यसिन्वसेः क्षणमहो पुरुषे गजेऽरवे स्त्रेणे तृणे सरिस देवकुले गृहेऽने । रत्ने पतित्रिणि पशौ शयने धरायां सश्रीकमेव सकले तदिहास्ति नान्यत्॥ त्वत्स्पृष्टमेव सकलं शुचितां लमेत त्वत्यक्तमेव सकलं त्वशुचीह लक्ष्मि। त्वन्नाम यत्र च सुमङ्गलमेव तत्र श्रीविष्णुपित कमले कमलालयेऽपि ॥ लक्ष्मीं श्रियं च कमलां कमलालयां च पद्मां रमां निलनयुग्मकरां च मां च। क्षीरोदजाममृतकुम्भकरामिरां विष्णुप्रियामिति सदा जपतां क दुः छन्।। (स्क पुर कार पूर ५।८०-८७)

हृदयसे लगा लिया और प्रेमपूर्वक अनेक प्रकारके सौभाग्य-स्चक आभूषणोंसे उन्हें विभूषित किया । तत्पश्चात् वे पुनः बोर्ली—'मुने ! मैं तुम्हारे आन्तरिक तापका कारण जानती हूँ ।' यह सुनकर महाभाग मुनिवर अगस्त्यजीने लक्ष्मीदेवीको प्रणाम करके भक्तिसे भरा हुआ वचन कहा—'देवि ! यदि मैं वर देनेयोग्य होऊँ तो आप मेरे लिये यही वर प्रदान करें कि मुझे पुनः काशीकी प्राप्ति हो । मेरे द्वारा की हुई आपकी इस स्तुतिका जो सदा मिक्तपूर्वक पाठ करें उनहें कभी सन्ताप और दिदता न हो ।'

छक्ष्मीजीने कहा— मुने ! 'एवमस्तु' | तुमने जो कुछ कहा है, वह सब पूरा होगा | इस स्तोत्रका पाठ मेरे सामीप्यकी प्राप्ति करानेवाला होगा | मुनीश्वर ! आनेवाले उन्तीसवें द्वापरमें तुम व्यास होओगे | उस समय कादीमें आकर वेदों-पुराणोंका विस्तार करके सम्पूर्ण धर्मोंका उपदेश देकर तुम मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त करोगे | इस समय में तुम्हारे हितकी एक बात वतलाती हूँ, उसका पालन करो | यहाँसे कुछ ही दूरीपर जाकर अपने सामने खड़े हुए स्वामिकार्तिकेयका दर्शन करो | ब्रह्मन् ! वे तुम्हें काशीका यथार्थ रहस्य बतलायेंगे |

इस प्रकार वरदान पाकर महालक्ष्मीको प्रणाम करके मुनिवर अगस्त्य उस स्थानपर गये, जहाँ भीकार्तिकेयजी विराजमान हैं।

मुक्तिदायक तीर्थोंका वर्णन तथा मानसतीर्थ एवं काशीकी श्रेष्ठता

श्रीन्यासजी कहते हैं-सूत ! जिन सत्पुरुषोंके हृदयमें परोपकारकी भावना जाग्रत् रहती है, उनकी विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और उन्हें पग-पगपर सम्पत्ति प्राप्त होती है। उपकारके द्वारा जैसे पुण्य-फलकी प्राप्ति होती है, तीथोंमें सान करनेसे भी वैसी शुद्धि नहीं होती, बहुतेरे दान देनेसे भी वह फल नहीं मिलता और कठोर तपस्याओंसे भी उस पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती । परोपकारसे जो धर्म होता है तथा दान आदि सत्क्रमोंसे जिस धर्मकी प्राप्ति होती है, उन दोनोंको ब्रह्माजीने तौला था। उस समय परोपकारजनित धर्मका ही पलड़ा भारी रहा । सम्पूर्ण वाब्यय (शास्त्र) का मन्थन करके यही निर्णय किया गया है कि उपकारसे बढ़कर कोई धर्म नहीं और अपकारसे बढ़कर कोई पाप नहीं है। परोपकारजनित पुण्यके प्रभावसे ही साक्षात् महालक्ष्मीका दर्शन करके मुनिवर अगस्त्य कृतार्थ हो गये। वहाँसे आगे वदनेपर मुनिने श्रीपर्वतको देखाः जहाँ साक्षात् त्रिपुरारि महादेवजी निवास करते हैं । उसे देखकर मुनिके मनमें वड़ी मसनता हुई और उन्होंने अपनी पन्नीसे कहा-पिये !

देखों । यह जो परम शोभायमान श्रीशैलका शिखर दिखायी देता है, इसके दर्शनसे मनुष्योंका इस संसारमें पुनर्जन्म कभी नहीं होता । इसका विस्तार चौरासी योजनका है । यह सम्पूर्ण पर्वत शिवमय है, अतः इसकी परिक्रमा करनी चाहिये ।

लोपामुद्रा बोली—यदि प्राणनाथकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ; क्योंकि पतिकी आज्ञाके विना जो स्त्री बोलती है, वह अपने धर्मसे गिर जाती है।

अगस्त्यजीने कहा—देवि ! तुम क्या कहना चाहती हो, कहो । तुम्हारे-जैसी साध्यी स्त्रियोंका वचन पतिके लिये खेदजनक नहीं होता ।

तदनन्तर मुनिको प्रणाम करके देवी छोपामुद्राने विनयपूर्वक पूछा—महर्षे! श्रीशैलका दर्शन करके मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता है, यदि यह बात सल है, तो आप काशीकी अभिलापा क्यों करते हैं।

अगस्त्यजी बोले- यरारोहे ! मुनो । तत्त्वका विचार करनेवाले ज्ञानी. मुनियोंने बार-बार यह निर्णय किया है कि मुक्तिके अनेक स्थान हैं। पहला तीर्घराज प्रयाग है, जो सर्वत्र विख्यात है। वह धर्म, अर्ध, काम और मोध चारों पुरुषायों-को देनेवाला है। इसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुसेत्र, गङ्गादार (हरिद्वार), अवन्ती, अयोध्या, मधुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्रका संगम, गङ्गासागर-संगम, काञ्चीपुरी, त्र्यम्वक तीर्थ, सप्त गोदावरीतट, कालज्जरतीर्थ, प्रभास क्षेत्र, बदिकाश्रम, महालय, ॐकारक्षेत्र (अमरकण्टक), पुरुषोत्तमक्षेत्र (जगन्नाथपुरी), गोकर्णतीर्थ, म्युकच्छ, म्युतुङ्क, पुष्कर, श्रीपर्वत और धारातीर्थ आदि बहुतसे तीर्थ मुक्तिदायक हैं। सत्य, दया आदि जो मानसिक-तीर्थ हैं, वे भी मोध देनेवाले हैं। गया क्षेत्र भी पितरोंके लिये मोक्षदायक बताया गया है। वहाँ श्राद्ध करनेसे मनुष्य अपने पितरों, पितामहोंके श्राणसे मक्त होते हैं।

लोपामुद्राने पूछा--महामते ! आपने जिन्हें मानस-तीर्थ कहा है, वे कौन-कौनसे हैं ! बतानेकी कुपा करें ।

अगस्त्यजीने कहा- रामे! सत्य तीर्थ है। क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियोंको चरामें रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों-पर दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है। दान, दम (मनका संयम) तथा सन्तोष-ये भी तीर्ध कहे गये हैं । ब्रह्मचर्यका पालन उत्तम तीर्थ है। प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ ही है। ज्ञान तीर्थ है, घेर्य तीर्थ है और तपस्त्राको भी तीर्थ कहा गया है। तीर्थीमें भी सबसे बड़ा तीर्थ है अन्तःकरणकी आत्यन्तिक शुद्धि । पानीमें शरीरको हुनो छेना ही स्नान नहीं कहलाता । जिसने दम तीर्थमें स्नान किया है, मन और इन्द्रियोंको संयममें रक्खा है, उसीने वास्तविक स्नान किया है। जिसने मनकी मैल घो डाली है। वही ग्रद है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, पालण्डी और विषयासक्त है। वह सब तीथोंमें स्नान करके भी पापी और मिछन ही रह जाता है। केवल शरीरके मलका त्याग करनेसे ही मनुष्य निर्मल नहीं होता । मानसिक मलका परित्याग करनेपर ही वह भीतरसे अत्यन्त निर्मल होता है। जलमें निवास करने-बाले जीव जलमें ही जन्म लेते और मरते हैं। किंतु उनका मानसिक मल नहीं धुलता । इसलिये वे स्वर्गको नहीं जाते । विषयोंके प्रति अत्यन्त राग होना मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषयोंमें विराग होना निर्मलता कही गयी है। यदि अपने भीतरका मन दूषित है तो मनुष्य तीर्थकानसे शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरासे भरे हुए घड़ेको अपरसे जल-द्वारा सैकड़ों बार धोया जाय, तो भी वह पवित्र नहीं होता,

उसी प्रकार दूषित अन्तः करणवाला मनुष्य भी तीर्थस्नानसे श्रद नहीं होता । भीतरका भाव श्रद्ध न हो तो दान यज्ञ, तप, शौच, तीर्थसेवन, शास्त्रोंका श्रवण एवं स्वाध्याय---ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं। जिसने अपने इन्द्रियसमुदाय-को वशमें कर लिया है, वह मनुष्य जहाँ निवास करता है, वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ हैं। ध्यानसे पवित्र तथा ज्ञानरूपी जलसे भरे हए राग-द्वेषमय मलको दूर करनेवाले मानस्तीर्थमें जो पुरुष स्नान करता है, वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है # | देवि | यह तुम्हें मानसतीर्थका लक्षण बताया गया। अब प्रध्वीपर जो तीर्थ हैं, उनकी पवित्रताका क्या हेत है, यह सुनो । जैसे शरीरके कुछ अङ्ग अत्यन्त पवित्र माने गये हैं, उसी प्रकार पृथ्वी-के कुछ भाग अत्यन्त पुण्यमय हैं। पृथ्वीके अद्भुत प्रभावः जलके विलक्षण तेज तथा सुनियोंके निवासस्थान होनेसे तीर्थ पुण्यस्वरूप माने जाते हैं। अतः जो प्रतिदिन भूमण्डलके तीर्थों और मानसतीर्थोंमें भी स्नान करता है, वह परम-गति-को प्राप्त होता है। जिसके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप और कीर्ति सभी संयममें हैं। वह तीर्थके पूर्ण फलका भागी होता है। जो प्रतिग्रह नहीं लेता और जिस किसी भी वस्तुसे सन्तुष्ट रहता है तथा जिसमें अहङ्कारका सर्वथा अभाव है, वह तीर्थ-फलका भागी होता है। जो दम्भी नहीं है, नये-नये कार्योंका प्रारम्भ नहीं करता, थोड़ा खाता है, इन्द्रियोंको काबूमें रखता है और सब प्रकारकी आसक्तियोंसे दूर रहता है, वह तीर्ध-फलका भागी होता है । जो कोधी नहीं है, जिसकी बुद्धि निर्मल है। जो सत्य बोलनेवाला और हढ़तापूर्वक वतका पालन करनेवाला है, जो सब प्राणियोंके प्रति अपने ही समान बर्ताव करता है, वह तीर्थफलका भागी होता है। जो तीर्थोंका सेवन करनेवाला, धीर, श्रद्धालु और एकाप्रचित्त है। वह पहलेका पापाचारी हो, तो भी गुद्ध हो जाता है। फिर जो पुण्यकर्म करनेवाला है। उसके लिये तो कहना ही क्या है। तीर्थ-सेवी मनुष्य कभी पशुयोनिमें जन्म नहीं लेता। सुदेशमें उसका जनम नहीं होता और वह कभी दुःखका भागी नहीं होता। वह स्वर्ग भोगता और मोक्षका उपाय प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धाङः पापात्माः, नास्तिकः, संदायात्मा और केवल तर्कका सहारा लेनेवाला—ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्धसेवनका फल नहीं पाते ।

* ध्यानपूरी शानजले रागद्वेपमणापटे । यः स्नाति मानसे तीथें स याति परमां गतिम् ॥ (स्तः पुः का०पुः ६ । ४१)

तीर्थयात्राकी इच्छा करनेवाला मनुष्य पहले अपने घरमें उपवास करके श्रीगणेंदाजीका यथादाक्ति पूजन करे। तत्पश्चात् पितरों, ब्राह्मणों और साधुपुरुषोंकी भी शक्तिके अनुसार पूजा करके व्रतका पारण करे। फिर प्रसन्नतापूर्वक संयम-नियमका पालन करते हुए तीर्थमें जाय। वहाँ पहुँच-कर पितरोंका मंलीमाँति पूजन करे। ऐसा करनेवाला पुरुष तीर्थके यथार्थ फलका भागी होता है। तीर्थमें ब्राह्मणके पूर्ण गोत्र और विद्याकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये। यदि वह अन्नकी इच्छा रखनेवाला हो, तब तो उसे अवश्य भोजन कराना चाहिये । तीथोंमें सत्तू, चरु, खीर, पिण्याक (तिलके चूर्ण) और गुड़से पिण्डदान करना चाहिये । तीर्थमें अर्घ्य और आवाहनके बिना श्राद्ध करना चाहिये। श्राद्धके योग्य समय हो अथवा न हो, तीर्थमें पहुँचनेपर श्राद्ध और तर्पण अविलम्ब करना चाहिये। श्राद्धमें किसी प्रकार विष्ठ नहीं आने देना चाहिये । अन्य कार्यके प्रसङ्गसे तीर्थमें जानेपर भी वहाँ अवस्य स्नान करे । ऐसा करनेसे वह स्नानजनित फलको पाता है, तीर्थयात्रासम्बन्धी फलको नहीं । पापाचारी मनुष्योंके पापका तीर्थमें स्नान करनेसे नाश होता है। श्रद्धालु मनुष्योंको तीर्थ यथार्थ फल देने-वाळा होता है। जो दूसरेके लिये तीर्थयात्रा करता है, वह तीर्थजनित पुण्यके सोलहर्ने अंशको पाता है। कुशका एक पुतला बनाकर उसे तीर्थके जलमें नहलावे। जिस पुरुषके उद्देश्यसे उस पुतलेको नहलाया जाता है, वह तीर्थ-स्नान-जनित पुण्यके आठवें अंशको प्राप्त कर लेता है। तीर्थमें जाकर उपवास तथा सिरका मुण्डन कराना चाहिये; क्योंकि मुण्डन कराने-से सिरपर चढ़े हुए पाप दूर हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थमें पहुँचना हो उसके पहले दिन उपवास करना चाहिये और तीर्थमें पहुँचनेके दिन पितरोंके लिये श्राद्ध एवं दान करना चाहिये। काशी, काञ्ची, माया (लक्ष्मणझूलेसे कनखलतक), अयोध्या, द्वारका, मधुरा और अवन्ती-ये सात पुरियाँ मोक्ष देनेवाली हैं। 🛊 श्रीशैल नामक पर्वतका सम्पूर्ण प्रदेश मोक्ष देनेवाला है। केदारतीर्थका महस्व उससे भी अधिक है। श्रीशैल और केदारसे भी उत्तम मोक्षदायक तीर्थ प्रयाग है तथा तीर्थश्रेष्ठ प्रयागसे भी बढ़कर अविमुक्त क्षेत्र है । अविमुक्त क्षेत्र (काशी) में जैसा मोक्ष प्राप्त होता है, वैसा कहीं नहीं।

शिवशर्माका सात पुरियोंकी यात्रा करना और हरद्वारमें उसका परमधाम-गमन

अगस्त्यजी कहते हैं - मथुरामें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनके पुत्रका नाम शिवशर्मा था। शिवशर्मा बड़े तेजस्वी और सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञाता थे । जब जवानी बीत गयी और कानोंके समीप बाल सफेद हो गये, तब बुढ़ापाको आया हुआ देख द्विजश्रेष्ठ शिवशर्माको वड़ी चिन्ता हुई । वे सोचने लगे-4मरा सारा समय पढने और धनोपार्जन करनेमें चला गया । मैंने कमोंकी जड़ उखाड़नेमें समर्थ भगवान् महेश्वरकी आराधना कभी नहीं की । सम्पूर्ण पापोंका हरण करनेवाले श्रीहरिको भी मैंने कभी सन्तुष्ट नहीं किया । ये वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और महल आदि परलोकमें जाते समय मेरे साथ नहीं जायेंगे। 'इस प्रकार विचार करके शिवरामीने यह निश्चय किया कि जवतक मेरा यह दारीर खस्य है, जवतक मेरी इन्द्रियोंमें विकलता नहीं आयी है, तवतक में अपने कल्याणके लिये तीर्थयात्रा करूँगा। यह विचार कर शुभ तिथि। शुभ दिन और शुभ लग्नमें शिवशर्माने एक रात उपवास करके प्रातःकाल पितरोंका श्राद किया और

श्रीगणेशाजी तथा बाह्यणोंको नमस्कार करके व्रतका पारण करनेके पश्चात् तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान किया। मार्गमं ब्राह्मणने सोचा---'मैं पहले किस तीर्थमें जाऊँ। इस पृथ्वीपर अनेक तीर्थ हैं। आयु क्षणभङ्कर है और मन चञ्चल है। अतः में सबसे पहले सप्तपुरियोंकी यात्रा करूँ; क्योंकि वहाँ सभी तीर्थ विद्यमान हैं ।' इस निश्चयके अनुसार वे अयोध्यापुरीमें गये, सरयूमें स्नान किया और वहाँके भिन्न-भिन्न तीर्थोमें पिण्डदान और तर्पण करके पितरीको सन्तुष्ट किया । पाँच रात अयोध्यामें निवास करके वे प्रसन्नतापूर्वक तीर्थराज प्रयागको गये, जहाँ स्याम और स्वेत सिल्लवाली सरिताओंमें श्रेष्ठ देवदुर्लभ यसुना तथा गङ्गाजी विराज रही हैं। जिनका दारीर प्रयागतीर्यके जल्से भीगता है, उन यन्न-कर्ताओंका इस संसारमें पुनरागमन नहीं होता। वहाँ भूल-टङ्क महादेवजी निवास करते हैं; वहीं अक्षयवट है, जिसकी जड़ सात पाताललोक्नींतक फैली हुई है। प्रलयकालमें उसीपर आरूढ़ होकर मार्कण्डेयजीने निवास किया था।

काशी काम्री न मायास्या त्वचोध्या द्वारवत्यिष । मथुरावन्तिका चैताः सप्त पुर्योऽत्र मोक्षदाः ॥

अक्षयषटको वटवृक्षरूपधारी साक्षात् ब्रह्मा जानना चाहिये । उसके समीप ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक भोजन कराकर मनुष्य अक्षय पुण्यका भागी होता है। वहाँ लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु वैकुण्ठधामसे आकर श्रीमाधवस्वरूपसे निवास करते हैं और मनुष्योंको अपने परम धाममें पहुँचाते हैं। स्याम और क्वेत जलवाली दो निदयाँ वैदिक मन्त्रोंद्वारा वर्णित हुई हैं। उन सितासित सरिताओं—यमुना और गङ्गामें गोता लगानेवाले पुरुष अमृतत्वको प्राप्त होते हैं। माध मासमें अवगोदयके समय प्रयागतीर्थमें स्नान करनेके लिये शिवलोक, ब्रह्मलोक, पार्वतीलोक, कुमारलोक, वैकुण्ठलोक और सत्यलोकसे भी वहाँके निवासी आते हैं। तपोलोक, जनलोक, महलोंक तथा स्वर्गलोकके निवासी भी आते हैं। भवलीक, भूलोक तथा सम्पूर्ण नागलोकसे भी वहाँके रहने-वाले प्राणी पधारते हैं। हिमवान् आदि श्रेष्ठ पर्वत और कृत्पवृक्ष आदि तरुवर भी माधमें प्रयाग-स्नान करनेके लिये आते हैं। प्रयाग निश्चय ही इच्छानुसार फल देनेवाला तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला तीर्थ है। ज्ञानी पुरुष भगवान विण्यु-के उस सिबदानन्दमय पदको सदा देखते हैं, वेदकी शुतियोंद्रारा जिसके विषयमें बारंबार यह वात कही जाती है, वह प्रयागतीर्थ ही है। देवि ! तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थों-द्वारा सेवित है, उसके गुणोंका वर्णन करनेमें यहाँ कौन समर्थ है । उत्तमबुद्धिवाले शिवशर्मा प्रयागके गुणोंको जानकर माध-भर वहीं रहे। उसके बाद वे काशीपुरीमें चले आये। वहाँ प्रवेश करते ही उन्हें पुरीकी द्वारदेहलीपर भगवान् गणेशजी-का दर्शन हुआ । शिवशर्माने भक्तिपूर्वक गणेशजीके ऊपर षी मिलाये हुए सिन्दूरका लेप किया और उन्हें पाँच मोदकीं-का नैवेद्य लगाकर क्षेत्रके भीतर प्रवेश किया । वहाँ मणिकर्णिकातीर्थमें जाकर उन्होंने देखा कि खगीय नदी गङ्गाजी दक्षिणसे उत्तरकी ओर प्रवाहित हो रही हैं। पापहीन पुण्यात्मा मनुष्य उन्हें तटपर घेरे हुए हैं । उत्तरवाहिनी गङ्गाका दर्शन करके शिवशर्माने चम्नसहित निर्मल जलमें गौता लगायाः इससे उनकी बुद्धि तत्काल शुद्ध हो गयी । वे कर्मकाण्डके ज्ञाता थे; अतः स्नान करके उन्होंने विधिपूर्वक देवताओं, ऋषियों, दिल्य मनुष्यों, दिल्य पितरों, (चतुर्दश यमों) तथा अपने पितरोंका तर्पण किया। फिर शीघ ही काशीके पञ्चतीर्थींका सेवन करके अपने वैभवके अनुसार भगवान् विश्वनाथका पूजन किया। शिवशर्मा भगवान् शिवकी उस पुरीको वारंबार देखकर बहुत विस्मित हुए और सोचने

लगे—इस काशीकी महिमाका वर्णन कोई नहीं कर सकता। काशीमें यह मणिकणिका तीर्थ संसारी जीवोंके लिये साक्षात् चिन्तामणिके समान है। यहाँ साधुपुरुषोंके कानोंमें मृत्युके समय मगवान् शिव तारक मन्त्रका उपदेश देते हैं। इसीलिये उसका नाम मणिकणिका है। यहाँ निवास करनेवालें जरायुका (मनुष्य आदि), अण्डज (पक्षी आदि), उद्गिज (मृक्ष आदि) और स्वेदज (मन्सी आदि) सभी जीव मोक्षके मागी होते हैं। इस प्रकार विचार करते हुए शिवशर्मा वार-बार उस पवित्र एवं विचित्र क्षेत्रको नेत्रोंसे निहारते रहे। परंचु उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। वे मन-ही-मन कहने लगे— भी उत्तम मोक्ष प्रदान करनेमें कुशल काशीपुरीको सातों पुरियोंमें श्रेष्ठ समझता हूँ। तथापि काशी और अयोध्योंक अतिरिक्त अन्य पुरियोंका मैंने अभीतक दर्शन नहीं किया है। इसलिये उनका भी प्रभाव जानकर मैं पुनः यहाँ आऊँगा।

अगस्यजी कहते हैं पिये ! अनेकानेक शालीय प्रमाणोंसे उस क्षेत्रके श्रेष्ठ गुणोंको जानकर भी तीर्थयात्रा-परायण शिवशर्मा ब्राह्मण काशीपुरीसे बाहर निकले, यह कितने आश्चर्यकी बात है ! वे एक देशसे दूसरे देशमें भ्रमण करते हुए महाकालपुरी (उज्जियनी या अवन्ती) में पहुँचे, जहाँ कभी कलिकालका प्रभाव नहीं पड़ता । वह पुरी पापसे अवन—रक्षा करती है, इसिलये उसे 'अवन्ती' कहते हैं । कलिथुगमें उसका नाम 'उज्जियनी' होता है । भगवान् शिवका एक ही स्वरूप पातालमें 'हाटकेश्वर', भृतलपर 'महाकाल' तथा स्वर्गलोकमें 'तारकेश्वर' नामसे तीन रूपोंमें अभिन्यक्त होकर तीनों लोकोंको व्याप्त करके स्थित है । जो 'महाकाल, महाकाल, महाकाल, महाकाल' इस प्रकार सदा स्मरण करता है, उसका स्मरण भगवान् श्रीहरि और महादेवजी निरन्तर करते रहते हैं ।

भृतनाथ भगवान् महाकालकी आराधना करके दिावद्यामां काञ्चीपुरीमें गये, जो तीनों लोकोंसे भी अधिक कमनीय है, जहाँ साक्षात् भगवान् लक्ष्मीयति निवास करते हैं। कान्तिमान् पुरुषोंसे सेवित कान्तिमती काञ्चीनगरीका दर्शन कर, वहाँके आवश्यक तीर्थकृत्योंका पालन करके ये द्वारकापुरीकी ओर गये। वहाँ सव ओर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चतुर्विध पुरुषायोंके द्वार हैं; इसील्प्ये तत्वज्ञ विद्वानोंने उसे 'द्वारचती' कहा है। यमराज अपने दूतोंसे कहते हैं—'जिसके ललाटमें गोर्थाचन्दनका तिलक लगा हो, उसे प्रव्वलित अप्रिकी भाँति समझकर प्रयक्ष

तिथि, वार, संक्रान्ति आदि पर्वका ज्ञान नहीं रखते। केवल एक बात जानते हैं। ये कुलपूज्य पुरोहित ब्राह्मणको गोदान देते और उसकी आज्ञाका पालन करते हैं। उसी पुण्यसे गुद्धकलोग समृद्धिशाली होते और यहाँ देवताओंकी माँति निर्भय होकर स्वर्गीय सख मोगते हैं।

तदनन्तर आगेके लोकको देखकर शिवशर्माने पूछा—ये कौन लोग हैं और इस लोकका क्या नाम है !

दोनों गण बोले-यह गन्धर्वलोक है, ये लोग उत्तम व्रतका पालन करनेवाले गन्धर्व हैं। ये देवताओं के गायक हैं। मनुष्योंमें जो स्तृति-पाठ करनेवाले चारण हैं। जो सङ्गीतकी कलाको जानते हैं और अपने अति मनोहर गीतसे राजाओंको सन्तष्ट करते हैं, वे राजाओंके प्रसादसे प्राप्त हुए उत्तम वस्त्र, धन, द्रव्य और सुगन्धित कर्प्र आदि अनेक पदार्थोंको जब ब्राह्मणोंके लिये दान देते हैं, तब उसी पुण्यसे उनको यह गन्धर्वलोक प्राप्त होता है। यह राह्मकलोककी अपेक्षा श्रेष्ठ है। तुम्बर और नारद—ये दोनों गन्धर्व देवताओं के लिये भी अत्यन्त दुर्लभ हैं। नाद साक्षात भगवान शिवका स्वरूप है। वे दोनों उस भाद-तस्वके ज्ञाता हैं। यदि किसीने कहीं भगवान विष्णु और ज्ञिवके समीप गीत गाया है। तो उसका फल मोक्ष है अथवा उन दोनोंके सामीप्यकी प्राप्तिको उसका फल बताया गया है। अतः सङ्गीतमालांके द्वारा भगवान विष्णुकी सदा पजा करनी चाहिये।

तत्पश्चात् शिवशर्मा क्षणभरमें दूसरे मनोहर लोक-में जा पहुँचे और उन्होंने पूछा—इसनगरका क्या नाम है ?

दोनों गणोंने कहा—यह विद्याधरोंका लोक है। अनेक प्रकारकी विद्याओं में विशारद ये विद्याधरलोग विद्यार्थियोंको अन और ओषि दान करते रहे हैं। विद्याक गर्वसे रहित हो इन्होंने छात्रोंको नाना प्रकारकी कलाएँ सिखलायी हैं। शिष्यको पुत्रके समान देखा तथा भोजन और वस्त्र आदिसे उसका सत्कार किया है। ये धर्मपूर्वक अपनी सुन्दरी कन्याओंको वस्त्र और आमूषणोंसे विभूषित करके उनका विवाह करते रहे हैं और प्रतिदिन फलकी इच्छासे इन्होंने इष्टदेवोंकी पूजा की है। उन्हीं पुण्योंसे ये विद्याधरलोग यहाँ निवास करते हैं।

शिवशर्मा और विष्णुपाष्ट्रों इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि धर्मराज वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार बोले—शिवशर्मन्! तुम्हें साधुवाद है। तुमने वह कार्य किया, जो ब्राह्मणकुलके लिये सर्वथा उचित है। पहले वेदोंका अम्यास किया, गुरुजनोंको अपनी सेवास सन्तुष्ट किया, धर्मशास्त्र और पुराणोंमें प्रतिपादित धर्मको जाना और उसका आदर किया तथा इस क्षणमङ्गुर शरीरको मोक्षदायिनी सात पुरियोंके नहलाया। इसीलिये बुद्धिमान् पुरुष निद्धत्ताका आदर हैं; क्योंकि निद्धान् लोग दिनका एक क्षण भी व्ययं बीतने देते। आयु शीघ बीत जानेवाली है, लोक इ द्वा हुआ है, अतः श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुषोंको तुम्हारी ही सदा धर्ममें मन लगाना चाहिये। देखो, यह सत्क ही फल है कि तुम्हारे और मेरे लिये भी वन्दनीय ये भगव पार्षद आज तुम्हारे सखा हो गये हैं। आज मैं धन्य हैं यहाँ मुझे भगवान्के युगल पार्षदोंका दर्शन हुआ।

तत्पश्चात् उन दोनों गणोंके कहनेपर यमराज अ पुरीको लौट गये। उसके बाद शिवशर्माने उन दोनों पार्ष कहा—'ये साक्षात् धर्मराज थे, इनकी आकृति तो बड़ी सौम्य है। यह संयमनी पुरी भी अतिशय ग्रुम लक्षणोंसे स है, जिसका नाम सुनकर भी पापी जीव अत्यन्त भयमीत उठते हैं। मर्त्यलोकमें मनुष्य यमराजके स्वरूपका अ प्रकारसे वर्णन करते हैं, परंतु मैंने यहाँ इन्हें और ही प्रक देखा है। इसका क्या कारण है, यह आपलोग बतलावें।'

दोनों गण बोले-सौम्य ! सुनो, तुम-जैसे पुण्या पुरुषोंको ही ये अत्यन्त सौम्य दिखायी देते हैं; क्यों धर्मराज स्वभावसे ही धर्ममूर्ति हैं। ये ही पापियोंके ि विकराल स्वरूप धारण कर लेते हैं। इनकी पीली-पी आँखें कोधसे लाल हो उठती हैं, बड़ी-बड़ी दाढ़ोंसे इन मुख विकराल हो उठता है तथा बिजलीकी-सी लपलपाती हु जिहासे ये और भी भयङ्कर दिखायी देते हैं। इनके के अपरकी ओर उठे होते हैं, शरीरका रंग अत्यन्त काला । जाता है और इनकी आवाज प्रलयकालीन मेघोंकी गम्भीर (र्जन के समान होती है। हाथमें कालदण्ड उठाये टेढ़ी भौहीं कुटिछ मुख किये यमराज अपने दूतोंको आज्ञा देते हैं— ·इत पापात्माको यहाँ छाओ, नीचे गिरा दो, अच्छी तर बाँध दो और कठोर दण्ड दो । इस दुराचारीके मस्तकप लोहेके मुद्गरोंसे जोर-जोरसे मारो । दोनों पैर पकड़कर इं पत्थरकी चट्टानींपर दे मारो। अपने पैरोंसे इसका गल दबाकर इसकी दोनों आँखें निकाल लो। परायी स्त्रीर्क ओर फैलनेवाले इस पापात्माके हाथ काट डालो । परायी स्त्रीके दारीरमें नखक्षत करनेवाले इस दुरात्माके दारीरमें सब ओरसे रोम-रोममें सूई चुभो दो । पर-स्त्रीका मुख चूमने और सुँघनेवाले इस दुष्टके मुँहमें श्रृक दो। दूसरोंकी निन्दा करनेवाले इस पापीके मुँहमें तीखी कील ठोंक दो । इस कुलकर्लाङ्कनी कुलटाको तगये हुए टोरेके वने उपपतिके शरीरसे सटा दो । जो अजितेन्द्रिय पुरुप अपने ही ग्रहण किये हुए नियमोंका त्याग करता है, उस

दुष्टात्माको भ्रमरदंदा नामक नरकमें बार-बार गिराओ ।' इत्यादि बातें कहते हुए यमराजका दाब्द दुराचारी पुरुषोंको दूरसे ही सुनायी देता है । पापात्माओंको यमराज अत्यन्त भयङ्कर दिखायी देते हैं।

जो राजा इस जगत्में अपने औरस पुत्रोंकी माँति प्रजाका पालन करते और धर्मके अनुसार दण्ड देते हैं, वे यमराजकी समाके सदस्य होते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य सदा अपने धर्ममें तत्पर रहते हैं तथा दूसरे भी जो संयमी जीवन व्यतीत करनेवाले हैं, वे सब लोग संयमनीपुरीमें धर्मसमाके सदस्य होकर निवास करते हैं। उद्यीनर (शिवि), सुधन्वा, वृषप्वा, जयद्रथ, राजि, सहस्रजित, कुक्षि, दृद्धन्वा, रिपुझय, युवनाश्व, दन्तवक, शत्रुओंका भी मङ्गल चाहनेवाले नामाग, करन्धम, धर्मसेन, परमर्द तथा परान्तक—ये और दूसरे भी बहुत से नीतिश राजा, जो धर्म और अधर्मका विचार करनेमें कुदाल हैं, धर्मराजकी सुधर्मा समामें बैठते हैं।

यमराज अपने दूर्तीसे कहते हैं—मेरे सेवको! जो मनुष्य गोविन्द, माधव, मुकुन्द, हरे, मुरारे, शम्भु, शिब, ईश, चन्द्रशेखर, शूलपाणि, दामोदर, अच्युत, जनार्दन और वामुदेव इत्यादि नामोंका सदा उच्चारण करते रहते हैं, उनको दूरसे ही त्याग देना। दूतो! जो लोग सदा गङ्गाधर, अन्धकरिपु, हर, नीलकण्ठ, वैकुण्ठ, कैटमरिपु, कमठ, पद्मपाणि, भूतेश, खण्डपरशु, मृड, चण्डिकेश आदि नामोंका जप करते हैं, वे तुम्हारे लिये सर्वथा त्याज्य हैं। मेरे दूतो! विष्णु, नृसिंह, मधुसूदन, चक्रपाणि, गौरीपित, गिरीश, शङ्कर, चन्द्रचूड, नारायण, असुरविनाशन, शार्ङ्गपाणि इत्यादि नामोंका सदा जो लोग कीर्तन करते रहते हैं, उन्हें भी दूरसे ही त्याग देना उचित है#।

अगस्त्यजी कहते हैं—प्रिये लोपामुद्रे । इस प्रकार पापरिहत मनोरम कथाका श्रवण करते हुए शिवशर्माने प्रसन्नमुख होकर अपने सामने अप्तराओंकी पुरी देखी ।

शिवशर्माका सर्यलोकमें पहुँचकर सर्यदेवकी महिमा श्रवण करना

अगस्त्यजी कहते हैं—तदनन्तर विमानपर बैठे हुए शिवशर्मा सूर्यलोकमें जा पहुँचे । उन्होंने सूर्यदेवको हाथ जोड़कर प्रणाम किया । भगवान् सूर्य अपने भ्रूभङ्गमात्रसे

उनके प्रणामको स्वीकार करके क्षणभरमें आकाशमार्गमें बहुत दूर निकल गये । तव शिवशर्माने भगवत्पार्घदोंसे पूछा— भगवान् सूर्यका लोक कैसे प्राप्त होता है ?'

भगवान् विष्णुके पार्षदींने कहा-ब्रह्मन् ! सुनी। जो समस्त प्राणियोंके एकमात्र नियन्ता, परम कारण, नाम और गोत्रसे रहित तथा रूप आदिसे शून्य हैं, जिनकी मोंहोंके विलासमात्रसे जगत्की सृष्टि और प्रलय होते हैं, वे सर्वात्मा वेद-पुरुष ऐसा कहते हैं कि जो आदित्य-मण्डलः में अन्तर्यामी पुरुष स्वेदेव हैं, वही में हूँ । जो गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा प्राप्त करके तीनों कालमें ठीक समयपर सन्ध्योपासनाः सूर्योपस्थान तथा गायत्री-मन्त्रका जप नहीं करताः वह एक सप्ताहमें स्वधमेंसे भ्रष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं। प्रातःकाल सन्ध्योपासना करके गायत्री-मनत्रका जप करते हुए तवतक खड़ा रहे, जवतक कि स्येदिवका आधा उदय न हो जाय। सायंकालमें मौनभावसे आसनपर वैठे हुए ही तवतक जप करता रहे, जनतक ताराओंका उदय न हो जाय। मध्याह्न-सन्ध्यामें सूर्यकी ओर मुख करके जप करना चाहिये। समयपर ही अन्न आदि ओपियोंमें फल लगते हैं, समय-पर ही नृक्षोंमें फूल खिलते हैं और समयपर ही मेघगण

उधारराज्युतः जनाटनः बासुरक्षं रूपाच्यां मटा यशतं सन्ततमामनन्ति ॥ (ক্ষত पुण्याण पूण्या १९९) —

गोनिन्द्र माधव मुकुन्द हरे मुत्तरे शम्मो दिवेश शिराधेलर शुल्पाने ।
 गोरेशप्युत जनार्यन बासुरेब स्थाच्या मटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥

पानी बरसाते हैं । इसिछिये सन्ध्याके छिये उचित कालका उछङ्घन न करे# । जिसने समयपर भगवान् सूर्यको गायत्री मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलकी तीन अञ्जलियाँ प्रदान कीं उसने क्या तीनों छोकोंका दान नहीं कर दिया ? ठीक समयसे उपासना करनेपर भगवान् सूर्यं मनुष्यको आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, पशु, मित्र, पुत्र, स्त्री, भाँति-भाँतिके क्षेत्र, आठ प्रकारके भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष क्या-क्या नहीं देते। सब मन्त्रोंमें प्रणवसहित गायत्री दुर्लम है। तीनों वेदोंमें गायत्रीसे बद्कर कोई मन्त्र नहीं बताया गया है । गायत्रीके समान मन्त्र, काशीके सहरा पुरी तथा भगवान विश्वनाथके तुल्य शिवमूर्ति कहीं नहीं है । गायत्री वेदोंकी माता और ब्राह्मणोंकी जननी है । यह अपना गान करनेवाले उपासक-का त्राण करती है, इसलिये भायत्री कहलाती है | गायत्री मनत्र और भगवान् सूर्य इन दोनोंमें वाच्य-वाचक-सम्बन्ध है । साक्षात् भगवान् सूर्य वाच्य (अर्थरूप) हैं और मन्त्रोंमें श्रेष्ठ गायत्री वाचक है । गायत्रीके प्रभावसे ही जितेन्द्रिय विश्वामित्र क्षत्रिय होनेपर भी राजर्षि पदका परित्याग करके ब्रह्मर्षिपदको माप्त हुए । गायत्री ही परम विष्ण है, गायत्री ही परम दिव है, गायत्री ही परम बहा। है और गायत्री ही तीनों वेद है । ं जो ब्राह्मणः क्षत्रिय आदि आलस्य छोड्कर सूर्यदेवतासम्बन्धी वैदिक सूक्तोंद्वारा

सदैव भगवान् सूर्यका उपस्थान करते और उन्हें मस्तक झकाते हैं, ये साक्षात् सूर्यके ही समान हैं । सूर्यग्रहणके समय जो कुछ स्नान, दान, जप, होम तथा श्राद्ध आदि सत्कर्मोंका अनुष्ठान किया जाता है। वह सब भगवान सूर्यके सामीप्यकी प्राप्तिमें सहायक होता है । १ ईस, २ भानु, ३ सहस्रांश, ४ तपन, ५ तापन, ६ रवि, ७ विकर्तन, ८ विचस्वान्, ९ विश्वकर्मा, १० विभावसु, ११ विश्वरूप, १२ विश्वकर्ता, १३ मार्तण्ड, १४ मिहिर, १५ अंग्रुमान १६ आदित्य, १७ उष्णगु, १८ सूर्य, १९ अर्यम २० ब्रध्न, २१ दिवाकर, २२ द्वादशात्मा, २३ सप्तहर २४ भास्कर, २५ अहस्कर, २६ खग, २७ सूर, २८ प्रभाव २९ श्रीमान्, ३० लोकचक्ष, ३१ ग्रहेश्वर, ३२ तिलोकेश ३३ लोकसाक्षी, ३४ तमारि, ३५ शाश्वत, ३६ श्रुटि ३७ गभस्तिहस्त, ३८ तीर्बाद्य, ३९ तरणि, ४० सुमहोरणि ४१ वुमणि, ४२ हरिदश्व, ४३ अर्क, ४४ भातुमान ४५ भयनादान, ४६ छन्दोश्च, ४७ वेदवेद्य, ४८ भाखान ४९ पूपा, ५० वृपाकपि, ५१ एक चकरथ, ५२ मित्र ५३ मन्देर्ह्यार, ५४ तमिश्रहा, ५५ दैत्यहा, ५६ पापहर्ता ५७ धर्म, ५८ धर्मप्रकाशक, ५९ हेल्कि, ६० चित्रमातु ६१ कलिच्न, ६२ तार्क्ष्यचाहन, ६३ दिक्पति, ६४ पश्चिनीनाथ ६५ कुशेशयकर, ६६ हरि, ६७ धर्मराहेम, ६८ दुर्निरीक्ष्य

गङ्गाधरान्धकरिपो हर नीलकण्ठ वैकुण्ठ कैटमरिपो कमठाब्जपाणे ।

भूतेश खण्डपरशो मृड चण्डिकेश त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥

विष्णो नृसिंह मधुसदन चक्रपाणे गौरीपते गिरिश शङ्कर चन्द्रचृड ।

नारायणासुरनिवर्हणशार्ङ्गपाणे त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥

(स्क० प० का॰ प० ८ । १००—-१०१

अपलभ्य च सावित्री नोपतिष्ठेत यः पराम् । काले त्रिकालं सप्ताहात्स पतेत्रात्र संशयः ॥
 तावत्प्रातर्जपंस्तिष्ठेद्यावदधोंद्रयो रवेः । आसनस्यो जपेन्मौनां। प्रत्यमा तारकोदयात् ॥
 सादित्यां मध्यमां सन्ध्यां जपैदादित्यसम्मुखः । काल्लोपो न कर्तव्यस्ततः कालं प्रतीक्षयेत् ॥
 काले फलन्त्योषधयः काले पुष्पन्ति पादपाः । वर्षन्ति तोयदाः काले तस्मात्कालं न लहुयेत् ॥
 (स्कृत पुत्र काल पूत्र ९ । ४१ —४४)

† दुर्लमा सर्वमन्त्रेषु गायत्री प्रणवान्विता । न गायत्र्याधिकं किञ्चित्त्रवीषु परिगायते ॥ न गायत्रीसमो मन्त्रो न काशीसदृशी पुरी । न विद्वेशसमं लिङ्गं सत्यं पुनः पुनः ॥ गायत्री वेदजननी गायत्री ब्राह्मणप्रसः । गातारं जायते यस्माद्रायत्री तेन गीयते ॥ (स्क० पु० का० पू० ९ । ५१—५३)

्री मायज्येव परो विष्णुर्मायञ्चेव परः श्चितः । गायज्येत्र परो भग्ना गायज्येव वर्गी ततः ॥ (रक्क० पु० का० पू० ९ । ५७) ६९ चण्डांशु और ७० कश्यपात्मज्य सूर्यदेवके इन परमपवित्र नामोंके आदिमें प्रणव और अन्तमें 'नमः' शब्द जोड़कर

श्र इन सत्तर नामोंका संक्षेपसे अर्थ-वोघ कराया जाता है— १ हन्ति गन्छिति जानाति सर्वम् इति वा इंसः । जो सर्वत्र जाता है अथवा सक्को जानता है, वह इंस है, इस ब्युत्पिक्कि अनुसार सर्वव्यापी सर्वश्च परमात्माका नाम ही इंस है। 'इंस' या 'सोऽहम्' यह अजपा-मन्त्र भी है।

२ भातोति भातुः, भाः नुदत्ति प्रेरयति इति वा भातुः ।

जो विभासित हो अथवा अपनी प्रभाका प्रसार करे, वह भातु है। ३ सहस्र (असंख्य) किरणोंवाले। ४ तपनेवाले। ५ तपानेवाले। ६ लोकान् अवित रक्षित इति रविः; जो सम्पूर्ण लोकोंका अवन—रक्षण करे, वह रिव है। अवधातुके पूर्वमें 'रुट्' का आगम होता है, जिससे 'रिव' शब्दकों सिद्धि होती है। जैसा कि अन्यत्र वताया गया है—

'अवेति रक्षणे थातुः प्रत्ययेऽस्य रुडागमः । अवित शीनिमाँक्लोकांस्तेनासौ रिवरुच्यते ॥'॥ इति ॥ ७ विश्वकर्माके द्वारा भगवान् सूर्यके तेजका विशेपरूपसे कर्तन—

संक्षिमीकरण किया गया है, इसिल्थे उनका नाम विकर्तन है।
८ जिनका यसु अर्थात् तेज सबसे विशिष्ट है, उन्हें विवस्वान् कहते
है। ९ सम्पूर्ण विश्व जिनका कर्म है अथवा जिनसे सम्पूर्ण विश्वकी
कर्ममें प्रवृत्ति होती है, उन भगवान् सूर्यका नाम विश्वकमों है।
१० अग्निस्वरूप होनेसे सूर्यदेवका नाम विभावसु है अथवा
जिनके वसु—किरण अनेक प्रकारसे विभासित हैं, वे विभावसु
कहलाते हैं। ११ सम्पूर्ण विश्वमें जिनका तेजोमय स्वरूप व्याप्त
है अथवा यह विश्व जिनका हो स्वरूप है, वे भगवान् सूर्य विश्वरूप
कहे गये हैं। १२ सम्पूर्ण विश्वको उत्पन्न करनेवाले।
१३ मृत्तिकामय अर्थात् अर्थतन अण्टमें वैराजरूपसे प्रविष्ट होनेके

प्रत्येक नामको चतुर्थ्यन्त करके उसका उच्चरण करते हुए भगवान् सूर्यको अर्थ्य देना चाहिये। यथा—ॐ हंसाय नमः, ॐ भानवे नमः इत्यादि। अर्ध्यकी विधि इस प्रकार है— दोनों हाथोंमें निर्मल ताम्रपात्र लेकर उसे जलसे भर ले। उसमें कनेर आदिके पुष्प, रक्त चन्दन, दूर्वादल और अक्षत डाल दे। तत्पश्चात् पृथ्वीपर दोनों घुटने टेककर सूर्यकी ओर

२९ कान्तिमान्। ३० सम्पूर्ण जगत्के नेत्रोंमें प्रकाश देनेवाले । ३१ यहोंके खामी। ३२ तीनों लोकोंके खामी। ३३ अन्तर्यामी-रूपसे सम्पूर्ण जगत्के साक्षी । ३४ अन्धकारके शत्रु । ३५ नित्य । ३६ पवित्र । ३७ किरणरूपी हाथोंवाले । ३८ तीक्ष्ण । ३९ संसार-समुद्रसे तारनेवाले नौकारूप। ४० अत्यन्त महान् तेजकी उत्पत्तिके स्थान । ४१ आकाशमें मणिके समान प्रकाशित होनेवाले । ४२ हरे रंगके घोडेवाले । ४३ अतिरायेन इयति गच्छति इत्यर्कः; जो अत्यन्त तीव्र वेगसे गमन करे वह अर्क है। ४४ प्रकाशमान किरणोंवाले। ४५ भयका निवारण करनेवाले । ४६ गायत्री आदि सात छन्द ही स्थेदेवके सात अश्व है, इसिलिये उनका नाम छन्दीश्व है। ४७ वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य । ४८ प्रकाशवान् । ४९ वृष्टिः आदि द्वारेण सर्वे जगत पुष्णाति इति पृथा; वर्षा आदिके द्वारा समस्त जगत्का पोषण करते हैं, इसिलिये उनका नाम पूषा है। ५० वर्षति पुण्यफलम् माकम्पयति पापम् इति वृषाकपिः; पुण्यफलकी वर्षा करते और पापको आकम्पत (नष्ट) करते हैं, इसलिये स्यंदेव वृषाकि कहलाते हैं । ५१ स्यंका रथ एक पहियेवाला है, इसलिये वे एक-चकरय है। ५२ स्वभावतः सबके सुहृद् होनेसे उनका नाम मित्र है । ५३ आल्खके प्रतीक मन्देह नामक राक्षसोंका शत्रु होनेके कारण भगवान् स्यंको मन्देहारि कहते हैं । ५४ अन्धकारनाशक ।

देख-देखकर एक-एक नामका पूर्वोक्त रूपसे उच्चारण करते हुए अर्घ्यपात्रको अपने मस्तकके पास लाकर परम पूजनीय स्पिदेवको ध्यानपूर्वक अर्घ दे। स्योंदय और स्यांस्तके समय महामन्त्र-रहस्यरूप इन सत्तर नामोंके द्वारा प्रत्येक नाममय मन्त्रके साथ सूर्यदेवको नमस्कार करना चाहिये। ऐसा करनेवाला मनुष्य न कभी दिख्य होता है और न कभी दुःखका ही भागी होता है। वह पूर्वजनमोपार्जित भयंकर रोगोंसे भी मुक्त हो जाता है और समयपर मृत्युको प्राप्त होकर भगवान सूर्यके लोकमें प्रतिष्ठित होता है।

इस पुण्यकथाको सुनते हुए शिवशर्माने क्षणभरमें देवराज इन्द्रके लोकमें पहुँचकर उनकी महाप्रीका दर्शन किया।

इन्द्रलोक तथा अग्रिलोकका वर्णन, विश्वानर मुनिके द्वारा की हुई आराधनासे प्रसन्न होकर शिवजीका उन्हें वरदान देना

शिवशमीने पूछा-यह उत्तम पुरी किसकी है ? दोनों भगवत्पार्पदोंने कहा-महाभाग! यह देवराज इन्द्रकी पूरी है। विश्वकर्माजीने बड़ी भारी तपस्यांके बलसे इस पुरीका निर्माण किया है । इस अमरावतीमें कपड़ा बुनने-वाले और आभूषण बनानेवाले नहीं रहते; क्योंकि यहाँ कल्पवृक्ष ही सबको रुचिके अनुसार वस्त्र और आभूषण देता है। यहाँ रसोई बनानेके कार्यमें कुशल रसोइये भी नहीं हैं। एकमात्र कामधेनु ही यहाँ सम्पूर्ण रसींको प्रस्तुत करती है। यहीं सहस्व नेत्रोंवाले इन्द्र हैं। ये ही स्वर्गलोकके अधिपति हैं। इन्होंने सौ अश्वमेघ यज्ञोंका अनुष्ठान किया है, इसलिये ये इन्द्रदेव दातमन्य कहलाते हैं। अग्न आदि सात लोकपाल इनकी उपासना करते हैं। जो कोई भी जितेन्द्रिय पुरुष पृथ्वीपर निर्विव्रतापूर्वक सौ अश्वमेघ यज्ञोंका अनुष्ठान पूरा कर लेता है, वह इन्द्रपुरीमें जाकर इन्द्र-पदवीको पाता है। जिन्होंने सौ यह पूरे नहीं किये हैं, वे यहकर्ता राजा भी इस स्रोकमें निवास करते हैं। जो ब्राह्मण ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों-द्वारा यजन करते हैं, वे भी इस लोकमें निवास करते हैं। जो तुलापुरुषदान आदि सोलह महादानोंका अनुष्ठान करते हैं, वे चित्तवाले पुण्यात्मा पुरुष अमरावतीपरीको पात करते हैं। जो संग्राममें कभी पीठ नहीं दिखाते। कायरोंकी सी बात नहीं करते, धीरतापूर्वक पराक्रम दिखाते हुए वीरशय्यापर वीरगतिको प्राप्त होते हैं, वे राजा भी यहाँ निवास करते हैं। यज्ञविद्यामें कुशल यज्ञकर्ता मनुष्य भी यहाँ निवास करते हैं। इस प्रकार देवराज इन्द्रके नगरकी स्थिति संक्षेपसे बतायी गयी है। अब तुम इस ज्योतिर्मयी अग्नि-पुरीकी ओर देखों । जो उत्तम वतका पालन करनेवाले पुरुष अग्निदेवके उपासक हैं, वे इस लोकमें निवास करते हैं। अग्निहोत्रपरायण ब्राह्मणः अग्निसेची ब्रह्मचारी तथा पञ्चावि-वतका पालन करनेवाले तपस्वी अप्रिकोकमें अग्रिके समान

तेजस्वी होकर रहते हैं। जो सर्दीक समय शीतका कष्ट दूर करनेके लिये सुखे काठ दान करते तथा मन्दाग्नि रोगवाले मनुष्यके जठराभिकी वृद्धिके लिये वैश्वानर चूर्ण आदि औषध प्रदान करते हैं, वे चिरकालतक अग्निलोकमें निवास करते हैं। जो यज्ञके लिये उपयोगी सामग्री अथवा धन अपनी शक्तिके अनुसार देते हैं। वे अर्चिष्मती परीमें स्थान पाते हैं। दिजा-तियोंके लिये एकमात्र अभिदेवता ही परम कल्याणकारी हैं-गुरु, देवता, व्रत और तीर्थ सब अग्नि ही हैं। सभी अपवित्र वस्तएँ अग्निके संसर्गमें आनेपर धणभरमें पवित्र हो जाती हैं। अतएव उनका नाम पावक है। अग्निदेव त्रिभुवनके स्वामी परमेश्वरके नेत्र हैं। जब संसार घोर अन्धकारहे आच्छादित हो जाता है उस समय उनके विवा दूसरा कौन प्रकाशक होता है।

पूर्वकालकी बात है, नर्मदा नदीके रमणीय तटपर नमैपुरमें एक विश्वानर नामक मुनि थे, जो भगवान शिवके भक्त और बड़े पुण्यात्मा थे। एक समय भगवान् शिवका ध्यान करके वे मन-ही-मन विचार करने लगे कि चारों आश्रमोंमें कौन-सा आश्रम सत्पुरुषोंके लिये विशेष कल्याण-कारक है, जिसका मलीमाँति पालन करनेपर इहलोक और परलोकमें भी सुख होता है। यह साधन श्रेष्ठ हैं। यह उससे भी श्रेष्ठ है और यह सुगम है, इस प्रकार सवकी आलोचना करके उन्होंने यहस्य-आश्रमकी प्रशंसा की। ब्रह्मचारी। गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यासी—इन सत्रका आपार गृहस्य-आश्रम ही है। देवता, मनुष्य, पितर तया पशु-पशी आदि भी प्रतिदिन ग्रहस्थसे ही अपनी जीविका चलाते हैं, इसलिये ग्रहस्थाश्रमी पुरुप ही सर्वश्रेष्ठ है। जो ग्रहस्य फानः होम अथंवा दान किये विना ही भोजन कर लेता है, पर देवता आंदिका ऋणी होकर नरकमें पड़ता है। जो हठने। लोकभयसे अथवा स्वार्थसे ब्रह्मचर्य-व्रतको घारण करता 🕃

किंतु मन-ही-मन विपयभोगोंका चिन्तन करता रहता है, उसका धारण किया हुआ वत भी नहींके समान हो जाता है। परायो स्त्रीका परित्याग करने, अपनी ही स्त्रीसे सन्तुष्ट रहने तथा ऋतुकालके समय पत्नी-समागम करनेवाले ग्रहस्थ-को ब्रह्मचारी ही कहा गया है। जिसने राग-द्रोपको त्याग दिया है, जो काम-कोधसे दूर रहता है, वह अग्नि और स्त्रीके साथ रहनेवाला ग्रहस्थ वानप्रस्थसे भी बद्कर है। जो वैराग्यसे घर छोड़कर निकले, किंतु हृदयमें घरका सदा चिन्तन करता रहे, वह दोनों ओरसे भ्रष्ट होता है। उसको न तो ग्रहस्थ कहा जा सकता है और न वानप्रस्थ ही। जो ग्रहस्थ बाहाण विना माँगे प्राप्त हुई जीविकासे जीवन-निर्वाह करता और जिस किसी वस्तुसे भी सन्तुष्ट रहता है, वह संन्यासीसे भी बदकर है। जो संन्यासी जहाँ कहीं भी कोई दुर्लभ वस्तु भी माँग बैठता है और भोजनसे सन्तुष्ट नहीं होता, वह संन्यास-धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है।

इस प्रकार गुण-अवगुणका विचार करके विश्वानर ब्राह्मणने अपने योग्य उत्तम कुलकी कन्याके साथ विधिपूर्वक विवाह किया। वे अग्निसेवामें तत्पर रहते, पञ्चयज्ञोंका अनुष्ठान करते, सदा यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन और दान-प्रतिप्रह-इन छः कमीमें छंलग्न रहते तथा देवता, पितर एवं अतिथियोंसे प्रेम रखते थे । मनको संयममें रखने-वाले विश्वानर मुनि धर्म, अर्थ और कामका तदनुकुल समयमें संग्रह करते थे। दोनों दग्पति एक दूसरेके अनुकृत चलते थे; अतः उनमें परस्पर कोई संकोच नहीं था। वे ब्राह्मण फर्मकाण्डके शाता थे, अतः पूर्वाह्मकालमें देवयश, मध्याहमें मनुप्ययश (अतिधि-सेवा) तथा अपराह्ममें पितृयश करते थे । इस तरह बहुत समय बीत जानेपर उन ब्राह्मणदेवताकी पतिगता पनी शुचिप्मती एक दिन अपने पतिसे इस प्रकार चोली-'प्राणनाय! स्त्रियोंके योग्य जितने भोग हैं, वे सब आपके प्रसादसे मेरे द्वारा पूर्णरूपसे भोगे गये हैं। अब आप मुखे भगवान् राहुरके सद्य पुत्र प्रदान करें।

आश्वासन देकर मुनि तपस्याके लिये चल दिये। उन्होंने काशीमें जाकर मणिकणिकाका दर्शन किया और सौ जनमों में उपार्जित त्रिविध पाप-तापोंका परित्याग कर दिया। विश्वेश्वर आदि सम्पूर्ण शिवलिङ्गोंका दर्शन करके सभी कुण्डों। बाविङ्यों, कुओं और तालाबोंमें सान किया। सम्पूर्ण गणेश-विमहोंको नमस्कार करके समस्त गौरी-विमहोंके चरणोंमें मस्तक सुकाया। तत्पश्चात् पापोंका मक्षण करनेवाले कालराज मैरवका मलीमाँति पूजन करके आदिकेशव, आदिश्रीविध्णु-विमहोंको सन्तुष्ट किया। फिर लोलार्क आदि सूर्य-विमहोंको वार-वार नमस्कार करके सब तीथोंमें पिण्डदान किया। सहस्रोंकी संख्यामें मोजन कराकर संन्यासियों और ब्राह्मणोंको तृप्त किया।

तदनन्तर वे बार-बार यह सोचने लगे कि कौन-सा शिवलिङ्ग शीघ सिद्धि प्रदान करनेवाला है। क्षणभर सोच-विचार करनेके बाद वे इस निर्णयपर पहुँचे कि जहाँ सिद्धि-रूपिणी विकटा देवी प्रकट हुई हैं और जहाँ सिद्धिविनायकजी सन विघोंका निवारण करके समस्त सिद्धियाँ प्रदान करते हैं। वह सिद्धिक्षेत्र ही अविमुक्त क्षेत्रमें सबसे प्रधान स्थान है। वहाँ वीरेश्वर नामसे प्रसिद्ध शिवलिङ्ग अत्यन्त गुद्धतम माना गया है। काशीमें ऐसी भूमि नहीं है, जहाँ कोई शिवलिङ्ग न हो । परंत वीरेश्वर लिङ्गके समान शीव सिद्धि प्रदान करनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देनेवाला दूसरा लिङ्ग नहीं है। तिव भक्तीमें श्रेष्ठ चन्द्रमौलि तथा भरदाजजी पूर्वकालमें वीरेश्वरकी आराधना करके उनकी महिमाका गान करते हुए उन्हींमें छीन हो गये। नागराज शङ्खनूडने भी प्रतिदिन रातमें अपने फ्लोंकी मणियोंसे वार-वार आरती उतारते हुए छः महीनेमें सिद्धि पात कर ली। यहाँ वसुदस और रतदत्त नामक वैश्योंने एक वर्षतक श्रीवीरेश्वरकी आराधना करके सत्यवतीके समान पुत्री माप्त की थी। अतः में भी यहाँ तीनों काल वीरेश्वरकी आराधना करके अपनी सीकी रुचिके अनुसार सीम ही पुत्र माप्त करूँगा।

तदनन्तर, एक मासतक दूध पीकर, एक मासतक साग और फल खाकर, एक महीनेतक मुद्दीभर तिल चबाकर और एक महीनेतक केवल जल पीकर जीवन-निर्वाह किया। तत्पश्चात् एक मासतक वे केवल पञ्चगव्य पीकर रहे। एक मासतक चान्द्रायण वतमें लगे रहे, एक मासतक कुशाके अग्रभागपर जितना जल आता है। उतना ही पीकर तप करते रहे और एक मासतक उन्होंने केवल वायुका आहार किया। इसके बाद तेरहवें मासमें गङ्गाजीके जलमें स्नान करके वे प्रातःकाल ज्यों-ही भगवान् वीरेश्वरके समीप गये, त्यों-ही उस लिङ्गके मध्यभागमें उन्हें एक विभूतिभूषित अष्टवर्षीय सुन्दर बालक दिखायी दिया । उसके नेत्र कानोंके समीपतक फैले हुए थे। ओठ बहुत ही लाल थे। मस्तकपर पीले रंगकी जटाका मनोहर मुकुट शोभा पा रहा था। वह बालक नंगा था और उसके मुखपर हास्प्रकी छटा छा रही थी । उसने बालकोचित वेष-भूषा धारण कर रक्खी थी। वह मनोहर बालक वैदिक स्क्तोंका पाठ करता और खेल-खेलमें ही हँसता था।

उसे देखकर विश्वानरके शरीरमें आनन्दातिरेकसे रोमाञ्च हो आयां और वे गद्गदकण्ठसे बोल उठे-- 'नमस्कार है। नमस्कार है। वत्पश्चात् उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया-'यहाँ सब कुछ एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है। यह बात सत्य है, सत्य है। इस विश्वमें भेद या नानात्व कुछ भी नहीं है। इसिलये एक अदितीयरूप आप महेश्वरकी मैं शरण लेता हूँ। शम्भो ! आप रूपरहित अथवा एकरूप होकर भी जगत्के नाना स्वरूपोंमें अनेककी माँति प्रतीत होते हैं । ठीक उसी तरह, जैसे जलके भिन्न-भिन्न पात्रोंमें एक ही सूर्य अनेकवत् दृष्टिगोचर होता है। अतः आपके सिवा और किसी स्वामीकी में शरण न्हीं छेता । जैसे रज्जुका ज्ञान हो जानेपर सर्पका भ्रम मिट जाता है, सीपीका बोध होते ही चाँदीकी प्रतीति नष्ट हो जाती है तथा मृगमरीचिकाका निश्चय होनेपर उसमें प्रतीत होनेवाला जलप्रवाह असत्य सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जिनका शान होनेपर सब ओर प्रतीत होनेवाला यह सम्पूर्ण प्रपञ्च उन्हींमें विलीन हो जाता है, उन महेश्नरकी मैं शरण लेता हूँ । शम्मो ! जैसे जलमें शीतलता, अग्निमें दाहकत सूर्यमें ताप, चन्द्रमामें आह्नाद, पुष्पमें सुगन्ध तथा दूधमें हिसत है, उसी प्रकार सम्पूर्ण विश्वमें आप व्याप्त हैं, इसिं में आपकी ही शरण लेता हूँ । आप बिना कानके ही शब्दक सुनते हैं, नासिकाके बिना ही स्वते हैं, पैरोंके बिना ही दूर चले आते हैं, नेत्रोंके बिना ही देखते और रसनाके बिना ह रसका अनुभव करते हैं, आपको यथार्थरूपसे कौन जानत है ! अतः में आपकी ही शरण लेता हूँ । ईश्ं वेद में आपके साक्षात् स्वरूपको नहीं जानता, बड़े-बड़े योगीश्व तथा इन्द्र आदि देवता भी आपको यथार्थरूपसे नहीं जानते परंतु आपका मक्त आपकी ही कृपासे आपको जानता है अतः में आपकी ही शरण लेता हूँ । आप ही चृद्ध हैं, आ ही तरुण हैं और आप ही बालक हैं । कौन-सा ऐसा तक है, जो आप नहीं हैं, सब कुछ आप ही हैं, अतः मैं आपवे चरणोंमें मस्तक नवाता हूँ ।

इस प्रकार स्तुति करके विप्रवर विश्वानर अतिश आनन्दमग्न हो दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़ गये । इतनेमें हं बालकरूपधारी शिव बोल उठे--- 'भूदेव ! तुम कोई व माँगो । तुमने अपनी धर्मपत्नी शुचिष्मतीके विषयमें अपं मनमें जो अभिलापा की है, वह थोड़े ही समयमें पूर्ण होगी महामते ! मैं स्वयं ही शुचिष्मतीके गर्भमें आकर तुम्हार पुत्र होऊँगा । उस समय सब देवताओंका परम प्रिय गृहपति (अग्नि) के नामसे विख्यात होकँगा । तुमने ज इस अभिलापाष्टक नामक पवित्र स्तोत्रका पाठ किया है, इ स्तोत्रको तीनों समय मेरे समीप यदि पढ़ा जाय तो यह सम्पूर कामनाओंको देनेवाला होगा। इस स्तोत्रका पाठ पुत्र, पौः और धन देनेवाला होगाः सब प्रकारकी शान्ति करनेवाल और सम्पूर्ण आपत्तियोंका नाशक होगा । इतना ही नहीं, या स्वर्ग, मोक्ष तथा सम्पत्ति देनेवाला भी होगा। एक वर्षत्व पाठ करनेपर यह स्तोत्र पुत्रदान करनेवाला होगा, इसम संशय नहीं है । ऐसा कहकर बालरूपधारी महादेवन अन्तर्घान हो गये और विप्रवर विश्वानर भी अपने घ लौट गये।

विश्वानरके पुत्र गृहपतिका भगवान् शिवकी आराधनासे अग्नि एवं दिक्यालका पद प्राप्त करना

अगस्त्यजी कहते हैं — तदनन्तर विश्वानरद्वारा विधिपूर्वक गर्माधान-संस्कार सम्पन्न होनेपर उनकी स्त्री शुचिष्मती गर्भवती हुई । तत्पश्चात् विद्वान् विश्वानरने गृह्यस्त्रोक्त विधिसे वालककी पुरुपोचित दाक्ति वदानेरे उद्देश्यसे गर्भिणीका पुंसवन-संस्कार किया । यह संस्का गर्भस्य वालकके गर्भमें चलने-फिरनेसे पहले ही सम्पन्न किय गया । तदनन्तर आठवें मासमें सीमन्तोनयन संस्कार किया। जो गर्भस्य वालकके अवयवींको पुष्ट करनेवाला है। उसके बाद मुखपूर्वक पुत्रका जन्म हो जाय, इसके लिये भी विद्वान् ब्राह्मणने सोध्यन्ती नामक वैदिक कर्म सम्पन्न किया। यह सव होनेके पश्चात् शुभ ग्रह एवं नक्षत्रोंके योगमें शुचिष्मतीके गर्भसे एक चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाला पुत्र उत्पन हुआ, जो सब प्रकारके अरिशंका नादा करनेवाला था । वह अपने अङ्गीकी प्रभासे स्तिकायहको प्रकाशित कर रहा था। स्वयं ब्रह्माजीने आकर उस बालकका जातकर्म-संस्कार किया और यह बताया कि इस बालकका नाम गृहपति होगा। विष्णु और महादेवजीके साथ बालकके छिये उचित रक्षा-विधान करके सबके प्रपितामह ब्रह्माजी हंसपर आरूद हो चले गये । चौथे महीनेमें बालकका घरहे.बाहर निफ्कमण हुआ । छठे महीनेमें उसका अन्नप्राशन-संस्कार किया गया और वर्ष पूरा होनेपर चुड़ाकरण । तदनन्तर श्रवण नक्षत्रमें कर्णवेध संस्कार करके बहातेजकी बृद्धिके लिये पाँचवें वर्षमें उपनयन-संस्कारपूर्वक उसे यज्ञोपवीत दे दिया गया । उसके बाद श्रावणीमें उपाकर्म करके विद्वान् विस्वानरने उसे वेद पदाना प्रारम्भ किया । तीन ही वर्षमें उस बालकने अङ्ग, पद और ममके साथ विधिपूर्वक सम्पूर्ण वेदींका अध्ययन कर लिया । विनय आदि सद्गणोंको प्रकट करनेवाले उस शक्तिमान् विमकुमारने गुरुमुखको साक्षीमात्र बनाकर समस्त विद्याएँ म्रहण कर लीं।

चाहिये। यही अत्यन्त उग्र तपस्या है, यही सबसे श्रेष्ठ वत है और वही सर्वोत्तम धर्म है कि पिता-माताको सन्तुष्ट किया जाय # । विश्वानरकुमार ! मेरे पास आओ, मेरी गोदमें बैठो और अपना दाहिना हाथ दिखाओ । तुम्हारे लक्षण कैसे हैं, यह में देखूँगा।

देवर्षि नारदके ऐसा कइनेपर बालक ग्रहपित पिता-माताकी आशा छे नारदजीको प्रणाम करके भक्तिसे विनीत हो उनके समीप आ बैठा । उसे अच्छी तरह देखनेके बाद नारदजीने कहा-विप्रवर ! तुम्हारा यह पुत्र समूची पृथ्वीका पालन करनेवाला होगा और दिस्पाल पदवी घारण करगा । इसके पास महान् ऐश्वर्व होगा । इसमें राजा होनेके लक्षण हैं । यह अत्यन्त मुलक्षण बालक है; किंतु सर्वगुण-सम्पन्नः समस्त शुभ लक्षणोंसे लक्षित तथा सम्पूर्ण निर्मेल कलाओं वे युक्त होनेपर भी इसे वुर्दैन चन्द्रमाकी माँति नीचे गिरा सकता है। अतः पूर्ण प्रयत करके तुम्हें अपने इस शिशुकी रक्षा करनी चाहिये। बारहवें वर्षकी अवस्यामें इसको विजलीकी अग्निसे भय है। ऐसा कहकर बुद्धिमान् नारदः नी जैसे आये थे, वैसे ही लौट गये। नारदजीके चले जानेपर माता-पिताको शोकसे घिरा हुआ देख ग्रहपतिने मुसकराते हुए कहा-- भाता और पिताजी । आपलोगोंको इतना भय स्यों हो रहा है ! आप दोनोंके चरणोंकी धूळिसे मेरे शरीरकी रक्षा हो रही है,। मुझे काल भी अपना शास नहीं बना सकता, फिर बेचारी विजली तो बहत होटी करन है।

अपहरण कर लिया था, उस महाभिमानी जालन्यरको जिन्होंने अपने चरणोंके अङ्गुष्ठकी रेखासे प्रकट हुए चकके द्वारा मार डाला था, जो ब्रह्मा आदि देवताओंके एकमात्र उत्पादक हैं और अपनी महिमासे कभी च्युत नहीं होते, उन सम्पूर्ण विश्वकी रक्षाके लिये चिन्तामणिखरूप भगवान् शिवकी श्ररणमें जाओ।

माता-पिताकी ऐसी आज्ञा पाकर बालक गृहपति उनके न्दरणोंमें प्रणाम करके काशीमें गया । वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके उसने तीनों लोकोंके प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले भगवान् विभनायका दर्शन एवं उन्हें प्रणाम किया। विश्वनाथजीका दर्शन करके गृहपतिके हृदयमें बड़ा सन्तोष हुआ । उसने मनःही-मन कहा- 'यह दिव्य शिवस्वरूप वास्तवमं परमानन्द-कन्द है। इस मोक्षदायक मूर्तिमें सम्पूर्ण विश्वका और विश्वके बीजभूत कर्मोंका रूप होता है, इसलिये यह 'विश्वनाय' है। मेरे भाग्यका उदय हुआ था, इसीलिये महर्षि नारदने उस दिन आकर वैसी बात कही थी । इसीसे आज मैं विश्वनायजी-का दर्शन करके कृतकुत्य हो रहा हूँ । इस प्रकार आनन्द-सुधारसवे पारण-सा करके गृहपतिने अत्यन्त कठोर नियम ग्रहण किये। वह मतिदिन गङ्गाके अमृतमय जलसे भरे हुए एक सी आठ कल्झोंके वस्त्रद्वारा छाने हुए जलसे भगवान् शिवको स्नान कराता और उन्हें नीलकमलकी माला समर्पित करता था । वह माला एक हजार आठ पुष्पेंकी बनी हुई होती थी । गृहपति पंद्रह-पंद्रह दिनपर कन्द-मूल-फल भोजन करता था। इस तरह उसने छः मास व्यतीत किये। फिर छः महीनीतक उसने एक-एक पक्षपर सुले पत्ते चबाये । छः महीनौतक उसने जलकी एक-एक वृंदका ही आहार किया और छः महीनोंतक केवल वायुभक्षण किया । इस प्रकार तपस्या करते हुए उस बालकके दो वर्ष म्यतीत हो गये । जन्मसे बारहवें वर्षमें वज्रधारी इन्द्र उसके संमीप आये और बोले-- 'तुमं कोई मनोबाञ्चित षर माँगी, मैं उसे दूँगा।

बालक बोला—इन्द्र ! मैं आपको जानता हूँ, किंतु आपसे वर नहीं माँगूँगा । मुझे वर देनेवाले तो मगवान् शहर हैं।

इन्द्रने कहा - गाठक ! मैं देवताओंका भी देवता हूँ। मुझसे भिन्न दूसरा कोई कल्याणकारी शङ्कर नहीं है। तुम मुखता छोड़कर मुझसे वर माँगो

ब्राह्मणबालक बोला—पाकशासन ! मैं भगवान्

शिवके अतिरिक्त दूसरे किसी देवतासे याचना नहीं कर सकता।

उसकी यह बात सुनकर इन्द्रके नेत्र कोधसे लाल हो गये । उन्होंने भयानक वज उठाकर उस बालकको भयभीत किया । विद्युत्की सैकड़ों ज्वालाओंसे ज्यास वज्रको देखकर बाह्मणबालकको देविष नारदके बचनका स्मरण हो आया और वह भयसे ज्याकुल होकर मूर्छित हो गया । इसी समय अज्ञानान्धकारको दूर करनेवाले गौरीपिति भगवान् शहर वहाँ प्रकट हो गये और अपने स्पर्शसे उस बालकमें नवजीवनका सञ्चारता करते हुए बोले—वत्तर ! तुम्हार करवाण हो, उठो, उठो । उसने रातमें सोये हुएकी माँवि बंद नेत्रकमळींको खोलकर और उठकर देखा, आगे भगवान् दीव विराजमान हैं । उनका तेज सैकड़ों स्पाँसे भी

अधिक प्रकाशमान है, मस्तकपर जदाज्द उनकी शोभा बढ़ा रहा है, त्रिश्ल और आजगव घनुप (पिनाक) ये दोनों आयुष उनके हाथोंमें सुशोधित हैं। कर्प्रके समान गौर अङ्ग उद्धासित हो रहा है। गुरुजनों और शास्त्रके घचनमें उक्त लक्षणींदारा महादेवजीको पहचानकर ग्रहपितके नेत्रोंमें आनन्दके आँस् छलक आये। यह एक क्षणतक गण हुआ-सा खड़ा रहा। स्तुति, नमस्त्रार अथवा द्वुछ निवेदन करनेमें भी समर्थ न हुआ। तब भगवान् शहूर मुम्द्रपाते सुए बोले—प्वत्स गृहपते! तुम भम्मीत न होओ। रद्र-बज्ञ अथवा काल भी मेरे भक्तका अनिष्ट करनेमें समर्थ नहीं है । मैंने ही इन्द्रका रूप घरकर तुम्हें डराया था । भद्र ी मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम अग्निपदवीके भागी वनो । तुम सम्पूर्ण देवताओं के मुख होओं । अग्ने ! तुम समस्त प्राणियों के भीतर विन्वरण करो । इन्द्र (पूर्व) और धर्मराज (दक्षिण) के मध्यमें तुम दिक्पाल बनकर रही और अपना राज्य ग्रहण करो । तुमने जो यह शिवजीकी

मूर्ति स्थापित की है तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी । अप्रीश्वर नामसे विख्यात यह सब तेजोंको बढ़ानेवाली होगी । सब समृद्धियोंको देनेवाले अप्रीश्वरकी पूजा करके देववश काशीसे अन्यत्र मरनेवाला पुरुष भी अप्रिलोकमें प्रतिष्ठित होगा ।' ऐसा कहकर गृहपति अप्रिको दिक्पाल पदपर अमिपिक करके भगवान् शङ्कर उसी शिवमूर्तिमें समा गये ।

नैर्ऋत्यलोक तथा वरुणलोकका वर्णन

शिवशर्मा बोले—नारायणस्वरूप भगवत्पार्वदो ! अत्र आपलोग नैर्म्यत्य आदि लोकोंका क्रमदाः वर्णन करें।

दोनों भगवत्पार्पदोंने कहा-महाभाग ! संयमनी-पुरीसे आगे जो निर्ऋति नामक दिक्पालकी पुण्यमयी पुरी है। उसका वर्णन सुनो। उसमें पुण्यजन निवास करते हैं। यद्यपि इसमें राक्षसोंका ही वास है, तथापि वे राक्षस कभी भी दूसरोंसे द्रोह नहीं रखते । वे जातिमात्रसे राक्षस हैं, आचार-व्यवहारसे तो ये पुण्यजन हैं-पुण्यात्मा पुरुप हैं। ये सदा तीर्थ-स्नानपरायण हो प्रतिदिन देवपूजामें तत्पर रहते ईं । अपने नाम-गोत्रका उचारण करके ब्राह्मणोंको प्रणाम करते हैं । दम (मनोनिग्रह), दान, दया, क्षमा, द्योच, इन्द्रियनिग्रह, अस्तेय (चोरी न करना), सत्य और अहिंसा-ये सभी प्राणियोंके लिये धर्ममें सहायक हैं। जो मनुष्य जहाँ कहीं भी जन्म लेकर सदा आवश्यक कार्यांके लिये उद्यमशील बने रहते हैं। वे सब प्रकारकी भोग-सामग्रियोंसे सम्पन हो इस नैर्ऋत्यलोकमें निवास करते हैं । कादी छोदकर अन्य उत्तम तीयोंमें मरे हुए म्हेच्छकोटिके होग यदि आत्मधाती न हों, तो वे इस लोकमें भोगसम्पन्न होकर निवास करते हैं। जो कोई अन्त्यज भी दयाधर्मका अनुसरण मरनेवाले और परोपकारपरावण होते हैं। वे इस लोकम वटोहियोंको विश्राम देता, भूखोंको भोजन देकर उनकी भूख सिटाता और नंगे पाँचवाले मनुष्योंको जुता देता था। जिनके पास वख नहीं होता, उन्हें कोमल मृगचर्म देता और दुर्गम मार्ग एवं निर्जन प्रान्तरमें वह पिथकोंके पीछे-पीछे जाकर उन्हें अमीष्ट स्थानपर पहुँचा आता था। उनके देनेपर भी उनसे कभीधन नहीं लेना चाहता और सबको अभयदान करता था। पिङ्गाक्षके रहनेसे विन्ध्याचलका वह भयानक वन नगर-सा हो गया था। उसके डरसे कोई भी राह चलनेवालोंकी रोक-टोक नहीं करता था।

पिङ्गाक्षके घरके समीप ही एक दूसरे गाँवमें उसका चाचा निवास करता था। एक दिन उसने गेरुए वस्त्र धारण करनेवाले तीर्थयात्रियोंके समृहका यहा भारी कोलाहल सुना। उन यात्रियोंके पास बहुत धन था। वह नीच व्याध उस धनके लोभसे उन्हें मार डालनेको उचत हो गया और आगे जाकर बहुत छिपे हुए उसने उस मार्गको घेर लिया। उस समय पिङ्गाक्ष भी दिक्कार खेलनेके लिये उस जंगलमें गया था और रातमें उसी मार्गके समीप टिका हुआ था। यह सम्पूर्ण जगत् भगवान् विश्वनाथसे सुरक्षित होकर कुरालपूर्वक रहता है। अतः विद्वान् पुरुष कभी किसी भी जीवका अनिश्चिन्तन न बरे । होगा वही जो विश्वनाथ उस करते।

ओरसे आवाज आयी—'योद्धाओ ! सबको मार डालो, नीचे गिरा दो और नंगे करके तलाशी लो ।' दूसरी ओरसे करणामरी पुकार सुनायी पड़ी—'रिपाहियो ! मत-मारो, रक्षा करो, हम तीर्ययात्री हैं। हमारे पास जो कुछ है, उसे विना परिश्रमके लूट लो और से जाओ । हम अनाथ बटोही हैं, भगवान विश्वनाथके उपासक हैं और उन्हींसे सनाथ हैं। पिद्माक्षके विश्वाससे हम सदा इस मार्गपर निर्मय होकर आया-जाया करते हैं, किंतु आज वह भी यहाँसे बहुत दूर है।'

तीर्थयात्रियोंकी यह बात सुनकर पिङ्गाध दूरसे ही 'मत हरों, मत हरों' की रट लगाता हुआ सहसा वहाँ आ पहुँचा भीर बोला—'यह कीन दुराचारी है, जो मुझ पिङ्गाध्वके नीते-जी मेरे प्राणोंके समान प्यारे पिश्वकोंको लूटना चाहता है।' उसका वह बचन सुनकर उसके पापी पितृव्य ताराक्षने क्रोधपूर्वक अपने सेवकोंको आज्ञा दी—'पहले इसीको मार हालों, उसके बाद इन साधु यात्रियोंको लूटना।' यह सुनकर वे सभी दुराचारी भील मिलकर अकेले पिङ्गाक्षके साथ युद्ध करने लगे। किसी-किसी तरह उन सक्का सामना करता हुआ पिङ्गाध यात्रियोंको अपने घरके समीपतक ले गया। इसी बीचमें विरोधियोंके बाणोंसे उसके धनुष-बाण और कवच सभी कट गये। वे यात्री भी निर्भय होकर उसकी बस्तीमें पहुँच गये और उसने दूसरोंकी रक्षाके लिये लड़ते-लड़ते प्राण त्याग दिये। मरते समय उसके मनमें यह अभिलाषा यी कि यदि मैं समर्थ होता तो इन सक्को

मार गिराता । अन्तकालमें जैसी मित होती है, उसके अनुरूप ही गित होती है । अतः वह नैर्म्मृत्यलोकमें राक्षसोंका राजा एवं दिक्पाल हुआ । इस प्रकार हम दोनोंने तुम्हें निर्म्मृतिके स्वरूपका परिचय दिया है ।

नैर्ऋत्यपुरीसे उत्तर दिशामें वह वरुणदेवका अद्भुत लोक है । जो लोग न्यायोपार्जित धनसे कुआँ-बावली और तालान बनवाते हैं, वे वरुणलोकमें वरुणके ही समान कान्तिमान् होकर सम्मानपूर्वक निवास करते हैं। जो निर्जल प्रदेशमें जल देते, दूसरोंके सन्ताप दूर करते और याचकोंको विचित्र छाता एवं कमण्डल देते हैं, जो नाना प्रकारकी खान-पानकी सामग्रियोंसे युक्त पौंसला बनवाते। सुगन्धित जलसे भरे हुए धर्मघट दान करते, जो पीपलके बुक्षको सींचते और मार्गमें बुक्ष लगाते हैं। यात्रियोंके टहरनेके लिये धर्मशालाएँ बनवाते, थके-माँदे पिकां-का कष्ट दूर करते, गरमीमें मोरपंख आदिके बने हुए पंखे बाँटते और यात्रियोंका पसीना दूर करते हैं तथा जो पुण्यात्मा मानव दुराचारी मनुष्योद्वारा गलेमें फाँसी लगाये हुए जीवों-को बन्धनसे मुक्त करते हैं, वे निर्भय होकर वरुण देवताके इस लोकमें निवास करते हैं । ये वरुणदेव ही सम्पूर्ण जलाशयों तथा जलजन्तुओंके एकमात्र स्वामी और सब कर्मोंके साक्षी हैं। इस प्रकार यह वरुगलोकका स्वरूप बताया गया है। इस प्रसङ्गको सुनकर मनुष्य कहीं भी दुर्मृत्युके कप्टसे पीहित नहीं होता है।

वायु, कुबेर, ईशान और चन्द्रमाके लोकोंकी स्थितिका वर्णन

भगवान्के दोनों पार्षद् कहते हैं — त्रक्षन् ! वरुण-की पुरी उत्तर भागमें इस पुण्यमयी पुरीको देखो । यह वायुदेवकी गन्धवती नामवाली नगरी है । इसमें सम्पूर्ण जगत्के प्राणस्वरूप प्रभक्षन (वायु) नामक दिक्पाल निवास करते हैं । इन्होंने महादेवजीकी आराधना करके दिक्पालका पद प्राप्त किया है । पहलेकी बात है । कश्यपजीके पुत्र पूतात्माने महादेवजीकी राजधानी काशीपुरीमें दस लाख वर्षो-तक बड़ी भारी तपस्या की । उन्होंने वहाँ पवनेश्वर नामक परम पवित्र महान् शिवजीके स्वरूपकी स्थापना की, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्यका अन्तःकरण परम पवित्र हो जाता है और वह पापकी केंचुल त्यागकर वायुदेवके पवित्र नगरमें निवास सहता है। तदनन्तर पूतात्माकी घोर तपस्यासे प्रसन्न ही सपका प्रल

देनेवाले ज्योतिस्वरूप भगवान् महेश्वर उस मूर्तिसे प्रकट हुए और बोले—'सुवत ! उठो, उठो । मनोवाञ्छित वर माँगो ।'

पूतातमा बोला—देवाधिदेव महादेव! आप देवताओं को अमयदान देनेवाले हैं। प्रभो! वेद भी नेति-नेति कहते हुए आपके सम्बन्धमें यह नहीं जानते कि आपका स्वरूप कैसा है! फिर मेरे-जैसा मनुष्य आपकी स्तुति करनेमें कैसे समर्थ हो सकता है! योगी भी आपके तत्त्वको वास्तवमें नहीं उपलब्ध कर पाते। आप एक होकर भी दिव और द्यक्तिके मेदसे दो स्वरूपोंमें अभिव्यक्त हुए हैं। आप शानस्वरूप मगवान हैं और आपकी इच्छा ही द्यक्तिस्वरूपा है। शिव और द्यक्तिरूप आप दोनोंके द्वारा लीलापूर्वक कियाशिक उसक की गयी है, जिसके द्वारा एव सम्पूर्ण नगत्की स्वि की गयी है। आप ज्ञानशक्ति महेश्वर हैं और उमादेवी इच्छाशक्ति मानी गयी हैं। यह सम्पूर्ण जगत् कियाशक्तिमय है और आप इसके कारण हैं। नाथ! आपको नमस्कार है। नमस्कार है। नमस्कार है।

प्तात्माके ऐसा कहनेपर सर्वदाक्तिमान् देवेश्वर शिवने उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया और दिक्पालके पदपर प्रतिष्ठित किया । तत्पश्चात् इस प्रकार कहा—'तुम सब तन्वों के शाता और सबकी आयुरूप होओगे । जो मनुप्य तुम्हारे द्वारा स्थापित की हुई मेरी इस दिव्य मूर्तिका यहाँ दर्शन करेंगे, वे तुम्हारे लोकमें सब भोगों से सम्पन्न हो सुखके मागी होंगे ।' इस प्रकार वरदान देकर महादेवजी उस मूर्तिमें विलीन हो गये।

ब्रह्मन् ! गन्धवतीपुरीके खरूपका निरूपण किया गया । उसके पूर्वभागमें शोभामयी कुनेरकी अलकापुरी है। इसके खामी कुनेर अपने भक्तिभावके प्रभावसे भगवान् शिवके सखा हो गये हैं। शिवकी पूजाके वलसे वे पद्म आदि नव-निधियोंके दाता और भोक्ता हैं।

अलकापुरीके पूर्वभागमें भगवान् शक्करकी ईशानपुरी है, जो महान् अभ्युद्यसे सदा सुशोभित है। उसके भीतर भगवान् शक्करके तपस्वी भक्त निवास करते हैं। जो भगवान् शिवके चिन्तनमें संलम रहते, शिवसम्बन्धी मतोंका पालन फरते, अपने समस्त कर्म भगवान् शिवको अपित कर देते और सदा शिवकी पूजामें तत्यर रहते तथा जो स्वर्गभोगकी अभिलापा लेकर भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये तप करते हैं, वे सब मानव बद्ररूप धारण करके इस परम रमणीय घद्रपुरीमें निवास करते हैं। इस पुरीमें अजकपात् और अहिर्जुप्त आदि ग्यारह बद्र अधिपतिरूपसे हाथमें विश्वल लिये विराजमान रहते हैं। वे देवहोहियोंसे आठ पुरियोंकी रक्षा करते और शिवभक्तोंको सदीव वर देते हैं। इन्होंने भी काशीपुरीमें जाकर शुभदायक ईशानेश्वरकी स्थापना करके

दोनों पार्षदोंने कहा-महाभाग ! यह चन्द्रमाका लोक है, जिसकी अमृतकी वर्षा करनेवाली किरणॉसे यह सम्पूर्ण जगत् परिपुष्ट होता है । चन्द्रमाके पिता महर्षि अत्रि हैं, जो पूर्वकालमें प्रजासर्गकी इच्छा रखनेवाले ब्रह्माजीके मनरे पकट हुए थे। हमने सुना है, मुनिवर अत्रिने प्राचीन कालमें तीन हजार दिन्य वर्षोंतक लोकोत्तर तपस्या की है। उन्होंके पुत्र चन्द्रमा हैं। खयं ब्रह्माजीने उनका पालन-पोषण किया है। तेज प्राप्त करके भगवान् चन्द्रमाने बहुत वर्षोतक बड़ी भारी तपस्या की । परम पावन अविमुक्त क्षेत्र (काशीधाम) में जाकर अपने नामसे उन्होंने चन्द्रेश्वर नामक मुर्तिफी स्थापना की । इससे वे पिनाकधारी देवाधिदेव श्रीविश्वनायजी-की कृपासे बीज, ओपधि, जल और ब्राह्मणोंके राजा हुए। वहाँ उन्होंने अमृतोद नामसे प्रसिद्ध कूपका निर्माण कराया। जिसके जलको पीने और जिसमें स्नान करनेसे मनुप्य अज्ञानसे मुक्त हो जाता है। देवदेव महादेवने प्रसन्न होकर जगत्को जीवम पदान करनेवाली चन्द्रमाकी एक उत्तम कलाको लेकर अपने मस्तकपर धारण किया । तत्पश्चात् दक्षके द्यापसे मासकी समाप्तिपर अमावास्या तिथिको क्षीण होनेपर भी केवल उसी कलाके दारा पुनः वे वृद्धि एवं पुष्टिको प्राप्त होते हैं।

जन सोमनारको अमानात्मा तिथि हो, तन सजन पुरुषोंको आदरपूर्वक चतुर्दशी तिथिमें उपनास करना चाहिये। नित्यकमं करके त्रयोदशी तिथिमें शनिप्रदोषयोगमें चन्द्रेश्वरिक्रका पूजन करके त्रयोदशीमें नक्त मत करे और उसीमें नियम ग्रहण करके चतुर्दशीको उपनास एवं रात्रि-जागरण करें। प्रातःकाल सोमनती अमानास्माके योगमें चन्द्रोदतीर्थके जलसे सान करे। तत्पश्चात् यिथिपूर्वक सन्ध्योपासना करके तर्पण आदि कमें करे। पिर चन्द्रोदतीर्थके समीप ही शास्त्रोक्त विधिके अनुसार श्राद्ध करे। आनाहन और अर्घ्यदान कमेंके विना ही यलपूर्वक पिण्डदान दे। चनु, रुद्र और आदित्यस्वरूप पिता, पितामह और प्राप्तामहको कमशः पिण्ड देकर

चाहिये। यह यात्रा इत क्षेत्रके निवासमें आनेवाले विद्यका निवारण करनेवाली है। काशीसे अन्यत्र निवास करनेवाला पुरुष भी यदि यहाँ आकर चन्द्रेश्वरकी मलीमाँति पूजा कर ले तो बह पापराशिका भेदन करके चन्द्रलोकको प्राप्त होगा। सोमवारका वत करनेवाले और सोमयागमें सोमरस पीनेवाले

मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रकाशमान विमानद्वारा जाकर सोमळोकमें ही निवास करते हैं ।

अगस्त्यजी कहते हैं—पिये ! भगवान्के दोनों दिव्य पार्षद उस दिव्य मार्गमें शिवशर्माको यह कल्याणकारिणी कथा मुनाते हुए परम उज्ज्वल नक्षत्रलोकमें जा पहुँचे।

बुधलोक और शुक्रलोककी स्थिति, बुध और शुक्रके द्वारा भगवान् शिवकी स्तुति और वरदान-प्राप्ति

अगस्त्यजी कहते हैं—तदनन्तर शिवशर्माको बुधका लोक दृष्टिगोचर हुआ । तब उन्होंने पूछा—भगवत्पार्षदो ! पह अनुपम लोक किसका है !'

भगवान्के पार्षदोंने कहा—शिवरार्मन् ! यह चन्द्रमा-के पुत्र बुधका लोक है । बुध अपने पिता चन्द्रदेवकी आशा लेकर काशीपुरीमें गये । वहाँ उन्होंने अपने नामसे बुधेश्वरको स्थापित किया और हृदयमें भगवान् शिवका ध्यान करते हुए दस हजार वर्षोतक बड़ी भारी तपस्या की । तब सम्पूर्ण जगत्के स्वामी विश्वभावन भगवान् विश्वनाथ बुधेश्वर नाम-से प्रकट हुए । उनका स्वरूप ज्योतिर्मय था । वे प्रसन्नचित्त होकर बोले—'बुध ! तुम वर माँगो ।'

बुध बोले-पुतात्मा वायुरूप ! आपको नमस्कार है (अयवा पवित्र अन्तःकरणवाले आप परमेश्वरको नमस्कार 🕏) । ज्योतिःस्वरूप महेश्वर ! आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण विश्व आपका ही खरूप है। आपको नमस्कार है। आप रूपसे अतीतः निराकार हैं। आपको नमस्कार है। सबकी पीडाओं-का नाश करनेवाले आपको नमस्कार है। शरणागतींके लिये कल्याणरूप आपको नमस्कार है। आप सबके ज्ञाता और सर्वस्रष्टा हैं। आपको नमस्कार है। आप परम दयाछ हैं। आपको नमस्कार है। भक्तिमावसे आप प्राप्त होने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। आप तपस्याओंका फल देनेवाले और तपःस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। शम्मो ! शिव ! शिवा-कान्त ! शान्त ! श्रीकण्ठ ! शूलपाणे ! चन्द्रशेखर ! सर्वेश ! शहर ! ईश्वर ! धूर्जटे ! पिनाकपाणे ! गिरीश ! शितिकण्ठ ! सदाशिव ! महादेव ! आपको नमस्कार है । देवदेव ! आपको नमस्कार है। स्तुतिप्रिय महेश्वर ! मैं स्तुति करना नहीं जानता। आपके युगल चरणारविन्दोंमें मेरी निश्चल भक्ति हो।

उनकी स्तुतिसे प्रसन्न हो अगवान् महेश्वर बोले— महाभाग ! दुम्हारा स्थान नक्षत्रलोकसे ऊपर होगा और तुम समझ महोंनें अधिक सम्मान प्राप्त करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित की हुई यह मेरी मूर्ति सबको बुद्धि देनेवाली, दुर्बुद्धि हरनेवाली और तुम्हारे लोकमें निवास देनेवाली है। ऐसा कहकर भगवान् शङ्कर वहीं अन्तर्धान हो गये। महादेवजीका प्रसाद प्राप्त करके बुध पनः स्वर्गलोकमें लौट आये।

काशीमें बुधेश्वरकी पूजाते उत्तम बुद्धि पाकर मनुष्य अगाध संसारसागरमें प्रवेश करते हुए डूव नहीं सकता और अन्तमें वह बुधलोकमें निवास करता है। चन्द्रेश्वरके पूर्वभागमें बुधेश्वरका दर्शन करके मनुष्य मृत्युकालमें भी कभी बुद्धिषे हीन नहीं होता।

महामते शिवशर्मन् ! बुधलोकसे ऊपर यह परम अद्भत शुक्रलोक है। यहाँ दानवों और दैत्योंके गृह शुक्राचार्य निवास करते हैं। जिन्होंने सहस्र वर्षोंतक तपस्या करके महादेवजीसे मृत्युसञ्जीवनी नामवाली महाविद्या प्राप्त की थी। इस दुर्लभ विद्याको देवगुर बृहस्पति भी नहीं जानते । भूगुवंशी शकने अण्डजः स्वेदजः उद्धिज और जरायुज--- इन चार प्रकारके प्राणियोंको मुक्ति प्रदान करनेवाली काशीपरीमें जाकर एक शिवमर्तिको स्थापित किया और विल्वपत्र आदि सहस्रों प्रकारके पत्तों और पुष्पेंसे उसका भलीभाँति पूजन किया। चन्दन और यक्षकर्दमसे लेपन किया। सुगन्धित उपरन लगाया, जत्य और गीतसे भी भगवानको रिझाया तथा भाँति-भाँतिकी भेट-सामग्री समर्पित करके सहस्रनाम आदि स्तोत्रींसे भगवान् शङ्करका स्तवन किया । इस प्रकार पाँच हजार वर्षीः तक शकान्वार्यने भगवान् शिवकी भलीभाँति आराधना की। तत्पश्चात् इन्द्रियोंसिहत चित्तके चाञ्चस्य (विक्षेप) रूपी महान् मलको ध्यानरूपी जलसे धोकर अपने निर्मल किये हुए चित्तरत्नको उन्होंने पिनाकपाणि भगवान् दिवकी सेवाम समर्पित कर दिया। तव भगवान् शङ्कर प्रसन्न हो सहसी सूर्योंसे भी अधिक तेजस्वी रूप धारण कर उस मूर्तिसे प्रकट हुए और बोले-- 'भगुनन्दन! में प्रसन्न हूँ, वर माँगो।'

भगवान् शङ्करका वचन मुनकर द्यकाचार्यने दोनों राग

जोड़ जय-जयकार करते हुए उनका इस प्रकार स्तवन किया। 'सूर्यस्वरूप जगदीश्वर! आप अपनी प्रभासे निशाचरोंको प्रिय लगनेवाले अन्धकारको तिरस्कृत करके उसे सर्वथा विद्यप्त कर देते और तीनों छोकोंके हितके लिये आकारामें देदीप्यमान होते हैं, अतः आपको नमस्कार है। हे चन्द्रस्वरूप दिाव ! आप अमृतमयी किरणोंसे परिपूर्ण हैं; समस्त अन्धकारको दूर भगानेवाले और परम सुन्दर हैं। आप संसारमें निरन्तर असीम एवं महान् प्रकाश फैटाकर कुमुद पुर्णीको प्रमोद देते तथा संसारके प्राणियोंके लिये आनन्दका समुद्र उड़ेल देते हैं। इतना ही नहीं, आप समुद्रको भी आनन्दसे परिपूर्ण करते हैं, अतः आपको नमस्कार है । हे वायुरुष परमेश्वर ! आप नम्रता एवं विनबसे रहित चराचर जगत्को भग्न करनेवाले हैं। सब जीवोंको अपनी प्राणशक्ति देकर बढ़ानेवाले हैं, वायु-भक्षी सर्पोंको सन्तुष्ट करनेवाले हैं, सर्वन्त्रापी ! आप सदा

और आध्यात्मिक जगत् कभी जीवित रह सकता है! कदापि नहीं । आपको किया हुआ नमस्कार प्रतिक्षण द्यान्ति देनेवाला होता है। जलस्त्रस्य परमेश्वर ! आप सम्पूर्ण जगत्में परम पवित्र हैं, आपका उत्तम चरित्र परम विचित्र है । हे विश्वनाथ ! आप इस विचित्र जगत्को जलपान और स्नानकी मुविधा देकर निश्चय ही वाहर-भीतरसे पवित्र एवं निर्मल कर देते हैं, अतः आपको में नमस्कार करता हूँ । हे आकारास्वरूप महादेव ! दे ईश्वर ! आपके द्वारा बाहर और भीतररे अवकाश मिल्नेके कारण यह सम्पूर्ण विश्व नित्य विकष्ठित होता रहता है। सदा सवपर दया रखनेवाले प्रभो ! आपसे ही यह जगत् जीवन धारण करता है और आपमें ही स्वभावतः इसका लय होता, है, अतः में आपको मणाम करता हूँ । हे पृष्वीरूप परमेश्वर ! हे विभो ! हे विश्वनाथ ! हे अज्ञाना-न्धकारका नादा करनेवाले दिव ! इस सम्पूर्ण विश्वको यहाँ आपके सिना दूसरा कीन धारण करता है। गिरियन-निन्दिनी उमा और नागराज यामुकि आपके आभूषण 🖏 आप परात्पर हैं। शान्ति, धमा आदि गुणींसे विभृपित देवताओंमें आपसे बद्कर दूसरा कोई सायन करने योग्य नहीं है। अथवा दाम, दम आदि साधनीं से समस्र संत-महात्माओंके द्वारा स्तवन करने पोग्य आपके निया दूगरा कोई नहीं है, अतः मैं आपको नमस्तार फरता हूँ । है आत्मस्वरूप दिव ! हे अज्ञानका अपहरण करनेवाठे हर ! दोनों हाथोंसे पकड़कर उठाया और इस प्रकार कहा— 'मसन्! मेरे द्वारा तपोबलसे प्रकट की हुई जो मेरी मतस्वीवनी नामक निर्मल विद्या है, उस मन्त्ररूपा विद्याका मान आज में तुम्हें कराजँगा। उस विद्याके लिये तुम्हारी यता है। तुम जिस-जिस व्यक्तिके लिये इस विद्याका करोगे, वह-वह निश्चय ही जीवित हो उठेगा। भश्ममें तुम्हारा तेज सब नक्षत्रोंसे भी अधिक प्रकाशित ॥। तुम प्रहोंमें श्रेष्ठ माने जाओगे। तुम्हारे उदय ।पर ही विवाह आदि शुभ एवं धार्मिक कार्य सफल । तुम्हारे द्वारा स्थापित किये हुए इस शुकेश्वरका मनुष्य पूजन करोगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। जो एक क्ष प्रति शुक्रवारको केवल राजिमें भोजन करनेका

नियम लेंगे और तुम्हारे दिनमें शुक्रकूपमें स्नान करके तर्पण आदि कर्म करनेके पश्चात् शुक्रेश्वरकी पूजा करेंगे, वे मनुष्य अधिक वीर्यवान्, पुत्रवान्, सौमाग्यशाली एवं सुखी होंगे। यह वरदान देकर महादेवजी वहीं अन्तर्धान हो गये।

जो ग्रुकेश्वरके भक्त होते हैं, वे ग्रुकलोकमें निवास करते हैं । ग्रुकेश्वर विश्वनाथके दक्षिण भागमें है । उसके दर्शन-मात्रसे मनुष्य ग्रुकलोकमें प्रतिष्ठित होता है । महामते ! इस प्रकार तुम्हें ग्रुकलोककी स्थिति बतायी गयी ।

अगस्त्यजी कहते हैं—प्रिये ! इस प्रकार शुकलोककी कथा सुनते हुए शिवशर्माने अपने समीप मङ्गललोककी देखा ।

मङ्गल, बृहस्पति और शनिके लोकोंकी स्थिति

शिवशर्माने पूछा-यह किसका लोक है ?

भगवत्पार्षदाँने कहा-शिवशर्मन् ! यह मङ्गल-हा लोक है। मङ्गलकी उत्पत्ति पृथ्वीसे हुई है, पृथ्वी-ाने ही उनका स्नेहपर्वंक पालन-पोषण किया है। ं जगतुका हित करनेवाली असी और वरणा नामक दो रायमान नदियाँ उत्तरवाहिनी गङ्गासे मिली हैं, जहाँ को प्राप्त हए देहधारी जीव भगवान् विश्वनाथका महान् ग्रह प्राप्त करके अमृतमय ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं, उस पिरीमें जाकर मङ्गलने अपने नामसे अङ्गारकेश्वरको पेत किया और वहाँ वे तनतक तपस्या करते रहे जब-कि उनके शरीरसे प्रञ्चलित अङ्गारके समान तेज निकला। अङ्गारके समान तेज प्रकट होनेसे वे सब ोंमें अङ्गारक नामसे विख्यात हुए । तदनन्तर उनसे ए हए महादेवजीने उन्हें महान् ग्रहका पद प्रदान किया । मनुष्य अङ्गारकचतुर्यीको उत्तरवाहिनी गङ्गाके जलमें । करके अङ्गारकेश्वरकी पूजा और उन्हें नमस्कार करेंगे, कभी कहीं भी प्रहजनित पीड़ा नहीं होगी।

अगस्त्यजी कहते हैं—इस प्रकार सुन्दर एवं मयी कथा कहते हुए भगवत्पार्षदोंको देवगुरु बृहस्पितकी दृष्टिगोचर हुई ।

शिवशर्माने पूछा—यह किसकी पुरी है ? भगवत्पार्थदोंने कहा—एखे ! प्रजापित अङ्गियके देवपूज्य बृहस्पति हुए । वे अपनी बुद्धिसे देवताओं

और विद्वानोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं। शान्त और जितेन्द्रिय हैं। उन्होंने कोधको जीत लिया है। उनकी वाणी मधर और अन्तः करण निर्मल है। वे वेदों और वेदार्थोंक तत्त्वक समस्त कलाओं में कुशल, निर्मल, समस्त शास्त्रों में पारद्वत तथा नीतिविद्याके विशेषज्ञ हैं। वे हितका उपदेश करने वाले, हितकारक, रूपवान्, सुशील, गुणवान्, देश-कालको जाननेवाले, समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न और गुरुजनींके प्रति भक्ति रखनेवाले हैं । उन्होंने काशीमें तपखीजनोंकी वृत्तिका आश्रय लेकर और शिवजीकी मूर्तिकी स्थापना करके बड़ी भारी तपस्या की । तब भगवान शिव प्रसन होकर प्रकट हुए और बोले-धृहस्पते ! वर माँगी ।' भगवान बाङ्करको अपने सामने उपस्थित देख बृहस्पतिजी हर्षमें भर गये और इस प्रकार स्त्रति करने लगे- जन्द्रमाके समान गौर कान्तिवाले बान्तस्वरूप शहर ! आपकी जय हो । आप रुचिके अनुकूल मनोहर पदार्थो एवं चारी पुरुषार्थोंको देनेवाले हैं । सर्वस्वरूप, सब कुछ देनेपाले तथा नित्य ग्रद्ध हैं । पवित्र भक्तोंद्वारा ग्रद्धभावसे दी हुई महुती उपहार-सामग्रीको ग्रहण करते हैं। भक्तजनॉपर आयी हुई घोर सन्ताप-परम्पराका आप नाश करनेवाले हैं। आपने सबके हृदयाकाशको न्याप्त कर रक्खा है। प्रणत-जनोंको आप मनोवाञ्छित वर देनेवाले हैं। दारणागत भक्तींक पापरूपी महान वनको जलानेके लिये दावानलस्वरूप हैं। अपने दारीरसे भाँति-भाँतिकी छीलाएँ करते रहते 🕻 । आपका श्रीअङ्ग परम सुन्दर है। आप फामदेवके याणींको

सुखा देनेवाले हैं । धैर्यनिधे ! आपकी जय हो । आप मृत्य आदि विकारोंसे सर्वथा रहित हैं तथा अपने चरणोंमें प्रणाम करनेवाले भक्तजनोंको भी मृत्यु आदि विकारोंसे रहित कर देते हैं। प्रण्यात्मा पुरुपोंका मनोरथ पूर्ण करते और सपोंको आभृषणरूपमें धारण करते हैं। आपका वामाङ्ग भाग गिरिराजनिदनी उमासे न्याप्त है। आपने अपने सर्व-व्यापी स्वरूपसे सम्पूर्ण जगतुको व्याप्त कर खखा है । तीनों लोक आपके ही स्वरूप हैं, फिर भी आप इन सभी रूपोंसे परे हैं। आपकी दृष्टि बड़ी सुन्दर है। आप अपने नेत्रोंके खोळने-मीचनेसे जगत्की सृष्टि और प्रलय करनेवाले हैं। आपने ही अग्निदेवको प्रकट किया है। जगत्को उत्पन्न करनेवाले भूतनाथ ! एकमात्र आप ही प्रमथगणोंके पालक और खामी हैं। अपनी दारणमें आये हुए पतितजनोंपर भी आप अपना वरद हस्त फैलाते रहते हैं । आप सम्पूर्ण भूतलमें फैले हुए आवरणका निवारण करनेवाले तथा प्रणवनाद-रूपी सुधाधौछिग्रहमें निवास करनेवाले हैं। आपने चन्द्रमाको अपने ललाटमें धारण कर रक्खा है। गिरिराजकुमारी पार्वती-के द्वारा सर्वथा सन्तृष्ट रहनेवाले शिव ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । शिव ! देव ! गिरीश ! महेश ! विभो ! आप वैभव प्रदान करनेवाले और कैलास पर्वतपर सोनेवाले हैं। पार्वती-वल्लम ! आप सबको सुख देनेवाले हैं । चन्द्रधर ! आप भक्तिका विधात करनेवाले दुष्टोंको कठोर दण्ड देनेवाले हैं। तीनों लोकोंको सुखी बनाइये । सबकी पीड़ा हरनेवाले महादेव ! मैं काल्से भी नहीं डरता। अमोधमते ! आप शीव्र मेरी पापराद्यिका विनारा कीजिये । शिवके चरणारविन्दोंमें नमस्कार करनेके सिवा दूसरी किसी विचारधाराको मैं जीवोंके लिये कल्याणकारी नहीं मानता, अतः आपके चरणोंमें ही मस्तक धुकाता हूँ । इस सम्पूर्ण विशाल जगत्में भगवान् शिवको सन्तुष्ट करना ही सब पापोंका नाशक तथा परम गुणकारी है । हे ईश ! आप त्रिगुणमय प्रपद्धते अतीत, नागराज वासुकिका महान् कंगन धारण करनेवाले तथा प्रलयकालमें

सवका विनाश करनेवाले हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ।

इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करके वृहस्पतिजी मीन हो गये। इस स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर महादेवजीने कहा-'ब्रह्मन् ! तुमने वृहत् तप किया है, इसलिये वृहत् अर्यात् बड़े-बड़े देवताओं के पति (पालक) बने रही । तुम ग्रहीं-में बृहस्पति नामसे पूजित होओ। तीन वर्षोतक तीनों समय इस स्तोत्रका पाठ करनेसे जिस पुरुषके प्रति सरस्वती उदित हों, उसकी वाणी संस्कृत होगी #। इस स्तोत्रके पाठसे किसीकी दूराचारमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तुम्हारे द्वारा स्थापित की हुई इस मूर्तिकी पूजा करके इस स्तोत्रका पाठ करनेवाला पुरुप मनोवाञ्छित फल प्राप्त करेगा । तुम्हारे द्वारा स्थापित यह मूर्ति काशीमें वृहस्पतीश्वरके नामसे विख्यात होगी । बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्रके योगमें इसकी पूजा करके मनुष्य जो कार्य प्रारम्भ करेंगे, उसमें उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी । चन्द्रेश्वरके दक्षिण और वीरेश्वरसे नैर्ऋत्यकोणमें स्थित वृहस्पतीश्वरका पूजन करके मनुष्य बृहस्पतिलोकमें सम्मानित होगा ।

अगस्त्यजी कहते हैं — लोपामुद्रे ! बृहस्पतिलोकके ऊपर जाकर शिवश्यमीने शिनका लोक देखा और उसके विषयमें प्रश्न किया । तत्र दोनों भगवत्पार्षदीने कहा— क्रिस्त ! यह सूर्यके पुत्र शिनकी पुरी है । भगवान् सूर्यके स्वर्णाके गर्भसे शनैश्चरकी उत्पत्ति हुई ! शनैश्चरने देववन्दित काशीपुरीमें जाकर शिवलिङ्ग स्थापित किया और उसके समीप वड़ी भारी तपस्या करके शिवपूजनके प्रभावसे इस शनिलोकको तथा प्रहकी पदवीको प्राप्त किया । काशीमें परम सुन्दर शनैश्चरेश्वरका दर्शन करके शिनवारको उनकी पूजा करनेसे शनैश्चरेश्वरका दर्शन करके शिनवारको उनकी पूजा करनेसे शनैश्चरेश्वरका वाधा नहीं होती है । विश्वनाय-जीते दक्षिण और शुकेश्वरते उत्तर भागमें शनैश्चरेश्वरकी पूजा करके मनुष्य इस शनिलोकमें आनन्दका भागी होता है।

सप्तर्पिलोक और ध्रुवलोककी स्थिति, ध्रुवकी तपस्या और वरदान-प्राप्ति

अगस्त्यजी कहते हैं—तदनन्तर शिवशर्माने सप्तर्षि-मण्डलको अपने नेशीसे देखा और पूछा—'यह अनुपम सेजोमय ग्रेम लोक किसना है ?'

दोनी भगवत्पार्घदोने कहा-ब्रह्मन् ! इस लोकम

सदा निर्मेट अन्तःकरणवाले स्तर्भि निवास करते हैं।
ब्रह्माजीके द्वारा स्ट्रिश्चर्यमें नियुक्त होकर ये पर्ही रहते हैं। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, ब्राउ, अद्भिरा और महाभाग विश्व—ये ब्रह्माजीके मानसपुत्र हैं। पुरागोंमें

[•] अस स्तोत्रस पठनादिष बागुदियाच यन् । तस्य स्वात्तंशक्ता वानी श्रिनिवर्षेकिराज्यः ॥

ये सात ब्रह्मा निश्चित किये गये हैं। सम्मति, अनसया, क्षमा, प्रीति, सन्नति, स्मृति और अरन्धती—येक्रमशः इन सात भूमियोंकी पितयाँ हैं, जो छोकमाता कही गयी हैं। इन सप्तर्षियोंने काशीक्षेत्रमें जाकर अपने-अपने नामसे एक-एक शिव-मूर्ति स्थापित की और शिवमें बड़ी मक्ति रखकर अत्यन्त कठोर तपस्या प्रारम्भ की । इनकी तपस्यारे सन्तष्ट होकर भगवान शङ्करने इन्हें प्रजापतिका पद दिया। जो लोग प्रयत्नपूर्वक काशीमें अत्रीश्वर आदि शिव-मूर्तियोंका दर्शन करते हैं। वे उज्ज्वल तेजसे सम्पन्न हो इस प्राजापत्य-छोकमें निवास करते हैं। अत्रीश्वर लिङ्ग गोकणेश्वरकुण्डके पश्चिम तटपर प्रतिष्ठित है। कर्कोटककण्डके ईशानकोणमें मरीचिकुण्ड है। वहीं मरीचीश्वर-संज्ञक शिवलिङ्ग प्रतिबित है। प्रलहेश्वर और पुलस्त्येश्वर लिङ्ग स्वर्गद्वारके पश्चिम भागमें हैं । आङ्गिरसेश्वर लिङ्ग हरिकेश वनमें स्थित है । विशष्टिश्वर लिङ्ग वरणा नदीके रमणीय तटपर है। कत्वीश्वर लिङ्ग भी वहीं है । शुभकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंद्वारा काशीतीर्थमें सेवित होनेपर ये सातों लिङ्क इहलोक और परलोकमें मनोवाञ्छित फल देते हैं। इस सप्तर्षिलोकमें महापुण्यमयी पतिवता एवं परम सुन्दरी वशिष्ठपती अरुन्धती रहती हैं, जिनके स्मरण करनेमात्रसे मनुष्य गङ्गारनानका फल पाता है । भगवान् नारायण अरुन्धतीके पातिवत्यसे सन्त्रष्ट होकर लक्ष्मीजीके सामने प्रसन्नतापूर्वक उनकी चर्चा किया करते हैं और कहते हैं--- 'कमले ! पतित्रताओं में अध्न्यती-का अन्तःकरण जैसा शुद्ध है, वैसा कहीं किसीका भी नहीं है। वैसा रूप, वैसा शील-सभाव, वैसी कुलीनता, वह कळा-कौराल, वह पतिसेवापरायणता, वह माधुर्य, वह गम्भीरता और वह गुरुजनोंको सन्तुष्ट रखनेका भाव जैसा अरुन्धती देवीमें है, वैसा अन्य स्त्रियोंमें कहीं नहीं है। जो वार्तालापके प्रसङ्क्तमें अरुन्यतीका नाम भी लेती हैं, वे युवतियाँ संसारमें धन्य हैं। सौभाग्यवती हैं और शुद्ध चित्तवाली हैं।

तदनन्तर शिवशर्माके समक्ष ध्रुवलीक प्राप्त हुआ । उसे देखकर उन्होंने पूछा—'भगवत्पार्षदो ! यह कौन लोक है !'

भगवत्पार्यदोने कहा—ब्रह्मन्! स्वायम्मुव मनुके एक पुत्रका नाम उत्तानपाद था । राजा उत्तानपादके दो पुत्र हुए । रानी सुरुचिके गर्भसे उत्तमका जन्म हुआ था, जो ज्येष्ठ था और सुनीतिके गर्भसे भ्रुव नामक पुत्र हुआ था, जो कनिष्ठ था । एक दिन राजा उत्तानपाद जव राजसभामें बैठे हुए थे, उस समय सुनीतिने अपने पुत्रको बस्नामूषणोंसे विभूषित करके राजाकी सेवामें मेजा । विनयशील भ्रुवने धायके बालकोंके साथ वहाँ जाकर महाराज उत्तानपादके चरणोंमें प्रणाम किया और कँचे सिंहासनपर बैठे हुए पिताकी गोदमें उत्तम मैयाको बैठा देख बालोचित चपलताके कारण उसने भी पिताकी गोदमें चढ़नेकी चेष्टा की। सुरुचिने ध्रुवको पिताकी गोदमें चढ़नेके लिये उत्सुक देख फटकारां हुए कहा—'ओ अभागिनीक पुत्र! क्या तू महाराजकं गोदमें बैठना चाहता है! इस सिंहासनपर बैठनेके योग पुण्य तूने नहीं किया है। यदि तेरा कुछ पुण्य होता तं तू एक अभागिनी स्त्रीके पेटसे कैसे पैदा होता! मेरे परम सुन्दर उत्तमको देख ले। वह सौभाग्यवतीकी अच्छी कोखरे पैदा हुआ है। इसीलिये वह पृथ्वीपितके अङ्कमें सम्मानपूर्वक बैठा हुआ है।

राजसभाके बीचमें सुरुचिके द्वारा इस प्रकार अपमानित होनेपर ध्रुपने गिरते हुए आँसुओंको रोक लिया और धैर्य धारण करके कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजाने भी उचित-अनुचित कुछ नहीं कहा। वे रानी सुरुचिके वशीभूत थे। कुमार ध्रुव राजाको प्रणाम करके बालकोंके साथ अपने घर लीट गया। सुनीतिने बालकके मुखकी कान्ति देखकर ही ताइ लिया कि ध्रुवका अपमान हुआ है। उन्होंने बार-बार अपने पुत्रका मस्तक सूँधा और सान्त्वना देकर हृदयेष लगा लिया। एकान्तमें माता सुनीतिको देखकर वालक ध्रुव फूट-फूटकर रोने लगा। माताके नेत्रोंसे भी आँस, यहते

लगे। सुनीतिने समझा-बुझाकर ऑचलि ध्रुवका मुँह पींछा और कहा—'वेटा! तुम्हारे रोनेका क्या कारण है, बताओ। महाराजके रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया है! माताके आग्रहपूर्वक पूछनेपर ध्रुवने कहा—'मा! में तुमसे एक बात पूछता हूँ। तुम और सुकिच दोनों ही महाराजकी पत्नी हो, तो भी राजाको केवल सुकिच क्यों प्यारी है और क्यों तुमपर उनका प्रेम नहीं है! मैं और उत्तम दोनों समानरूपसे राजकुमार हैं, फिर सुकिचका पुत्र उत्तम क्यों उत्तम है और क्यों मेरे योग्य नहीं है!'

धुवका यह वचन सुनकर सुनीतिने छंबी साँस खींचकर कहा—वस ! सुरुचिने जो कुछ कहा है, सब सत्य है। वह महाराजकी पटरानी है, इसिलये सब रानियों में अधिक प्रिय है। तात ! उसने दूसरे जन्म ने बड़ा मारी पुण्य किया है। उसी पुण्यकी वृद्धिसं सुरुचिके प्रति राजा अच्छी रुचि रखते हैं। जो मेरी-जैसी अमागिनी स्त्रियाँ हैं, उनमें राजाकी वैसी प्रीति नहीं है। उत्तमने भी महान् पुण्यराशिका उपार्जन किया है, इसीलिये उसने उस पुण्यातमा स्त्रीकी उत्तम कोखमें निवास किया है और यही कारण है कि वह राजसिंहासनपर बैठनेका अधिकारी माना गया है। महामते ! थोड़ा तपस्या करनेके कारण में और तुम राजांके समीप पहुँचकर भी राजळक्षमीके पात्र नहीं हो सके। बेटा ! अपना पूर्वजनमका कर्म ही मान और अपमानमें कारण होता है। अतः तुम इसके लिये होकि न करो।

ध्रुव बांला—मा! यदि में भनुके कुलमे उत्पन्न हुआ हूँ, राजा उत्तानपादका पुत्र हूँ और तुम्हारी कोखते वैदा हुआ हूँ तो मेरी भात सुनो। यदि तपस्या ही सब सम्पत्तियोंका कारण है, तो आजतक जो स्थान दूसरींक लिये दुर्लम रहा है, उसे भी मेंने प्राप्त कर लिया, एसा समग्रो। भा! तुम केयल मुझे तपस्यांक लिये जानेकी आजा है दो और अपने आशीर्यादसे मेरा उत्साह यहाओ।

तय सुनीतिने कहा—राजकुमार ! तुम्हारी आयु अभी कम दे, अतः में तुम्हे चनमें जानेकी आशा देनेमें असमर्थ हूं । तथावि इस समय आजा देती हूं । तपसाके लिये तुम्होरे जानेपर मेरे कटोर प्राम किसी तरह कण्डमें अटके रहेंगे ।

र्ष प्रसार मातार्था आहा पास्य भुवने उनके चरण-पमलोगं मस्तकरखकर प्रणाम किया और यह वहाँसे चल दिया। माताने मार्थमे पुत्रसी रखांके लिये दातदाः आदीर्वाद दिये।

वह तरुणोंके समान पराक्रमी बालक अपने महलसे निकलकर वनमें गया । उस समय अनुकूल वायु चलकर उसे मार्ग दिखा रही थी । वनमें भ्रवने सप्तर्षियोंको देखा । भोले-भाले असहाय जीवोंका भाग्य सहायक होता है। कहाँ राजकुमार और कहाँ वह घोर जंगल; परंतु जहाँ जिसकी शुभ या अञ्चाम भवितन्यता होती है, वहाँ उस मनुष्यको वह अपनी रस्सी-में बाँघकर खींच लेती है। मनुष्य अपने बुद्धिविभवसे कुछ और करनेकी चेष्टा करता है, किंतु भावीकी सहायतावे विधाता कुछ और ही कर डालता है। सप्तर्धियोंका दर्शन करके ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ और उनके पास जा हाथ जोड़े हुए प्रणाम करके छिलत वाणीमें बोला—'मुनिवरों! आप मुझे राजा उत्तानपादका पुत्र ध्रुव जानें । मैं माता सुनीतिकी कोखरे पैदा हुआ हूँ ।' वे सप्तर्पिगण स्वभावसे ही मधुर आकृतिवाले, अनिशय नीतिकुशल, मृदुल, गम्भीरभाषी उस तेजस्वी बालकको देखकर इस प्रकार बोले- बालक ! त अपने खेदका कारण बता ।' उनके सहज स्नेहसे सने हुए वचन सुनकर धुवने कहा- 'मुनीश्वरो ! मेरी माताने मुझे महाराजकी सेवामें भेजा था । जब मैं वहाँ जाकर उनकी गोदीमें बैठनेको उत्सुक हुआ तव विमाता सुरुचिने मेरा बहुत तिरस्कार किया । उसने अपने पुत्र उत्तमको तो उत्तम बताया और मुझको तथा मेरी माताको धिकार देकर अपनी प्रशंसा की । यहीं मेरे खेदका कारण है ।

बालक ध्रुवकी यह बात सुनकर सप्तार्व आपसमें एक-दूसरेकी ओर देखकर उसके क्षत्रियस्वभावकी चर्चा करने लगे— ब्बहो ! देखों तो सही इस छोटेन्से बालकमें भी अपमान सहन करनेकी द्यक्ति नहीं।

त्रमृषि यो छे—वत्स ! हमते तुम्हारा क्या काम है ! तुम्हारा कौन-सा मनोरथ है !

ध्रुवन कहा—मुनियो ! मेरे सर्वोत्तम बन्धु - जो उत्तम हैं, वे विताजींक दिये श्रेष्ठ राजसिंहासनपर वैटें । में आपके द्वारा इतनी ही सहायता चाहता हूँ कि में बालक होनेंके कारण प्रायः कुछ साधन-मजन नहीं जानता, अतः मेरे लिये आप उसीका उपदेश करें । में विताक दिये हुए सिंहासनको नहीं चाहता, में तो अपनी सुजाओं के बलसे उपाजित उस उत्तम वस्तुको पाना चाहता हूँ, जो मेरे विताक लिये भी आशातीत हो । जो विताकी सम्बन्धि भोगनेवाले हैं, वे प्रायः यशके धनी नहीं होते । श्रेष्ट मनुष्य तो उन्हें जानना चाहिये, जो विताक भी अधिक उन्नति करके दिखा दें ।

इस प्रकार उसके नीतिसे युक्त बचन सुनकर मरीचि आदि सुनियोंने उससे इस प्रकार कहा---

मरीचि बोले—प्रिय वत्त ! मैं झूठ नहीं कहता, तुम जिस स्थानको पानेकी बात करते हो, उसे, जिसने भगवान् विष्णुके चरणारविन्दोंकी आराधना नहीं की है, वह पुरुष कैसे पा सकता है !

अत्रिने कहा—जिसने भगवान् गोविन्दके चरण-कमलोंकी धूलिके रसका आखादन नहीं किया है, वह भाशातीत समृद्धिशाली पदको नहीं पा सकता।

अङ्गिरा बोळे—जो भगवान् लक्ष्मीपतिके कान्तिमान् नरणकमलोंका भलीभाँति चिन्तन करता है, उसके लिये सम्पूर्णसम्पदाओंका स्थान दूर नहीं है।

पुलस्त्यने कहा — धुव ! जिनके स्मरणमात्रसे महा-यातकोंकी परम्पराका सर्वथा नाश हो जाता है, वे भगवान् विष्णु ही सब कुछ देनेवाले हैं।

पुलह बोले—जिनको प्रकृति और पुरुषसे परे परब्रहा कहते हैं तथा जिनकी मायासे सम्पूर्ण जगत्का विस्तार किया गया है, वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देंगे।

कतुते कहा—जो यज्ञपुरुष हैं, सर्वत्र व्यापक हैं,
पूर्ण वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य तथा समस्त जगत्के
अन्तरात्मा हैं, वे भगवान् जनार्दन यदि सन्तुष्ट हो जायँ तो
क्या नहीं दे सकते हैं ?

विशष्ट वोले—राजकुमार ! जिनके भूभङ्गमात्रसे अणिमा आदि आओं सिद्धियाँ आज़ाके अनुसार कार्य करनेको पस्तुत रहती हैं। उन भगवान् हृषीकेशकी आराधना करनेपर मोक्ष भी दूर नहीं है।

धुवने कहा—मृतीश्वरो ! आपने भगवान् विष्णुकी आराधनाके विषयमें जो विचार व्यक्त किया है, वह सत्य है। परंतु भगवान् विष्णुकी आराधना कैसे की जाती है, उसकी विधि क्या है, इसका उपदेश करें।

मुनि बोले — खड़े होते, चलते, सोते, जागते, लेटे अथवा बैठे हुए सब समय भगवान् नारायणके नामका जप करना चाहिये। चार भुजाधारी भगवान् विष्णुका ध्यान करते हुए बासुदेवस्वरूप द्वादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमो भगवते बासुदेवाय) द्वारा जप करके कौन सिद्धिको नहीं प्राप्त हुआ है #! अलसीके पूलकी माँति स्याम कान्तिवाले पीतवस्त्रधारी सर्वात्मा अच्युतका एक क्षण भी ध्यान करनेवाला कौन ऐसा पुरुष है, जो इस भूतलपर सिद्धिको नहीं पाता ! मगवान् वासुदेवका जप करनेवाला मनुष्य स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य, स्वर्ग और अपवर्ग (मोक्ष) सब कुछ निःसन्देह प्राप्त कर लेता है । वासुदेवके मन्त्र-जपमें छगे हुए पापी मनुष्योंको भी विष्त तथा भयङ्कर यमदूत नहीं छू सकते । महासमृद्धिशाली और विष्णुभक्त तुम्हारे दादा मनुने भी राज्यकी कामनासे इस महामन्त्रका जप किया था। तुम भी इसी मन्त्रसे भगवान् वासुदेवकी आराधनामें छग जाओ । इससे तुम शीष्ट ही मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त कर लोगे ।

ऐसा कहकर वे सब महात्मा मुनीश्वर वहीं अन्तर्धान हो गये । इधर ध्रुव भी भगवान् वासुदेवके चिन्तनमें मन लगाकर तपस्याके लिये चल दिये । जंगलसे निकलकर वे यमनाके किनारे मनोहर मध्यनमें गये। वह भगवान् श्रीहरिः का परम पवित्र आदिस्थान है, जहाँ पहुँचकर पापी जीव भी निष्पाप हो जाता है। वहाँ जाकर ध्रुवने वासुदेव नामक निरामय परब्रह्मका जप प्रारम्भ किया । उनके नेत्र ध्यानमें निश्चल रहते थे और वे सम्पूर्ण विश्वको वासुदेवमय देखते थे । सम्पूर्ण दिशाओं में श्रीहरि हैं, वे ही पातालमें अनन्तरूपते रहते हैं, आकाशमें भी वे ही अनन्तरूपसे व्याप्त हैं। ययपि वे एक हैं तथापि अनन्त रूपभेदके कारण अनन्तताको प्राप्त हुए हैं। जो सदा देवताओंमे वास करें अथवा देवताओंक वासस्थान हों या व्यापकदाक्तिसे सर्वत्र देदीप्यमान हों, ने भगवान् वासुदेव कहलाते हैं। 'विष्टः व्यासी' धातु है। इसका प्रयोग व्याप्ति अर्थमें होता है । (इसीचे 'विष्णु' दाब्द बनता है) भगवान् विष्णुके सर्वव्यापी नाम एवं स्वरूपमें ही यह धातु पूर्णतः सार्थक होती है । जो परमेश्वर सम्पूर्ण हुणीक अर्थात् इन्द्रियोंके स्वामी होनेसे 'हृपीकेश' कहलाते हैं, वे ही सर्वत्र स्थित हैं। जिनके भक्त भी महाप्रत्यमें अपने स्वरूपत च्युत नहीं होते, वे भगवान् सम्पूर्ण लोकोंमें 'अच्युत' कहलाते हैं। जो एकमात्र अविनाशी एवं सर्वत्र व्यापक हैं; जो पालन पोषण करने और खरूपकी प्राप्ति करानेके द्वारा इस समस

तिष्टता गच्छता वापि स्वपता जाप्रता तथा ।
 श्यानेनोपिविष्टेन जप्यो नारायणः सदा ॥
 द्वादशाक्षरमन्त्रेण वासुदेवात्मकेन च ।
 ध्यायंश्चतुर्मुजं विष्णुं जप्त्वा सिद्धि न मो गतः ॥
 (स्क. पु. का. पू. १९ । १७-१८)

गये । इधर भगवान् विष्णु उस अनन्यशरण स्थिरिचत्त देखकर गरुड्गर आरूढ़ हो उसके पास गये और इस प्रकार बोले--- 'महाभाग ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, व्रम कोई वर माँगो ।' यह अमृतके समान वचन सुनकर भ्रवने आँखें खोल दीं और देखा-इन्द्रनीलमणिके समान इयाम तेजका पुञ्ज सामने प्रकाशित हो रहा है। पीताम्बर-धारी, मेघके समान स्याम गरुड्वाह्न भगवान् विष्णुको ध्रुवने देखा । देखते ही घुव दण्डकी भाँति उनके चरणोंमें पड़ गये और सब ओर लोटने लगे। फिर जैसे दुखी बालक टीर्घकालके बाद पिताको देखकर रोता है, उसी प्रकार वे फट-फूटकर रोने लगे । उस समय भगवान्के कमल-समान नेत्रोंमें करूणापूर्ण अश्रुजल भर आया और उन्होंने अपने हाथसे भ्रवको उठाया तथा उनके धूलिधूसरित अङ्गोंको प्रेमपूर्वक सहलाया । देवाधिदेव श्रीहरिके स्पर्शमात्रसे श्रुवके मुखसे संस्कृतमयी ग्रुभ वाणी प्रकट हुई और उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया--

भ्रुव बोले—सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले हिरण्यगर्भ-खरूप आपको नमस्कार है। आप उत्तम ज्ञान प्रदान करने-वाले हैं, आपको नमस्कार है। समस्त भूतोंका संहार करने-वाले हरस्वरूप ! आपको नमस्कार है। पञ्चमहाभूतस्वरूप तथा समस्त भूत-प्राणियोंके स्वामी आपको नमस्कार है। सर्वशक्तिमान् अथवा जगत्के उत्पादक, पालनकर्ता आप भगवान् विष्णुको नमस्कार है। विषयोंकी तृष्णा हर लेनेवाले सिच्चदानन्द श्रीकृष्णस्वरूप आपको नमस्कार है। कुर्म और वाराह आदि अवतारोंके रूप आप समस्त विश्वका महान् भार सहन करते हैं, आपको नमस्कार है । लक्ष्मीजीके स्वामी एवं सुदर्शनचक धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। पृथ्वीको अपने दाढ़ोंपर उठानेवाले आप वाराहरूपधारी परमात्माको नमस्कार है। वेदान्तोंद्वारा आप ही जानने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। आप अपने वक्षःस्थलमें श्रीवत्सिचह्न धारण करते हैं, आपको नमस्कार है । आप सत्त्वादि गुणखरूप तथा सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आपकी नाभिसे ब्रह्माण्डरूपी कमल प्रकट हुआ है, आपको नमस्कार है। आप पाञ्चजन्य नामक शङ्ख धारण करते हैं, आपको नमस्कार है । वासुदेव ! आपको नमस्कार है । देवकीनन्दन ! आपको नमस्कार है। दामोदर! हृपीकेश! गोविन्द! अच्युत! माधव ! उपेन्द्र ! मधुसूदन ! और अधोक्षज ! आपको तमस्कार है। आपका कहीं अन्त नहीं है, इसलिये अनन्त

कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। आप अनन्त नामक शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है । रुक्मिणीके पति ! आपको नमस्कार है । मुक्न्द ! परमानन्द ! नन्दगोपके प्रिय ! आपको नमस्कार है । पण्डरीकाक्ष ! आपको नमस्कार है । गोपालरूप धारण करके वंशी बजानेवाले! आपको नमस्कार है। गोपीवल्लम! गोवर्द्धनधारी ! आपको नमस्कार है। आपमें योगीजन रमणकरते हैं, इसलिये आप राम हैं, रघुकुलके स्वामी होनेसे रघुनाय हैं तथा रघुवंशमें अवतार ग्रहण करनेके कारण आप राघव कहलाते हैं। आपको बार-बार नमस्कार है। विभीषणको आश्रय देनेवाले आपको नमस्कार है। आप अजन्मा एवं जयस्वरूप हैं; आपको नमस्कार है। क्षण, निमेष आदि जितने कालभेद हैं, वे सब आपके ही खरूप हैं। आप अनेक रूप धारण करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप शार्क्न नामक धनुष, कौमोदकी गदा और सुदर्शन चक्र धारण करने-वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप गौओं और ब्राह्मणोंके हितकारी हैं, आपको नमस्कार है। धर्मस्वरूप आपको नमस्कार है। सत्त्वगुण धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। आपके सहस्रों मस्तक हैं, आप परम पुरुष परमेश्वर हैं, आपको नमस्कार है । आपके सहस्रों नेत्र, सहस्रों चरण, सहस्रों किरणें और सहस्रों मूर्तियाँ हैं, आपको नमस्कार है। श्रीकान्त ! यज्ञपुरुष ! आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य है और वेद आपको बहुत प्रिय है, आपको नमस्कार है। वेदस्वरूप, वेदोंके वक्ता और सदाचारके पथपर चलनेवाले आपको नमस्कार है। आप वैकुण्ठधामस्वरूप तथा वैकुण्ठधामके निवासी हैं। आपको नमस्कार है। विस्तृत यशवाले आप भगवान् गरुडवाहनको नमस्कार है। विष्वक्सेन! आपको नमस्कार है। जगन्मय जनार्दन ! आपको नमस्कार है। आप अपने तीन पर्गीसे त्रिलोकीको माप लेनेवाले, सत्यस्वरूप तथा सत्यप्रिय हैं, आपको नमस्कार है । केशव ! आपको नमस्कार है । आप मायाशक्तिसे सम्पन्न हैं और वेदोंके गायक हैं अथवा ब्रह्म नामसे आपकी महिमाका गान किया जाता है। आपको नमस्कार है । आप तपःस्वरूप और तपस्याका फल देनेवाले हैं, आएको नमस्कार है। आप ही स्तवन करनेयोग्य देवता हैं, स्तुति भी आपका ही स्वरूप है तथा आप अपने भक्त जनोंकी स्तुतिमं तत्पर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप श्रुतिरूप हैं और श्रुतियोंमें प्रतिपादित सदाचार आपको विरोप

ध्रुवकी सफल साधना

ब्रह्माजीका प्राकट्य

[पृष्ठ ४९४

पिय है, आपको नमस्कार है। अण्डज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज सभी जीव आपके खरूप हैं; उन सभी रूपोंमें आपको नमस्कार है। आप देवताओं में इन्द्र, यहों में सूर्यं, लोकोंमें सत्यलोक, समुद्रोंमें क्षीरसागर, नदियोंमें गङ्गा, सरोवरोंमें मानस, पर्वतमें हिमवान, धेनुओंमें कामधेन, धातुओं में सुवर्ण, पत्थरों में स्फटिक, फूळों में नीलकमल, वृक्षोंमें तुलसी, सम्पूर्ण पूजनीय शिलाओंमें शालग्राम शिला, सक्तिदायक क्षेत्रोंमें काशी, तीथोंमें प्रयाग, रंगोंमें खेत रंग, मनुष्योंमें ब्राह्मण, पक्षियोंमें गरुड़, कर्मेन्द्रियोंमें वाणी, वेदोंमें उपनिषद्, मन्त्रोंमें प्रणव, अक्षरोंमें अकार, यज्ञकर्ताओंमें सोमरूपधारी, प्रतापियोंमें अग्नि, क्षमाशीलोंमें क्षमा (पृथ्वी), दाताओं सें मेघ, पवित्रों में परम पवित्र, सम्पूर्ण अस्त-शस्त्रों में धनुष, वेगवानोंमें वायु, इन्द्रियोंमें मन, भयशून्य अङ्गोंमें हाथः व्यापक वस्तुओंमें आकाशः आत्माओंमें परमात्माः सम्पूर्ण नित्यकर्मोंमें सन्ध्योपासना, यज्ञोंमें अश्वमेध यज्ञ, दानोंमें अभयदान, लाभोंमें पुत्रलाम, ऋतुओंमें वसन्त, युगोंमें प्रथम (सत्ययुग), तिथियोंमें अमावास्या, नक्षत्रोंमें पुध्य, सब पवींमें संकान्ति, योगींमें व्यतीपात, तृणींमें कुश और सब पुरुषार्थोंमें मोक्ष हैं। अजन्मा प्रभो ! सम्पूर्ण बुद्धियोंमें आप धर्मबुद्धि हैं, सब बुक्षोंमें पीपल हैं, लताओंमें सोमलता हैं, समस्त पवित्र साधनोंमें प्राणायाम हैं तथा सम्पूर्ण शिवलिङ्गोंमें आप सब कुछ देनेवाले साक्षात् विश्वनाथ हैं। मित्रोंमें पत्नी और सब बन्धुओंमें धर्म आप ही हैं। नारायण ! इस चराचर जगत्में आपसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। आप ही माताः आप ही पिताः आप ही सुहृद्ः आप ही महान् वैभव, आप ही सौख्य-सम्पत्ति तथा आप ही आयु और जीवनके स्वामी हैं। वहीं कथा है, जहाँ आपके नामकी महिमा बतायी जाती है। वहीं मन है जो आपको समर्पित होता है। वहीं कर्म है, जो आपकी प्रसन्नतांके लिये किया जाता है और वही तपस्या है, जिससे आपकी स्मृति होती है। धनियोंका वही धन शुद्ध है, जो आपके लिये व्यय किया जाता हो । विष्णो ! वही काल सफल है, जिसमें आपकी पूजा होती है। यह जीवन तमीतक कल्याणकारी है, जबतक हृदयमं आपका चिन्तन होता रहता है। आपका चरणोदक पीनेसे सब रोग जान्त हो जाते हैं। गोविन्द! आपके वासुदेव नामका कीर्तन करनेसे अनेक जन्मोद्वारा उपार्जित महान् पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अहो ! मनुष्योंमें कैसा अद्भुत महान मोह है। कैसा प्रमाद है कि वे भगवान वासदेवकी अवहेलना करके दूसरोंको रिझानेके लिये परिश्रम करते हैं। भगवान्के नामोंका जो कीर्तन किया जाता है, वही परम मङ्गल है, वही धनका उपार्जन है और वही जीवनका फल है। भगवान् अधोक्षज (विष्णु) से भिन्न कोई धर्म नहीं है, नारायणसे परे कोई अर्थ नहीं है, केशवसे भिन्न कोई काम नहीं है और श्रीहरिके बिना मोक्ष नहीं है। भगवान् वासुदेवका स्मरण और ध्यान न हो तो यही सबसे बड़ी हानि है, यही महान् उपद्रव है और यही बड़ा भारी दुर्भाग्य है। अहो ! भगवान् विष्णुकी आराधना मनुष्योंके लिये क्याक्या नहीं करती । पुत्र, मित्र, स्त्री, धन, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष सव कुछ तो वही देती है। श्रीहरिकी आराधना पापको हर लेती है, रोगोंका नादा करती है और मानसिक चिन्ताओंको मिटा देती है। इतना ही नहीं, वह धर्मको बढ़ाती और शीघ ही मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करती है। यदि पापी भी प्रसङ्ग-वश भी भगवानके युगल चरणोंका निर्द्धन्द्र ध्यान करता है, तो वह उसके छिये परम हितकी बात है। पापियोंके जो महापाप और सामान्य पाप हैं, उन सबको भगवान्के ध्यान-पूर्वक किया हुआ नामोचारण अविलम्ब हर लेता है। जैसे आगकी चिनगारी भूलसे भी छू जाय, तो वह जला ही देती है, उसी प्रकार होठोंसे श्रीहरिनामका स्पर्श होते ही वह समस्त पापोंको हर लेता है 🕬 जो अपने चित्तको शान्त करके उसे क्षणभर भी कमलाकान्तके चिन्तनमें लगाता है, तो उसके यहाँ लक्ष्मी निश्चल होकर रहती है। भगवान् विष्णुका चरणामृत पान करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही सर्वोत्तम तर है और यही सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है। यज्ञपुरुप ! जो आपको भोग लगाये हुए नैवेद्यका प्रसाद भक्तिपूर्वक ग्रहण करता है, उस परम बुद्धिमान् मनुष्यने मानो निश्चय ही यज्ञका पुरोडाश प्राप्त कर लिया । जो मनुष्य भगवान् विष्णु-का चरणोदक राङ्क्षमें रखकर उससे अपने सिर आदि अङ्गोंका अभिपेक करता है, वही अवसृथ-स्नान करता है और वही गङ्जाजीके जलमें गोता लगाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, पैरय, शुद्ध अथवा इतर जातिका मनुष्य, कोई भी क्यों न हो, यदि वह भगवान् विष्णुकी भक्तिसे युक्त है तो उसे सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिये। जो प्रतिदिन द्वारकाके गोमतीचकके साथ शालग्राम-की बारह शिलाओंका पूजन करता है। यह बैकुण्डधाममें

^{*} प्रमादादिप संस्पृष्टी यथानलकनो दहेत्। तथौष्ठपुटसंस्पृष्टं हिस्साम हरेदयन्॥ (स्क०पु०स्व०पु०२१।५७)

प्रतिष्ठित होता है। जिसके घरमें प्रतिदिन दुलसीकी पूजा होती है, उसके घरमें कभी यमराजके दूत नहीं जाते । जिसके मुखमें भगवन्नामके अक्षर हों, छछाटमें गोपीचन्दनका तिलक हो और जिसका वक्षःखल तुलसीकी मालाने सुशोभित हो, उसे यमराजके दूत छू नहीं सकते । गोपीचन्दन, तुलसी, शङ्ख, शालग्राम शिला और गोमतीचक—ये पाँच वस्तुएँ जिसके घरमें विद्यमान हैं, उसे पापका भय कैसे हो सकता है। जो महर्त, जो क्षण, जो काष्टाऔर जो निमेष भगवान विष्णुका स्मरण किये बिना बीत जाते हैं। उन्होंमें मनुष्य यसके द्वारा ल्या जाता है। कहाँ तो आगकी जलती हुई चिनगारियोंके समान हरि-नामके दो अक्षर और कहाँ रूईकी देरीके समान पातकोंकी वडी भारी राशि । मैं तो गोविन्द, परमानन्द, मुकुन्द एवं मधुसूदन आदि नामोवाले भगवान् विष्णुको छोड़कर दूसरेको नहीं जानताः नहीं भजता और नहीं स्मरण करता हूँ । श्रीहरिके विना मैं दूसरेको न तो नमस्कार करता हुँ, न उसकी स्तुति करता हूँ, न नेत्रोंसे उसे देखता हूँ, न श्रीरसे उसका स्पर्श करता हूँ, न उसके पास जाता हूँ और न उसकी महिमाके गीत ही गाता हूँ। मैं जलमें, खलमें, पातालमें, अमिमें, वायुमें, पर्वतमें, विद्याधरमें, असुर और देवताओंमें, किन्नरमें, वानरमें, नरमें, तिनकेमें, न्नियोंके समुदायमें, पत्थरमें, वृक्ष, झाड़ी और लताओंमें, सर्वत्र श्री-बरसचिह्नसे विभूषित वक्षवाले स्थामसुन्दर श्रीहरिको ही देखता हूँ । प्रमो ! आप सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे निवास करते हैं। आप ही सबके साक्षात् साक्षी हैं। अपने बाहर और मीतर आप सर्वव्यापी परमेश्वरको छोड़कर मैं दुसरेको नहीं जानता ।

शिवशर्मन् ! ऐसा कहकर भक्त ध्रुव चुप हो गये । तब भगवान् विष्णुने प्रसन्नतापूर्ण दृष्टिसे देखते हुए कहा—'वत्स ध्रुव ! मैंने तुम्हारे मनोरथको अच्छी तरह जान लिया है ।

देखों, सब प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षासे उत्पन्न होता है, उस वर्षाके कारण हैं स्वेदेव, परंतु तुम स्वेक भी क्षाधार हो जाओ । आकाशमें भ्रमण करनेवाले समस्त प्रहासन आदिका जो ज्योतिर्मण्डल है, उसके तुम आधार होओगे । इस दिव्य पदपर तुम पूरे कल्पमर शासन करोगे । तुम्हारी माता मुनीति भी तुम्हारे समीप आ पहुँचेगी। जो अमुष्य एकाग्रचित्त हो तुम्हारे द्वारा किये हुए इस उत्तम स्तोन का तीनों समय पाठ करेगा, उसकी पापराशि नष्ट हो जायगी और लक्ष्मी उसका घर नहीं छोड़ेगी; उसका मातासे वियोग नहीं होगा और भाई-बन्धुओंके साथ कभी कलह नहीं होगा।

भगवान्के दोनों पार्थद कहते हैं — प्रशन ! ध्रुवरे ऐसा कहकर भगवान् गरुइध्वज वहाँसे चले गये ।

महलींक, जनलोक और तपोलोककी स्थिति; ब्रह्माजीके द्वारा सत्यलोकका महत्त्व-कथन और भारतवर्ष एवं वहाँके तीथोंकी महत्ता बताते हुए प्रयाग और काशीकी महिमाका प्रतिपादन

अगस्त्यजी कहते हैं—तदनन्तर वायुके समान वेगाशाली वह विमान स्वर्गलोक्षे ऊपर अत्यन्त अद्भुत महर्लोक्से जा पहुँचा। तब ब्राह्मणने पूछा—'यह मनोहर स्रोक कौन-सा है ?'

दोनों भगवत्पार्धदोंने कहा—ब्रह्मन् !यह महर्लोक है, जो स्वर्गलोकसे भी अद्भुत है । जिन्होंने तपस्यांसे अपनी पापराशि धो डाली है, वे कल्पान्तजीवी तपस्वी यहाँ निवाध करते हैं। भगवान् विष्णुका निरन्तर स्मरण करनेसे उनकी समस्त पापराशि नष्ट हो जाती है।

इस प्रकार वे दोनों पार्पद कह ही रहें थे कि आपे धण-में वह विमान उन सबको लेकर जनलोकमें जा पहुंचा। यहाँ ब्रह्माजीके मानसपुत्र निर्मल योगीश्वर एवं निष्ठिक ब्रह्मनारी सनक, सनन्दन आदि निवास करते हैं। अलण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले अन्यान्य योगी भी सब प्रकारके द्वन्द्रोंते मुक्त हो अत्यन्त निर्मल होकर जनलोकमें निवास करते हैं। मनके समान वेगसे चलनेवाले उस विमानने जनलोकसे ऊपर जाकर शीघ्र ही तपोलोकको दृष्टिगोचर कराया, जहाँ वैराज नामवाले देवता निवास करते हैं। जिनका मन भगवान् वासुदेवमें लगा होता है, जो अपने समस्त कर्म वासुदेवको सम्प्रित कर देते हैं तथा तपस्याद्वारा भगवान् गोविन्दको सन्तुष्ट करके जो सब प्रकारकी इच्छाओंका त्याग कर चुके हैं, ऐसे जितेन्द्रिय महात्मा तपोलोकमें जाकर निवास करते हैं। जो तपस्थाओंसे अपने शरीरको क्लेश देकर तपरूपी धनका संग्रह कर चुके हैं, वे ब्रह्माजीके समान आयुवाले होकर निर्मयतापूर्वक निवास करते हैं।

पुण्यातमा शिवशर्मा जबतक मगवत्पार्घदोंके मुखसे इस प्रकार तपोलोककी महिमा सुनते रहे। तबतक उनके नेत्रोंके सामने परम प्रकाशमय सत्यलोक आ पहुँचा । वहाँ जाते ही वे दोनों पार्षद उनके साथ तुरंत ही विमानसे उत्तर पड़े और उन सबने समस्त लोकोंके स्रष्टा ब्रह्माजीके चरणोंमें प्रणामं किया ।

ब्रह्माजी बोले-भगवत्पार्पदो ! ये बुद्धिमान् ब्राह्मण विवशमी वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान हैं। स्मृतियों और धर्म-इप्तस्त्रोंमें बताये हुए सदाचारके पालनमें परम प्रवीण हैं तथा पापकमांसे सदा विमुख रहे हैं। परम बुद्धिमान द्विज शिवशर्मन ! मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ । वस्त ! तुमने उत्तम तीर्थमें प्राणत्याग करके बहुत ही अच्छा किया। तुमने यह जो कुछ देखा है, वह सब शीघ नष्ट होनेवाला है। मेरे प्रत्येक दिनके अन्तमें प्रलय होता है और मैं दिनके प्रारम्भमें बार-बार सृष्टि करता हैं। जब स्वर्गादि लोकोंकी यह अवस्था है, तब मरणशील मनुष्योंकी तो बात ही क्या है। परंतु चार प्रकारके जीव (स्वेदज, उद्भिज, जरायुज तथा अण्डज) समुदायमेंसे मनुष्योंमें ही एक ऐसा गुण है कि वे कर्मभूमि भारतमें मनसहित चञ्चल इन्द्रियोंको जीतकर, गुणोंके शत्र लोभका त्याग करके, धर्मकी परम्परा तथा धनराशिका नाश करनेवाले कामको विचारके द्वारा मनसे बाहर निकालकर, धैर्यसे को घरूपी शत्रुको जीतकर और मदका परित्याग, अहुद्धारका निवारण तथा मोहका नाश करके, धर्मकी सीढीपर चढकर, अनायास ही इस सत्यहोकमें आ जाते हैं। आर्यावर्तके समान देश, काशीके समान पुरी तथा विश्वनायजीके समान लिङ्ग इस ब्रह्माण्डमण्डलमें कहीं भी नहीं है। समुद्रके वीचमें

अनेक द्वीप हैं। किंतु इस प्रध्वीपर जम्बद्धीपके समान दूसरा कोई द्वीप नहीं है । जम्बूदीपमें भी नौ वर्ष हैं, जिनमें भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है। इसे कर्मभिम कहा गया है। यह देवताओं के लिये भी दर्लभ है। किंपुरुष आदि जो आठ वर्ष हैं, वे देवभोग्य हैं: उनमें देवतालोग स्वर्गते आकर रमण करते हैं । यह भारतवर्ष नौ हजार योजन विस्तृत है । इस भारतवर्षमें भी हिमवान और विन्ध्यगिरिके बीचका भाग अत्यन्त पुण्यदायक है। इसमें भी गङ्गा और यमनाके बीच-का भाग प्रथ्वीकी अन्तर्वेदी है । यहाँके क्षेत्रोंमें कुरुक्षेत्र सबसे बढकर है। उससे भी उत्तम नैमिषारण्यक्षेत्र है, जो स्वर्गका श्रेष्ठ साधन है। इस समस्त भूमण्डलमें नीमपारण्यसे तथा अन्य सब तीथोंसे भी बढ़कर तीर्थराज प्रयाग है । वह स्वर्ग, मोक्ष तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाला है । इसीलिये प्रयाग महान् क्षेत्र है और उसे सब तीर्थांका राजा माना गया है। मैंने पूर्वकालमें सब यज्ञोंको एक ओर तराजूपर खखा और दूसरी ओर तीयोंमें श्रेष्ठ प्रयागको खखा, किंतु उसीका पलड़ा भारी रहा । दक्षिणा आदिसे पृष्ट समस्त यागींकी अपेक्षा इस क्षेत्रको प्रधान देखकर विष्णु और शिव आदिने उसका नाम प्रयाग रख दिया । उसके नाममात्रका तीनों कालमें स्मरण करनेसे मनुष्यके द्यरीरमें कभी कहीं पाप नहीं ठहरता है । असंख्य जन्मान्तरों-में जिस पापराशिका संग्रह किया गया है, वत, दान, जप और तपसे भी जिसको दूर करना अत्यन्त कठिन है, वह पापराश्चि भी जब कोई तीर्थराज प्रयागमें जानेके लिये उद्यत होता है, तब आँधीके मारे हुए वृक्षकी माँति शरीरके भीतर थरथर काँपने लगती है। तत्पश्चात् प्रयाग जानेका दृढ़ संकल्प लेकर जो आघा रास्ता तय कर लेता है, उस पुरुषके शरीरसे वह पापराशि पग-पगपर निकलनेकी इच्छा करती है। यदि भाग्यवश उस महात्माको तीर्थराज प्रयागका दर्शन हो जाता है, तब तो उसके पाप उसी प्रकार शीव भाग जाते हैं, जैसे स्योंदय होनेपर अन्धकार । सात धातुओंके वने हुए मानव-शरीरमें जो-जो पाप हैं, वे केशोंमें आकर ठहरते हैं। अतः केशोंका मुण्डन करा देनेपर वे भी निकल जाते हैं। इस प्रकार निप्पाप होकर, गङ्गा-यमुनाके द्वेत-स्याम सिललके संगममें स्नान करना चाहिये। उस स्नानसे मनुष्य महान् पुण्यराशि, मनोवाञ्छित पुण्यमय मोग तथा स्वर्गको भी पाता है और जो निष्काम भावसे स्नान करता है, वह मोक्ष पाता है। ब्रह्मन् ! में सत्यलोक और प्रयागमें कोई अन्तर नहीं समझता, क्योंकि वहाँ रहकर जो ग्राभ कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे लोकके निवासी होते हैं। जिस भाग्यवान् मनुष्यकी हड्डियाँ भी प्रयागमें पड़ जाती हैं, उसे किसी जन्ममें लेशमात्र भी दुःख नहीं प्राप्त होता। ब्रह्महत्या आदि पापोंका प्राथित करनेकी इच्छावाले पुरुषको ब्राह्मणकी आज्ञा लेकर विधिपूर्वक प्रयागतीर्थका सेवन करना चाहिये।

तीर्थराज प्रयागसे भी श्रेष्ठ तीर्थ है काशी। वह सम्पूर्ण सुवनोंमें सबसे उत्तम है। काशीमें देहावसान होनेसे अनायास मक्ति होती है । इसमें संशय नहीं कि काशीक्षेत्र प्रयागसे भी अधिक रमणीय है, जहाँ साक्षात् मगवान् विश्वनाथ निवास करते हैं । विश्वनाथजीके निवासस्थान अविमुक्त नामक महाक्षेत्रसे अधिक रमणीय तीर्थ इस ब्रह्माण्डमें कहीं नहीं है । अविमक्त क्षेत्र ब्रह्माण्डके भीतर रहकर भी ब्रह्माण्डमें नहीं है। इसकी लंबाई पाँच कोस है। प्रलयकालमें एकार्णवका जल जैसे-जैसे बढता है, वैसे-वैसे इस क्षेत्रको शिवजी ऊपर उठाते जाते हैं। काशीक्षेत्र महादेवजीके त्रिग्रलकी नोकपर स्थित है। यह न तो आकाशमें स्थित है और न भूमिपर ही। किंतु भूदबुद्धि मनुष्य इसे इस रूपमें नहीं देख पाते । यहाँ सदा सत्ययुग रहता है। सदा महापर्व लगा रहता है। विश्वनाथ-जीके निवासस्थानमें ग्रहोंके अस्त-उदयजनित दोषकी प्राप्ति नहीं होती । वहाँ सदा उत्तरायण है, सदा महान् अभ्युदय है और सदैव मङ्गल है, जहाँ कि मगवान् विश्वनाथकी स्थिति है। विप्रवर! चौदहों भुवनोंकी सृष्टि मैंने ही की है, परंतु इस काशीपुरीके निर्माता साक्षात् भगवान् विश्वनाथ हैं, मैं नहीं । काशीमें देहत्याग करनेवालोंका नियन्त्रण खयं भगवान् विश्वनाथ करते हैं। जिन्होंने वहाँ रहकर भी पाप किये हैं, उनको दण्ड देनेवाले कालभैरव हैं। वहाँ कभी किसीको पाप नहीं करना चाहिये, क्योंकि वहाँ पाप करनेवालोंको दारुण रुद्रयातना भोगनी पड़ती हैं, जो नरकसे भी अधिक दुःसह है । जो मनुष्य दूसरींकी निन्दा और परस्त्रीकी

अभिलोषा करते हैं। उन्हें काशीका सेवन नहीं करना चाहिये। क्योंकि कहाँ काशी और कहाँ वह नरक। जो वहाँ एवा प्रतिग्रह लेकर धन संग्रह करनेकी अभिलापा रखते हैं अथवा कपटपूर्वक दूसरोंका धन हड़प लेना चाहते हैं, ऐसे लोगोंको भी काशीका सेवन नहीं करना चाहिये। काशीमें रहनेवाले पुरुषको दूसरोंको पीड़ा देनेवाला कर्म सदाके लिये त्याग देना चाहिये। यदि वहाँ भी वही करना हो, तो दुष्ट चित्तवाले पुरुषोंका काशीमें निवास करना किस कामका है। जो दूसरोंसे द्रोहकी बात सोचते, दूसरोंसे डाह रखते और सदा दूसरोंको सताया करते हैं, उनके लिये काशीपुरी सिद्धिदायक नहीं । इस पृथ्वीपर ज्ञानके बिना कहीं मोक्ष नहीं होता । वह ज्ञान न तो चान्द्रायण आदि वतींसे प्राप्त होता है और न उत्तम देश, कालमें सत्पात्रोंको विधि एवं श्रद्धापूर्वक दिये हुए तुलापुरुष आदि मुख्य-मुख्य दानींसे ही मिलता है। अहिंसा-ब्रह्मचर्य आदि यमों, शौच-सन्तोत्रादि नियमों, पूजन आदि सत्कर्मों तथा शरीरको सुखानेवाली कडोर तपलाओंसे भी उसकी प्राप्ति नहीं होती । गुरुओंद्वारा दिये हुए महामन्त्रींके जपसे, स्वाध्यायसे, ज्ञास्त्रोक्त विधिसे, अग्निहोत्र करनेसे, गुरुओंकी सेवासे, श्राद्धसे, देवपूजासे तथा अनेकों तीर्थोंकी यात्रा करनेसे भी उस ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि योगके बिना ज्ञान नहीं होता। गुरुके उपदेश किये हुए मार्गसे निरन्तर अभ्यासपूर्वक तत्त्वार्थका विचार करना ही योग है। उस योगमें भी अनेक प्रकारके विझ आया करते हैं। अतः एक ही जनममें प्रायः शानकी प्राप्ति नहीं होती; परंडि इस काशीपुरीमें जप, तप और योगके विना भी एक ही जन्ममें कस्याणकी प्राप्ति हो जाती है। द्विजश्रेष्ठ ! तुमने शुद्ध बुद्धिः काशीतीर्थमें जो कल्याणकारी पुण्यका उपार्जन किया है। उसका भारी फल महान् है। भगवत्पार्पदींके सामने ही इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी मीन हो गये और महामना दिवशामी भी बहुत प्रसन्न हुए।

वैकुण्ठ और कैलासकी स्थिति तथा शिव और विष्णुकी अभिनता एवं महत्ताका निरूपण

अगस्त्यजी कहते हैं—तदनन्तर भगवान्के पार्धद ब्रह्माजीको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक चले और अपने विमानपर बैठकर वैकुण्डधामके समीप जा पहुँचे । सत्यलोकः से जाते समय शिवशर्माने पुनः पूछा—'भगवत्पार्पदो ! अब हमलोग कितनी दूर आये हैं और अभी कितनी दूर और चलना है।' भगवत्पार्यद घोले—ब्रह्मन्! सूर्य और चन्द्रमाकी किरणोंका प्रकाश जहाँतक जाता है, समुद्र, पर्वत और यन सहित उतनी ही पृथ्वी मानी गयी है। उसके अपर आयाश है। पृथ्वीसे एक लाख योजन ऊपर सूर्यकी स्थिति है। पृथ्वी पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और वनसहित जो कोई भी वस्तु हैं। वह सब भूलोकके नामसे विख्यात है। भूलोकसे लेकर धर्यन

लोकतक भुवलीक कहलाता है। सूर्यसे प्रवलोकतक स्वर्गलोक कहलाता है। पृथ्वीसे एक करोड़ योजनकी ऊँचाईपर महर्लोक है, दो करोड़ योजन ऊँचे जनलोक है, चार करोड़ योजनकी कॅचाईपर तपोलोक और पृथ्वीसे आठ करोड़ योजन ऊँचे सत्यलोक बताया गया है। सत्यलोकसे भी ऊपर वैकुण्ठ-धाम है, जो पृथ्वीसे सोलह करोड़ योजन ऊपर खित है, जहाँ सबको अभयदान करनेवाले साक्षात् भगवान् लक्ष्मीपति निवास करते हैं *। वैकुण्ठकी अपेक्षा सोलहगुनी ऊँचाईपर शिवजीका निवासस्थान कैलासघाम अवस्थित है (अर्थात् वह पृथ्वीसे २ अरव ५६ करोड़ योजनकी दूरीपर स्थित है), जहाँ गिरिराजनन्दिनी उमा, गणेशजी, कार्तिकेयजी तथा नन्दी आदिके साथ कल्याणस्वरूप भगवान् विश्वनाथ,विराजमान हैं। लीलाखरूप धारण करनेवाले उन भगवानका यह सब दृश्यप्रपञ्च खेलमात्र है। वे सम्पूर्ण विश्वके स्वामीरूपसे विख्यात हैं और यह समस्त जगत् उनकी आज्ञाका पालक है। श्रुतियोंमें साकार, निराकार, सर्वन्यापी, नित्य, सत्य एवं द्वैतरिहत कहकर जिस परब्रह्मका प्रतिपादन किया गया है, वे ही भगवान् शिव हैं। वे समस्त कारणोंसे परे एवं परात्पर हैं। उन्होंके विषयमें श्रुतियाँ कहती हैं कि ब्रह्मका खरूप परमानन्दमय है। उन भगवान शिवको वेद भी नहीं जानते, चाणी मनके साथ उनतक न पहुँचकर छौट आती है। वे अपनेद्वारा आप ही जानने योग्य हैं, परम ज्योति:स्वरूप हैं और सबके हृदयमें अन्तर्यामीखरूपसे स्थित हैं। ।योगी पुरुष

समाधिमें उनका साक्षात्कार करते हैं। वे वाणीद्वारा अनिर्वचनीय हैं। मायासे अनेक रूप धारण करके वास्तवमें रूपरहित हैं। वे अनन्तरहैं, अन्तकस्वरूप हैं। सर्वेज्ञ एवं कर्मशून्य हैं। उनका ऐश्वर्यमय खरूप इस प्रकार है--वे अर्धचन्द्रका मुकुट धारण करते हैं। उनका कण्ठ तमालके समान श्यामवर्ण है। छछाटमें ज्योतिर्मय नेत्र प्रकाशित होता है। उनके दारीरका वामार्ध भाग नारीके रूपमें सुशोभित होता है। वे अपने हाथोंमें शेषनागका मुजबंद पहनते हैं। गङ्गाजीकी तरङ्गोंके संसर्गसे उनकी जटाका तटप्रान्त सदा धुलता रहता है। उनका अङ्ग विभूतिसमूहसे उज्ज्वल प्रतीत होता है। भगवान् रुद्रके पर और अपर (सगुण-निर्गुण अथवा कार्य-कारण) दो रूप हैं, जो सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके स्थित हैं। वे निराकार होकर भी साकार हैं। भगवान् शिव ही भोग और मोक्षके कारण हैं। जैसे शिव हैं वैसे विष्णु हैं, जैसे विष्णु हैं वैसे शिव हैं। शिव और विष्णुमें तिनकभी अन्तर नहीं है 🕆। भगवान् विष्णु शार्ङ्क धनुष एवं कौमोदकी गदा धारण करके सम्पूर्ण त्रिलोकीका शासन करते हैं और साधुपुरुषोंकी रक्षाके लिये दानवींका विनाश करते हैं। शिवशर्मन् ! अब तुम भगवान् विष्णुके लोकमें निवास करो।

अगस्त्यजी कहते हैं पिये लोपामुद्रे ! इस प्रकार शिवशर्मा ब्राह्मण मोक्षपदको प्राप्त हुए । जो इस पुण्यमय उपाख्यानको सुनता है। वह सब पापींसे मुक्त हो उत्तम शानको प्राप्त होता है।

अगस्त्यजीका श्रीशैलपर कार्तिकेयजीकी सेवामें जाना और उनके मुखसे काशीकी महिमा श्रवण करना

व्यासजी कहते हैं—स्त ! इस प्रकार काशीकी महिमा सुनाते हुए अगस्त्यजीने अपनी पत्नीके साथ श्रीपर्वतकी परिक्रमा करनेके पश्चात् कार्तिकेयजीके सुन्दर एवं विशाल यनको देखा । वहाँ लोहित नामका पर्वत है । उस पर्वतके समीप मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यने अपनी पत्नीके साथ छः मुखोंवाले साक्षात् कार्तिकेयजीका दर्शन किया और पृथ्वीपर दण्डकी माँति पड़कर

उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया । तत्पश्चात् हाथ जोड्कर वैदिक स्कों तथा अपने बनाये हुए स्तोत्रहारा उनकी स्तुति की । स्तुतिके पश्चात् 'नमो नमः' कहते हुए कार्तिकेयजीकी दो-तीन बार परिक्रमा करके उनके हारा वैउनेकी आज्ञा मिलनेपर वे उनके सामने वैठे ।

तव कार्तिकेयजीने कहा—देवताओंके मुख्य सहायक

[🕇] यथा शिवस्तथा विष्णुर्वथा विष्णुस्तथा शिवः । अन्तरं शिवविष्णोध मनागपि न विषते ॥

मुनिवर अगस्त्यजी ! कुशल तो है न ! आप यहाँ आये हैं। यह मुझे माखूम हो गया था। विन्धाचल पर्वत ऊँचा उठ गया था, इसका भी मुझे पता है। वास्तवमें कराल तो अविमुक्त नामक महाक्षेत्रमें ही है, जो भगवान त्रिलोचन-द्वारा सुरक्षित है और नहाँ साक्षात् भगवान् शिव मरे हुए प्राणियीं-को मोधदान करते हैं। भूलोक, भुवलोंक तथा खलींकमें अथवा पातालमें या महलोंक आदि अपरके लोकोंमें भी मैंने वैसा उत्तम क्षेत्र कहीं नहीं देखा है। मुने ! यद्यपि मैं अकेला ही सर्वत्र विचरता रहता हूँ तथापि कारीक्षेत्रकी प्राप्तिके लिये यहाँ तवस्या करता हूँ । किंदु आजतक मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ । पुण्य, दान, जप, तप तथा नाना प्रकारके यज्ञोंद्वारा काशीक्षेत्र मिलनेवाला नहीं है। उसकी प्राप्ति तो केवल श्रीमहादेवजीके अनुप्रहसे होती है। अत्यन्त दुर्लभ काशीपुरीका निवास केवल ईश्वरके अनुबहसे ही मुरुभ है । शरीर प्रतिदिन बूढ़ा होता जाता है, इन्द्रियाँ जराजर्जर हो रही हैं और आयुरूपी मृगको मृत्युरूपी शिकारी अनना निशाना बनाना ही चाहता है। ऐसी दशामें सम्पत्तिको विपत्ति जानकर और आयुको विद्युत्के समान चपल मानकर मनुष्य काशीपुरीका भलीभाँति सेवन करे। जबतक जीवनका अन्त न हो जाय, तबतक काशी न छोड़े । अही ! बुद्धापा निकट आ गया है। रोग अलन्त पीड़ा दे रहे हैं तथापि नाना प्रकारकी चेष्टाओंमें छगा हुआ देहघारी जीव काशीका सेवन करना नहीं चाहता ! अथींपार्जनका उपाय किये बिना भी धन प्राप्त हो सकता है, यह एक निश्चित बात है। अतः धनकी चिन्ता छोड़कर एकमात्र धर्मकी शरण छे। धर्मसे स्वर्ग भी सुलभ है, परंतु एक काशीपुरी अत्यन्त दर्छभ है । पाश्चपतयोग मोधका साधन है। प्रयागमें गङ्गा-यमनाके सङ्गमका सेवन भी मुक्तिपद है तथा उससे भी बदकर अविमृक्त क्षेत्र है, जो अनायास मोक्ष देनेवाला है। प्रतिदिन अविच्छित्ररूपमे वेदोंका पाठः मन्त्रोंका जपः अभिः होत्र, दान, अनेक प्रकारके यह, देवताओंकी उपासना। त्रिरात्र अथवा पञ्चरात्र आदि आगमोक्त विधिसे आराधनाः सांख्य, योग और श्रीविष्णुकी आराधना-ये समी श्रेष्ठ कर्म मोक्षके साधन बताये गये हैं। अयोध्या, मथुरा आदि पुरियाँ भी मरे हुए जीवों को मोक्ष देनेवाली बतायी गयी 👸 । ये सभी कैंबल्य मोक्षके साधन हैं, इसमें सन्देह नहीं । अन्य तीर्थ काशीकी पासि कराते हैं और काशीको पास होकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसीलिये वह पवित्र क्षेत्र इस

बह्माण्डमण्डलमें भगवान् विश्वनायको सदा प्रिय है। सुनत ! मैं तो कादािस आनेवाली वायुका भी स्पर्श चाहता हूँ। तुम तो साक्षात् काशीमें रहकर आये हो। जो जितेन्द्रिय होकर तीन रात भी काशीमें निवास करते हैं। उनकी चरण-धूलिका स्पर्श अवस्य ही पवित्र कर देता है। तुम तो वहाँके निवासी ही थे। अतः तुम्हारे लिये क्या कहना है।

यों कहकर कार्तिकेयजीने अगस्त्य मुनिकं सब अङ्गींका स्पर्श किया और ऐसा करके उन्होंने अमृतके सरोबरमें सान करनेका मुख पाया । तत्पश्चात् 'जय विश्वनाय' ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिये और एक भणतक भगवान् शिवके अनिर्वचनीय स्वरूपका ध्यान किया । ध्यानसे निवृत्त होनेपर उनसे अगस्त्यजीने पूछा— स्वामिन् ! आप मुझसे कार्राकी मिहमा कहिये। वह क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है।'

स्कन्द बोले—अगस्त्यजी ! काशीक्षेत्र इस लोकमें अत्यन्त गोपनीय बताया गया है । वहाँ सब प्रकारकी सिद्धि सनिकट है। क्योंकि उसमें साक्षात परमेश्वर सदा निवास करते हैं। काशीक्षेत्र आकार्यमें स्थित है। यह इस भूलोक्से संस्म नहीं है, किंतु इस वातको केवल योगीजन देख पाते हैं। अयोगी नहीं । जो पलभर भी अविमक्त क्षेत्रके प्रति अतिशय मिक्त-भाव धारण करता है, उसने मानो ब्रहाचर्य-पालनपूर्वक बड़ी भारी तपस्या कर ली। उसके द्वारा शिव-सम्बन्धी सम्पूर्ण दिव्य वर्तीका पालन हो जाता है। जो एक वर्षतक काशीमें कोषको जीतकर इन्द्रियसंयमपूर्वक रहता है, दूसरेके धनते अपने दारीरका पोपण न करके परायं अन्नका परित्याग करता है, परिनन्दासे बचता है और प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करता रहता है, उसने पूर्वजन्ममें सहसी वर्गीतक बड़ी भारी तपस्या की है, ऐसा मानना चाहिये । जो कार्या-क्षेत्रके माहास्यको जाननेवाटा मनुष्य जीवनभर कारीवार करता है, वह जनम-मृत्युका भय छोड़कर परम गतिको प्राप्त होता है। जो मृत्युपर्यन्त कादीका परित्याग नहीं करता। उसकी केवल बहाहत्या ही नहीं दूर होती, अविद्या भी रूर् हो जाती है । जो अनन्यचित्त होकर काशीक्षेत्रको नहीं छोड़ता, वह जरा-मृत्यु तथा गर्भवासके अत्यन्त दुःगह दुःखको त्याग देता है । जो बुद्धिमान् मानव इत पृथ्वीपर फिर जन्म छेना नहीं चाहता, वह देवताओं तथा *ऋवियोदारा* सेवित काशीक्षेत्रका कभी त्याग न करे । अन्तकालमें चातरे पीड़ित हुए मनुष्यके मर्मस्थान जब विदीर्ण होने तमते हैं।

उस समय वह अपनी सुध-बुघ खो बैठता है। इसी समय साक्षात् भगवान् विश्वनाथ प्राणत्यागकालमें उपिक्षित हो उस सुभूर्षु जीवको तारक मन्त्रका उपदेश देते हैं, जिससे वह शिवस्वरूप हो जाता है। अतः अतिशय पापोंसे भरे हुए इस मानव-शरीरको अनित्य जानकर मनुष्य संसारमयका नाश करनेवाले काशीक्षेत्रका सेवन करे। जो विष्नोंसे आहत होनेपर भी काशीक्षेत्रका त्याग नहीं करता, वह मोक्ष-सम्पत्ति-

को पाकर ऐसी स्थितिमें पहुँच जाता है, जहाँ दु:खका सर्वधा अभाव है। अतः कौन ऐसा बुद्धिमान् पुरुष है, जो बड़े-बड़े पापपुज्जका नाश तथा पुण्योंकी वृद्धि करनेवाली और अन्तमें भोग एवं मोक्ष देनेवाली काशीपुरीका सेवन न करेगा? अविमुक्त क्षेत्रके माहात्म्यका में केवल छः मुखोंसे किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ, जब कि शेषनाग सहस्र मुखोंसे भी उसका वर्णन करनेमें असमर्थ हैं।

काशीकी उत्पत्ति-कथा, काशी और मणिकर्णिकाका माहात्म्य

अगस्त्यजीने पूछा—भगवन् ! यह अविमुक्त क्षेत्र इस भूतलपर कवसे प्रसिद्ध हुआ और किस प्रकार यह मोक्ष देनेवाला हुआ !

स्कन्द बोले-मुने ! मेरे पिता महादेवजीने माता पार्वतीको इसी प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया था-'महाप्रत्यकालमें समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गये थे । सर्वत्र अन्धकार छा रहा था । सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिन, रात आदि कुछ भी नहीं था । केवल वह सत्स्वरूप ब्रह्म ही शेष या। जिसका श्रुति 'एकमेवाद्वितीयम्' कहकर वर्णन करती है। वह मन और वाणीका विश्रय नहीं है। उसका न कोई नाम है, न रूप। वह सत्य, ज्ञान, अनन्त, आनन्दस्वरूप एवं परम प्रकाशमय है। वहाँ किसी भी प्रमाणकी पहुँच नहीं है। वह आधाररहित, निर्विकार एवं निराकार है। निर्गुण, योगिगम्य, सर्वव्यापी, एकमात्र कारण, निर्विकल्प, कमोंके आरम्मोंसे रहित, मायासे परे और उपद्रवसून्य है । जिस परमात्माके लिये इस प्रकार विशेषण दिये जाते हैं, वह करपान्तमें अकेला ही था। करपके आदिमें उसके मनमें यह संकल्प हुआ कि 'में एकसे दो हो जाऊँ।' अतः यद्यपि वह निराकार है तो भी उसने अपनी लीलाशक्तिसे साकाररूप धारण किया । परमेश्चरके सङ्कल्यते प्रकट हुई वह दितीय मूर्ति सम्पूर्ण ऐश्वर्य-गुणीसे युक्तः सर्वज्ञानमयीः शुमः सर्वस्थापक, सर्वस्वरूप, सक्त्री साक्षी, सक्को उत्पन्न करनेवाली और सबके लिये एकमात्र वन्दनीय थी । प्रिये ! उस निराकार परब्रक्षकी वह मूर्ति में ही हूँ । प्राचीन और अर्याचीन विद्वान् मुझे ईन्वर कहते हैं । तदनन्तर साकार-रुपमें प्रकट होकर भी में अकेला ही स्वेच्छानुसार विहार करता रहा । फिर अपने शरीरसे कभी अलग न होनेवाली तुम प्रकृतिको मेंने अपने ही विग्रहसे प्रकट किया । तुम्हीं

प्रधान, प्रकृति और गुणवती माया हो । तुम्हें बुद्धितत्त्वकी जननी तथा निर्विकार बताया जाता है । फिर एक ही समय मुझ कालस्वरूप आदिपुरुवने तुम शक्तिके साथ उस काशी-क्षेत्रकों भी प्रकट किया।

स्कन्द कहते हैं--मुने ! वह शक्ति प्रकृति कही गयी है और ईस्वरको परम पुरुष कहा गया है। वे दोनों परमानन्दस्वरूपसे उस परमानन्दमय काशीक्षेत्रमें रमण करने छगे । उस क्षेत्रका परिमाण पाँच कोसका बताया गया है। मुने ! प्रलयकालमें भी उन दोनों (ज्ञिव-पार्वती) ने उस क्षेत्रका कभी त्याग नहीं किया है, इसलिये उसे 'अविमुक्त' क्षेत्र कहते हैं । जब यह भूमण्डल नहीं रहता और जव जलकी भी सत्ता नहीं रह जाती। उस समय अपने निहारके लिये जगदीश्वर दिवने इस क्षेत्रका निर्माण किया है। कुम्भज ! कारीक्षेत्रके इस रहस्यको कोई नहीं जानता। यह काशीक्षेत्र भगवान् शिवके आनन्दका हेतु है, इसलिये उन्होंने पहले इसका नाम 'आनन्दवन' रक्खा था। उस आनन्दकाननमें इधर-उधर जो सम्पूर्ण दिावलिङ्क हैं, उन्हें आनन्दकन्दके बीजोंके अङ्करकी भाँति जानना चाहिये। तदनन्तर मगवान् द्वावने सिचदानन्दरूषिणी जगदम्बाके साथ अपने वार्ये अङ्गमें अमृतकी वर्षा करनेवाली दृष्टि डाली। तव उसमें एक त्रिभुवनसुन्दर पुरुष प्रकट हुआ, जो परम शान्त, सत्वगुणसे पूर्ण, समुद्रसे भी अधिक -गम्भीर और क्षमाचान् था । उसके अङ्गोंकी कान्ति इन्द्रनील्प्राणिके समान स्थाम थी । नेत्र विकसित कमल्द्रके समान सुन्दर थे । उसने सुवर्णरंगके दो सुन्दर पीताग्वरीं से अपने शरीरको आन्छादित कर रक्खा या। वह सुन्दर एवं प्रचण्ड युगल बाहुदण्डोंसे सुरोभित था। उसके नाभिकमलसे बड़ी उत्तम सुगन्य फैल रही थी। वह

अकेला ही सम्पूर्ण गुगोंका आश्रव और अकेला ही समस्त कलाओंकी निधि था। वह एक ही सब पुक्षोंसे उत्तम था, इसलिये 'पुरुषोत्तम' कहलाया। तत्पश्चात् महामहिमासे विभूषित उस महान् पुरुषको देखकर महादेवजीने कहा— 'अन्युत! तुम महाविष्णु हो, तुम्हारे निःश्वाससे वेद प्रकट होंगे और उनसे तुम सब कुछ जानोगे।' उनसे ऐसा कहकर भगवान् शिव शिवांके साथ पुनः आनन्दकाननमें प्रवेश कर गये।

तत्पश्चात् भगवान् विष्णुने क्षणभर ध्यानमें तत्पर हो तंपस्यामें ही मन लगाया । उन्होंने अपने चक्के एक सुन्दर

पुष्करिणी खोदकर उसे अपने शरीरके पसीनेके जलसे भर दिया। फिर उसीके किनारे घोर तपस्या की । तव शिवजी पार्वतीजीके साथ वहाँ प्रकट हुए और बोले—'महाविष्णों! वर माँगों।'

श्रीविष्णु बोले-देवदेव महेश्वर ! यदि आप प्रसन्त हैं, तो मैं सदा भवानीसिहत आपका दर्शन करना चाहता हूँ ।

भगवान् शिव वोले—'एवमस्तु'। जनार्दन! इस स्थानपर मेरी मणिजटित कर्णिका (मणिमय कुण्डल) गिर पड़ी है, इसलिये इस तीर्थका नाम मणिकर्णिका हो।

श्रीविष्णुने कहा—प्रभो ! यहाँ मुक्तामय कुण्डल गिरनेसे यह उत्तम तीर्थ मुक्तिका प्रधान क्षेत्र हो । यहाँ शिवस्करूप अनिर्वचनीय ज्योति प्रकाशित होती है, इसल्यि इसका दूसरा नाम काशी प्रसिद्ध हो । चार प्रकारके जीव समुदायमें ब्रह्मासे छेकर कीटतक जितने भी जीव हैं, वे सः काशीमें मरनेपर मोक्षको प्राप्त हों तथा इस मिणकर्णिका नामक श्रेष्ठ तीर्थमें स्नान, सन्ध्या, जप, होम, वेदाध्ययन, तर्पण, पिण्डदान, गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, अश्व, दीप, अन्न, चस्न, आभूषण और कन्या—इन सबका दान, अनेक यह, व्रत्तोद्यापन, दृषोत्सर्ग और शिविलङ्क आदिकी स्थापना— इत्यादि शुभकर्मोंको जो बुद्धिमान् मनुष्य करे, उसके उस कर्मका फल मोक्ष हो । जो है, जो होगा और जो हो चुका है, उस सबसे यह क्षेत्र अधिक एवं शुभोदयकारी हो । काशीका नाम लेनेवाले लोगोंके भी पापका सदा ही क्षय हो ।

श्रीमहादेवजी बोले-महाबाहु विष्णु ! तुम नाना प्रकारकी यथायोग्य सृष्टि करो और जो पापके मार्गपर चलनेवाले दुष्टात्मा हैं, उनका संहार करनेमें कारण बनो ।यह पाँच-पाँच कोसका लंबा-चौड़ा क्षेत्र काशीधाम मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ केवल मेरी आज्ञा चल सकती है, यमराज आदि दूसरोंकी नहीं । अविमुक्त क्षेत्रमें निवास करनेवाले पापी जीवोंका भी मैं ही शासक हूँ, दूसरा नहीं। काशीसे सौ योजन दूर रहकर भी जो इस क्षेत्रका मन-ही-मन स्मरण करता है, वह पापोंसे पीड़ित नहीं होता । काशीमें पहुँचकर मनुष्य उसके पुण्यसे मोक्षपदका भागी होता है । जो मन-इन्द्रियोंको वशमें रखकर काशीमें वहुत समयतक निवास करके भी दैवयोगसे अन्यत्र मृत्युको प्राप्त होता है, वह भी स्वर्गीय सख भोगकर अन्तमें काशीको प्राप्त हो मोक्षसम्पत्तिको पा लेता है। जो भगवान विश्वनाथकी प्रसन्नताके लिये कार्यामें न्यायपूर्वक धन देता है, अथवा निधन (मृत्यु)को प्राप्त होता है, वह धन्य है और वही धर्मका ज्ञाता है । पाँच कोसका लंबा-चौड़ा सम्पूर्ण अविमुक्त क्षेत्र विश्वनाथ नामसे प्रसिद्ध एक ज्योतिर्ভिङ्गस्वरूप है, ऐसा जानना चाहिये। जैमे आकारांप एक देशमें स्थित होनेपर भी सर्वगत सूर्यमण्डल सबसी दिखायी देता है। उसी प्रकार विश्वनाथ केवल कासीमें ऐसत होकर भी सर्वत्यापी होनेके कारण सर्वत्र उपत्रव्य होते हैं। जो क्षेत्रकी महिमाको नहीं जानता, जिसमें श्रद्धाका सर्वशा अभाव है, वह भी यदि समयानुमार कातीमें प्रवेश कर गया। तो निष्पाप हो जाता है और यदि वहाँ उसकी मृत्यु हो गर्पा तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर छेता है। काशीमें पाप करके भी मनुष्य यदि काशीमें ही मर जाय, तो पहले रुद्रपिशाच होकर

वह पुन: मुक्तिको प्राप्त कर छेगा । इस शरीरको नाशवान् जानकर और गर्भवासके समय होनेवाछी वेदनाको याद करके धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भी त्यागकर निरन्तर काशीपुरीका सेवन करना चाहिये। अभी मैं नौजवान हूँ, अभी मेरी मृत्यु बहुत दूर है, ऐसी बात चित्तमें कभी नहीं लानी चाहिये। चुद्धावस्थाको प्राप्त होनेके पहले ही पुरानी झोंपड़ीकी तरह अपने तुच्छ गृहको त्याग कर शीघ्र शङ्करजीकी पुरी काशीकी यात्रा करनी चाहिये।

श्रीगङ्गाजीकी महिमा

श्रीमहादेवजी कहते हैं-विष्णो ! सूर्यवंशके महा-तेजस्वी परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामहोंका उद्धार करनेकी इच्छासे तपस्याके लिये पर्वतश्रेष्ठ हिमवानको गये। हरे ! ब्राह्मणकी शापाबिसे दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गतिमें पड़े हुए जीवोंको गङ्गाके सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोकमें पहुँचा सकता है, क्योंकि वह शुद्ध, विद्याखरूपा, इच्छा, ज्ञान एवं क्रियारूप तीन शक्तियोंवाली, दयामयी, आनन्दामृतरूपा तथा श्रद्ध धर्मस्वरूपिणी हैं। जगद्धात्री परब्रह्मस्वरूपिणी गङ्गाको मैं अखिल विश्वकी रक्षा करनेके लिये लीलापूर्वक अपने मस्तकपर धारण करता हूँ । विष्णो ! जो गङ्काजीका सेवन करता है, उसने सब तीथोंमें स्नान कर लिया, सब यज्ञोंकी दीक्षा छे ली और सम्पूर्ण वर्तोका अनुष्टान पूरा कर लिया। कलियुगमें कलुपित चित्तवाले, पराये धनका लोभ रखनेवाले तथा विधिहीन कर्म करनेवाले मनुष्योंके लिये गङ्काजीके बिना दूसरी कोई गति नहीं है। जो दूर रहकर भी गङ्गाजीके माहात्म्यको जानता है और भगवान गोविन्दमें भक्ति रखता है, वह अयोग्य हो तो भी गङ्का उसपर प्रसन्न होती हैं। अज्ञान, राग और लोभ आदिसे मोहित चित्तवाले पुरुषोंकी धर्म और गङ्गामें विशेष श्रद्धा नहीं होती। गङ्गाके गर्भमें मेरा तेजस्वरूप अग्नि है, वह मेरे चीर्यसे सरक्षित है । अतएव सब दोपोंको जलानेवाली तथा सम्पूर्ण पापोका नाव करनेवाली है। जैसे वज़का मारा हुआ पर्वत सैकडों दकडोंमें विखर जाता है। उसी प्रकार पापोंका समृह गङ्गाके स्मरणमात्रसे शतधा नष्ट हो जाता है। जो चलते, खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते-पीते, जागते-सीते तथा बात करते समय भी सदा गङ्गाजीदा स्मरण करता रहता है, वह संगार-बस्धनमें भुक्त हो जाता हैं। जो पितरींके उद्देश्यसे भक्ति-पर्वक गुड़, धी और तिडके साथ मधुयुक्त खीर गङ्गामें डान्टते हैं, उसके पितर सौ वर्षतक तृप्त बने रहते हैं और वे सन्तुष्ट होकर अपनी सन्तानोंको नाना प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तुएँ प्रदान करते हैं। जैसे बिना इच्छाके भी स्पर्श करनेपर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छासे भी अपने जलमें स्नान करनेपर गङ्गा मनप्यके पापोंको भस्म कर देती हैं *। जो गङ्गा-स्नानके लिये उद्यत होकर चलता है और मार्गमें ही मर जाता है, वह भी नि:सन्देह गङ्गा-स्नानका फल पाता है। जो छोग खोटी बुद्धिवाले, दुराचारी, कोरा तर्क करनेवाले और अधिक सन्देह रखनेवाले मोहित मन्प्य हैं, वे गङ्गाको अन्य साधारण नदियोंके समान ही देखते हैं। जैसे कोधरे तपका, कामसे बुद्धिका, अन्यायसे लक्ष्मीका, अभिमानसे विद्याका तथा पाखण्ड, कृटिलता और छल-कपटसे धर्मका नाहा होता है, उसी प्रकार गङ्जाजीके दर्शनमात्रसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मन्त्रोंमें ॐकार, धर्मोंमें अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ हैं तथा जिस प्रकार विचाओं में आत्मविद्या और स्त्रियोंमें गौरीदेवी उत्तम हैं, उसी प्रकार सम्पर्ण तीर्थोंमें गङ्गातीर्थ विशेष माना गया है। हरे ! जो परम बुद्धिमान् मनुष्य दुममं और मुझमें भेद-भाव नहीं करता, वही शिवभक्त जानने योग्य है । अनेक रूपबाले पितर सदा यह गाथा गाते हैं कि 'वेंगा हमारे कुलमें भी कोई गड़ा नहानेवाला होगा। जो विधि और श्रद्धांके साथ गङ्जा-स्नान कर देवताओं तथा ऋषियोंका मछीमाँति तर्पण करके दीनों। अनाथां और दुखियोंको तृप्त करते हुए हमोरे निमित्त जलाञ्जिल देगा ? हमारे कुलमें कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न हो। जो भगवान् दिय और विष्णुमें समान दृष्टि रखते हुए उनके लिये मन्दिर बनवावे और भक्तिपूर्वक उस मन्दिरमें झाड़ देने आदिका कार्य करे। वो गङ्गाका सेवन करता है, वही मुनि हे और बही पण्डित है। बह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष

मच्छितिउन् नवन् ध्यायन् भु अन् शाम्रत् स्वयन् वदन् ।
 यः स्वरेत् सततं महां स हि मुच्येत दन्धनात् ॥
 (स्तः पु० का० पु० २७ । ३७)

अनिच्छ्यापि संस्तृष्टो दहनो हि यथा दहेत्।
 अनिच्छ्यापि संस्नाता गद्गा पापं तथा दहेत्॥
 (स्क०पु० का०पू० २७।४९)

चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धि करके कृतार्थ जानने योग्य है। गङ्जा-स्नान करनेके लिये तिथि, नक्षत्र और पूर्व आदि दिशाका विचार नहीं करना चाहिये; क्योंकि गङ्गामें स्नान करनेमात्रसे समस्त सिञ्चत पापका नाहा हो जाता है। जो प्रतिदिन आदरसे गङ्गाजीका माहात्म्य सुनते हैं, उन्हें गङ्गा-स्नानका फल होता है। जो पितरोंके उद्देश्यसे गङ्गाजलके द्वारा शिवलिङ्गको स्नान कराते हैं, उनके पितर यदि बड़े भारी नरकमें पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। जो एक बार भी ताँबेके पात्रमें रक्खे हुए अष्टद्रव्ययुक्त गङ्गाजलसे भगवान् सूर्यंको अर्घ्यं देते हैं, वे अपने पितरोंके साथ सूर्यलोकमें जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जल, दूध, कुशका अग्रमाग, घी, मधु, गायका दही, लाल कनेर तथा लाल चन्दन-इन आठ अङ्गोंसे युक्त अष्टाङ्ग अर्घ्य बताया गया है, जो सूर्यदेवको अधिक सन्तुष्ट करनेवाला है: । चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणमें, व्यतीपात योगमें, विषुव-योगमें + तथा दोनों अयनों में (मकर और कर्ककी संकान्तिके दिन) किया हुआ गङ्गा-सान लाखगुना पुण्य देनेवाला होता है। यदि सोमवारको चन्द्रग्रहण तथा रविवारको सूर्यग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है। उसमें किया हुआ गङ्गा-स्नान असंख्य पुण्यदायक है। ज्येष्ठ मासके शुक्र पक्षमें हस्त नक्षत्रयुक्त दशमी तिथिको, स्त्री हो या पुरुष भक्तिभावसे गङ्गाजीके तटपर रात्रिमें जागरण करे और दस प्रकारके दस-दस सुगन्धित पुष्प, फल, नैवेद्य, दस दीप और दशाङ्ग भूपके द्वारा बुद्धिमान् पुरुष श्रद्धा और विधिके साथ दस वार गङ्गाजीकी पूजा करे। गङ्गाजीके जलमें वृतसहित तिलोंकी दस अञ्जलि डाले। फिर गुड़ और सत्तके दस पिण्ड बनाकर उन्हें भी गङ्गाजीमें डाले । यह सब कार्य मन्त्रद्वारा होना चाहिये। मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ नमः शिवायै नारायण्ये दशहराये गङ्गाये स्वाहा ।' यह बीस अक्षरका मन्त्र है। गङ्गाजीके लिये पूजा, दान, जप, होम सब इसी मन्त्रसे करने योग्य है। इस प्रकार मन्त्रोचारणके साथ धूप, दीप आदि

* आप: क्षारं कुशायाणि घतं मधु गनां दिधि। रक्तानि करवाराणि रक्तचन्द्रनिमत्यिपि॥ अष्टाङ्गार्च्योऽयमुद्दिप्टस्त्वतीन रिवतोषणः॥ (स्क० पु० का० पू० २७। ९८-९९)

† ज्योतिपके अनुसार वह समय जब कि सूर्य विभुवरेखापर पहुँचता है और दिन-रात दोनों बरावर होते हैं, विभुवयोग कहलाता है। ऐसा समय वर्षमें दो वार आता है। एक तो सौर चैत्र मासकी नवमी तिथिको और दूसरा सौर माश्विनको नवमी तिथिको। समर्पण करते हुए पूजा करके मुझ शिवका, तुम विष्णुः ब्रह्माका, सूर्यका, हिमवान् पर्वतका और राजा भगीय मलीमाँति पूजन करे। दस ब्राह्मणोंको आदरपूर्वक दस रिलंड दे। इस प्रकार विधानसे पूजा सम्पन्न करके दिन उपवास करनेवाला पुरुष निम्नाङ्कित दस पापोंसे मुक्त हो ज है। बिना दी हुई वस्तुको लेना, निषिद्ध हिंसा, परस्त्री-संगम्यह तीन प्रकारका दैहिक पाप माना गया है। कठोर कर मुँहसे निकालना, झुठ बोलना, सब ओर खुगली करना वे अंट-संट बातें बकना—ये वाणीसे होनेवाले चार प्रकार पाप हैं। दूसरेके धनको लेनेका विचार करना, मनसे दूर्ण का बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं अग्रह रखना-ये तीन प्रकारके मानसिक पाप कहे गये हैं । पूर्वी प्रकारसे दान-पूजा और वत करनेवालो पुरुष दस जन्मी उपार्जित इन दस प्रकारके पापोंसे निःसन्देह छूट जाता है।

तदनन्तर गङ्गाजीके सम्मुख श्रद्धापूर्वक इस स्रोक्त पढ़े—'ॐ शिवस्वरूपा श्रीगङ्गाजीको नमस्कार है। कल्पाण दायिनी गङ्काको नमस्कार है । देवि गङ्के । आप विष्णुरूणि हैं, आपको नमस्कार है । ब्रह्मखरूपा ! आपको नमस्कार है रुद्ररूपिणी ! आपको नमस्कार है। शङ्करिया ! आपके नमस्कार है, नमस्कार है। देवस्वरूपिणी ! आपको नमस्का है । ओषधिरूपा ! आपको नमस्कार है । आप सबके सम्पूर्ण रोगोंकी श्रेष्ठ वैद्या हैं, आपको नमस्कार है। स्यावर औ जङ्गम प्राणियोंसे प्रकट होनेवाळे विषका आप नाश करनेवार्ल हैं । आपको नमस्कार है । संसाररूपी विषका नाश करनेवार्छ जीवनरूपा आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक—तीनों प्रकारके क्लेशोंका संहार करनेवाली आपको नमस्कार है। प्राणोंकी खामिनी आपको नमस्कार है। नमस्कार है। शान्तिका विस्तार करनेवाली शुद्धस्वरूपा आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करनेवाली तथा पापींकी दानुस्तरूपा आपको नमस्कार है । भोग, मोक्ष तथा कल्याण-प्रदान करनेवाली आपको बार-बार नमस्कार है। भोग और उपभोग देनेवाली भोगवती नामसे प्रसिद्ध आप पातालगङ्गाकी

चेवाविधानतः। अदत्तानामुपादानं हिंसा परदारोपसेवा च कायिकं रमृतग् ॥ त्रिविधं सर्वशः । पैशुन्यं चेव **पारु**ध्यमनृतं चेव स्याचतुर्विधम् ॥ वाष्त्रयं असम्बद्धप्रलापश्च मनसानिष्टविन्तनम्। पुद्ध व्येष्ट्रभिष्यानं रमृतम् ॥ त्रिविधं वितथामिनिवेशश्र मानसं (स्क० पु० का० पू० २७। १५२-१५४) मस्तार है। मन्दाकिनी नामसे प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान रनेवाली आप आकादागङ्गाको बार-बार नमस्कार है। आप त्तल, आकाश और पाताल-तीन मार्गोंसे जानेवाली और ोनों छोकोंकी आभूवणस्वरूपा हैं, आपको बार-वार मस्कार है । गङ्गाद्वार, प्रयाग और गङ्गासागर-सङ्गम--इन ीन विशुद्ध तीर्थस्थानोंमें विराजमान आपको नमस्कार । धमावती आपको नमस्कार है। गाईपत्यः आहवनीय भैर दक्षिणाग्रिरूप त्रिविध अग्नियोंमें स्थित रहनेवाली जोमयी आपको बार-बार नमस्कार है। आप ही अलकनन्दा ।, आपको नमस्कार है। शिवलिङ्ग धारण करनेवाली आपको ामस्कार है। संघाधारामयी आपको नमस्कार है। जगत्में एव्य सरितारूप आपको नमस्कार है। रेवती-नक्षत्ररूपा भापको नमस्कार है। बृहती नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार । लोकोंको घारण करनेवाली आपको नमस्कार है। उम्पूर्ण विश्वके लिये मित्ररूपा आपको नमस्कार है। सबको अमृद्धि देकर आनन्दित करनेवाली आपको बारंबार नमस्कार । आप प्रध्वीरूपा हैं, आपको नमस्कार है। आपका जल हत्याणमय है और आप उत्तम धर्मस्वरूपा हैं। आपको ामस्कार है। नमस्कार है । बड़े-छोटे सैकड़ों प्राणियोंसे वित आपको नमस्कार है । सबको तारनेवाली आपको ामस्कार है। नमस्कार है। संसार-बन्धनका उच्छेद करने-गली अद्वेतरूपा आपको नमस्कार है। आप परम शान्तः उर्वश्रेष्ठ तथा मनोवाञ्छित वर देनेवाली हैं, आपको वारंबार गमस्कार है। आप प्रलयकालमें उग्ररूपा हैं। अन्य समयमें सदा सुखका भोग करानेवाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करतेवाली हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञान देनेवाली तथा पापींका नांश करनेवाली हैं। आपको बार-बार नमस्कार है । प्रणतजनोंकी पीड़ाका नाश करनेवाली जगनमाता आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियोंकी राजभता तथा सबके लिये मङ्गलस्वरूपा हैं। आपके लिये बार-बार तमस्कार है । वारणागतों, दीनों तथा पीड़ितोंकी रक्षामें **छंलग्न रहनेवाली और स**बकी पीड़ा दूर करनेवाली देवि नारायणि ! आपको नमस्कार है । आप पाप-ताप अथवा अविद्यारूपी मलसे निर्लिस, दुर्गम दुःखका नाश करनेवाली तथा दक्ष हैं। आपको वारंबार नमस्कार है। आप पर और अपर सत्रसे परे हैं। मोक्षदायिनी गङ्गे ! आपको नमस्कार है। गन्ने ! आप मेरे आगे हों, गङ्गे ! आप मेरे पीछे रहें, गङ्गे ! आप भेरे उभयपार्खमं स्थित हों तथा गङ्गे ! मेरी आपमें ही स्यति हो । आकारागामिनी कल्याणमयी गङ्गे । आदि, क्य और अन्तमें सर्वत्र आप हैं। गङ्गे ! आप ही मूल-कन्द पुराण २१—

प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा शिव हैं; शिवे ! आपको नमस्कार है * । जो श्रद्धापूर्वक इस

 ॐ नमः शिवायै गङ्गायै शिवदायै नमो नमः । नमस्ते विष्णुरूपिण्ये महामृत्यें नमोऽस्तु ते ॥ नमस्ते रुद्ररूपिण्यै शाङ्क्यैं ते नमी नमः। सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमो मेषजमूर्तये ॥ सर्वस्य सर्वन्याधीनां भिषकछेष्ठचै नमोऽस्तु ते । स्थारनुजङ्गमसंभूतविषद्दन्त्र्ये नमोऽरतु ते ॥ संसारविषनाशिन्यै जीवनायै नमोऽस्त ते। तापत्रितयसंहन्त्र्यै प्राणेश्ये ते नमो नमः ॥ शान्तिसन्तानकारिण्यै नमस्ते शुद्धमूर्तये। सर्वसंश्रुद्धिकारिण्यै 👚 पापारिमूर्तये ॥ नमः मुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै भद्रदायै नमो नमः। भोगोपभोगदायिन्यै भोगवत्यै नमोऽस्तु ते॥ मन्दाकिन्यै नमस्तेऽस्तु खर्गदायै नमो नमः। नमस्त्रैलोक्यभूषायै त्रिपयायै नमो नमः ॥ नमसिशुक्रसंस्थायै क्षमावस्यै नमो नमः। त्रिहुताशनसंस्थायै तेजोवत्यै नमो नन्दायै लिङ्गधारिण्ये स्थाधारात्मने नमः। नमस्ते विश्वमुख्यायै रेवत्यै ते नमो नमः॥ बृहत्यै ते नमस्तेऽस्तु लोकधात्र्यै नमोऽस्तु ते। नमस्ते विश्वमित्रायै नन्दिन्यै ते नमी नमः॥ पृथ्वे शिवामृतायं च सुकृपायं नमो नमः। परापरशताब्यायै तारायै ते नमो नमः॥ पाञ्चजालनिकृत्तिन्यै अभिन्नायै नमोइस्तु है। शान्तायै च वरिष्ठायै वरदायै नमी नमः॥ उमायै सुखनमध्यै च सङ्गावन्यं नमोऽस्तु ते। ब्रह्मिष्ठाये ब्रह्मदाये दुर्गुतप्तयं नमी नमः॥ प्रणतातिप्रभक्षिन्यै जगन्मात्रे नमोऽस्तु है। सर्वापत्प्रतिपक्षाये मङ्गलाये नमो नमः॥ शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्पातिहरे देवि नारायणि नमेऽस्तु दे ॥ निलेपायै दुर्गहन्त्र्ये दक्षाये ते नमी नमः। व गर्हे निवांणदायिनि॥ परापरपरायै गङ्गे समाधतो भूया गङ्गे मे तिष्ठ १४७: । गङ्गे मे पाइवंगीरेधि गङ्गे त्वय्यस्तु मे स्थिति: ॥ आदौ त्वमन्ते मध्ये च सवै त्वं गाहते जिते। त्वमेव मूळप्रकृतिस्त्वं पुमान् पर एत हि। गक्के त्वं परमातमा च शिवस्तुम्यं नमः शित्रं ॥ (स्क पुर कार पुर १७ १११५-19 स्तोत्रको पड़ता और सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर-द्वारा होनेवाले पूर्वोक्त दस प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है। यह स्तोत्र जिसके घरमें लिखकर रक्ला हुआ हो, उसे कभी अग्नि, चोर और सर्व आदिका भय नहीं होता। ज्येष्ठ मासके शुक्र पक्षमें हस्त नक्षत्रसहित दशमी तिथिका यदि सुभवारसे योग हो, तो उस दिन गङ्काजीके जलमें खड़ा होकर

जो दस बार इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह दिर हो या असमर्थ, वह भी उसी फलको प्राप्त होता है, जो पूर्वोक्त विधिसे यलपूर्वक गङ्गाजीकी पूजा करनेपर उपलब्ध होने-वाला बताया गया है। विष्णो! जैसे में हूँ, वैसे तुम हो, जैसे तुम हो, वैसी उमादेवी हैं, वैसी गङ्गा हैं। इन चारों स्पोंमें भेद नहीं है।

गङ्गाजीकी महिमा

भगवान् शिव कहते हैं-जो तीनों लोकोंमें प्रवाहित होनेवाली गङ्गाजीके तटपर जाकर एक बार भी पिण्डदान करता है, वह तिलमिश्रित जलके द्वारा अपने पितरींका भव-सागरसे उद्धार कर देता है। सम्पूर्ण देवता और पितर गङ्गाजीमें सदा वर्तमान रहते हैं, इसलिये वहाँ उनका आवाहन और विसर्जन नहीं होता। पिताके कुलमें अथवा माताके कुलमें तथा गुरु, श्वरूर और भाई-बन्धुओंके कुलमें जो अपने सम्बन्धी मरे हों अथवा जो अन्य बन्धु-बान्धव मृत्युको प्राप्त हए हों; जो दाँत निकलनेके पहले अथवा गर्भमें ही पीड़ित होकर मरे हों; जो अप्रि, विजली और चोरके द्वारा मरे हों; जो व्याघ अथवा अन्य दाढोंवाले हिंसक जीवोंसे मारे गये हों; जो फाँसी लगाकर या ऊपरसे नीचे गिरकर मरे हों; जिन्होंने आत्मघात किया हो अथवा जो अपना दारीर बेचनेवाले। चोर, यजके अनधिकारियोंसे यज्ञ करानेवाले, रस-विकयी, पापरोगी, घरोंमें आग लगानेवाले, जहर देनेवाले अथवा गोहत्यारे रहे हों और अपने कुलमें ही उनका जन्म हुआ रहा हो; उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधिपूर्वक गङ्गा-जलसे तर्पण करे, तो वे भी स्वर्गलोकमें पहुँच जाते हैं और यदि पहलेसे स्वर्गमें हों, तो मोक्षको प्राप्त होते हैं। तीनों छोकोंमें जो कोई भी मनोवाञ्छित फल देनेवाले हैं, वे सब काशीमें उत्तरवाहिनी गङ्गाका सेवन करते हैं। केवल गङ्गा भी मुक्ति देनेमें समर्थ हैं, ऐसा निर्णय हो चुका है। किंतु अविमुक्त क्षेत्रमें मेरे निवासस्थानके गौरवसे वे विशेषरूपसे मुक्तिदायिनी होती हैं । पापोंसे चञ्चल चित्तवाले तथा संसार-रूपी रोगसे प्रस्त रहनेवाले मन्दबुद्धि मनुष्योंके लिये गङ्गाजी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जो गङ्गाजीके तटपर टूटे-फूटे घाटोंका संस्कार करते हैं अथवा वहाँके गिरे-पड़े देवमन्दिरोंका जीणींद्वार करते हैं, वे मेरे लोकमें चिरकाल्यक अक्षय मुख भोगवे हैं।

मनुप्योंकी हड्डी जबतक गङ्गाजीके जलमें स्थित रहती है। उतने हजार वर्योतक वे स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होते हैं।

स्कन्दजी कहते हैं-मुनिवर अगस्य! वस्तुशक्तिका यह विचार अद्भुत एवं अनिर्वचनीय है। गङ्गाजी द्रवके रूपमें भगवान सदाशिवकी कोई परा शक्ति हैं। करणारूपी अमृतरससे भरे हए देवाधिदेव भगवान शङ्करने समस संसारका उदार करनेके लिये ही गङ्गाजीको प्रवृत्त किया है। मुने । गङ्गाधर शिवने दयावश श्रतियोंके अक्षरोंको निचोइकर उस ब्रह्मद्रवसे ही गङ्गाका निर्माण किया है। जो गङ्गाजीके तटकी मिट्टीको अपने मस्तकपर लगाता है, उसका अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है । गङ्गा अपने नामका कीर्तन करनेसे पुण्यकी दृद्धि और पापका नाश करती है। दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा उसमें स्नान करनेसे क्रमशः दसगुना फल होता है, ऐसा जानना चाहिये। ऋषियोद्वारा सेवित, भगवान् विष्णुके चरणोंसे उत्पन्न, अति प्राचीन तथा परम पुण्यमयी धारासे युक्त भगवती गङ्गाकी जो होग मनसे शरण छेते हैं, वे ब्रह्मधामको प्राप्त होते हैं। जो माताकी भाँति इस संसारके जीवोंको पुत्र मानकर सदा उन्हें स्वर्गलोकको पहुँचाती है और सम्पूर्ण उत्तम गुणोंसे सम्पन्न है, उत्तम ब्रह्मलोकपी इच्छा रखनेवाले जितेन्द्रिय पुरुपोंको सदा ही उस गङ्गाकी उपासना करनी चाहिये। जैसे ब्रहालोक सव लोकोंमें उत्तम है, उसी प्रकार गङ्गा समस्त सरिताओं और स्योग्रॉिंस श्रेष्ठ है । गङ्गाके जलमें स्नान करनेवाले पुरुपका समस्त पातक वत्काल नष्ट हो जाता है और उसे उसी क्षण महान् श्रेपकी प्राप्ति हो जाती है । गङ्गामें पुत्र-पीत्र आदि यदि अपने पितरींके लिये अद्धापूर्वक जल देते हैं, तो उस जलते वे पितर तीन षप्रींतक पूर्णतया तुस रहते हैं।

गङ्गासहस्रनामस्तोत्र *

अगस्त्यजी बोले—गङ्गामं स्नान किये बिना मनुष्योंका व्यर्थ ही बीतता है। क्या कोई दूसरा उपाय भी है। से गङ्गास्नानका फल प्राप्त हो सके !

स्वन्दने कहा—अगस्त्यजी! जान पड़ता है, यहीं कर देवाधिदेव भगवान् शक्करने अपने मस्तकपर गङ्गाजी-धारण कर रक्खा है। एक परम गोपनीय उपाय है, ति देवनदी गङ्गामें स्नान करनेका पूरा फल प्राप्त होता वह उपाय उसीको बतलाना चाहिये, जो भगवान् शिव विष्णुका मक्त, शान्त, श्रद्वाल, आस्तिक तथा गर्भवाखे नेकी इच्छा रखनेवाला हो। दूसरे किसीके धामने कहीं उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिये। बह परम रहस्यमय गन महापातकोंका नाश करनेवाला है। वह उपाय है—वती गङ्गाका सहस्रनामस्तोत्र । वह सम्पूर्ण उत्तम त्रोंमें श्रेष्ठ है, जपने योग्य मन्त्रोंमें छवांत्तम है और वेदोंके निषद्-भागके धमान मनन करने योग्य है। धाधकको मौन कर प्रयत्नपूर्वक इसका जप करना चाहिये। यदि पवित्र न हो तो वहाँ स्वयं भी पवित्रभावसे बैठकर सुस्पष्ट धरोंमें इसका पाठ करना चाहिये।

स्कन्दजी कहते हैं—ॐ नमो गङ्गादेव्ये । ॐकाररूपिणी—प्रणवरूपा, सिवदानन्दस्वरूपा अथवा ज्ञा-विष्णु-शिवरूपिणी, २ अजरा—वृद्धावस्थाने रिहत, अनुला—तुल्नारिहत, ४ अनन्ता—जिसका कभी कहीं अन्त न हो, ऐसी, ५ अमृतस्रवा—अमृतमय जलका ति बहानेवाली, ६ अत्युदारा—अतिद्यय उदार, किसीको शरणमें लेने अथवा सहति देनेमें संकोच न करनेवाली, अभया—भयरिहत, जिसका आश्रय लेनेसे संसार-भयका वारण हो जाता है, ऐसी, ८ अशोका—शोकसे रिहत अथवा ससे शोकका निवारण होता है, ऐसी, ९ अलकनन्दा—। लकावासियोंको आनन्द देनेवाली अथवा केशोंमें जिसके लका स्पर्श होनेसे आनन्द प्राप्त होता है, ऐसी, १० अमृता—। धारूपिणी अथवा मुक्ति देनेके कारण अमृतस्वरूपा,

११ अमला—निर्मल जलवाली अथवा संसाररूपी मलका निवारण करनेवाली ।†

१२ अनाथवत्सला-अनाथोंपर दया करनेवाली, १३ अमोघा-जिनकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, ऐसी, १४ अपांचोनिः-जलकी उत्पत्तिका स्थान, १५ अमृतप्रदा-मोक्ष प्रदान करनेवाली, १६ अव्यक्तलक्षणा-अञ्यक्त-ब्रह्मस्वरूपा अथवा अव्याकृत प्रकृतिरूपा, १७ अक्षोभ्या-किसीके द्वारा भी क्षुच्थ न की जा सकनेवाली, १८ अनव-विद्या-अपने दिव्य एवं व्यापक स्वरूपके कारण त्रिविध परिच्छेदसे सून्य, १९ अपरा-जिसके लिये कोई भी पराया नहीं है अथवा जिससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, ऐसी, २० अजिता-किसीसे भी परास्त न होनेवाली । ‡

२१ अनाथनाथा-अनाथोंको भी शरण देनेवाली,
२२ अभीष्टार्थासिद्धिदा-भक्तजनोंक अभीष्ट अर्थकी सिद्धि
करनेवाली, २३ अनङ्गवर्द्धिनी-कामनाकी पूर्ति या मनोवाञ्छित भोगोंकी दृद्धि करनेवाली अथवा कामभावका नाश्च
या निराकार ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाली, २४ अणिमादिगुणाअणिमा आदि आठ प्रकारके ऐश्वर्य प्रदान करना जिसका
स्वाभाविक गुण है, ऐसी, २५ आधारा-'अ' अर्थात् विष्णु
आधार हैं जिसके, ऐसी, २६ अग्रगण्या-श्रेष्ठता और
पवित्रतामें सबसे प्रथम गणना करने योग्य, २७ अलीकहारिणी-अलीक अर्थात् अशानका हरण करनेवाली 16

२८ अचिन्त्यशक्तः-जिनकी शक्ति चिन्तनका विषय नहीं है, ऐसी, २९ अनद्या-निप्पाप, ३० अद्भुतरूपा-आश्चर्यमय स्वरूपवाली, ३१ अद्यहारिणी-अपने कीर्तन, दर्शन, स्पर्श और जलकानसे सबके पापोंको हर लेनेवाली, ३२ अद्भिराजसुता-गिरिराजहिमालयकी पुत्री, ३३ अप्टाक्न् योगसिद्धिपदा-अप्टाङ्गयोगसे प्राप्त होनेवाली सिद्धि (मुक्ति) को देनेवाली, ३४ अच्युता-अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाली अथवा विष्णुस्वरूपा ।×

३५ अभुण्णशक्तिः-जिसकी शक्ति कभी खण्डित या

U

Ħ

11

स्क्त्दपुराण काशास्त्रण्ड पूर्वार्थ अध्याय २९ क्षीक १७ से ६८ तक ।

र् कारहिषण्य बरातुलानन्तामृतस्रवा

[🚶] सनापवत्सतामोधापदिोनिरमृतप्रदा

[§] अनायनायाभोधार्थसिदिदानहर्वादेनी

[🗙] मनिन्त्यग्रक्तित्नपाहुतक्रपाषदारिणी

[।] मलुदाराभयाशोकालकनन्दामृतामला

[।] मध्यक्रक्षगाद्दीम्यानवन्छिन्नापराजिता

[।] भनिमादिगुगाऽऽधारामगण्याकीकरारिणी

[।] नदिराञ्चताधास्योगसिक्तिवास्युवा

कुण्ठित नहीं होती, वह, ३६ असुदा—अपने जीवनरूपी जलसे प्राणदान करनेवाली, ३७ अनन्ततीर्था—सर्वतीर्थ-मयी होनेके कारण असंख्य तीर्थांसे युक्त, ३८ अमृतोदका—अमृतके समान मधुर अथवा मोक्षदायक जलवाली, ३९ अनन्तमहिमा—जिसकी महिमाका कहीं अन्त नहीं है, ऐसी, ४० अपारा—सीमारहित, ४१ अनन्तमौख्यप्रदा—मोक्ष या भगवत्प्राप्तिका अक्षय सुख प्रदान करनेवाली, ४२ अञ्चदा—भोग प्रदान करनेवाली। ₩

४३ अशेषदेवताम् तिः-सम्पूर्ण देवस्वरूपा, ४४ अघोरा-शान्तस्वरूपा, ४५ अमृतरूपिणी-मोक्षस्वरूपा, ४५ अमृतरूपिणी-मोक्षस्वरूपा, ४६ अविद्याजालशामनी-अविद्यारूपी आवरणका नाश करनेवाली, ४७ अप्रतक्यंगतिप्रदा-जहाँ मन और वाणीकी पहुँच नहीं है, ऐसी मोक्षरूप गति प्रदान करनेवाली । †

४८ अशेषविम्नसंहर्जी-समस्त विम्नोंका संहार करने-वाली, ४९ अशेषगुणगुम्पिता-सम्पूर्ण सदुणोंसे प्रथित, ५० अज्ञानतिमिरज्योतिः-अज्ञानमय अन्धकारका नाश करनेवाली ज्योतिःस्वरूपा, ५१ अनुग्रहपरायणा-भक्तोंपर अनुग्रह करनेमें तत्पर ।‡

५२ अमिरामा—सब ओरसे मनोरम, ५३ अनवद्याङ्गी— निर्दोष स्वरूपवाली, ५४ अनन्तसारा—जिसके सार अर्थात् शक्तिका अन्त नहीं है, ऐसी, ५५ अकलङ्किनी—कल्ङ्कसे रहित, ५६ आरोग्यदा—अपने अमृतमय जलसे आरोग्य प्रदान करनेवाली, ५७ आनन्दबद्धी—दिव्य आनन्दकी प्राप्ति करानेवाली कल्पलताके समान, ५८ आपन्नार्तिधिनाशिनी— शरणमें आये हुए जीवोंकी पीड़ा (संसार-बन्धन) का नाश करनेवाली ।§

५९ आश्चर्यमूर्तिः-आश्चर्यमय स्वरूपवाली, ६० आयुष्या-आयु प्रदान करनेवाली, ६१ आख्या-दिव्य वैभवसे सम्पन्न, ६२ आद्या-सवकी कारणभूता आदिशक्ति, ६३ आग्ना-सब ओरसे परिपूर्ण, ६४ आर्यसेविता-श्रेष्ठ

* अञ्चण्णशक्तित्सुदानन्तर्तार्थामृतोदका
अनन्तमहिमापारानन्तसौख्यप्रदान्नदा

† अश्चेषदेवतामृर्तिरघोरामृतरूपिणी
अश्चेषविप्रसंदत्री
अश्चेषविप्रसंदत्री
वश्चानतिमिरज्योतिरनुयहपरायण
॥

अभिरामानवद्याङ्ग्यनन्तसाराकलिङ्गेनो
अग्नरोग्यदाऽऽनन्दविष्ठी त्वापन्नार्तिविनाशिनी

पुरुषों (देवता और ऋषि आदि) के द्वारा सेवित, ६५ आप्यायिनी—सक्को तृप्त करनेवाली, ६६ आप्तिवद्या— ब्रह्मविद्यास्वरूपा अथवा सम्पूर्ण विद्याओं को जाननेवाली, ६७ आख्या—सदा और सर्वत्र प्रसिद्ध, ६८ आनन्दा—सुख-स्वरूपा, ६९ आध्वासदायिनी—नरक आदिके भयसे हरे हुए प्राणियों को सान्त्वना प्रदान करनेवाली।

७० आलस्यच्नी—आलस्यका नाश करनेवाली, ७१ आपदां हन्त्री—आव्यात्मिक,आधिदैविक और आधिमौतिक आपित्त्योंका नाश करनेवाली, ७२ आनन्दामृतर्वाषणी— ब्रह्मानन्दमय अमृतकी वर्षा करनेवाली, ७३ इरावती— इरावती नामवाली नदी अथवा इरा अर्थात् लक्ष्मीसे युक्त, ७४ इप्टाइप्री—भक्तोंको अभीष्ट वस्तु देनेवाली, ७५ इप्रा— आराध्यदेवी अथवा सबके द्वारा पूजित, ७६ इप्रापूर्तफल- प्रदा—इष्ट— यज्ञ,होम आदि और आपूर्त— कूप, तड़ाग, वापी- निर्माण आदि, इन सबके पुण्यफलको देनेवाली। †

७७ इतिहासश्रुतीड्यार्था-इतिहास और वेद दोनेंके द्वारा जिसके पुरुषार्थकी स्तुति की जाती है, ऐसी, ७८ इहामुक श्रुमप्रदा-इहलोक और परलोकमें कल्याण प्रदान करनेवाली, ७९ इज्याशीळसमिज्येष्ठा-यज्ञ आदि करनेवाले कमीनष्ठ तथा समस्वरूप ब्रह्मका विचार करनेवाले ज्ञानी, दोनोंमें श्रेष्ठ अथवा इन दोनोंके लिये श्रेष्ठ मानकर पूजनीय, ८० इन्द्रा-दिपरिवन्दिता-इन्द्र आदि देवताओंद्वारा वन्दित ।‡

८१ इलालङ्कारमाला-पृथ्वीको विभूषित करनेवाली पुष्पमालाके सहरा, ८२ इद्धा-दीतिमती अथवा प्रकाशस्वरूपा, ८३ इन्दिरा-लक्ष्मीस्वरूपा, ८४ रम्यमन्दिरा-भगवचरणार-विन्द, ब्रह्मकमण्डलु तथा भगवान् शङ्करका मस्तक-वे सन रमणीय आश्रय हैं जिसके, ऐसी, ८५ इदिन्दिरादिसंसेव्या-निरन्तर लक्ष्मी आदि देवियोंके सेवन करने योग्य, ८६ ईश्वरी- ऐश्वर्यसम्पन्न, ८७ ईश्वरवस्नुमा-शङ्करिया ।

^{*} माध्ययमूर्तिरायुष्या द्याख्याऽऽषाऽऽपाऽऽयंसेविता । स्राप्यायिन्यासविद्याऽऽख्या न्वानन्दाऽऽभासदायनी ॥ † आलस्यष्न्यापदां इन्त्री द्यानन्दामृतवार्पणी । इरावतीष्टदात्रीष्टा त्विष्टापूर्वफलपदा ॥ † हतिहासभुतीक्थार्या त्विष्टामुत्रद्युभपदा । इज्याशालसमिज्येष्ठा त्विन्दरा रम्यमन्दरा । इक्लालद्वारमालेखा त्विन्दरा रम्यमन्दरा । इदिन्दरादिसंसेव्या त्वीयरीथरवहमा ॥

८८ ईतिमीतिहरा-अतिदृष्टि, अनादृष्टि, टिड्डी पड्ना, चूहे लगना, तोते आदि पक्षियोंकी अधिकता और दूसरे राजाकी चढ़ाई—इन छः प्रकारके उपद्रवींका भय दूर करनेवाली, ८९ ईडर्या—स्तवन करने योग्य, ९० ईडनीयचरित्रभृत्—रतुत्य चरित्र धारण करनेवाली, ९९ उत्कृष्ट्या—अह, ९२ उत्कृष्ट्या—अह, ९२ उडुपमण्डलचारिणी—चन्द्रमण्डलमें विचरनेवाली।

९४ उदिताम्बरमार्गा-जिसके द्वारा आकारामें मार्गका उदय होता है अथवा जो ऊर्ध्वलोकमें जानेके लिये प्रकाशित मार्गके समान है, ऐसी, ९५ उद्धा-उज्ज्वल किरणके समान प्रकाशमान, ९६ उरगलोकविद्यारिणी-पाताललोकमें प्रवाहित होनेवाली, ९७ उद्धा-भूतलको सींचनेवाली, ९८ उर्वरा-भूमिको उर्वरा (उपजाऊ) बनानेमें हेतु, ९९ उत्पला-कमलस्वरूपा, १०० उत्कुरमा-जिसमें भरे जानेवाले कलश उत्कृष्ट हो जाते हैं, वह, १०१ उपेन्द्रचरण-इः॥-भगवान् वामनके चरण पखारनेसे प्रकट चरणोदकस्यरूपा । १

१०२ उद्दन्यतपूर्तिहेतुः-समुद्रको पूर्ण करनेमें कारण-भृतः १० उद्दारा-उत्तम गति प्रदान करनेमें उदारः १०४ उत्साहप्रधार्द्धनी-अपने आश्रितोंका उत्साह बढ़ानेवाली, १०५ उद्देगर्द्वा-प्रवराहट अथवा भयको मिटानेवाली, १०६ उष्णदामनी-गर्मीको द्यान्त करनेवाली, १०७उष्णरिदमसुताप्रिया-सूर्यकन्या यमुनाकी प्रिय सखी। ‡

१०८ उत्पत्ति स्थितिसंहारकारिणी-ब्रह्मशक्तिः, विष्णुशक्ति तथा घद्रशक्तिके लगमें उत्पत्तिः, पालन और संहार करनेवालीः, १०९ उपरिचारिणी-पृथ्वी अथवा स्वर्गलेक्षिके अथर विचरनेवालीः, ११० उर्जीवहन्ती-वलवर्दक जलको प्रवाहित करनेवालीः, १११ उर्जीवरा-वल अथवा प्राणशक्तिको धारण करनेवालीः, ११२ उर्जीवती-वल अथवा प्राणशक्तिका आक्षयः, ११३ उर्मिमालिनी-तरङ्गमालाअंसं युक्त ।§

• देतिभातिद्देख्या च त्वंष्टनीयचरित्रभृत् । उत्तृष्टदाक्षिरत् म्होतुषमण्डल्यारिणी ॥ † उद्विताम्बरमागोसोरमलोकविद्वारिणी । उद्मेवरोरपलोत्कुम्भा उपेन्द्रचरणद्वया ॥ † उद्मेवरपूर्वित्तुक्षीयारोत्साद्वम्बद्धिनी । उद्मेवप्युणदामनी शुण्यदिमसुताप्रिया ॥ १ उत्पत्तिकृतिमंत्तरकारिण्युपरिचारिणो । कर्ववद्मवर्थक्षेरोलीवता चीस्मिसलिकी ॥ ११४ उद्धरितः प्रिया—उद्धरिता महात्माओं को प्रिय लगनेवाली, ११५ उद्धारिया—जिसका मार्ग उपर विष्णु-लोककी ओर गया है, ऐसी, ११६ उद्धिमंला—लहरों को धारण करनेवाली अथवा मक्तों के शोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुघा, पिपासा—इन छः अर्मियों को महण करनेवाली, ११७ उद्ध्वंगतिप्रदा—अपने सम्पर्कमें आये हुए मुमूई आंको उद्ध्वंगति (स्वर्ग एवं मोक्ष) प्रदान करनेवाली, ११८ अर्घियुन्दस्तुता—महर्षियों के समुदायसे प्रशिक्त, ११८ अरुद्धिः—समृद्धिस्वरूपा, १२० अरुपात्रयविनाशिनी—देवअरुण, अरुपिअरुण और पितृक्षुणका नाश करनेवाली । #

१२१ ऋतम्भरा-ऋत अर्थात् सत्य एवं ब्रह्मका आश्रय केनेवाली बुद्धिस्त्रपा, १२२ ऋद्धिदात्री-समृद्धि देनेवाली, १२३ ऋक्स्तरपा-ऋग्वेदरूपिणी, १२४ ऋजुप्रिया-सरक समाववाले साधु महात्माओंको प्रिय लगनेवाली, १२५ ऋक्षमार्गवहा-नक्षत्रलोकके मार्गसे वहनेवाली, १२६ ऋक्षांचिः-ताराओंके सह रा उज्ज्वल कान्तिवाली, १२७ ऋजुमार्गप्रदाहानी-धर्म एवं मोक्षका सरल मार्ग दिखानेवाली। †

१२८ पिताखिलधर्माथी-सम्पूर्ण धर्म और अर्थको वहानेवाली, १२९ एका-अपने हंगकी अकेली, १३० एकामृतदायिनी-एकमात्र अमृतस्वरूप ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाली, १३१ एधनीयस्वभावा-जिसके द्या, उदारता आदि स्वाभाविक गुण निरन्तर बढ़ने योग्य हों, ऐसी १३२ एज्या-पूजनीया, १३३ एजितारोपपातका-सम्पूर्ण पातकोंको किंग्यत करनेवाली ।‡

१३४ ऐश्वर्यदा-अणिमा, महिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली, १३५ ऐश्वर्यरूपा-भगविद्वश् तिस्वरूपा, १३६ ऐतिहाम्-इतिहासस्वरूपा, १३७ ऐन्द्रवीद्युति:-चन्द्रमाकी कान्तिरूपा, १३८ ओजस्विनी-राक्तिमती, १३९ ओपघीक्षेत्रम्-अन पैदा करनेका क्षेत्र,१४० ओजोदा-वल एवं तेज प्रदान करनेवाली,१४१ ओदनदायिनी-धानकी

- कस्वरेतःप्रियोध्वांध्वा
 प्राप्तिरोध्वंगतिप्रदा !
 प्राप्तृन्दरसुतद्विक्ष
 प्राप्तृन्दरसुतद्विक्ष
- मात्रस्थरिकदात्री च भ्रावस्थरूपा माञ्जिया ।
 माञ्जामार्गवहक्षीचिक्रांजुमार्गप्रदिश्चि
- ्षिताबिरुभर्मार्था स्वेनैत्रामृतदादिम्। । रुपनीपस्यभावैज्या त्वेजिनार्रे स्थानन् ।।

पैदाबार बढ़ाकर भात देनेवाली, अथवा अन्नदायिनी अन-पूर्णोरूपा ।

१४२ ओष्ठामृता-जिसका जल ओष्ठके मीतर आनेपर अमृतके समान प्रतीत होता है अथवा जिसके ओष्ठमें अमृत हो। वह, १४३ ओन्नत्यदान्ती-आध्यात्मिक, लौकिक एवं पारलोकिक उन्नति प्रदान करनेवाली, १४४ भवरोतिणाम् औषधम्-संसार रोगसे प्रस्त प्राणियोंके लिये ओषधिरूपा, १४५ औदार्यन्वञ्चुरा-उदारतामें कुत्राल, १४६ और्णेन्द्री-उपेन्द्र अर्थात् वामनरूपधारी विष्णुकी पत्नी लक्ष्मीस्वरूपा अथवा विष्णुकी न्ररणोदकस्वरूपा, १४७ औष्ट्री-रुद्रकी शक्ति, १४८ औमेयरूपिणी-उमाके सहश रूपवाली। †

१४९ अम्बराध्ववहा-आकारमार्गपर बहनेवाली,
१५० अम्बष्ठा-अ अर्थात् विष्णुकी रारण लेनेवाले वैष्णवींको
अम्ब कहते हैं; उनमें स्थित होनेवाली, १५१ अम्बरमालाआकारामें पुष्पहारके समान शोभा पानेवाली,
१५२ अम्बुजेक्षणा-कमलरूपअथवा कमलसहश नेत्रींवाली,
१५२ अम्बुजेक्षणा-कमलरूपअथवा कमलसहश नेत्रींवाली,
१५३ अम्बुक्ता-जगदम्बास्वरूपा, १५४ अम्बुमहायोनिःजलकी उत्पत्तिका मूल कारण, १५५ अम्बुमहायोनिःजलकी उत्पत्तिका मूल कारण, १५५ अम्बोदा-अन्न देनेवाली,
१५६ अन्धकहारिणी-अन्धकाशुरका नाश करनेवाले
शिवकी शक्ति अथवा अज्ञानान्धकारका नाश करनेवाली।
‡

१५७ अंगुमाला-तेजका समुदाय, १५८ अंगुमती-तेजोमयी, १५९ अङ्गीलतपडानना-छः मुखोंबाले स्कन्दको पुत्ररूपमें स्वीकार करनेवाली, १६० अन्धतामिस्नहन्त्री-अन्धतामिल आदि नरकोंका निवारण करनेवाली, १६१ अन्धु:-कूपमात्रमें स्वयं प्रकट होनेवाली, १६२ अञ्जनरूपा आध्यात्मिक दृष्टिको गुद्ध करनेके लिये दिल्य अञ्जनरूपा अथवा हनुमान्जीको जन्म दैनेवाली अञ्जनास्वरूपा, १६३ अञ्जनाद्यती-ई्यानकोणकी रक्षा करनेवाली हस्तिनी, अञ्जनावतीसे अभिन्न ।§

३ एम्बर्यदेश्वर्यरूपा होतिहां होन्दवीयुतिः ।
 ओजस्वन्योपधीक्षेत्रमोजोदीदनदायिनी ॥

- ्र अम्बराध्ववहाम्बप्राम्बरमालाम्बुजेक्षणा अम्बिकाम्बुमहायोनिरन्धोदान्धकहारिणी ॥
- अंशुमाला ग्रंशुमती त्वक्रीकृतपडानना ।
 सम्भतामिलहरूयन्धुरक्षना श्वनानती ॥

१६४ कल्याणकारिणी—सबका कल्यांण करतेवाली, १६५ काम्या—कमनीया, १६६ कमलोत्पलगन्धिनी— कमल और उत्पलकी सुगन्धिस सुवासित, १६७ कुमुद्धती— कुमुद पुष्पोंसे युक्त, १६८ कमलिनी—कमल पुष्पोंसे अल्ड्रुत, १६९ कान्तिः—दीतिमयी, १७० कल्पितदायिनी— मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाली।

१९१ काश्चनाश्ची—सुवर्णके समान उद्दीत नेत्रोंवाली, १७२ कामधेनुः—मक्तोंकी मनोवाञ्छा पूर्ण करनेमं कामधेनुके समान अथवा कामधेनुस्वरूपा, १७३ की.तिंकृत्—अपने सुयशका विस्तार करनेवाली, १७४ क्लेशनाशिती— अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशरूप पाँच होशों-का नाश करनेवाली, १७५ कतुश्रेष्टा—यज्ञोंसे श्रेष्ठ—अश्वमेष आदि यशोंसे अधिक फल देनेवाली, १७६ कतुफला— जिसमें सान करनेसे यशोंका फल पात होता है, ऐसी, १७७ कर्मवन्धविभेदिनी—ग्रुभाग्रुभकर्मजनित वन्धनका नाश करनेवाली।†

१७८ कमलाझी-कमलके समान या कमललप नेश्री-वाली, १७९ इमहरा-लांसारिक क्लेशको हर लेनेवाली, १८० इ.स.चुतपन युति:-आधिदेविक खल्पमें आपि और सूर्यके समान कान्तिवाली, १८१ करुणादी-करुणारसमें भीगी हुई, १८२ कल्याणी-मङ्गलस्वरूपा, १८३ कलि कल्मपनाशिनी-कल्किकालमें होनेवाले पापोंका नाध करनेवाली।‡

१८४ कामक्रपा-इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली।
१८५ क्रियाशक्तिः-क्रियाशक्तिः, १८६ कमलोत्पलः
मालिनी-कमल और उत्पर्लोकी माला धारण करनेवाली।
१८७ क्रूटस्था-ब्रह्मस्वरूपा, १८८ करूणा-द्यामयी।
१८९कान्ता-कान्तिमती, १९० क्रूमयाना-कच्छ्परूप बाहनः
वाली, १९१ कलावती-चींसठ कलाओंको जाननेवाली।
१

- कल्याणकारिणी काम्या कमलीत्पलगन्धिनी।
 कुमुद्रती कमलिनी कान्तिः कल्पितदायिनी॥
- ौ काञ्चनाङ्गी कामगेनुः कीर्तिक्रललेशनाशिनी। क्रतुश्रेष्ठा क्रतुकला कर्मवस्थिनिदेनी॥
- कम्पलाक्षी ग्रमहरा क्रहानुतपनगृतिः।
 क्रणादी च कल्याणी कल्वित्रसम्पनाशिनी॥
- § कामरूपा क्रियाशक्तिः कमलोत्परुमालिनी।
- कुटस्या क्रमणा कान्ता कुर्मयाना कवागतो॥

भोष्ठामृतीत्रत्यदात्री त्वीयधं भवरोगिणास्।
 भौदार्यचन्चुरीपेन्द्री त्वीद्री द्यीमेयरूपिणी।

१९२ कमला-लक्ष्मीखरूपा, १९३ कल्पलिका-कल्पलताके समान सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली, १९४ काली-कालिकाखरूपा, १९५ कलुपचेरिणी-पापोंका नाग्न करनेवाली, १९६ कमनीयजला-कमनीय अर्थात् खच्छ जलवाली, १९७ कल्ला-मनोहर खरूपवाली, १९८ कर्पाद्सुकपद्गा-भगवान् शङ्करके सुन्दर जटाजूटमें वास करनेवाली।*

१९९ कालकूटप्रशामनी-भगवान् शङ्कको पीये हुए कालकूट नामक विषकी ज्वालाको शान्त करनेवाली, २०० कदम्बकुसुमप्रिया-कदम्बके पुष्पीमें रुचि रखने वाली, २०१ कालिन्दी-कलिन्दकन्या यमुनाखरूपा, २०२ केलिलिला-कीडासे मनोहर प्रतीत होनेवाली, २०३ कलकल्लोलमालिका-मनोहर लहरोंकी श्रेणियोंसे सुशोभित।†

२०४ क्रान्तलोकत्रया—स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों लोकोंको अपनी धारासे आकान्त करनेवाली, २०५ कण्डू:—अविद्या और उसके कार्यको खण्डित करनेवाली, २०६ कण्डू:-अविद्या और उसके कार्यको खण्डित करनेवाली, २०६ कण्डू:-तनयवत्सला—कण्डू दाव्द मृकण्डुका वाचक है, उनके पुत्र मार्कण्डेयजीपर वात्सल्य स्नेह रखनेवाली, २०७ खड्डिनी—देवीरूपसे खड्डा धारण करनेवाली, २०८ खड्डाधारामा—तलवारकी धारके समान उज्ज्वल कान्तिवाली, २०९ खगा—आकादामें प्रवाहित होनेवाली, २१० खण्डेन्दुधारिणी—अर्थचन्द्र धारण करनेवाली।

२११ खेखेलगामिनी—आकाशमें लीलापूर्वक चलने-वाली, २१२ खस्था—आकाश अथवा ब्रह्ममें स्थित, २१३ खण्डेन्दुतिलकप्रिया—चन्द्रभाल शिवकी प्रिया अथवा अर्थचन्द्राकार तिलकसे प्रसन्न होनेवाली, २१४ खेचरी— आकाशमें विचरण करनेवाली, २१५ खेचरीचन्द्या—आकाश-में विहार करनेवाली सिद्धाङ्गनाओंकी वन्दनीया, २१६ ख्याति:—प्रतिश्रास्त्रस्या, २१७ ख्यातिप्रदायिनी— प्रतिश देनेवाली ।§

ममला पत्पलिका पाली कनुपनिरिणी।
 ममनीयज्ञला मला कपिंद्युकपर्दमा॥
 माल कृष्टप्रशमनी सदम्बकुमुमप्रिया।
 पत्रिक्त्री फेल्लिक्ता मलकातोलमालिका॥
 मानतोकप्रया मण्डः मण्ड्लनयबल्ला।
 पत्रिक्ती सप्तप्रशस्मा समा सम्वेन्द्रपाहिली॥
 प्रेप्तिकामिना सस्य सम्वेन्द्रपत्रिकामिन।
 प्रेप्तर स्वाविक्ता स्याविक्तिम्लामिन।

२१८ खण्डितप्रणताघौघा-शरणागतोंकी पापराशिका खण्डन करनेवाली, २१९ खलु दिविनाशिनी-खलोंकी बुद्धि अथवा खलतापूर्ण बुद्धिका विनाश करनेवाली, २२० खातैनःकन्दसन्दोहा-पापरूपी कन्दसमुदायको उखाइ फेंकनेवाली, २२१ खडु खट्वाङ्गखेटिनी-खड़ (तलवार), खट्वाङ्ग (खाटके पायेके आकारवाले शस्त्र) और खेट धारण करनेवाली।

२२२ खरसन्तापशमनी-तीखें तापको शान्त करने-वाली, २२३ पीयूषपाथसां खनिः—अमृतके समान मधुर जलकी खान, २२४ गङ्गा—'स्वर्गाद् गां गतवतीति गङ्गा'— स्वर्गसे भूतलपर गमन करनेके कारण गङ्गा नामसे प्रसिद्ध, अथवा कलकल गान करनेवाली या ब्रह्मद्रवरूपा सचिदानन्द-मयी देवी, २२५ गन्धवती—पृथ्वीस्वरूपा अथवा उत्तम गन्धसे युक्त, २२६ गौरी—गौर वर्णवाली अथवा पार्वती-स्वरूपा, २२७ गन्धवनगरप्रिया—गन्धर्व-नगरके निवासियों-को प्रिय लगनेवाली । †

२२८ गम्भीराङ्गी-गहराईसे युक्त अथवा गहनस्वरूप-वाली, २२९ गुणमयी-त्रिगुणात्मिका प्रकृतिरूपा अथवा सर्वज्ञता आदि गुणोंसे युक्त, २३० गतातङ्का-भयरित अथवा अपने पात आनेवालोंके संसार-भयको निवृत्त करने-वाली, २३१ गतिप्रिया-निरन्तर गमन जिसे प्रिय है अथवा जो गति अर्थात् ज्ञानको प्रिय मानती है, ऐसी, २३२ गणनाथाम्बिका-गणेशजीकी माता, २३३ गीता-भगवद्गीतास्वरूपा, २३४ गद्यपद्यपरिष्दुता-गद्ययद्यमय स्तोत्रोंसे जिसकी स्तुति की जाती है, वह ।

□

२३% गान्धारी-पृथ्वीको धारण करनेवाली वाराहराकि-स्वरूपाः अथवा धृतराष्ट्रपत्नीस्वरूपाः २३६ गर्भशमनी-मुक्ति प्रदान करके गर्भवासके कष्टको दूर करनेवाली, २३७ गतिश्वप्रगतिप्रदा-गतिश्रप्टों-प्रतित्तोंको भी सद्गति प्रदान करनेवालीः २३८ गोमती-दारका अथवा नैमियारण्यमें स्थित गोमतीनदीस्वरूपाः २३९ गुद्यविद्या-ब्रह्मविद्याः, २४० गौ:-पृथ्वीस्वरूपाः अथवा कामधेनुरूपिणीः,

- खण्डितप्रणतायौषा सङ्ख्रिक्नाशिनी ।
 खातैनःयन्यसन्दोहा सङ्ख्रिक्नाशिनी ॥
- स्वरसन्तापदाननी स्पन्नः प्रभूपपाथसाम् ।
 गङ्गः गन्धवनं। गौरी गन्धवनगरिदाः॥
- गम्मीछर्द्दा द्वामयो गमतद्भ गतिप्रिया । गमनाधानिका योज गक्कप्रिया ॥

२४१ गोप्त्री-सद्गति प्रदान करके सबकी रक्षा करनेवाली, २४२ गगनगामिनी-आकाशगामिनी !*

२४३ गोत्रप्रवद्धिनी-पर्वतोंसे निर्झर आदिका जल पाकर वढ़नेवाली अथवा अपने मक्तोंका गोत्र (वंश) बढ़ानेवाली, २४४ गुण्या-उत्तम गुणोंसे युक्त, २४५ गुणातीता-तीनों गुणोंसे परे, २४६ गुणात्रणीः-सद्धुणोंके कारण अग्रगण्य, २४७ गुहास्थिका-स्कन्दकी माता, २४८ गिरिसुता-हिमवान्की पुत्री, २४९ गोविन्दाङ्घि-समुद्भवा-श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई ।†

२५० गुणनीयचरिजा—गुणन—प्रशंसा या गणना करने-योग्य उत्तम चरित्रवाली, २५१ गायजी—अपना गुणगान करने-वालेकी रक्षा करनेवाली अथवा गायजीदेवीस्वरूपा, २५२ गिरिज्ञाप्रिया—भगवान् शिवकी वल्लमा, २५३ गूढं-रूपा—िल्मे हुए दिव्य स्वरूपवाली, २५४ गुणवती—गान्ति आदि उत्तम गुणोंसे युक्त, २५५ गुर्वी—गौरवमयी, २५६ गौरववर्द्धिनी—महत्त्व बढ्ननेवाली अथवा स्वयं ही गौरवसे बढ्नेवाली ।‡

२५७ प्रहपीडाहरा-अनिष्ट स्थानोंमें स्थित ग्रहोंकी पीड़ा दूर करनेवाली, २५८ गुन्द्रा-'गु' अर्थात् अविद्याका द्रावण—नाश करनेवाली, २५९ गरच्ची-विषका प्रभाव दूर करनेवाली, २६० गानवत्त्वला—संगीतिप्रिया,२६१ धर्महन्त्री—धामका कष्ट निवारण करनेवाली, २६२ घृतवती—धीके समान गुणकारक जलवाली, २६३ घृततुष्टिप्रदायिनी—अपने जलसे ही धीके समान सन्तोष देनेवाली। १६

२६४ घण्टारविषया-घण्टानादसे प्रसन्न होनेवाली, २६५ घोराघोघविध्वंसकारिणी-मयङ्कर पापराशिका विनाश करनेवाली, २६६ घाणतुष्टिकरी-घाणेन्द्रियको सन्तुष्ट करनेवाली, २६७ घोषा-अपने प्रवाह और तरङ्गोंसे कल-कल शब्द करनेवाली, २६८ घनानन्दा-घनीभूत

- गान्थारी गर्भशमनी गतिभ्रष्टगतिप्रदा ।
 गोमती गुद्धविद्या गौर्गोप्त्री गगनगामिनी ॥
- † गोत्रप्रवर्द्धिनी गुण्या गुणातीता गुणायणीः । गृहान्विका गिरिसुता गोविन्दाङ्घिससुद्भवा ॥
- † गुणनीयचरित्रा च गायत्री गिरिशप्रिया । गूढरूपा गुणनती गुवी गौरववर्द्धिनी ॥
- § प्रह्मपीडाहरा गुन्द्रा गर्झी गानवत्सला । धर्महन्त्री धृतवती शृतगुष्टिप्रदायिनी ॥

आनन्दकी राशि अथवा आकाशगङ्गामें स्थित जलते मेर्घे आनन्द देनेवाली, २६९ घनप्रिया—आकाशगङ्गारू मेर्घोको प्रिय लगनेवाली।

२७० घातुका-पाप एवं अज्ञानका नाश करनेवाल २७१ घूर्णितजला-भॅवरयुक्त जलवाली, २७२ घृष्टपातः सन्तितः-पातक-परम्पराको नष्ट कर देनेवाल २७३ घटकोटिप्रपीतापा-जिसके करोड़ों घड़े जल नि पीये जाते हैं, वह, २७४ घटिताशेषमङ्गला-पूर्ण मङ्गल कारिणी ।†

२७५ घृणावती-दयालु, २७६ घृणािनिघः-दय सागर, २७७ घसारा-सव कुछ मक्षण करनेवाली २७८ घूकनादिनी-तटपर उल्क् और वक आदि पिक्षयों वे इाब्दसे युक्त, २७९ घुसृणािपञ्जर्तनुः-कुङ्कम, केशर आदिरे चर्चित होनेके कारण किञ्चित् पीले अङ्गोवाली, २८० घर्षरा-धाघरानदीस्वरूपा, २८१ घर्षरस्वना-धर्वर ध्वनिसे युक्त ।

२८२ चिन्द्रका-चन्द्रमभास्वरूपा, २८३ चन्द्र-कान्ताम्युः-चन्द्रमाके समान श्वेत जलवाली अथवा चन्द्र-कान्तमणिके समान निर्मल जलवाली, २८४ चञ्चदापा-चञ्चल जलवाली, २८५ चलद्युति:-विद्युत्स्वरूपा, २८६ चिन्मयी-जानस्वरूपा, २८७ चितिरूपा-चैतन्य-स्वभावा, २८८ चन्द्रायुतशतानना-दस सहस्र चन्द्रमाओंके समान मनोरम मुखवाली ।§

२८९ चरियेयलोचना—चम्पाके फूलोंके तमान सुन्दर नेत्रोंवाली, २९० चारु:-मनोहारिणी, २९१ चार्वझी-परम सुन्दर अङ्गोंवाली, २९२ चारुगामिनी-मनोहर चालते चलनेवाली, २९३ चार्या-शरण लेनेयोग्य, २९४ चारित्र-निलया-सदाचारका आश्रय, २९५ चित्रकृत्-अद्भुत कार्य करनेवाली, २९६ चित्रकृपिणी-विचित्र रूपवाली।×

- भ घण्टारविप्रया घोराघोषविध्वंसकारिणा ।
 भ घणनुष्टिकरी घोषा धनानन्दा धनप्रिया ॥
- † धातुका घूणितजला घ्रष्टपातकसन्तिः । धटकोटिप्रपीतापा घटिताशेपमङ्गला ॥
- ्री ष्टणावती ष्टणनिधिर्घसरा घूकनादिनी । बुसणापिञ्जरतनुर्घर्षरा धर्मरस्वना ॥
- § चन्द्रिका चन्द्रकान्ताम्बुश्चद्रापा चलगुतिः ।
 - चिन्मयी चितिरूपा च चन्द्रायुत्रशतानना ॥
- अचाम्पेयलोचना चारुश्चावंङ्गी चारुगामितं। । चार्या चारित्रनिलया चित्रगृश्चित्ररूपिणी॥

२९७ चम्पू:—गद्य-पद्यमय काव्यस्वरूपा अथवा चम्पा-पुष्पके समान रंगवाली, २९८ चन्दनशुच्यम्दु:—चन्दनके समान पवित्र एवं सुगन्धित जलवाली, २९९ चर्चनीया— पूजन अथवा कीर्तन करने योग्य, ३०० चिरस्थिरा—चिरन्तन कालतक स्थिर रहनेवाली, ३०१ चारुचम्पकमालाख्या— मनोहर चम्पा पुष्पोंकी मालासे सुशोभित, ३०२ चिमतारोष-दृष्कृता—समस्त पापोंको पी जानेवाली।*

३०३ चिदाकादावहा—चिदाकादारूप ब्रह्मको प्राप्त होनेवाली, ३०४ चिन्त्या—चिन्तन करने योग्य, ३०५ चञ्चत्—देदीप्यमान, ३०६ चामरवीजिता—इलाये जाते हुए चँवरसे सेवित, ३०७ चोरितादोषवृजिना—समस्त पापोंको हर लेनेवाली, ३०८ चरितादोषमण्डला—ब्रह्मलोक आदि सब मण्डलों (स्थानों) में विचरनेवाली।†

३०९ छेदिताखिलपापौघा-समस्त पापराशिका उच्छेद करनेवाली, ३१० छग्नझी-कपट, अंज्ञान अथवा छद्म नामक विशेष रोगका नाश करनेवाली, ३११ छलहारिणी-छलको हर लेनेवाली, ३१२ छन्नित्रिष्णतला-स्वर्गलोकको व्यास करनेवाली, ३१३ छोटिताशोषयन्धना-समस्त बन्धनोंको दूर करनेवाली। ‡

३१४ छुरितामृतधारोघा-अमृतमय जलकी धारा वहानेवाली, ३१५ छिन्नेनाः-पापोंका उच्छेद करनेवाली, ३१६ छन्दगामिनी-स्वच्छन्द चलनेवाली, ३१७ छत्रीकृत-मरालौधा-इंसोंके समूहको श्वेतछत्रके समानधारण करनेवाली, ३१८ छटीकृतनिज्ञामृता-अपने स्वरूपभूत जलको विशेष शोभाके रूपमें धारण करनेवाली। §

३१९ जाह्नवी—जह्नुकी पुत्री, ३२० ज्या-पापरूपी
मृगको भयभीत करनेके लिये धनुषकी प्रत्यञ्चाके समान,
३२१ जगन्माता-विश्वजननी, ३२२ जप्या-जपकरने योग्य
नामवाली, ३२३ जङ्घालवीचिका-उत्ताल तरङ्गोंवाली,
३२४ जया-विजयिनी अथवा पार्वतीकी सखी जया,

- चम्पूक्षन्दनशुच्यम्बुक्षर्चनीया चिरस्थित ।
 चारचम्पकमालाद्या चिमतारोपदुष्ठता ॥
- † चिदाकाशवहा चिन्त्या चष्ट्रचामर्वाजिता । चोरिताशेपगृजिना चरिताशेषमण्डला ॥
- ‡ छेदिताखिलपापीषा छन्नम्री छल्हारिणी । छन्नत्रिविष्टपतला छोटिताशेषबन्धना ॥
- ६ द्विरितामृतभारीपा छिन्नैनारछन्दगामिनी । छत्राकृतमरालीपा छटीकृतनिजामृता ॥

३२५ जनार्दनप्रीता-भगवान् विष्णुते प्रीति करनेवाली, ३२६ जुष्णीया-देवता, ऋषि और मनुष्योंके द्वारा सेवन करने योग्य, ३२७ जगद्धिता-जगत्का कस्याण करनेवाली ।*

३२८ जीवनम्-जीवनहेतुः ३२९ जीवनप्राणा-जीवनरूप जलसे जगत्को प्राणशक्तिसे युक्त करनेवाली अथवा जीवनप्राणस्वरूपाः ३३० जगत्-विश्वरूपा अथवा सर्वत्र व्यापकः
३३१ ज्येष्ठा-आद्याशक्तिः, ३३२ जगन्मयी-जगत्स्वरूपाः
३३३ जीवजीवातुलतिका-प्राणियोंके लिये सजीवन
औषधरूपाः ३३४ जन्मिजन्मिनविर्हिणी-जन्मधारी प्राणियोंके जन्म-मरणका क्लेश दूर करनेवाली ।†

३३५ जाड्यविष्वंसनकरी—जड़ता—अज्ञानका विनाश करनेवाली, ३३६ जगद्योनिः—जगत्की कारणभूता प्रकृति-स्वरूपा, ३३७ जलाविला—वर्षाके जलसे कुछ मल्लिन-सी, ३३८ जगदानन्दजननी—जगत्के लिये आनन्ददायिनी । ३३९ जलजा—कमलका उत्पत्ति-स्थान, ३४० जलजेक्षणा— कमलसद्दा अथवा कमलस्वरूप नेत्रोंवाली । ‡

३४१ जनलोचनपीयूषा—जीवमात्रके नेत्रों में अमृतके समान सुखद प्रतीत होनेवाली, ३४२ जटातटविहारिणी—भगवान् शङ्करके जटा-प्रदेशमें विहार करनेवाली, ३४३ जयन्ती—विजयशीला, ३४४ जञ्जपूक्रप्री—पार्गेका नाश करनेवाली, ३४५ जिनतञ्चानिध्रहा—जिसने अपने ज्ञानमय शरीरको प्रकट किया है, वह । §

३४६ झल्लरीवायकुशला—अपने जलप्रवाहके द्वारा अस्करीनामक वायविशेषकी ध्वनि प्रकट करनेमें कुशल अयवा झल्लरी वजानेमें निपुण, ३४७ झल्जझालजलानृता—सलझल ध्वनि करनेवाले जलसे आच्छादित, ३४८ झिण्टीशवन्या—मगवान् शिवके द्वारा वन्दनीया, ३४९ झाङ्कारकारिणी— सङ्कार शब्द करनेवाली, ३५० झईरावती—झरझर शब्दसे युक्त। ×

- जाह्वी ज्या जगन्माता जप्या जद्वालवीचिका।
 जया जनार्दनप्रोता जुण्णाया जगदिता॥
- † जीवनं जीवनप्राणा जगज्ज्येष्ठा जगन्मयी। जीवनीयातुरुतिका जन्मिजन्मनिर्वाहाँगी॥
- ्री जाट्यविष्वंसनकरी जगर्पोनिजंटाविटा । जगरानन्द्रजननो जलजा जलजेक्षणा ॥
- जनलोचनपीप्पा ज्यतदिविहारिणी ।
 जयन्ती जशप्कमी जनिवदानविम्रहा ॥
- प्रसहरोबायकुराटा सङ्ग्याङकरावृता । शिण्टीरावन्या साद्वारकारिणी सर्वाणकती ॥

३५१ टीकिताशेषपाताला—भोगावती गङ्गाके रूपमें समस्त पाताललोकमें प्रवाहित होनेवाली, ३५२ टङ्किकैनो-ऽद्गिपाटने—पापरूपी पर्वतको विदीर्ण करनेमें टङ्क (शस्त्रविशेष) के समान, ३५३ टङ्कारनुत्यत्क होला—जिसकी चञ्चल लहरें टङ्कार-शब्दके साथ नृत्य-सी करती हैं, वह, ३५४ टीकनीयमहातटा—जिसका विशाल तटप्रान्त सबके सेवन करने योग्य है, वह। *

३५५ डम्बरप्रवहा-चड़े वेगसे बहनेवाली, ३५६ डीन-राजहंसकुलाकुला-उड़ते हुए राजहंसोंके समुदायसे व्यास, ३५७ डमडुमरुहस्ता-हाथमें डिमडिम शब्द करनेवाला डमरू लिये रहनेवाली, ३५८ डामरोक्तमहाण्डका-डामरक्रत्में प्रतिपादित विराट् खरूपवाली। †

३५९ ढोकितारोपनिर्वाणा-अपने भक्तोंको सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि तथा सायुज्यरूप सभी प्रकारके मोक्षकी प्राप्ति करानेवाली, ३६० ढक्काताद्चळज्ञळा-डंकेकी आवाजके समान ध्वनि-सी करनेवाले प्रवाहशील चञ्चल जलवाली, ३६१ द्वृण्डिविग्नेशजननी-दुण्डिराज गणेशकी माता, ३६२ ढणड्डुणितपातका-ढन् ढन् शब्दके साथ पातकोंको धक्के देकर ढकेलनेवाली। ‡

३६३ तर्पणी—सबको तृप्त करनेवाली अथवा जिसके जलसे सभी तर्पण करते हैं, वह, ३६४ तीर्थतीर्था—तीर्थोंके लिये भी तीर्थरूपा, ३६५ त्रिपथा—स्वर्ग, भूतल और पाताल ——तीन मार्गोंसे बहनेवाली, ३६६ त्रिदशेष्ट्रारी—देवताओंकी स्वामिनी, ३६७ त्रिलोकगोप्त्री—तीनों लोकोंकी रक्षा करनेवाली, ३६८ तोयेशी—जल अथवा उसकी अधिष्ठात्री देवियोंकी भी स्वामिनी, ३६९ त्रेलोक्यपरिचन्दिता—त्रिभुवनिवशेष-वन्दिता। §

३७० तापत्रितयसंहर्त्री-आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंका संहार करनेवाली, ३७१ तेजोवलविवर्धिनी-तेज और बल बढ़ानेवाली, ३७२ त्रिलक्ष्या-जिसका खरूप तीनों लोकोंमें लक्षित होता है, वह, ३७३ तारणी-सक्को तारनेवाली, ३७४ तारा-तारनेवाली, प्रणवरूपा अथवा नक्षत्ररूपा, ३७५ तारापतिकराचिता-चन्द्रमाकी किरणों-द्वारा पूजित अथवा चन्द्रमाद्वारा अपने हाथों पूजित।*

३७६ त्रें होन्यपावनी पुण्या-तीनों हो को को पित्र करनेवाळी नदियों में सबसे अधिक पुण्यमयी, ३०० तुष्टिदा- सुख एवं सन्तोष देनेवाळी, ३०८ तुष्टिक्तिपणी-सन्तोषहिक्ति, ३०८ तुष्टिक्तिपणी-सन्तोषहिक्ति, ३०८ तुष्टिक्तिपणी-सन्तोषहिक्ति, ३०८ तुष्टिक्तिपणी-सन्तोषहिक्ति, ३०८ तुष्टिक्तिपणी-सन्तोषहिक्ति, ३०८ तुष्टिक्तिपणी-सन्तोषहिक्ति, ३०८ तुष्टिक्तिपणी-तीर्थों की माता, ३८१ त्रिविक्रम-पदोद्भवा-मगवान् वामनके चरण पखारनेसे प्रकट हुई। १

३८२ तपोमयी-इन्द्रिय और मनकी एकाप्रतारूपा, ३८३ तपोरूपा-कृच्छू-चान्द्रायणादि व्रत एवं तपस्या-स्वरूपा, ३८४ तपःस्तोमफलप्रदा-तपःसमुदायका फल देनेवाली, ३८५ त्रेळोक्यव्यापिनी-तीनों लोकोंमें व्यापक, ३८६ तृप्तिः-तृप्तिस्वरूपा, ३८७ तृप्तिकृत्-सन्तुष्ट करनेवाली, ३८८ तस्वरूपिणी-चौबीस तस्वरूपा अथवा परमार्थ-रूपिणी।

३८९ त्रैलोक्यसुन्दरी-तीनों लोकोंमें सर्वाधिक सौन्दर्यवाली, ३९० तुर्या-जाप्रत् आदि तीन अवस्थाओंसे परे, ३९१ तुर्यातीतफलप्रदा-तुरीयातीत ब्रह्मपदको देनेवाली, ३९२ त्रैलोक्यलक्ष्मी:-त्रिभुवनकी सम्पत्ति, ३९३ त्रिपदी-तीनों लोकोंमें जिसका स्थान है, वह, ३९४ तथ्या-तीनों कालोंसे अग्राधित, परमार्थक्षा, ३९५ तिमिरचन्द्रिका-अज्ञानक्ष्मी अन्धकारको चाँदनीकी भाँति दूर करनेवाली ।§

३९६ तेजोगर्भा-भगवान् शङ्करका तेजोमय वीर्य जिसके गर्भमें स्थित था, वह, ३९७ तपःसारा-तपसाकी सारभूता, ३९८ त्रिपुरारिशिरोगृहा-भगवान् शहुरंक

टङ्किकैनोऽद्रिपाटने । श्रीकिताशेषपाताला टङ्कारनृत्यत्कछोला टीकनीयमहातटा ॥ डीनराजहंसकुलाकुला । 🕇 हम्बरप्रवहा डामरोक्तमहाण्डका ॥ डमडुमरुहस्ता 🖠 ढौकिताशेषनिर्वाणा रक्षानादचलजला । ढणड्डुणितपातका ॥ दुण्ढिविष्नेशजननी त्रिपथा त्रिदशेश्वरी। **६ तर्पणी** तीर्थतीर्था ब्रैलोक्यपरिवन्दिता ॥ तोयेशी त्रिलोकगोप्त्री

तेजोवलिवविर्धर्मा । तापत्रितयसंहत्रीं तारा तारापतिकराचिता॥ तारणी त्रिलक्ष्या † त्रैलोक्यपावनी पुण्या तुष्टिदा ्तृष्टिरूपिणी । त्रिविकसपदोद्धवा ॥ तृष्णाच्छेत्री तीर्थमाता तपःस्तोमफलप्रदा । तपोरूपा 🕇 तपोमयी तृप्तिस्तृप्तिकृत्तत्त्वरूपिणी ॥ **जैलोक्य**न्यापिनी वर्षातीतफलपदा । तुर्या ६ ब्रैलोक्यसुन्दरी तिमिरचन्द्रिका ॥ त्रैलोक्यलक्ष्मीस्त्रिपदी तय्या

मस्तकरूपी ग्रहमें निवास करनेवाली, ३९९ त्रयीस्वरूपिणी— तीनों वेद जिसके स्वरूप हैं, वह, ४०० तन्वी—प्रपञ्चका विस्तार करनेवाली अथवा सुन्दरी, कृशाङ्गी, ४०१ तपनाङ्ग-जभीतिनुत्—सूर्यपुत्र यमका भय दूर करनेवाली।*

४०२ तिरः—संसार-सागरसे पार होनेके लिये नौकाः ४०३ तरिः संसार-सागरसे पार होनेके लिये नौकाः ४०३ तरिंगजामित्रम्—सूर्यपुत्र यमके अधिकारमें बाधा डालनेके कारण उनके लिये अमित्ररूपा अथवा सूर्यक्रन्या यमुनाकी सखीः ४०४ तिर्पिताशेषपूर्वजा—राजा भगीरथके अथवा समस्त जनसमुदायके सम्पूर्ण पूर्वजोंको तृप्त करनेवालीः ४०५ तुलाविरिहता—दुलनारिहतः, ४०६ तीव्रपापत्लत-नूनपात्—भयक्वर पापरूपी रूईके देरको जलानेके लिये अग्निके समान । ।

४०७ दारिद्र-वदमनी-दुर्गति एवं दरिद्रताका दमन करनेवाली, ४०८ दशा-जगत्का उद्धार करनेमें कुशल, ४०९ दुष्येक्षा-भक्तिभावके विना जिसका दर्शन पाना अत्यन्त कठिन है, वह, ४१० दिव्यमण्डना-अलौकिक आभूषणोंसे विभूपित, ४११ दीक्षावती-लोकहित एवं जिवोंके उद्धारकी दीक्षासे युक्त, ४१२ दुरावाप्या-दुर्लभा, ४१३ द्राक्षामधुरवारिभृत्-सुनकाके समान मधुर जल धारण करनेवाली ।

४१४ दर्शितानेककुतुका—अपने जलकव्लोलोंके द्वारा अनेक प्रकारके कौतुक दिखानेवाली, ४१५ दुष्टदुर्जय-दुःखहृत्—दोषयुक्त दुर्जय दुःखोंको हर लेनेवाली, ४१६ देन्यहृत्—दोनताको दूरकरनेवाली, ४१७ दुरितव्नी— पापोंका नारा करनेवाली, ४१८ दानवारिपदाब्जजा— श्रीविष्णुके चरणारविन्दोंसे प्रकट हुई। §

४१९ दन्दश्कविषष्ट्रनी-सपोंके विषका नाहा करने-वाली, ४२० दारिताष्ट्रीधसन्तितः-पापराशिकी परम्पराको विदीर्ण करनेवाली, ४२१ द्वृता-वेगसे बहनेवाली, ४२२ देवद्वमच्छन्ना-सन्तान, कल्पवृक्ष, मन्दार, पारिजात

त्रिपुरारिशिरोगृहा ।

तपःसारा

* तेजोगर्भा

त्रयीस्वरूपिणी तन्वी तपनाङ्गजभीतिन्त्व ॥ † तरिस्तरणिजामित्रं तर्पिताशेपपूर्वजा । <u>त</u>ुलाविरहिता तीवपापत्लतन्नपात् ॥ İ दारिद्र चदमनी दक्षा दुष्प्रेक्षा दिन्यमण्डना । दीक्षावती दुरावाप्या द्राक्षामधुरवारिभृत् ॥ ६ दाँशतानेक्कुतुका दुपदुर्जयदुःखहत् । दैन्यहृद् दुरित्रशी च दानवारिपदाब्जजा ॥ तथा हरिचन्दन—इन पाँच देववृक्षोंसे आच्छादित, ४२३ दुर्वाराघविघातिनी-जिन्हें दूर करना कठिन है, ऐसे पातकोंका भी नाश करनेवाली।

४२४ दमग्राह्या-मन और इन्द्रियोंके संयमसे प्राप्त होनेवाली, ४२५ देवमाता-अदितिस्वरूपा, ४२६ देवलोक-प्रदर्शिनी-अपने उपासकोंको ब्रह्मलोक आदि दिल्यलोकों-की प्राप्ति करानेवाली, ४२७ देवदेवप्रिया-देवाधिदेव शिव-की प्रिया, ४२८ देवी-स्रुतिमती, प्रकाशस्वरूपा, ४२९ दिक्पालपददायिनी-इन्द्र आदि दिक्पालोंके पदकी प्राप्ति करानेवाली।

४२० दीर्घायुःकारिणी-आयु बड़ी करनेवाली, ४३१ दीर्घा-विशाल, अनन्त, ४३२ दोग्धी-धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको देनेवाली, ४३३ दूषणवर्जिता-दोषरहित, ४३४ दुग्धाम्बुवाहिनी-दूषके समान स्वच्छ, स्वादिष्ट एवं गुणकारी जल बहानेवाली, ४३५ दोह्या-इच्छानुसार दोहन करनेयोग्य—कामधेनुरूपा, ४३६ दिव्या-अलैकिक स्वरूपवाली, ४३७ दिव्यगतिप्रदा-दिव्य गति प्रदान करनेवाली।

४३८ युनदी-स्वर्गलोककी गङ्गा, ४३९ दीनशरणम्-दीनों—महापातकियोंको भी शरण देकर उनका उद्धार करने-वाली, ४४० देहिदेहिनिवारिणी-देहधारियोंके देहका निवारण करनेवाली (उन्हें मुक्ति देकर जन्म-मृत्युसे रहित करनेवाली), ४४१ द्राघीयसी-अतिशय विशाल, ४४२ दाघहन्त्री-दाहकी शान्ति करनेवाली, ४४३ दित-पातकसन्ततिः-पाप-परम्पराका खण्डन करनेवाली।

४४४ दूरदेशान्तरचरी-दूर देशमें विचरनेवाली, ४४५ दुर्गमा-दुर्लभा, ४४६ देवबल्लभा-देवताओंकी इष्टदेवी अथवा देव अर्थात् विष्णु एवं शिवकी प्रिया, ४४७ दुर्वृत्तक्री-दुष्टों अथवा पापोंका नाश करनेवाली, ४४८ दुर्विगाह्या-जिसमें स्नान करनेका अवसर बहुत

दारिताघौधसन्ततिः। * दन्दशुकविपन्नी दुर्वाराधविधातिनी ॥ द्रुता देवदुमच्छन्ना 🕇 दमग्राह्या देवमाता देवलोकप्रदिशानी । देवदेवप्रिया दिक्पालपददायिनी ॥ देवी ‡दीर्घायुःकारिणी दीर्घा दोग्धी दूषणवर्जिता। दुग्धाम्बुवाहिनी दोह्या दिव्या दिव्यगतिप्रदा ॥ **§** धुनदी दीनशरर्ण देहिदेष्टनिवारिणी । द्राषीयसी दाघहन्त्री दितपातकसन्तिः ॥

दुर्लभ है, ऐसी, ४४९ दयाघारा-करुणाकी भण्डार, ४५० दयावती-दयालु-स्वभावा ।

४५१ दुरासदा—दुर्लभ अथवा दुर्वोघ, ४५२ दान-शीला—स्वभावतःचारों पुरुषार्थोंको देनेवाली, ४५३ द्राविणी— बड़े वेगसे प्रवाहित होनेवाली अथवा पाप-पुञ्जको भगानेवाली, ४५४ दुहिणस्तुता—ब्रह्माजीके द्वारा प्रशंसित, ४५५ दैत्यदानवसंशुद्धिकत्री—दैत्यों और दानवोंको भी भलीभाँति शुद्ध करनेवाली, ४५६ दुर्वुद्धिहारिणी—सोटी बुद्धिका निवारण करनेवाली।†

४'९७ दानसारा-दान जिसका सार तत्त्व है, वह, ४९८ दयासारा-जिसमें स्वभावतः दया भरी है, वह, ४५८ द्यासारा-जिसमें स्वभावतः दया भरी है, वह, ४५९ द्यादाभूमिविगाहिनी-आकाश और भूमिमें समान रूपसे विचरण करनेवाली, ४६० द्याद्यप्रस्टप्रासिः-लौकिक और पारलौकिक फलकी प्राप्तिमें हेतु, ४६१ देवतावृन्द-विदता-देवसमुदायके द्वारा नमस्कृत ।

४६२ दीर्घवता-लोकोपकारका महान् वत धारण हरनेवाली, ४६३ दीर्घटिष्ट:-जिसकी दृष्टि अर्थात् बुद्धि तीर्घ-दूरतककी बात सोच लेनेवाली हो, वह अथवा अपरिच्छिन ज्ञानस्वरूपा, ४६४ दीसतीया-प्रकाशमान कलवाली, ४६५ दुरालमा-दुर्लभा, ४६६ दण्डियत्री-॥पोंको दण्ड देनेवाली, ४६८ दुष्टदण्डियान्दिता-दुष्टोंको एड देनेवाले यमराजके द्वारा पूजित ।§

४६९ दुरोद्रप्री-जुवा आदि बुरे आचरणोंको नाश तनेवाली, ४७० दावाचिः-पापरूपी वनके लिये दावानलकी वालाके समान, ४७१ द्रवत्-सर्वव्यापक तन्त्व, ७२ द्रव्येकशेवधिः-सम्पूर्ण द्रव्योंकी एकमात्र निधि, ७३ दीनसन्तापशमनी-दीनों—संसारदु:खसे दुखी विके आध्यात्मिक आदि तापोंका निवारण करनेवाली,

दुर्गमा दूरदेशान्तरचरी देववलुभा । दुर्वृत्तन्नी दुर्विगाह्या दयाधारा दयावती ॥ 🕇 दुरासदा दानशीला द्राविणी द्रुष्ट्णिस्तुता। दैत्यदानवसंशुद्धिकत्रीं दुर्बुद्धिहारिणी ॥ धावाभूमिविगाहिनी । ‡दानसारा दयासारा दृष्टादृष्टफलप्राप्तिर्देवतावृन्दवन्दिता H दीर्घट्टिदांप्रतीया दुरालभा । § दीर्घवता दण्डनीतिर्दुष्टदण्डधराचिता ॥ दण्डयित्री

४७४ दात्री-चारों पुरुषाथोंको देनेवाली, ४७५ दवयु वैरिणी-संसार-भयसे होनेवाले सन्तापको दूर करनेवाली।#

४७६ दरीविदारणपरा-पर्वतोंकी गुपाओंको विदीण करनेवाली, ४७७ दान्ता-इन्द्रियोंको वदामें रखनेवाली, ४७८ दान्ता-इन्द्रियोंको वदामें रखनेवाली, ४७८ दान्तजनप्रिया-जितेन्द्रिय पुरुष जिसे प्रिय हों, ऐसी, ४७९ दारिताद्वितटा-पर्वतोंके पार्श्वभागको विदीर्ण करके बहनेवाली, ४८० दुर्गा-दुर्ग दैत्यका वध करनेवाली देवी, ४८१ दुर्गारण्यप्रचारिणी-दुर्गम वनमें विचरनेवाली।

४८२ धर्मद्रवा-धर्मस्वरूप है द्रव (जल) जिसका, ऐसी, ४८३ धर्मधुरा-धर्मका आधार अथवा उत्कृष्ट धर्मस्वरूपा, ४८५ धर्मुः-कामधेनुस्वरूपा, ४८५ धीरा-धैर्यशालिनी अथवा विदुषी, ४८६ धृतिः-धारणाशिक, ४८० धुवा-नित्या, ४८८ धेनुदानफलस्पर्शा-जिसके जलका स्पर्श गोदानका फल देनेवाला है, वह, ४८९ धर्मकामार्थमोक्षद्।-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थीको देनेवाली 1

४९० धर्मोमिवाहिनी-धर्मरूपी लहरोंको धारण करनेवाली, ४९१ धुर्या-श्रेष्ठा, ४९२ धात्री-धारण पोषण करनेवाली अथवा माता, ४९३ धात्रीविभूपणम्- पृथ्वीका अलङ्कार, ४९४ धर्मिणी-पुण्यवती, ४९५ धर्मेशिला-स्वमावतः धर्मका आचरण करनेवाली, ४९६ धन्विकोटिकतावना-कोटि-कोटि धनुर्धर वीरोने जिसका रक्षण किया है, वह 1§

४९७ ध्यातृपापहरा-ध्यान करनेवाले पुरुपके सर पापोंको हर लेनेवाली, ४९८ ध्येया-ध्यान करनेयोग्य, ४९९ धावनी-धोनेवाली, पवित्र करनेवाली, ५०० धृतः कलमपा-पापोंको धो डालनेवाली, ५०१ धर्मधारा-धर्मको धारण करनेवाली, ५०२ धर्मसारा-सव धर्मोकी

इतोदरामी दावार्चिर्दवद्द्रव्यंक्रशेविषः ।
 दीनसन्तापशमनी दार्श दवथुवैरिणी ॥

दरीविदारणपरा दान्ता द्रान्तजनप्रिया ।
 दारिताद्रितटा दुर्गा दुर्गारण्यप्रचारिणा ॥

[‡] धर्मद्रवा धर्मधुरा धेनुधीरा धृतिष्टुंबा ।

धेनुदानफलस्पर्शा धमकामार्थमोक्षदा ॥

[§] धर्मोमिवाहिनी धुर्या भात्री पात्रीविभूषणम् ।
धर्मिणी धर्मशीला च धन्विकोटिनृतावना ॥

गरभूता, ५०३ धनद्ा-धन देनेवाली, ५०४ धनवर्द्धिनी-ान बढानेवाली।

धर्माधर्मगुणच्छेत्री-धर्माधर्मके बन्धनको ५०५ तारनेवाली ब्रह्मविद्याखरूपा, ५०६ धत्त्रसुमप्रिया-अतुरके फूलमें रुचि रखनेवाली, ५०७ धर्मेशी-धर्मकी वामिनी, ५०८ धर्मशःस्त्रज्ञा-धर्मशास्त्रको जाननेवाली, १०९ धनधान्यसमृद्धिकृत्-धन और बढ़ानेवाली।†

५१० धर्मलभ्या-धर्मसे प्राप्त होने योग्य, ५११ धर्म-तला-धर्मखरूप जलवालीः ५१२ धर्मप्रसवधर्मिणी-वर्मकी जननी तथा धर्मनिष्ठ, ५१३ ध्यानगम्यस्वरूपा-जेसका स्वरूप ध्यानके द्वारा चिन्तन करने योग्य है। वह, ५१४ धरणी-धारण करनेवाली, पृथ्वीरूपा, ५१५ धातु-**र्जिता**-ब्रह्माजीके द्वारा पूजित ।‡

५१६ धू:-पापोंको कम्पित करनेवाली, ५१७ धूर्जिट-जटासंस्था-भगवान् शङ्करकी जटामें वास करनेवाली, ५१८ धन्या-कृतार्थस्यरूपाः ५१९ धीः-बुद्धिस्वरूपाः ५२० धारणावती-धारणाशक्तिसे सम्पन्न, मेधास्वरूपा, ५२१ नन्दा-नन्दा नामवाली गङ्गा अथवा जगत्को आनन्द देनेवाली, ५२२ निर्वाणजननी-परम शान्ति अथवा मोक्ष देनेवाली, ५२३ निद्नी-दूसरोंको प्रसन्न करनेवाली अथवा वशिष्ठकी धेनु, ५२४ नुन्नपातका-पातकोंको दर करनेवाली । ६

५२५ निषिद्धविद्यनिचया-विष्ठसमुदायका निवारण करनेवाली, ५२६ निजानग्दप्रकाशिनी-अपने खरूपभूत आनन्दको प्रकाशित करनेवाली, ५२७ नमोऽङ्गणचरी-आकाशके ऑगनमें विचरनेवाली, ५२८ न्रति:-स्तुति-खरूपा, ५२९ नम्या-वन्दनीया, ५३० नारायणी-नारायण-शक्तिस्वरूपा अथवा नारायणी (गण्डकी) नदीस्वरूपा,

> *** ध्यातृपापहरा** ध्येया भावनी भृतकलमपा। धर्मधारा धर्मसारा धनदा धनवर्द्धिनी ॥

- 🕇 धर्माधर्मगुणच्छेत्री धत्त्कुसुमप्रिया । धर्मेशी धर्मशास्त्रज्ञा धनधान्यसमृद्धिऋत् ॥
- 1 धर्मलभ्या धर्मजला धर्मप्रसवधर्मिणी ।
- ६ धूर्धूर्जिटजरासंस्था धन्या

ध्यानगम्यस्वरूपा च धरणी धातृपूजिता ॥ निरालम्बा निष्प्रपञ्चा

🗙 निर्मलशानजननी धीर्धारणावती । नन्दा निर्वाणजननी नन्दिनी नुन्नपातका॥

५३१ नुता-ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवताओंके अभिनन्दिता ।

५३२ निर्मला-संसाररूपी मलसे रहित, ५३३निर्मला-ख्याना-जिसकी माहात्म्यकथा अत्यन्त ऐसी, ५३४ नाशिनी तापसम्पदाम्-सन्तापकी परम्पराका नाश करनेवाळी, ५३५ नियता-नियमपूर्वक रहनेवाळी अथवा एकरूपा, ५३६ नित्यसुखदा-सदा सुल देनेवाली, ५३७ नानाश्चर्यमहानिधिः-अनेक प्रकारके आश्चर्योका भण्डार ।†

५३८ नदी-अव्यक्त शब्द करनेवाली ५३९ नदसरोमाता-नदों और सरोवरों भी जननी. ५४० नायिका-जीवों हो संसार-समुद्रसे पार ले जानेवाली अथवा सब नदियोंकी स्वामिनी, ५४१ नाकदी घेंका-स्वर्गलोककी बावली, ५४२ नष्टोद्धरणधीरा-संसार-सागरमें गिरकर नष्ट होनेवाले जीवोंका उद्धार करनेमें दक्ष, ५४३ न दना-समृद्धि देनेवाली, ५४४ नन्द्दायिनी-आनन्द देनेवाली ।

५८५ निर्णिकारोषभुवना-समस्त लोकोकोपवित्रकरनेः वाली, ५४६ निःसङ्गा-आसक्तिरहित, ५४७ निरुपद्वा-विमरहित, ५४८ निरालम्बा-आधाररहित, अपनी ही महिमामें प्रतिष्ठितः ५४९ निष्प्रपञ्चा-प्रपञ्चसे परे स्थितः ५५० निर्णोशितमहामला-अज्ञानरूपी महामलका पूर्णतया नाश करनेवाली 18

५५१ निर्मलज्ञानजननी-विशुद्ध ज्ञानको प्रकट करने-वालीः ५५२ निःशेषप्राणितापहृत्-समस्त प्राणियोंका सन्ताप हर लेनेवाली, ५५३ नित्योत्सवा-नित्य उत्सव-युक्त, ५५४ नित्यतृप्ता-अपने स्वरूपभृत सदा सन्तुष्ट, ५५५ नमस्कार्या-नमस्कार करनेयोग्य. ५५६ निरञ्जना-अज्ञानरहित IX

- # निषिद्धविद्यनिचय। निजानन्दप्रकाशिनी । नभोऽङ्गणचरी नृतिर्नम्या नारायणी नृता॥
- रै निर्मला निर्मलाख्याना नाशिनी तापसम्पदाम् । नियता नित्यसुखदा नानाश्चर्यमहानिधिः॥
- 🕇 नदी नदसरोमाता नायिका नाकदीर्विका। नष्टोद्धरणधीरा च नन्दना नन्ददायिनी॥
- निःसङ्ग **६ दि**शिक्ताशेषभुवना निरुपद्रवा । निर्णाशितमहामला ॥
- निःशेषप्राणितापहृत् । नित्योत्सवा नित्यतृप्ता नमस्कार्या निरक्षना ॥

५५७ निष्ठाचती-श्रद्धा एवं नियम-निष्ठासे युक्त, ५५८ निरातङ्का-भयरिहत, ५५९ निर्छेषा-पाप आदिसे अलिप्त, श्रद्धस्वरूपा, ५६० निश्चलात्मिका-स्थिर बुद्धि-वाली, ५६१ निरचद्या-निर्दोष, ५६२ निरीहा-चेष्टारिहत, ५६३ नीललोहितमूर्द्धगा-भगवान् शिवके मस्तकपर विराजमान । ॥

५६४ निन्दभृङ्गिगणस्तुत्या-नन्दी, भृङ्गी आदि शिवगणोंसे स्तृति की जाने योग्य, ५६५ नागा-नागस्वरूपा, ५६६ नन्दा-समृद्धिदायिनी, ५६७ नगात्मजा-गिरिएाज हिमवान्की पुत्री, ५६८ निष्प्रत्यृहा-विध-बाधाओंसे रहित, ५६९ नाकनदी-स्वर्गलोककी नदी, ५७० निरयाणय-दीर्घनौ:-नरक-समुद्रसे पार होनेके लिये विशास नौकास्वरूप 17

५७१ पुण्यप्रदा-पुण्य देनेवाली, ५७२ पुण्यगर्भाअपने भीतर पुण्य धारण करनेवाली, ५७३ पुण्या-पुण्यस्वरूपा, ५७४ पुण्यतरङ्गिणी-पवित्र लहरोंवाली,
५७५ पृथु:-विशाल एवं परिपूर्ण, ५७६ पृथुफला-महान्
फलवाली, ५७७ पूर्णा-सर्वत्र व्यापक, अविन्छित धारासे
युक्त, ५७८ प्रणतार्तिप्रभञ्जनी-शरणागतोंकी पीड़ाका
नाश करनेवाली । ‡

५७९ प्राणदा-प्राणदान करनेवाली, ५८० प्राणि-जननी-जीवोंको जन्म देनेवाली, ५८१ प्राणेशी-प्राणों-की अधीश्वरी, ५८२ प्राणरूपिणी-प्राणस्वरूपा, ५८२ पद्मालया-कमलोंमें वास करनेवाली लक्ष्मीस्वरूपा, ५८४ पराशक्तिः-सर्वोत्कृष्ट शक्ति, ५८५ पुरजित्परम-प्रिया-त्रिपुरारि शिवकी अतिशय वल्लभा ।§

५८६ परा-सर्वश्रेष्ठ, ५८७ परफलप्राप्तिः-सर्वोत्तम फल मोक्षकी प्राप्ति करानेवाली, ५८८ पावनी-सबको पवित्र करनेवाली, ५८९ पयस्विनी-उत्तम जलवाली, ५९० परानन्दा-परमानन्दस्वरूपा, ५९१ प्रकृष्टार्थी-श्रेष्ठ पुरुषार्थ- स्वरूपा, ५९२ प्रतिष्ठा-सम्बक्ती आधारभूता, ५९३ पालिनी-पालन् करनेवाली, ५९४ परा-परमात्मस्वरूपा।*

प्रपाणपिता-पुराणों में जिसकी महिमाका प्रति पादन किया गया है, वह, ५९६ प्रीता-सबको प्रिय लगने-वाली, ५९७ प्रणवाक्षररूपिणी-ॐकारस्ररूप, ५९८ पार्वती-पर्वतराजकन्या, ५९९ प्रेमसम्पन्ना-प्रेमसे परिपूर्ण, ६०० पशुपाश्चिमोचनी-जीवोंके अज्ञानमय बन्धनको दूर करनेवाली। †

६०१ परमातमस्तरूपा—परब्रह्मरूपिणी, ६०२ परब्रह्म-प्रकाशिनी—परब्रह्मको प्रकाशित करनेवाली, ६०३ परमा-नन्दनिष्पन्दा—अपने स्वरूपभूत परमानन्दमें निमम्न होनेके कारण निश्चल, ६०४ प्रायश्चित्तस्तरूपिणी—समस्त पापीके लिये एकमात्र प्रायश्चित्तस्तरूपा ।‡

६०५ पानीयरूपिनवीणा-जिसमें जलरूपसे मोधका ही निवास है, वह, ६०६ परित्राणपरायणा-शरणागतोंकी रक्षामें तत्पर, ६०७ पापेन्धनद्वज्वाला-पापरूपी ईन्धको जलानेके लिये दावाग्निकी लपट, ६०८ पापारिः-पापोंकी शत्रु, ६०९ पापनामनुत्-पापोंका नामतक मिटा देने वाली।§

६१० परमैश्वर्यजननी-अणिमा आदि महान् ऐश्वर्यं को जन्म देनेवाली, ६११ प्रज्ञा-उत्तम ज्ञानस्वरूपा, ६१२ प्राज्ञा-विदुषी, ६१३ परापरा-कारणकार्यस्वरूपा, ६१४ प्रत्यक्षः स्वक्षाः-साक्षात् लक्ष्मीस्वरूपा, ६१५ पद्माक्षी-कमलके समान अथवा कमलस्वरूप नेत्रोंवाली, ६१६ परव्योमाः मृतस्त्रवा-परब्रह्मस्वरूप अमृतमय जलको बहानेवाली ।X

६१७ प्रसन्नरूपा-आनन्दमय स्वरूपवालीः ६१८ प्रणिधिः-सर्वाधारः ६१९ पृता-परम पवित्रः

^{*} निष्ठावती निरातङ्का निर्लेपा निश्चलात्मिका। निरवद्या निरीहा नीछलोहितमूर्द्धगा ॥ च + नन्दिमृद्धिनाणस्तुत्या नागा नन्दा नगात्मना। निरयार्णवदीर्घनौः ॥ निष्प्रत्युहा नाकनदी 🕇 पुण्यप्रदा पुण्यगर्भा पुण्या पुण्यतरङ्गिणी । पूर्णा पृथुः पृथुफला ् प्रणतार्तिप्रभञ्जनी ॥ प्राणदा प्राणिजननी प्राणेशी प्राणरूपिणी। पराशक्तिः पुरजित्परमप्रिया ॥ पद्मालया

भ परा परफलप्राप्तिः पावनी च पयस्विनी।
 परानन्दा प्रकृष्टार्था प्रतिष्ठा पालिनी परा॥
 भ प्रराणपठिता प्रीता प्रणवाक्षररूपिणी।

र् पुराणपठिता प्रीता प्रणवाश्चररूपिणी। पार्वती प्रेमसम्पन्ना पद्युपाशविमोचनी॥

[‡] परमात्मस्वरूपा च परमहाप्रकाशिनी । परमानन्दनिष्पन्दा प्रायश्चित्तस्वरूपिणी ॥

पानीयरूपनिर्वाणा परित्राणपरायणा ।
 पापेन्धनदवज्वाला पापारिः पापनामनुत् ॥

[🗙] परमैश्वर्यजननी प्रश्ना प्राश्ना परापरा।

प्रत्यक्षरूमी: पद्माक्षी परच्योमामृतसवा ॥

६२० प्रत्यक्षदेवता-सबके नेत्रोंके समक्ष प्रकट हुई सचिदानन्दमयी देवी, ६२१ पिनाकिपरमप्रीता-पिनाकधारी भगवान् शिवकी परम प्रियतमा, ६२२ परमे छिकमण्डलु:-ब्रह्माजीके कमण्डलुमें वास करनेवाली।

६२३ पद्मनाभपदाध्येण प्रसूता-भगवान् विष्णुके चरण पलारनेसे प्रकट हुई, ६२४ पद्ममालिनी-कमल पुष्पोंकी माला धारण करनेवाली, ६२५ परर्द्धिदा-उत्तम समृद्धि देनेवाली, ६२६ पृष्टिकरी-पोषण करनेवाली, ६२७ पथ्या-संसाररूपी रोगकी निवृत्तिके लिये हितकर आहारस्वरूपा, ६२८ पूर्तिः-पूर्णता, ६२९ प्रभावती-मकाशवती ।†

६३० पुनाना-पवित्र करनेवाली, ६३१ पीतगर्भमी-पीतगर्भ अर्थात् राक्षसोंका नाश करनेवाली, ६३२ पाप-पर्वतनाज्ञिनी-पापरूपी पर्वतका नाश ६३३ फलिनी-देने योग्य फलसे युक्त, ६३४ फलहस्ता-भक्तोंको देनेके लिये सब प्रकारके फल हाथमें धारण करनेवाली, ६३५ फुल्लाम्बुजविलोचना-विकसित कमलके समान. नेत्रोंवाली 11

६३६ फालितैनोमहाक्षेत्रा-पापोंके महाक्षेत्रको नष्ट करनेवाली, ६३७ फणिलोकविभूषणम्-भोगवती गङ्गाके रूपमें नागलोकको विभूपित करनेवाली, ६३८ फेनच्छल-प्रणुन्तेनाः-फेन छाँटनेके व्याजसे पापराशिको नाश करने-वाली, ६३९ फुरलकैरचगन्धिनी-खिले हुए कुमुदपुप्पींकी गन्धसे युक्त । ६

६४० फेनिलाच्छाम्बुधाराभा-फेनयुक्त खच्छ जल-की धारासे उद्धासित होनेवाली, ६४**१ फुडुचाटितपातका**-'फुट्' इस शब्दके साथ पातकोंको उखाड़ फेंकनेवाली। ६४२ फाणितस्वादुसलिला-सीराके समान स्वादिष्ट

> पूता प्रत्यक्षदेवता। पिना किपरमर्पाता परमेष्टिकमण्डलुः ॥ † पद्मनाभपदाध्येंण पद्ममालिनी । সম্বর।

प्रणिधिः

* प्रसन्नरूपा

पर्रिदा पुष्टिकरी पथ्या पूर्तिः प्रभावतो॥ पीतगर्भक्षी पापपर्वतनाशिनी । 1 पुनाना

फिलिनी फलएस्ता च फुल्लान्बुजविलीचना ॥

🖇 फालितेनोमहाक्षेत्रा फणिलोकविभृषणम् । फुल्लकेखगन्धिना ॥ फेनच्छलप्रणुत्तैनाः

जलवाली, ६४३ फाण्टपथ्यजलाविला-महाके समान पथ्य (हितकर) जलसे भरी हुई।

६४४ विश्वमाता-समस्त संसारकी ६४५ विद्वेदाी-जगदीश्वरी, ६४६ विद्वा-सर्वस्वरूपा, ६४७ विक्वेश्वरप्रिया-विक्वनाथवल्लमा, ६४८ ब्रह्मण्या-ब्राह्मणहितकारिणी, ६४९ ब्रह्मकृत्-ब्रह्मा आदि देवताओंको उत्पन्न करनेवाली जगदीस्वरी, ६५० ब्राह्मी-ब्रह्मशक्ति, ६५१ ब्रह्मिष्ठा-ब्रह्मिष्ठः ६५२ विमलोदका-निर्मल-जलवाली 17

६५३ विभावरी-रात्रिखरूपा, ६५४ विकान्तानेकविष्टपा-अनेक रजोगुणरहिता, हप्प भुवनोंमें व्यात, ६५६ विश्विमत्रम्-सम्पूर्ण जगत्की सुहुद्, ६५७ विष्णुपदी-भगवान् विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई, ६५८ वैष्णवी-विष्णुशक्ति, ६५९ वैष्णवप्रिया-विष्णु-भक्तोंको प्रिय 11

६६० विरूपाक्षप्रियकरी-भगवान् शङ्करका प्रियकार्य करनेवाली, ६६१ विभूति:-अणिमा आदि अष्टविध ऐश्वर्यरूपा, ६६२ विश्वतोमुखी-सव ओर मुखवाली, ६६३ विपाराा-बन्धनरहितः अथवा विपाद्या (व्यास) नामक नदी, ६६४ वैयुधी-देवाधिदेव विष्णुकी शक्ति अथवा देवलोकमें प्रकट, ६६५ वेद्या-जानने योग्य, **६६६ वेदाक्षररसस्त्रवा-**चेदके अक्षरोंसे प्रतिपादित ब्रह्मानन्द-रसका स्रोत बहानेवाली, ब्रह्मद्रवरूपा । ६

६६७ विद्या-ब्रह्मविद्यास्वरूपा, ६६८ वेगवती-बड़े वेगसे बहनेवाली, ६६९ वन्दा-वन्दनीया, ६७० बृंहणी-बृहत्स्वरूपा अथवा विस्तार करनेवाली, ६७१ ब्रह्म-वादिनी-ब्रह्मका उपदेश करनेवाली, ६७२ वरदा-वर देनेवाली, ६७३ विप्रकृष्टा-सर्वोत्तम, ६७४ वरिष्ठा-

- फेनिलाच्छाम्बुधाराभा फुडुचारितपातका । फाणितस्वा<u>द</u>ुसलिला फाण्टपथ्यजलाविला ॥
- † विश्वमाता च विश्वेशी विश्वा विश्वेशरप्रिया । नसण्या नस्त नहासा निस्ता विमलोदका ॥
- 🕇 विभावरी च विरजा विकान्तानेकविष्टपा ।
 - विश्वमित्रं विष्णुपदी वैष्यवी वैष्यविषया॥
- **६ विरूपाक्षप्रियकरी** विभृतिविश्वतोमुखी । विपाशा वैदुधी वेदाक्षरसम्भवा ॥ वेद्या

श्रेष्ठा, ६७५ विशोधनी-विशेषरूपसे शुद्ध (पवित्र) करनेवाली।

६७६ विद्याधरी—सम्पूर्ण विद्याओं को धारण करनेवाली, ६९७ विद्योका—शोकरित, ६९८ वयोवृन्द्निवेविता—पक्षियों के समुदायसे निषेवित, ६९९ वहृद्का—बहुत जलवाली, ६८० वलवती—बलसे युक्त, ६८१ व्योमस्था—स्वर्गगङ्गारूपसे आकाशमें स्थित, ६८२ विद्याप्रिया—देवताओं अप्रियनदी। †

६८३ वाणी—सरस्वतीस्वरूपाः ६८४ वेदवती— वैदिक ज्ञानसे सम्पन्न अथवा वेदवती नामवाली सती साध्वी स्वरूपाः६८५ वित्ता—ज्ञानस्वरूपाः६८६ ब्रह्मविद्यातरङ्गिणी— ब्रह्मविद्यारूपी तरङ्गोंसे युक्तः,६८७ ब्रह्माण्डकोटिक्यासाम्बुः— करोड़ों ब्रह्माण्डोंमें व्यास जलवालीः६८८ ब्रह्महत्यापहारिणी— ब्रह्महत्याका अपहरण करनेवाली । ‡

६८५ ब्रह्मेशिविष्णुरूपा-ब्रह्मा, शिव और विष्णु-स्वरूपा, ६९० बुद्धि:-बुद्धिस्वरूपा, ६९१ विभववर्द्धिनी-धन बढ़ानेवाली, ६९२ विलासिसुखदा-विलासियोंको सुख देनेवाली, ६९३ वद्दया-भगवदिन्छाके अधीन रहनेवाली, ६९४ व्यापिनी-सर्वत्र व्यापक, ६९५ वृषारणि:-धर्मोलिसिकी कारणरूपा।

६९६ वृषाङ्कमौिल्जिलया—भगवान् राङ्करके मस्तकपर निवास करनेवाली, ६९७ विपन्नार्तिप्रभञ्जनी—विपत्तिमें पढ़े हुए भक्तजनोंकी पीड़ा अथवा अपने जलमें मृत्युको प्राप्त हुए पुरुषोंकी दुर्जाति एवं कष्टका निवारण करनेवाली, ६९८ विनीता—विनयशीला, ६९९ विनता—विशेषतः नम्र, ७०० ब्रध्नतनया—सूर्यपुत्री यमुनास्वरूपा, ७०१ विनया-न्विता—विनययुक्त ।×

बृंहणी अहावादिनी। विद्या वेगवती वन्द्या विशोधनी ॥ बरदा विप्रकृष्टा च वरिष्ठा च † विद्याधरी विशोका च वयोवन्दनिषेविता । व्योमस्था विबुधप्रिया ॥ बहुदका बलवती ब्रह्मविद्यात्तरङ्गिणी । 1 बाणी बेदवती विचा **मह्मा**ण्डकोटिन्याप्ताम्बुर्मह्महत्यापहारिणी बुद्धि.वंभववद्धिनी । श्रिहोशविष्णुरूपा विलासिसुखदा वस्या व्यापिनी च वृषारणिः॥ विपन्ना.तप्रभन्ननी । 🗴 वृषाङ्कमौलिनिलया विनीता विनता बध्नतनया विनयान्विता॥

७०२ विपश्ची-वीणात्वरूपा अथवा वीणाकी-ती मधुर ध्विन करनेवाली, ७०३ वाद्यकुराला-सभी प्रकारके वाद्योंको बजानेमें चतुर, ७०४ वेणुश्चितिवचक्षणा-वेणुगीत सुनने और समझनेमें कुशल, ७०५ वर्चस्करी-तेज उत्पन्न करनेवाली, ७०६ बलकरी-सामध्य प्रदान करनेवाली, ७०७ बलोनमूलितकलमषा-बलपूर्वक पापोंका उच्छेद करनेवाली।

**

७०८ विपाप्मा-पापरहित, ७०९ विगतातङ्का-भयरहित, ७१० विकलपपरिवाजिता-भेददृष्टिसे रहित, ७११ वृष्टिकर्जी-सूर्यरूपसे वर्षा करनेवाली, ७१२ वृष्टि-जला-वर्षाके कारणभूत जलवाली, ७१३ विधि:-ब्रह्मारूपसे सृष्टि करनेवाली, ७१४ विच्छिन्नवन्धना-अपने आश्रितींके संसरवन्धनका नाश करनेवाली ।†

७१५ व्रतक्तपा—कृञ्छू-चान्द्रायणादि व्रतस्वरूप अथवा भक्तोंके व्रत (सङ्ग्लय) के अनुसार स्वरूप धारण करनेवाली, ७१६ विक्तक्तपा—वैभवरूपिणी, ७१७ बहुविष्रः विनादाकृत्—बहुतसे विष्नोंका विनाद्य करनेवाली, आठ वसुओंको मातारूपसे गर्भमें धारण करनेवाली अथवा ध्वसुधारा चरूपा, ७१९ वसुमती—रक्षममें वसुधारण, धरूपा, ७१९ वसुमती—रक्षममें वसुधारण, धरूपा, ७१९ वसुमती—रक्षममें वसुधारण, ७२० विचित्राङ्गी—अद्भुत श्ररीरवाली, ७२१ विभावसुः—अग्न अथवा सूर्यकी माति प्रकाशित होनेवाली ।‡

७२२ विजया-विजयशालिनीः ७२३ विश्ववीजम्जगत्की कारणखरूपाः ७२४ वामदेवी-वामदेव शिवकी
शक्तिः मनोहारिणी देवीः ७२५ वरप्रदा-वर देनेवालीः
७२६ वृषाश्रिता-धर्मके आश्रितः ७२७ विषय्नी-विषका
प्रभाव नष्ट करनेवालीः ७२८ विज्ञानोर्म्यशुमालिनीविज्ञानमयी तरङ्कों और किरणोंसे युक्त ।
§

७२९ भन्या-कल्याणमयी, ७३० भोगवती-भोगवती नामसे प्रसिद्ध पातालगङ्गा, ७३१ भद्रा-मङ्गलमयी,

- वेणुश्रुतिविचक्षणा । * विपद्यी वाद्यक्राला बलोनम्लितकस्मपा ॥ वर्चस्करो दलकरी विभल्पपरिवर्जिता । विगतातद्वा + विपाप्मा विधिविच्छिग्नदन्धना ॥ वृष्टिकत्रीं **ब्र**ष्टिजला बहुविद्नविनाश्राह्य । 🕇 वतरूपा वित्तरूपा विचित्राही विभावमः॥ वसमती बसुधारा विश्ववीजं च वामदेवा वरप्रदा।
- § विजया विश्ववीजं च वामदेवा चरमदा। वृषाश्रिता विषशी च विशानोम्पेंशुमालिनां॥

७३२ भवानी—शिवपती, ७३३ भूतभाविनी—समस्त प्राणियों-की उत्पत्ति और पालन करनेवाली, ७३४ भूतभात्री—चार प्रकारके जीवोंका धारण-पोषण करनेवाली, ७३५ भयहरा— संसार-भयका निवारण करनेवाली, ७३६ भक्तदारिद्वश्व-धारिनी—भक्तोंकी दरिद्वताका नाश करनेवाली।*

७३७ भुक्तिमुक्तिप्रदा-भोग और मोक्ष देनेवाली, ७३८ भेशी-नक्षत्रोंकी अधीश्वरी, ७३९ भक्तस्वर्गापवर्गदा-भक्तोंको स्वर्ग और मोक्ष देनेवाली, ७४० भागीरथी-राजा भगीरथके द्वारा लायी हुई, ७४१ भागुमती-प्रकाशवती, ७४२ भाग्यम्-नियतिरूपा, ७४३ भोगवती-विविध प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न, ७४४ भृतिः-भरण-पोषणका साधन ।†

७४५ भविषया—भगवान् शङ्करकी प्रिया, ७४६ भव-द्वेष्ट्री—संसार-क्रथनका नाश करनेवाली, ७४७ भूतिदा— ऐश्वर्य देनेवाली, ७४८ भूतिभूषणा—विभ्तिसे विभूषित, ७४९ भाळलोचनभावका—भगवान् शिवके भावको जानने-वाली, ७५० भूतभव्यभवत्मभुः—भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालकी स्वामिनी ।‡

७५१ आन्तिक्षानप्रशमनी-भ्रमात्मक ज्ञानका निवारण करनेवाली, ७५२ भिन्नब्रह्माण्डमण्डपा-ब्रह्माण्डरूपी मण्डपका भेदन करनेवाली, ७५३ भूरिदा-बहुत देनेवाली, ७५४ भक्तसुलभा-भक्तोंको सुगमतापूर्वक प्राप्त होनेवाली, ७५५ भक्तसुलभा-भक्तोंको सुगमतापूर्वक प्राप्त होनेवाली, ७५५ भाग्यवद्दिणिगोचरी-भाग्यवानोंको प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाली ।§

७५६ मिश्चितोपप्लबकुला-भक्तजनोंके उपद्रवोंका नारा करनेवाली, ७५७ मध्यमोज्यसुखप्रदा-भक्ष्य-भोज्य-का सुख देनेवाली, ७५८ भिक्षणीया-अभ्युदय और निःश्रेयसकी इच्छावाले पुरुषोंद्वारा याचना करने योग्य, ७५९ मिश्चुमाता-भिश्चओं—परमहंसजनोंको माताके

भन्या भोगवती मद्रा भवानी भृतभाविनी ।
 भृतभात्री भयहरा भक्तदारिद्वथयातिनी ॥

† मुक्तिमुक्तिप्रदा मेशी भक्तस्वर्गापवर्गदा। भागारयी भानुमती भाग्यं भोगवती मृतिः॥

‡ भवप्रिया भवद्रेष्ट्री भृतिदा भृतिभूषणा। भारुलोचनभावहा भृतभन्यभवत्त्रसुः॥

§ भान्तिशानप्रशमनी भिन्नमद्गाण्डमण्डपा । भृतिदा भक्तसुरुमा भाग्यवद्दृष्टिगोचरी ॥ समान मुख देनेवाली, ७६० भावी-सबको उत्पन्न करने-वाली, ७६१ भावस्वरूपिणी-पदार्थरूपा ।*

७६२ मन्दािकनी-स्वर्गङ्गा, ७६३ महानन्दापरमानन्दस्वरूपा, ७६४ माता-सम्पूर्ण विश्वके पापरूपी
मलको पुत्रवत्सला माताकी भाँति दूर करनेवाली,
७६५ मुक्तितरिङ्गणी-मोश्वरूप तरङ्गांते सुशोभित,
७६६ महोद्या-महान् अभ्युदयरूप, ७६७ मधुमतीअमृतमय जलसे युक्त, ७६८ महापुण्या-महापुण्यस्वरूपा,
७६९ मुदाकरी-हर्षोह्यासकी निधि।
†

७७० मुनिस्तुता-मुनियोंके द्वारा प्रशंसित एवं पूजित, ७७१ मोहह-श्री-अज्ञानका नाश करनेवाली, ७७२ महा-तिथा-महान् तीर्थस्वरूपा, ७७३ मधुस्रवा-मीठे जलका स्रोत बहानेवाली, ७७४ माधवी-विष्णुप्रिया, ७७५ मानिनी-सबके द्वारा सम्मान प्राप्त करनेवाली, ७७६ मान्या-माननीया, पूजनीया, ७७७ मनोरथपथातिगा-मनकी पहुँचसे परे विराजमान ।

‡

७९८ मोक्षदा-मोक्ष देनेवाली, ७९९ मतिदा-उत्तम बुद्धि देनेवाली, ७८० मुख्या-श्रेष्ठा, ७८१ महाभाग्य-जनाश्रिता-बड़भागी मनुष्योद्वारा सेवित, ७८२ महाबेग-बती-बड़े वेगसे बहनेवाली, ७८३ मेध्या-पवित्रा, ७८४ महा-उत्तवरूपा, ७८५ महिमभूषणा-अपनी महिमासे विभूषित ।§

७८६ महाप्रभावा-महान् प्रभावते युक्त, ७८७ महती-विशाल, ७८८ मीनचञ्चललोचना-मीनके समान अथवा मीनस्वरूप चञ्चल नेत्रोंवाली, ७८९ महा-कारुण्यसम्पूर्णा-अत्यन्त कृपाते भरी हुई, ७९० महर्द्धः-बड़ी भारी समृद्धि देनेवाली अथवा महती समृद्धिरूपा, ७९१ महोत्पला-बड़े-बड़े कमलोंको उत्पन्न करनेवाली |x

ौ मन्दाकिनी महानन्दा माता मुक्तितरिङ्गणी। महोदया मधुमती महापुण्या मुदाकरी॥

्रै सुनिस्तुता मोहहन्त्री महातार्था मधुस्रवा। माधवी मानिनी मान्या मनोरथपथातिगा॥

§ मोक्षदा मितदा मुख्या महामाग्यननाश्रिता। महानेगनती मेध्या महा महिममण्याः

महावेगवता मध्या महा महिमभूषणा॥ × महाप्रभावा महती मीनचञ्चळ्छोचना।

महाकारुण्यसम्पूर्णा महादेश महोत्पला ॥

भिक्षतोपप्लवकुला भस्यमोज्यसुखप्रदा ।
 भिक्षणीया भिक्षमाता भावी भावस्वरूपिणी ॥

७९२ सूर्तिमत्-मूर्तिमान् तेज, ७९३ मुक्तिरमणीमुक्तिरूपा, रमण करने योग्य, ७९४ मणिमाणिक्यभूषणामणि-माणिक्यमय आमूषणोंवाली, ७९५ मुक्ताकलापनेपथ्या-मोतियोंकी मालासे शृङ्कार करनेवाली, ७९६ मनोनयननिवनी-मन और नेत्रोंको आनन्द देनेवाली।*

७९७ महापातकराशिक्षी-महापातकोंकी राशिका नाश करनेवाली, ७९८ महादेवाधेहारिणी-महादेवजीके आधे शरीरपर अधिकार करनेवाली गौरीखरूपा, ७९९ महोर्मि-मालिनी-जँची तरङ्गमालाओंसे युक्त, ८०० मुक्ता-युक्तखरूपा, ८०१ महादेवी-महादेवी, ८०२ मनोन्मनी-मनको उन्मन (उत्तम ज्ञानसे युक्त) करनेवाली ।†

८०३ महापुण्योद्यप्राप्या-महान् पुण्यका उदय होनेपर प्राप्त होनेवालीः ८०४ मायातिमिरचन्द्रिका-मायामय अन्धकारका नादा करनेके लिये चन्द्रप्रभारूपः ८०५ महाविद्या-ब्रह्मविद्यास्वरूपाः ८०६ महामाया-महामायाः, ८०७ महामेधा-महान् बुद्धिमतीः ८०८ महोषधम्-उत्तम ओषधिरूपाः।‡

८०९ मालाधरी-माला धारण करनेवाली, ८१० महोपाया-मुक्तिकी प्राप्तिका महासाधन, ८११ महोरग-विभूषणा-महान् सर्प जिसके आभूषण हैं, वह, ८१२ महा-मोहप्रशमनी-महान् मोहको शान्त करनेवाली, ८१३ महा-मङ्गलमङ्गलम्-महान् मङ्गलोंके लिये भी मङ्गलहए ।§

८१४ मार्तण्डमण्डलचरी-आकाशगङ्गारूपते सूर्य-लोकमें विचरनेवाली, ८१५ महालक्ष्मी:-महालक्ष्मी-खरूपा, ८१६ मदोज्झिता-मदत्ते रहित, ८१७ यशस्तिनी-उत्तम यशसे युक्त, ८१८ यशोदा-मुयश देनेवाली, ८१९ योग्या-सव प्रकारते सुयोग्य, ८२० युक्तात्म-सेविता-जितात्मा पुरुषोद्वारा सेवित ।×

मृतिंमन्युक्तिरमणी मणिमाणिक्यमृषणा ।
 मुक्ताकलापनेपथ्या मनोनयननन्दिनी ॥

† महापातकराशिष्नी महादेवार्षहारिणी। महोमिमालिनी मुक्ता महादेवी मनोन्मनी॥

महापुण्योदयप्राप्या मायातिमिरचन्द्रिका । महाविद्या महामाया महामेषा महौषधम् ॥

मालाभरी महोपाया महोरगिवभूषणा ।
 महामोहप्रशमनी महामङ्गल्मम् ॥

मार्तण्डमण्डलचरी महालक्ष्मीमंदीज्झता ।
 मश्चिमी यशोदा च योग्या युक्तात्मसेविता ॥

८२१ योगसिद्धिप्रदा—योगसिद्धि देनेवाली, ८२२ याच्या-पार्थनीया, ८२३ यक्षेशपरिपृरिता-यशेश्वर विष्णुसे व्याप्त, ८२४ यक्षेशी—यश्वनी अधिष्ठात्री देवी, ८२५ यक्षफलदा—समरण करनेपर यशेंका फल देनेवाली, ८२६ यजनीया—पूजनीया,८२७ यशस्करी—यश देनेवाली।

८२८ यमिसेव्या—संयमी पुरुषोंद्वारा सेवन करनेयोग्य, ८२९ योगयोनिः—योगकी उत्पत्तिका स्थान, ८३० योगिनी-योगको जाननेवाली, ८३१ युक्तबुद्धिदा—योगयुक्त बृद्धि देनेवाली, ८३२ योगक्षानप्रदा—योग और ज्ञान देनेवाली, ८३२ योगक्षानप्रदा—योग और ज्ञान देनेवाली, ८३३ युक्ता—मन और इन्द्रियोंको संयममें रखनेवाली, ८३४ यमाद्यष्टाङ्गयोगयुक्—यम, नियम आदि आठ अङ्गों वाले योगसे युक्त। †

८३५ यन्त्रिताघौघसंचारा-पापराशियोंके सञ्चारको नियन्त्रित करनेवाली, ८३६ यमलोकनिवारिणी-यमलोकका निवारण करनेवाली, ८३७ यातायातप्रशमनी-आवागमन अथवा जन्म-मृत्युका कष्ट दूर करनेवाली, ८३८ याताग नामकुन्तनी-यातनाका नाम-निशान मिटानेवाली।

८३९ यामिनीशिहिमाच्छोदा-चन्द्रमा और बर्फे समान स्वच्छ एवं शीतल जलवाली, ८४० युगधर्म-विवर्जिता-कलियुगधर्म—हिंसा और असत्य आदिसे सर्वथा रहित, ८४१ रेचती-रेवती नामक नक्षत्रस्वरूपा, ८४२ रितः कृत्-भगवान्के प्रति अनुराग रखनेवाली, ८४३ रम्या-रमणीया, ८४४ रत्नगर्मा-अपने भीतर रत्न धारण करनेवाली, ८४५ रमा-लक्ष्मीरूपा, ८४६ रितः-अनुरागरूपा ।§

८४७ रत्नाकरप्रेमपात्रम्—रत्नाकर—समुद्रकी प्रीतिपात्रः ८४८ रस्तका —रसको जाननेवालीः ८४९ रसकपिणी—रसः सक्याः, ८५० रत्नप्रासादगर्भा—जिसके भीतर रत्नम् देवालय शोभा पा रहे हैं, ऐसीः, ८५१ रमणीयतरिङ्गणी—रमणीय लहरोंसे युक्त। ×

- योगसिङ्गिदा याच्या यज्ञेद्दापरिपूरिता ।
 यज्ञेद्दी यज्ञफलदा यजनीया यद्दास्करी ॥
- र्ग यमिसेच्या योगयोनियोगिनी युक्तलुद्धिदा । योगशानप्रदा युक्ता यमाष्ट्रशह्मयोगयुक् ॥
- ‡ यन्त्रिताषीषसंचारा यमलोकनिवारिणी। यातायातप्रशमनी यातनानामहन्तनी।
- § यामिनीशिहमान्छोदा युगधमेवियर्जिता ।
 - रेवती रतिञ्जद् रम्या रखगर्मा रमा रतिः॥

 सम्बद्धाः रसस्पिणी।
- रखाकरप्रेमपात्रं रसज्य रसस्ययाः र रखप्रासादगर्मा च रमणीयतरिहणी ॥

८५२ रत्नािकः-रत्नोंके समान कािन्तमती, ८५३ रद्ररमणी-भगवान् रुद्रकी जटामें रमण करनेवाली, ८५४ रागद्रेषविनािदानी-राग और द्रेषका नादा करनेवाली,
८५५ रमा-नेत्र और मनको रमानेवाली, ८५६ रामामनोहर स्त्री अथवा योगियोंके मनको रमानेवाली, ८५७ रम्यरूपा-रमणीय रूपवाली, ८५८ रोगिजीवानुरूपिणीसंसार-रोगसे यस पुरुषोंके लिये संजीवन ओषिष्रूपा। #

८५९ रुचिकृत्-प्रकाश करनेवाली, ८६० रोचनी-अपने दर्शनकी रुचि उत्पन्न करनेवाली, ८६१ रम्या-रमा-की हितकारिणी, ८६२ रुचिरा-मनोहर रूपवाली, ८६३ रोगहारिणी-संसाररूपी रोगका नाश करनेपाली, ८६४ राजहंसा-शोभायमान हंसोंसे युक्त, ८६५ रज्ञवती-अनेक प्रकारके रजोंसे संयुक्त, ८६६ राजत्करूलोलराजिका-शोभाशाली तरङ्गमालाओंसे युक्त ।†

८६७ रामणीयकरेखा-जिसकी जलधारा रमणीयताकी रेखा है, वह, ८६८ रुजारि:-रोगोंकी शत्रुभृता, ८६९ रोग-रोषिणी-रोगोंपर रोष प्रकट करनेवाली, ८७० राका-पूर्णमासीस्वरूपा, ८७१ रङ्कार्तिशमनी-दीन-दुिखयोंकी दैन्यवेदना शान्त करनेवाली, ८७२ रम्या-रमणीया, ८७३ रोलम्बराबिणी-भ्रमरोंके गुंजारके समान जलकी कलकल ध्विन करनेवाली।

८७४ रागिणी-भगवान्के प्रति अनुराग रखनेवाली, ८७५ रिखतिश्वा-अपनी सिन्निधिसे भगवान् शिवको प्रसन्न करनेवाली, ८७६ रूपलावण्यशेवधिः-सौन्दर्य और कान्तिकी निधि, ८७७ लोकप्रसः-लोकमाता, ८७८ लोकवन्या-सम्पूर्ण विश्वके लिये वन्दनीया, ८७९ लोलत्कल्लोल-मालिनी-चञ्चल लहरोंकी श्रेणियोंसे सुशोभित 18

८८० लीलावती-सृष्टिकी उत्पत्तिः, पालन और संहारकी लीला करनेवालीः, ८८१ लोकभूमिः-सम्पूर्ण भुवनोंकी

- रलाची रहरमणी रागद्वेषविनाशिनी।
 रमा रामा रम्यरूपा रोगिजीवानुरूपिणी॥
- † रुचिकृद् रोचनी रम्या रुचिरा रोगहारिणी। राजहंसा रखनती राजत्कहोलराजिका॥
- ‡ रामणीयकरेखा च रुजारी रोगरोपिणी। राका रह्मार्तिशमनी रम्या रोलम्बराविणी॥
- इतिकार्ग दिश्वतिक्षां स्परावण्यशैविषः ।
 शेसप्रस्लीकवन्ता छोल्कहोलमालिनी ॥

आधार, ८८२ लोकलोचनचन्द्रिका-लोगोंके नेत्रोंमें चाँदनीकी भाँति आहाद उत्पन्न करनेवाली, ८८३ लेख-स्रवन्ती-देवनदी, ८८४ लटभा-भगवरप्रेमके लिये लोल्लप-सी प्रतीत होनेवाली, ८८५ लघुवेगा-शीतकालमें लघुवेगवाली, ८८६ लघुत्वहृत्त्-भक्तोंकी लघुता दूर करनेवाली।#

८८७ लास्यत्तरङ्गहस्ता—रत्य सा करती हुई चञ्चल लहरें जिसके लिये मानो हाथ हैं, वह, ८८८ लिला—मनोहर रूपवाली, ८८९ लयमङ्गिगा—लय—रत्य, गति और वाद्यकी समताकी भंगी (अंदाज) से चलनेवाली, ८९० लोकबन्धुः—सम्पूर्ण जगत्का बन्धुकी माँति हित चाहनेवाली, ८९१ लोकघात्री—माताकी माँति विश्वका पालन-पोषण करनेवाली, ८९२ लोकोत्तरगुणोर्जिता—अलौकिक गुणोंसे बढ़ी-चढ़ी।†

८९३ लोकत्रयहिता—तीनों लोकोंका हित करनेवाली, ८९४ लोका—लोकखरूपा, ८९५ लक्ष्मीः—लक्ष्मीखरूपा, ८९६ लक्ष्मीः—लक्ष्मीखरूपा, ८९६ लक्ष्मणलेखे उपलक्षिता, ८९७ लीला—भगवल्कीडाखरूपा, ८९८ लक्षितिनवीणा—मोक्षका साक्षात्कार करानेवाली, ८९९ लावण्यामृतवर्षिणी—लावण्यमय अमृतकी वर्षा करनेवाली।

‡

९०० वैश्वानरी-वैश्वानर-अग्निस्वरूपा, ९०१ वासवेड्या-इन्द्रके द्वारा स्तवन करनेयोग्य, ९०२ वन्ध्यत्वपरिहारिणी-वन्ध्यापनका निवारण करनेवाली, ९०३ वासुदेवा-ङ्च्रिरेणुष्ट्री-भगवान् विष्णुके चरणौंकी धूलिको धो लेनेवाली, ९०४ विज्ञवज्रानिवारिणी-इन्द्रके वज्रका निवारण करनेवाली 18

९०५ ग्रुभावती-मङ्गलमयी, ९०६ ग्रुभफला-ग्रुभ फल देनेवाली, ९०७ शान्तिः-शान्तिस्वरूपा, ९०८ शान्तनु-वल्लभा-राजा शान्तनुकी प्रिय पत्नी, ९०९ श्लिनी-त्रिश्ल धारण करनेवाली, ९१० शैशववया-

- श्रीलावती लोकभूमिलींकलोचनचन्द्रिका।
 तेसलवन्ती लटमा लघुवेगा लघुत्वस्य ॥
- † लास्पत्तरङ्गहरता च ललिता लयमहिना। लोकवन्थुलोंकथात्री लोकोत्तरगुणोर्जिता॥
- ‡ छोकत्रयहिता छोका सहमोर्रुङ्गणसङ्गिता । स्रीटा सङ्गितनिर्वाणा स्वरूपामृतवर्षिणी ॥
- वैश्वानरी वासनेक्या वन्ध्यत्वपरिद्यारिणी ।
 नासुदेवाङ्ग्रिरेणुमी विश्वकनिवारिणी ॥

बाल्यावस्थासे युक्त, ९**११ शीतलामृतवाहिनी**—शीतल जल-की धारा बहानेवाली ।*

९१२ शोभावती-शोभायमान, ९१३ शीलवतीसुशीला, ९१४ शोषिताशेषिकिल्विषा-सम्पूर्ण पापीका
शोषण (नाश) करनेवाली, ९१५ शरण्या-शरण लेने
योग्य, ९१६ शिवदा-कल्याणदायिनी, ९१७ शिष्टा-श्रेष्ठा,
९१८ शरजन्मप्रस्:-कार्तिकेयकी जननी, ९१९ शिवाकल्याणस्वरूपा।†

९२० शकि:—आहादिनी शक्तिस्वरूपा, ९२१ शशाङ्क-विमला—चन्द्रमाके समान उज्ज्वल वर्णवाली, ९२२ शमन-स्वस्यसम्मता—यमराजकी बहिन यमुनाकी प्रिय सखी, ९२३ शमा—अज्ञानका नाश करनेवाली अथवा शमस्वरूपा, ९२४ शमनमार्गच्नी—यमलोकके मार्गका निवारण करने-वाली, ९२५ शितिकण्डमहाप्रिया—नीलकण्ड महादेवजीकी अत्यन्त वक्तमा ।‡

९२६ शुचिः—पवित्रा, ९२७ शुचिकरी—पवित्र करने-वाली, ९२८ शेषा—प्रलयके समय भी शेष रहनेवाली— सिचदानन्द ब्रह्मरूपा, ९२९ शेषशायिपदोद्भवा—शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले भगवान् विष्णुके चरणारविन्दोंसे प्रकट हुई, ९३० श्रीनिवासश्रुतिः—भगवान् विष्णुसे जिनका प्रादुर्भाव सुना जाता है, वह, ९३१ श्रद्धा—आस्तिक्य बुद्धि-रूपा, ९३२ श्रीमती—शोभायुक्त, ९३३ श्रीः—लक्ष्मीस्वरूपा, ९३४ शुभवता—शुभवतवाली ।§

९३५ गुद्धिचा-ब्रह्मविद्यास्वरूपा, ९३६ गुमावर्ता-उत्तम भँवरवाली, ९३७ श्रुतानन्दा-श्रवणमात्रसे आनन्द देनेवाली, ९३८ श्रुतिस्तुतिः-्रितयों (वैदिक मन्त्रों) द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है, वह, ९३९ शिवेतरप्ति-अमङ्गलकारी पापोंका नाश करनेवाली, ९४० शवरी-किरात-

- शुभावती शुभफला शान्तिः शान्तनुबङ्भा ।
 शूलिनी शैशववया शीतलामृतवाहिनी ॥
- † श्रोभावती शीलवती शोषिताशेषिकिल्विषा। शरण्या शिवदा शिष्टा शरजन्मप्रसः शिवा॥
- 🕇 शक्तिः शशाङ्कविमला शमनस्वस्सम्मता।
- , शमा शमनमार्गेद्री शितिकण्ठमहाप्रिया॥
- श्रुचिः श्रुचिकती शेषा श्रेपशायिपदोद्भवा।
 श्रीनिवासश्रुतिः अद्धा श्रीमती श्रीः श्रुमवता।

रूपधारी भगवान् महेश्वरकी प्रियाः ९४**१ शाम्बरीरूप-**धारणी-मायामय रूप धारण करनेवाली।

९४२ इमद्रानिशोधनी-काशीकी महारमशानभूमि-को ग्रुद्ध करनेवाली, ९४३ शान्ता-शान्तस्वरूपा, ९४४ शद्यत्-सनातनी, ९४५ शतधृतिस्तुता-ब्रह्माजीके द्वारा अभिवन्दित, ९४६ शालिनी-शोंभायमान, ९४७ शालिशोभात्व्या-धानके हरे-भरे पौधोंकी शोभाष्ठे सम्पन्न, ९४८ शिखिवाहनगर्भभृत्-कार्तिकेयको गर्भमें धारण करनेवाली ।†

९४९ शंसनीयचरित्रा—स्तवन करनेयोग्य दिव्य चिरत्रोंवाली, ९५० शातिताशेषपातका—समस्त पातकोंका नाश करनेवाली, ९५१ षड्ड णेश्वर्यसम्पना—ऐक्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य—इन छः प्रकारके ऐश्वर्योंसे सम्पन्न, ९५२ षडङ्गश्च तिरूपिणी—शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्यौतिष तथा कल्प—ये वेदके छः अङ्ग तथा वेद जिसके स्वरूप हैं, वह । İ

९५३ षण्डताहारिसिल्ला-नपुंसकता एवं निर्वीर्थता आदि दोष दूर करनेमें समर्थ जलवाली, ९५४ स्त्यायन्नदः नदीशता-जिसमें सैकड़ों नद और निर्देश कल कल नारके साथ आकर मिलती हैं, वह, ९५५ सिद्धरा-निर्वोमें श्रेष्ठ, ९५६ सुरसा-उत्तम रसते युक्त, ९५७ सुप्रमा-सुन्दर प्रभावाली, ९५८ सुरदीधिका-देवताओंकी बावली।

९५९ सःसिन्धुः-स्वर्गलोककी नदी, ९६० सर्वन् दुःखझी-सबके दुःखोंका नाश करनेवाली, ९६१ सर्वन्याधिन् महोषधम्-समस्त रोगोंकी एकमात्र महोपिध, ९६२ सेन्या-सेवन करने योग्य, ९६३ सिद्धिः-अणिमा आदि अप्टिंबिन् स्वरूपा, ९६४ सती-पितवता, ९६५ सुक्तिः-शुभ उतिहरण

- शुद्धविद्या शुभावता शुतानन्दा शुतिरतृतिः ।
 शिनेतरश्री शवरी शाम्बरीरूपपारिणी ॥
- † इमञ्जानशोधनी शान्ता शश्चच्छतपृतिरतुता। शालिनी शालिशोमाद्या शिखिबाइनगर्ममृत्॥
- ‡ शंसनीयचरित्रा च शातितारोपपातका । षड्गुणैश्वर्यसम्पन्ना पडङ्गुर्गतस्पिणी ॥
- § पण्डताहारिसिल्टा स्त्यायन्नदनदीशता । सरिद्वरा च सुरसा सुप्रमा सुरदार्षिका ॥

अथवा वैदिक-स्क्रस्वरूपा, ९६६ स्कन्दस्य:-कार्तिकेय-जननी, ९६७ सरस्वती-वाणीकी अधिष्ठात्री देवी।*

९६८ सम्पत्तरिङ्गणी-सम्पत्तिरूप लहरोंवाली, ९६९ स्तुत्या-स्तवन करने योग्य, ९७० स्थाणुमौलि-छतालया-भगवान् शङ्करके मस्तकको अपना निवासस्थान बनानेवाली, ९७१ स्थेयदा-स्थिरता प्रदान करनेवाली, ९७२ सुभगा-उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त, ९७३ सौच्या-सुख देनेवाली, ९७४ स्त्रीषु सौभाग्यदायिनी-स्त्रियोंको सौभाग्य प्रदान करनेवाली ।†

९७५ स्वर्गनिःश्रेणिका—स्वर्गलोकमें जानेके लिये सीदी, ९७६ सूक्ष्मा—इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे स्थित, सूक्ष्मखरूपा, ९७७ स्वधा—पितृतृप्तिस्वरूपा, ९७८ स्वाहा—हव्यस्वरूपा, ९७९ सुधाजला—अमृतके समान मधुर जलवाली, ९८० समुद्ररूपिणी—समुद्ररूपा, ९८१ स्वर्ग्या—स्वर्गलोककी प्राप्तिमें सहायक, ९८२ सर्वपातकवैरिणी—समस्त पापोंकी शत्रु ।‡

९८३ स्मृताघहारिणी—सरण करनेपर समस्त पापोंका संहार करनेवाळी, ९८४ सीता—सीता नामवाळी गङ्गा, जनकनन्दिनीस्वरूपा, ९८५ संसाराव्धितरिण्डका—संसारसागरसे पार उतारनेके ळिये नौकारूप, ९८६ सौमाग्य-सुन्दरी—अतिशय सौभाग्यसे परम सुन्दर प्रतीत होनेवाळी, ९८७ सन्ध्या—सन्ध्याकाळमें उपास्य गायत्रीरूपा, ९८८ सर्व-सारसमन्विता—समस्त शक्तियोंसे संयुक्त । §

९८९ हरप्रिया-भगवान् शिवकी वल्लभा, ९९० हृषी-केशी-इन्द्रियोंकी स्वामिनी अथवा दृषीकेश भगवान् विष्णुकी पत्नी, ९९१ हंसक्तपा-गुद्धस्वरूपा, इंसरूपधारिणी, ९९२ हिरणमयी-स्वर्णमयी, ज्ञानस्वरूपा, ९९३ दृताघ-संघा-पापराशियोंका विनाश करनेवाली, ९९४ हिसकृत- हित-साधन करनेवाली, ९९५ हेला-एक प्रकारकी श्रङ्कार-जनित चेष्टा, ९९६ हेलाघगर्वहत्-लीलापूर्वक पापका घमण्ड चूर करनेवाली ।×

९९७ क्षेमदा-कल्याणदायिनी, ९९८ क्षालिताघौघा-पापराशिको धो डालनेवाली, ९९९ क्षुद्रविद्राविणी-दुर्धे-को मार भगानेवाली, १००० क्षमा-सहनशीला, पृथ्वी-स्वरूपा। अगस्त्यजी! इस प्रकार गङ्गाजीके सहस्र नामोंका कीर्तन करके मनुष्य गङ्गास्नानका उत्तम फल पा लेता है।+

यह गङ्गासहस्रनाम सब पापोंका नाश और सम्पूर्ण विज्ञोंका निवारण करनेवाला है । समस्त स्तोत्रोंके जपसे इसका जप श्रेष्ठ है। यह सबको पवित्र करनेवाली वस्तुओं-को भी पवित्र करनेवाला है। श्रद्धापूर्वक इसका पाउ करने-पर यह मनोवाञ्छित फल देनेवाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषायोंकी प्राप्ति करानेवाला है। मुने ! इसका एक बार पाठ करनेसे भी एक यहका फल प्राप्त होता है। गङ्गासहस्रनाम आयु तथा आरोग्य देनेबाला और सम्पूर्ण उपद्रवींका नारा करनेवाला है। यह मनुष्यींको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है । जो इस स्तुतिका पाठ करता है, उसे सदाचारी जानना चाहिये । वह सदा पवित्र है तथा उसने सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा सम्पन्न कर ली है। उसके तृप्त होनेसे साक्षात् गङ्गाजी तृप्त हो जाती हैं। अतः सर्वथा प्रयत करके गङ्गाजीके भक्तका पूजन करे । जो गङ्गा-जीके इस स्तोत्रराजका अवण और पाठ करता है या दम्म और लोभसे रहित होकर उनके भक्तोंको सुनाता है, वह मानितक बाचिक और शारीरिक तीनों प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा पितरोंका प्रिय होता है । जिसके घरमें गङ्गाजीका यह स्तोत्र लिखकर इसकी पूजा की जाती है, वहाँ पापका कोई भय नहीं है। वह घर सदा पवित्र है।

स्व:सिन्युः सर्वदुःखग्नी सर्वन्याधिमहीपथम् । सेन्या सिद्धिः सती सिक्तः स्वन्दस्थ सरस्वती ॥

[†] सम्पक्तरिहिंगी स्तुत्या स्याणुमीलिकृतालया । स्वैर्यदा सुमगा सीख्या स्त्रीपु सौमाग्यदायिनी ॥

[्]रे स्वर्गनिःश्लेणिका सहमा स्वधा स्वाहा सुधाजला । समुद्ररूपिणी स्वग्यां सर्वपातकवैरिणी ॥

[§] स्मृतापद्दारिणो सीता संसाराब्थितरिष्टका । सीमान्यसुन्दरी सन्ध्या सर्वसारसमन्त्रिता ॥

[🗴] एरप्रिया इपीकेशी इंसरूपा हिरण्मयी। इतायसंचा हित्र हेलायगर्वहृद् ॥

⁺ क्षेमदा क्षालितायीया धुद्रविद्राविणी क्षमा । इति नाम सहस्रं हि गङ्गायाः कलग्रोद्भव ॥ कीर्तिया नरः सम्यगदारनानकलं छमेत ।

शिवकी कृपाके बिना काशीवासकी दुर्लभता तथा काशीकी महिमा

स्कन्दजी कहते हैं-महाभाग अगस्त्यजी ! सुनिये । सप्रसिद्ध राजा भगीरथ श्रीमहादेवजीकी आराधना करके गङ्गा-जीको बड़ी तपस्यासे भूमिपर छे आये । फिर वहाँसे तीनीं लोकोंके हितके लिये गङ्गाको उस स्थानपर छाये, नहाँ मणिकणिका तीर्थ है। भगवान् शङ्करका आनन्दवन है और श्रीहरिका चक्रपुष्करिणी नामक तीर्थ है। वह परब्रहा परमात्मा-का सर्वोत्तम क्षेत्र है, जो लीलारे ही समस्त जीवोंको मोक्ष अर्पण करता है । दिलीपनन्दन भगीरथ स्वयं आगे-आगे चलते हुए गङ्गाजीको उस पुरीमें ले आये, जो मोक्षको प्रकाशित करनेसे 'काशीपुरी' के नामसे विख्यात है। उस महाक्षेत्रको भगवान् शङ्करने कभी नहीं छोड़ा है। इसलिय वह 'अविमुक्त' कहलाता है। मुने ! काशीका महत्त्व पहलेसे ही अधिक था, फिर गङ्गाजीके जलके समागमसे जो उसकी महिमा बढी, उसके विषयमें क्या कहना है। वहाँका चक-पुष्करिणी तीर्थ पहलेसे ही कल्याणका निकेतन था, फिर भगवान् राङ्करके मणिमय कर्णभृषणके गिरनेसे वह और भी श्रेष्ठ हो गया । भगवान् शिवके निवासस्थान अविमुक्त-क्षेत्र अथवा आनन्द-काननमें पहलेसे ही मुक्ति सिद्ध है। फिर गङ्गाजीका सम्पर्क होनेसे उस तीर्थकी महिमामें और उत्कर्ष आ गया | जबसे मणिकणिकामें गङ्काजी आकर मिछ गर्यी, तबसे वह क्षेत्र देवताओं के लिये भी दुर्लभ हो गया। काशीमें निवास करनेवाला तथा वहीं मृत्युको प्राप्त हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। वेदान्तद्वारा जाननेयोग्य परब्रह्म परमात्माके निदिध्यासनः सांख्य और योगके बिना ही काशीमें मरा हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। कालसे काशीमें शरीरका परित्याग करके मरा हुआ पुरुष तारकमन्त्रका उपदेश पाकर अमर हो जाता है । काशीमें शारीरका त्याग करना ही दान है, वही तपस्या है और वहीं मोक्षका मुख देनेवाला योग है। देवताओंने वहाँ पापियोंकी खोटी बुद्धिका करनेवाली महान् असि (खड़) रूपा 'असी', दुष्टोंके प्रवेदाका अवधूनन (नादा) करनेवाली 'धुनी' (नदी) तथा विम्नतिवारण करनेवाली भरणा (नदी) का निर्माण किया है। कारीके दक्षिण भागमें 'असी' और उत्तरभागमें 'बरणा' को उस क्षेत्रके मोक्षरूपी गड़े हुए घनकी रक्षाके लिये स्थापित करके देवतालोग बहुत सन्तुष्ट हुए । तत्पश्चात् स्वयं भगवान् शङ्करने काशीके पश्चिम क्षेत्रकी रक्षाके लिये ·देहली-विनायक' को नियुक्त किया ।

इस विषयमें मैं एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। दक्षिण समुद्रके तटपर सेतुबन्धतीर्थके समीप कोई धनज़य नामवाला वैश्य रहता था। वह अपनी माताका बड़ा भक्त था। पुण्यके मार्गसे ही वह धन पैदा करता और उससे याचकोंको सन्तुष्ट करता था। धनज़्य यशोदानन्दन श्रीकृष्णका उपासक था। वह समस्त सहुणोंका मण्डार था, तो भी गुणियोंकी मण्डलीमें अपने गुणी स्वरूपको लिपाये रखनेकी चेष्ठा करता था। यद्यपि व्यापारसे ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वह सत्यप्रिय था। ब्राह्मण आदि उच्च वणोंक लोग उसके गुणोंका बखान करते थे। इस प्रकार उत्तम मृत्यु और बर्ताबसे सहते हुए उस वैश्यकी माता, जो मृद्धावस्थासे अत्यन्त आतुर तथा रोगमस्त हो रही थी। मृत्युको प्राप्त हो गयी।

पूर्वकालमें जब वह जवान थी, तो उसने अपने पितको धोखा देकर परपुरुषसमागम किया था। जो स्त्री वार दिनोंकी जवानी पाकर मोहनदा अपने स्वामीको धोखा देती है, वह अक्षय नरकमें पड़ती है। स्त्रियोंके सतीत्वका नाश होनेसे उसका धर्मपरायण पति भी बड़े दुःखते प्राप्त किये हुए स्वर्गलोक्से गिर जाता है। इसलिये स्रीको शीलकी रक्षा करनी चाहिये । खोटी बुद्धिवाली व्यभिचारिणी स्री एक कल्पतक नरकके विष्ठाकुण्डमें पड़ी रहती है। इसके वार गाँवमें स्करी होती है। इसलिये स्त्रीको उचित है कि वर् पुण्यके एकमात्र साधन अपने शरीरको विहोप यत्न करके मुखतुस्य प्रतीत होनेवाले परपुरुपके दुःखद स्परीवे बचावे । सती नारीने अपने स्वामीके अधीन किये हुए रही श्चरीरके द्वारा आदेश देकर क्या उगते हुए सूर्वकी नहीं रोक दिया था १ अत्रिमुनिकी पत्नी पतिमता अनस्याने पति-मिक्तिके ही प्रभावसे क्या ब्रह्मा, विष्णु और दिवकी अपने गर्भमें नहीं घारण किया था १ नारी अपने पातिवत्यके प्रभावसे इस लोकमें महान् सुयशः, वैकुण्ठधाममें अक्ष निवास तथा भगवती छश्मीजीकी सखीका पद प्राप्त गर लेती है।

धनझयकी माता अपने पति और सनातन पर्मशा परित्याग करके दुराचारका आध्य के स्वेच्छानारिणी है। गयी थी। इसलिये मृत्युके वाद वह नरकर्म गयी। उग्रश पुत्र धनझय पूर्वजनमकी तपस्याका उदय होनेसे किसी शिव- योगीका साथ पाकर धर्माचरणमें तत्पर हुआ । वह माताका मक्त तो था ही, उसकी हड्डियाँ लेकर उन्हें पञ्चगव्य और पञ्चामतरे स्नान कराया और यक्षकर्दमका छेप करके फूलोंसे उनका पूजन किया । तत्पश्चात् उन्हें नैनसुख वस्त्रसे लपेट-कर ऊपरसे रेहामी वस्त्र छपेटा। फिर चिकने स्ती वस्त्रसे आवृत करके मजीठ (गेरुवा) के रंगमें रॅंगे हुए गेरुवे वस्त्रद्वारा उस पोटलीको आच्छादित किया । तदनन्तर नेपाली कम्बलसे ढककर उसपर शुद्ध मिट्टीका लेप कर दिया । तत्पश्चात् उसे ताँवेके सम्पुटमें रखकर वह गङ्गाजी-के मार्गपर प्रस्थित हुआ । धनज्जय नीच जातिका स्पर्श न करके पवित्रतापूर्वक रहता और वेदी या पवित्र भूमिपर सोता था। इस प्रकार उस गठरीको लाता हुआ वह रास्ते-में ज्वरसे ग्रस्त हो गया। तब उसने उचित मजदरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरीमें आ पहुँचा । वहाँ वह कहारको रक्षाके लिये विठाकर कुछ खाने-पीनेकी वस्त लेनेको बाजारमें गया । कहार अवसर पाकर उस भारमेंसे ताँबेका सम्पुट लेकर अपने धरकी ओर चल दिया । धनञ्जयने विश्रामस्थानपर लीटकर देखा, तो सब सामग्रियोंमें वह ताँबेका सम्पट नहीं दिखायी दिया। तव वह 'हाय-हाय' करता हुआ उसे हूँ हुनेको चला और धीरे-धीरे उस कहारके घर जा पहुँचा । इधर वह कहार भी किसी वनमें पहुँचकर जब ताँवेके सम्पुटमें देखता है, तब उसे हड्डियाँ दिखायी देती हैं । यह देख उन्हें वहीं छोड़-कर वह उदासभावसे घरको छौट गया । इसके बाद धनञ्जय उस कहारके घर पहुँचा और उसकी स्त्रीवे पूछने लगा-'सच बताओ, तम्हारा पति कहाँ गया है ? उसने मेरी माताकी एडियाँ लेली हैं। उन्हें दिला दो। हड्डियोंको शीघ दिखाओ। मैं तुम्हें अधिक धन दूँगा ।' तव उसकी स्त्रीने पतिसे सब वातें कहीं । कहार लजासे मस्तक छुकाये सब हत्तान्त बताकर धनज्जय-को अपने साथ वनमें ले गया। परंतु दैवयोगसे वह उस स्थान-को भूल गया और दिशा भूल जानेके कारण बनमें इधर-उधर भटकने लगा । एक बनसे दूसरे बनमें धूमते-धूमते वह थक गया और धनज्ञयको वहीं छोड़कर अपने घर छौट गया। दो-तीन दिन वहाँ धूम-धामकर धनज्ञय भी काशीपुरीमें लौट आया । उसमा मुख वहत उदास हो गया था । धनञ्जय गया और प्रमागतीर्धना सेवन करके पुनः अपने देशको छौट गया । अगस्त्यजी ! भगपान् विश्वनाथकी आज्ञाके विना उस स्त्रीकी एक्कियों कारीमें प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गर्यी। इसी प्रकार किसी पुण्यसे काशीमें पहुँचकर भी पापी मनुष्य उस क्षेत्रका फल नहीं पाता । वह तत्काल वहाँ से बाहर हो जाता है । अतः भगवान् विश्वनाथकी आजा ही काशीमें रहनेका कारण होती है । महामुने ! असी और वरणा—ये दो निदियाँ उस क्षेत्रकी रक्षाके लिये नियुक्त की गयी हैं । इसीलिये वह पुरी 'वाराणसी' के नामसे प्रसिद्ध हुई । काशीपुरी कहती है 'अरे जीव ! तू बहुतेरे श्रेष्ठ तीथोंमें गोता लगा चुका, किंतु अबतक तुझे कभी शान्ति नहीं मिली । अब यहाँ मृत्युको प्राप्त होकर तू मेरे बलसे अमरत्व धारण करके शिवरूप हो जा ।' अहा हा ! क्या जीवको गर्मवासका कप्ट भूल गया ? यमराजके दूतोंके हायसे बाँधा जाना और पीड़ित होना क्या याद नहीं रहा ! क्या कारण है कि भगवान् शङ्करकी कृपासे मिलने योग्य काशीपुरीको पाकर भी मूर्ख मनुष्य हाथमें आयी हुई मुक्तिको त्यागकर अन्यत्र जाता है ।

अगस्त्यजी! अविमुक्त क्षेत्रको भगवान् रुद्रका निवासस्थान बताया गया है। यहाँके सभी जीव चद्रस्वरूप हैं। इसिल्ये काशीमें रहनेवाले चारों वणों तथा वर्णेतर मनुष्योंका भी ईश्वरबुद्धिसे श्रद्धापूर्वक सत्कार करके मनुष्य भगवान् शिवकी पूजाके फलका मागी होता है। प्रलयकालमें पृथ्वी जलमें विलीन हो जाती है, जल अभिके मुखकूपी भयानक कन्दरामें समा जाता है । अग्नि वायुमें और वायु आकाशमें लीन हो जाती है। आकाश अहङ्कारमें लयको मात होता है। षोडरा विकारोंके साथ अहङ्कार भी समिष्ट बुद्धि नामक महत्तत्वमें लीन होता है। फिर महत्तत्व भी प्रकृतिके भीतर विलीन हो जाता है। वह त्रिगुणमयी प्रकृति उस निर्गुण पुरुषका आलिङ्कन करके स्थित होती है । वह परम पुरुष ही देह और गेहका स्वामी तथा सबको जीवन देनेवाला है। यह प्राकृत प्रलय कहलाता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रने रहते हैं। कालस्वरूप परमात्मा उस प्रकृतिस्य पुरुपको लीलापूर्वक अपनेसे अभिन्न कर लेते हैं । वे परम पुरुष परमेश्वर ही महाविष्णु कहलाते हैं। उन्हींको महादेव कहते हैं। वे ही आदि, मध्य और अन्तसे रहित दिाव हैं। वे ही लक्ष्मीपति तथा वे ही पार्वतीयित हैं। प्रलयकालमें भगवान् राह्नर काशीपुरीको अपने त्रिश्चलके अग्रभागपर रखकर स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। अतः काशी किल और कालने वर्जित है। इसीको नाराणसी, रुद्रावास, महादमशान तया आनन्दवन कहा गया है। अनस्त्यजी ! देवाधिदेव भगवान् राहरने माता

पार्वतिदिवीके आगे जो कुछ कहा था, उसे ज्यों-का-त्यों मैंने वाले इस पुण्यमय प्रसङ्कको पढ़ता और सुनता है। वह सुना और वह सब तुमसे कहा । जो महापातकोंका नारा करने- ि.वलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

काञ्चीपुरीकी श्रेष्ठता, हरिकेश यक्षको शिवाराधनाके द्वारा दण्डपाणि-पदकी शाप्ति और दण्डपाण्यप्रक स्तोत्र

स्कन्दजी कहते हैं-काशीमें भिक्षकोंको आँवलेके फलके बराबर भी दी हुई भिक्षा सुमेरु पर्वतके समान भारी पुण्य देनेवाली होती है। जो काशीमें भूखे कुदुम्बीको वर्षमर खानेके लिये अन्न देता है और इस प्रकार वह जितने वर्षोंके लिये देता है, उतने ही युगोंतक स्वर्गमें पूजित होता है। जो काशीमें जीविकाके साधनसे रहित ब्राह्मणको एक वर्षतक भोजन देता है, वह श्रेष्ठ पुरुष कभी भूख-प्यासका कष्ट नहीं भोगता। काशीमें निवास करनेवाले पुरुषोंको जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, वही पूरा-का-पूरा फल काशीवास करानेवालेको भी प्राप्त होता है । जिसका नाम लेनेसे भी ब्रह्महत्या आदि पाप मनुष्यको त्याग देते हैं, उस काशीपुरीकी यहाँ किससे उपमा दी जा सकती है। इस पुरीकी पूजा और प्रदक्षिणा करनी चाहिये । जो दूर देशमें होनेपर भी अविमुक्त नामक महाक्षेत्र (काशी) का स्मरण करते हुए प्राणत्याग करता है, उसका भी संसारमें पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे योगी अपने योगबलसे मुक्त होते हैं, उसी प्रकार जीव यहाँ मृत्यु होनेमात्रसे मुक्त हो जाते हैं। यह काशीपुरी परम पद है, यह परम आनन्द है और यही परम ज्ञान है। अतः मोक्षकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको इसका सेवन करना चाहिये। यहाँ भगवान् भैरव कपालमोचनतीर्थको आगे करके भक्तजनोंकी पाप-नरम्पराका भक्षण करते हुए वहीं निवास करते हैं। भैरवजी काशी-वासियोंके किं और कालको अपना ग्राम बना लेते हैं। इसीलिये उनकी 'कालमेरव' संज्ञा हुई है।

अगस्त्यजीने कहा—कार्तिकेयजी ! अव आप मुझे इिकेशकी उत्पत्तिका बृत्तान्त सुनाइये ।

कार्तिकेयजी बोळे—मुने!प्राचीन कालमें गन्धमादन-पर्वतपर (रत्नभद्र) नामसे विख्यात एक परम धर्मात्मा यश्च रहता था, जो लाखों पुण्यकमांसे सुशोभित था । उसके पूर्णभद्र' नामक एक पुत्र हुआ।तदनन्तर अन्तिम अवस्थामें श्रारीर त्याग करके रत्नभद्र परम शान्त भगवान् शिवके धाममें जा पहुँचा। पिताकी मृत्यु हो जानेके बाद पूर्णभद्रने वैभव तथा भोगसामग्रीका अधिकारी होकर समस्त लौकिक मनोरयोंको माप्त किया । केवल एक ही वस्तु उसे नहीं मिली, जिसको (पत्र) कहते हैं, जो गृहस्थाश्रमका शृङ्गार, पितरींका महान् हितकारी और सांसारिक तापसे सन्तप्त अङ्गोंको अमृतके फ़हारोंकी तरह शीतल एवं सुखद प्रतीत होनेवाल है। पूर्णभद्र अपने सुन्दर गृहको सन्तान-सुखसे शून्य देखकर बहुत दुःखी हुआ । अगस्त्यजी ! एक दिन उस यक्षने अपनी धर्मपत्नी श्रेष्ठ यक्षिणी कनककुण्डलाको समीप बुलाकर कहा- प्रिये ! यह महल पुत्रके विना स्ना दिखायी देता है । अतः सुखद नहीं जान पड़ता । क्या करूँ, किस उपायसे पुत्रका मुँह देखूँ १ यदि इसका कोई उपाय हो तो बताओ । अपने प्रियतम पतिको इस प्रकार विलाप करते देख पतिवता कनकः कुण्डला मन-ही-मन लंबी साँस खींचकर बोली—'प्राणनाप! आप तो ज्ञानी हैं, आप इतना खेद क्यों करते हैं। उद्योगी पुरुषोंको इस चराचर जगत्में कौन-सी वस्तु दुर्लभ है। जो अत्यन्त कायर हैं, वे ही छोग प्रारब्ध (भाग्य) को कारण बताया करते हैं। पूर्वजन्ममें अपना किया हुआ कर्म ही तो प्रारब्ध है।अतः वह पुरुषार्थसे भिन्न नहीं है। इसिलिये पुरुषार्थका सहारा लेकर प्रतिकृल प्रारब्धको शान्त करनेके लिये समस्त कारणोंके भी कारणरूप भगदान् महेश्वरकी शरण-में जाना चाहिये । उन्होंने ही ब्रह्माजीको सृष्टि-रचनाका अधिकार दिया है। उन्हींकी कृपासे इन्द्र आदि देवता लोक-पालके पदपर प्रतिष्ठित हुए हैं । महर्षि शिलाद भी सन्तानहीन थे; किंतु भगवान् शिवकी कृपाते उन्होंने मृत्युपर विजय पानेवाला पुत्र प्राप्त कर लिया । श्वेतकेतु कालपाशते मुक्त हुए तथा अन्धकासुर भी शिवकी कृपासे एनके गणींका अधिनायक होकर भृङ्गी नामसे विख्यात हुआ। जिस वर्खः को हम मनसे सोच भी नहीं सकते, जिसका वाणीके हाए वर्णन भी नहीं हो सकता, उस मोक्षपदको भी सेवारे प्रत्यध किये हुए भगवान् शिव क्षणभरमें दे सकते हैं। आर्यपुत्र ! यदि आप सबका हित चाहनेवाले प्रिय पुत्रको प्राप्त फरना चाहते हैं, तो भगवान् शिवकी शरणमें जाहये ।' धर्मपत्नीका यह वचन सुनकर पूर्णभद्रने महादेवजीरी

आराधना की । यह संगीत-कलाका शाता था । उसने अपनी सङ्गीत-विद्यासे कुछ ही दिनोंमें भगवान् शङ्करको रिल्ला लिया और उनकी कृपासे उसका मनोरय पूर्ण हो गया । पूर्णभद्रने अपनी पत्नीके गर्भसे एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया और उसका नाम हरिकेश रक्षा । बालकका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर था । वह शुक्ल पक्षके शशीकी भाँति प्रतिक्षण वृद्धि-को प्राप्त होने लगा । बालक हरिकेश जब आठ वर्षका हुआ तभीसे प्रतिदिन एकमात्र भगवान् शिवमें उसकी मान्यता बदने लगी। वह धूलसे खेलनेमें संलग्न होकर भी धूलकी ही शिवमृति बनाता और कोमल घाससे कौत्हलपूर्वक उनकी पूजा करता था। हरिकेश अपने सभी मित्रोंको भगवान् शिवके नामसे ही पुकारता था। चन्द्रशेखर, मृत्युक्षय, त्रिलोचन, शम्मो, पिनाकिन्, शङ्कर, श्रीकण्ठ, नीलकण्ठ, ईश, पार्वतीपते, भारुलोचन, शूलपाणे, महेश्वर, गङ्गाजीके जल-से भीगे जटाजुटवाले शिव आदि नामोंकी मालाका जप किया करता था और अपनी आयुके मित्र बालकोंको बड़े लाइ-प्यारसे इन्हीं नामींद्वारा सम्बोधित करता था । उसके दोनों कान भगवान् शिवके नामोंके अतिरिक्त और कोई नाम सुनते ही नहीं थे। भगवान् भृतनाथके मन्दिरके आँगनके अतिरिक्त दूसरे किसी स्थानमें उसके पैर जाते ही नहीं थे । शिवके श्रीविग्रहके अतिरिक्त दूसरे किसी रूपका दर्शन करनेमें उसके नेत्र तत्पर नहीं होते थे । उसकी रसना सदा भगवान शिवके नामाध्वरमय अमृतका पान करती रहती थी । उसकी नासिका महादेवजीके चरणारविन्दोंकी सुगन्धके अतिरिक्त दूसरी कोई गन्ध नहीं ग्रहण करना चाहती थी। उसके हाथ मेंवल शिवजीकी सेवा करनेको ही उत्सुक रहते थे और वह मनसे उनके सिवा दूसरी किसी वस्तुका चिन्तन नहीं करता था । पीने योग्य पदाधोंको हरिकेश ग्रुद्धभावसे भगवान् शङ्करको निवेदन करके ही पीता था। भोजन भी वही करता था। जो भगवान् शिवको निवेदित होकर प्रसाद वन जाता था । सर्वत्र सब अवस्थाओं में उसे भगवान् विविक सिवा दसरी कोई वस्त नहीं दिखायी देती थी। चलते, गाते, सोते, सड़े होते, लेटते, खाते और पीते हुए भी वह सब ओर भगवान् शहरको ही देखता था । दूसरे किसी भावका चिन्तन नहीं करता था। रातमें सो जानेपर भी वह स्वप्नमें बार-बार यहीं गहता कि 'दे भगवान् महेरवर ! आप कहाँ चले जा रहे हैं! भणभर और ठहारिये ।' इतना कहते-कहते वह स्रोतेस नाग उठना था। इरिकेशकी ऐसी दशा देखकर उसके पिता पूर्णभद्र उसे शिक्षा देते थे-'बत्स ! अव तुम प्रस्के काम-काज-

में लगी। यह सब धन-दौलत तुम्हारी ही है। पहले सब प्रकारकी विद्याओंका अभ्यास करो, फिर उत्तम-उत्तम भोग भोगो। तत्पश्चात् इद्धावस्थामें पहुँचकर भिक्तयोगका अनुष्ठान करना।' जब पिता बार-बार ऐसी शिक्षा देने लगे, तब हरिकेश उसे स्वीकार न करके एक दिन चुपचाप घरसे बाहर निकल गया। वाहर जानेपर उसे दिग्भम हो गया। तब वह मगवान शङ्करको पुकारते हुए मन-ही-मन कहने लगा—'शम्भो! अब मैं कहाँ जाऊँ ? कहाँ रहनेसे मेरा कल्याण होगा। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैंने पहलेसे सुन रक्या है कि जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनकी गति काशीपुरी ही है।'

ऐसा विचार करके हरिकेश काशीपुरीको चला गया। उस आनन्दवनमें पहुँचकर उसने तपस्याकी शरण ली। एक दिन उस वनमें विचरते हुए भगवान राङ्कर पार्वती-देवीसे इस प्रकार बोले---'देवि ! जैसे तुम मुझे अत्यन्त प्रिय हों। उसी प्रकार यह आनन्दवन भी मुझे अत्यन्त प्रिय लगता है। यहाँ मेरे अनुप्रहसे मृत्युको प्राप्त हुए जीव अमृत-स्वरूपको प्राप्त हो गये हैं। संसारमें उनका पुनर्जन्म नहीं होता । जो संसारी जीव काशीमें प्राणत्याग करते हैं, उनके कमों के संस्कार मेरी आज्ञासे चिताकी आगमें ही भसा हो जाते हैं। जीव ब्रह्मजानसे मुक्त होते हैं अथवा ब्रह्मज्ञानमय क्षेत्र प्रयागमें शरीर त्याग करनेसे मुक्त होते हैं। उसी ब्रह्मज्ञानका तारकमन्त्रके रूपमें में काशीमें मरनेवाले पाणियों-के लिये उपदेश करता हूँ, जिससे वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। कलियुगमें जिनका अन्तःकरण मलिन हो गया है तया जिनकी इन्द्रियाँ स्वभावसे ही चञ्चल हैं, उन्हें बसज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है ? अतः उनके लिये मैं काशीपुरीमें तारक ब्रह्मका उपदेश देता हूँ । कलियुगमें मुझ विश्वनाथ देवकाः काशीपुरीका, भागीरथी गङ्गाका और दानका विशेष महस्त्व है । काशीमें उत्तरवाहिनी गङ्गा और मेरा विश्वेश्वर नामक लिङ्ग-ये दोनों मनुष्योंको मुक्ति देनेवाले हैं। कलिमें दान-जनित पुण्यके वलसे इनकी प्राप्ति हो सकती है। योगियोंके हृदयाकाशमं, कैलासमें तथा मन्दराचल पर्वतपर भी निवास करनेकी मेरी वैसी रुचि नहीं है। जैसी कि काशीपरीमें निवास करनेकी मेरी रुचि रहती है।'

इस प्रकार बातचीत करते हुए, महादेवजीने हरिकेशको देखा, जो आनन्दवनके मध्यभागमें अशोक इसके नीचे उसकी जड़के समीप वैद्वकर तरस्या कर रहा था। उसका शारीर तिनक भी हिलता-डुलता नहीं था। वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्खी नस-नाड़ियोंसे वँधा हुआ कोई हिड्डियों-का ढेर हो। उसे इस रूपमें देखकर पार्वतीदेवीने महादेव-जीसे निवेदन किया—'नाथ! यह आपका तपस्वी मक्त हैं।

इसे बरदान देकर प्रसन्न कीजिये । इसका चित्त एकमात्र आपमें ही लगा हुआ है, इसका जीवन भी आपके ही अधीन है। यह आपकी ही प्रसन्नताके लिये सब कर्म करता और आपहीकी शरणमें रहता है। कठोर तपस्यासे इसका सारा अङ्ग सूख गया है । अतः इस यक्षको वरदान देकर आप इसपर अनुग्रह करें । तत्र भगवान् शिवने दयाईचित्त होकर समाधिमें ऑख बंद करके बैठे हुए हरिकेशका अपने हाथसे स्पर्श किया । स्पर्श पाकर यक्षने आँखें खोल दीं और भगवान् त्रिलोचनको सामने देखकर हर्पगद्गद वाणीमें कहा—'ईश ! आपकी जय हो । शम्मो ! गिरिजापते ! शङ्कर ! त्रिस्लपाणे ! चन्द्रार्धशेखर ! कृपालो ! आपके कर-कमलीका स्पर्श पाकर मेरा यह दारीर अमृतस्वरूप हो गया।' भगवान् महेश्वरने उस भक्तकी कही हुई यह कोमल वाणी मुनकर प्रसन्नतापूर्वक उसे अनेकानेक वरदान दिये और इस प्रकार कहा--- प्यक्ष ! अब तुम मेरे इस प्रिय क्षेत्र काशीधामके दण्डनायक होओ । इस समय तुम्हारा नाम दण्डपाणि होगा। तुम मेरी आज्ञासे मेरे समस्त उत्कट गणींका शासन करो । ये दो सम्प्रम और उद्भम नामवाले गण सदा तुम्हारे अनुगामी होकर रहेंगे।

तम काद्यीनिवासी प्राणियोंके एकमात्र अन्नदाताः प्राणदाताः ज्ञानदाता और मेरे मुखसे निकले हुए तारकमन्त्रके उपदेशसे मोक्षदाता होकर यहाँ अविचल निवास प्राप्त करोगे। पापी मनुष्योंको नाना प्रकारके विष्नसमृहोंसे पीडा देकर उनके मनमें उद्देग पैदा करके उन्हें काशीपुरीसे बाहर निकाल दोगे और भक्तजनोंको दूरसे भी क्षणभरमें यहाँ हे आकर उन्हें उत्तम मोक्ष दिलानेवाले होओगे । यक्षराज ! यह उत्तम क्षेत्र आजसे तुम्हारे अधीन कर दिया गया । अब यहाँ तुम्हारी आराधना किये बिना कौन पुरुष मोक्षका भागी हो सकता है । मेरा भक्त यहाँ आकर पहले तुम्हारी पूजा करेगा, तव मेरी करेगा । जो ज्ञानोद तीर्थमें स्नान, तर्पण आदि करके तुझ दण्डपाणि गणेशका पूजन करेगा, वही यहाँ पुण्यवान् होकर लोकमें मेरी असीम दयासे कृतार्थताका अनुभव करेगा। दण्डपाणे ! तुम यहाँ दक्षिण दिशामें मेरे नेत्रोंके समक्ष निवास करो और पापी मन् ज्योंको दण्ड तथा अपने भक्तोंको अभय दान देते रहो।

स्कन्दजी कहते हैं -- मुने ! इस प्रकार दण्डपाणिको वरदान देकर भगवान् शिव वृषभराज नन्दीपर आरूढ़ ही आनन्दवनके भीतर अपने निवासस्थानको चले गये। तभी से यक्षराज हरिकेश दण्डनायकके पदपर अभिषिक्त हो काग्री पुरीका भलीभाँति शासन करते हैं। मैं भी उनके प्रति दोग-दृष्टि रखनेके कारण ही यहाँ (काशीसे वाहर) रहनेको विवश हुआ हूँ, क्योंकि मैंने काशीमें रहकर भी कभी उनका आदर नहीं किया। मुने ! ऐसे जितेन्द्रिय होकर भी तुमने जो उस क्षेत्रका त्याग किया है, इसमें भी दण्डपाणिकी ही अवस्त्रता कारण है, ऐसा मुझे सन्देह होता है। यक्ष हरिकेश! कल्याणमय मोक्षकी प्राप्तिके लिये मुझे निर्विध्न कागीवान प्रदान करो । महामते दण्डपाणे ! यक्ष पूर्णभद्र धन्य है। माता कनककुण्डला भी धन्य है, जिनके उदरमें तुग्हाग प्रादुर्भाव हुआ है। यक्षपते ! तुम्हारी जय हो। पीले नेपी वाले धीरशिरोमणे ! तुम्हारी जय हो, पीले रंगकी जटा धारण करनेवाले देव ! तुम्हारी जय हो । दण्डरूस महान् आयुग धारण करनेवाले वीर ! तुम्हारी अय हो । अविमुक्त नामर महाक्षेत्रके स्त्रधार तीव तपस्वी दण्डनायक भयद्वामुख ! विश्वनाथप्रिय ! तुम्हारी जय हो । सौम्य म्वभाववान्त्र मंते। छिये तुम सौम्य मुख हो और दूसरोंको भय पहुँचानेवाल पा^{श्तोंह} लिये भयद्भर हो । काशी क्षेत्रमें पापपूर्ण विचार स्पर्नेवा^ह मनुष्योंके लिये काल हो । भगवान् महाकालंक परम प्रिय

सबके प्राणदाता यक्षराज ! तुम्हारी जय हो । तुम्हीं काशीवास, काशीनिवासियोंको आनन्द तथा मोश्र प्रदान करनेवाले हो, तुम्हारी जय हो । तुम्हारा शरीर बड़े-बड़े रत्नोंकी जगमगाती हुई ज्योतिसे प्रकाशमान है । तुम अभक्तोंको महान् सम्भ्रम और उद्भम देनेवाले हो और भक्तोंके सम्भ्रम तथा उद्भमका निवारण करनेवाले हो । प्राणियोंके अन्तकालीन श्रङ्कार करने-में परम चतुर तथा ज्ञानकी निधि प्रदान करनेवाले दण्डपाणे ! तुम्हारी जय हो । गौरीचरणारिवन्दोंके भ्रमर तथा मोक्षका साक्षात्कार करानेमें कुशल यक्षराज ! तुम्हारी जय हो।' मुने ! इस परम पुण्यमय यक्षराजाष्टक नामक स्तोत्रका मैं प्रतिदिन तीनों समय जप करता हूँ । यह काशीकी प्राप्ति करानेवाला है। जो बुद्धिमान् श्रद्धापूर्वक दण्डपाण्यष्टकका पाठ करता है, वह कभी विष्नोंसे तिरस्कृत नहीं होता और काशीनिवासका फल पाता है।

ईशानके द्वारा ज्ञानोद (ज्ञानवापी) तीर्थका प्राकट्य, ज्ञानवापीकी महिमाके प्रसङ्गमें सुशीला (कलावती) की कथा, काशीके विविध तीर्थोंका वर्णन

अगस्त्यजी वोले-स्कन्द ! अत्र आप ज्ञानोद तीर्थंका माहात्म्य वतलाइये, क्योंकि म्वर्गवामी भी इस ज्ञानवापीकी प्रशंसा करते हैं।

कार्तिकेयजीने कहा-अगस्त्य ! यह काशी तीर्थ महानिद्रामें सोये (मृत्युको प्राप्त) हुए जीवोंको ज्ञान एवं मोक्ष देनेवाला है, संसारसागरके भवरमें गिरे हए प्राणियोंके लिये नौकास्वरूप है। आवागमनमे खिन्न जीवोंके लिये विश्रामस्थान है तथा अनेक जन्मोंके वँटे हुए कर्म-सूत्रको काटनेवाला छरा है। इतना ही नहीं। यह क्षेत्र सचिदानन्दमय परमेश्वरका धाम और परब्रह्म रसकी प्राप्ति करानेवाला है। यह सखका विस्तार करनेवाला तथा मोक्षके साधनमें सिद्धि देनेवाला है। एक समय इस तीर्थमें ईशान-कोणके अधिपति ईद्यान नामक रुद्र स्वेच्छासे विचरते हुए आये । यहाँ आकर उन्होंने भगवान् शिवके विशाल ज्योतिर्मय लिङ्गका दर्शन किया, जो सब ओरने प्रकाशपञ्च-दारा व्याप्त था । देवता, ऋषि, सिद्ध और योगियोंके समुदाय निरन्तर उसकी आराधनामें मंत्रव रहते थे। उसे देखकर ईसानके मनमें यह इच्छा हुई कि भी बीतल जलमे भरे हुए कल्झोंद्रारा इस महालिङ्गको स्नान कराऊँ। त्र उन्होंने विश्वेश्वर लिङ्गले दक्षिण थोडी ही दूरपर विश्त्रतं येगपूर्वक एक कुण्ड खोदा । उस समय उस कुण्डमे पृथ्वीका आवरणरूप जलः जो पृथ्वीमें हका हुआ भाः प्रस्ट हो गया । ईशानने उस जलमे उस ज्योतिर्भय विषयो स्नान कराया । यह जट अञ्चन्त जीतन्त्र, जान-स्वरूप एवं पारपुत्रना नाग करनेवाला थाः संत-महात्माओंके हरपकी भौति स्वच्छ- भगवान् शिवके नामकी भौति पविषः अमृत्येः नमानः स्वादिष्टः पान्हीन और अगाध था । ईशानने अशानतापसे सन्तप्त प्राणियोंके प्राणोंकी एकमात्र रक्षा करनेवाले उस जलसे सहस्र धारावाले कलशोंद्वारा सहस्र बार विश्वनाथजीको स्नान कराया । तदनन्तर विश्वातमा भगवान् शिव प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले—'उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ईशान!मैं तुम्हारे इस महान् कर्मसे बहुत प्रसन्न हूँ । अतः तुम कोई वर माँगो।'

ईशान वोस्त्रे—देवेश ! यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पानेके योग्य हूँ, तो यह अनुपम तीर्थ आपके नामसे प्रसिद्ध हो ।

विश्वनाथजी वोले-त्रिलोकीमें जितने तीर्थ हैं, उन सवसे यह शिवतीर्थ परम श्रेष्ठ होगा । शिव ज्ञानको कहते हैं, वहीं ज्ञान मेरी महिमाके उदयसे इस कुण्डमें द्रवीभृत होकर प्रकट हुआ है। अतः यह तीर्थ तीनों लोकोंमें ज्ञानीद (ज्ञानवापी) के नामने प्रसिद्ध होगा । इसके जलके स्पर्ध-मात्रक्षे मनुष्यं सब पापाँमें मुक्त हो जाता है। ज्ञानीद तीर्थके स्पर्दाने अश्वमधयज्ञका फल प्राप्त होता है। इसके जलके स्पर्श और आचमनने राजम्य और अक्षमेध यज्ञोंका फल मिलता है। फल्गुतीर्थ (गया) में स्नान और पितरोंका तर्पण करके मनुष्य जिम फलको पाता है, उसे यहाँ ज्ञानवापीके ममीप श्राद्ध करनेमें प्राप्त कर छेता है। जिस दिन गुरुवार, पुष्य नक्षत्र, कृष्णपक्षकी अध्मी और व्यतीपातका योग हो, उस समय यहाँ श्राद्ध करनेमे गयाकी अपेक्षा कोटिगुना अधिक फल होता है। पुष्करतीर्थमें पितरोंका तर्भण करके मनुष्य जिम फलको पाता है, शानवापीतीर्थमें तिल और जलके द्वारा तर्पण करनेसे उससे कोटिगुना अधिक पल मिलता है। विशेषतः सोमवारको ईशानतीर्थमं स्नान करके जो देवताओं, ऋषियों और पितरोंका तर्पण कर

अपनी शक्तिके अनुसार दान देता है; फिर विशेष पूजन-सामग्री जुटाकर मेरे श्रीलिङ्क्क्की विस्तारपूर्वक पूजा करके वहाँ भी यथाशक्ति दान करता है, वह मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। ज्ञानवापी तीर्थके समीप सन्ध्योपासना करके द्विज काल-लोकजनित पापका क्षणभरमें नाश कर देता है और ज्ञानवान् हो जाता है। यही शिवतीर्थ कहा गया है और इसीको मङ्गलमय ज्ञानतीर्थ, तारकतीर्थ और मोक्षतीर्थ भी कहते हैं। ज्ञानोदतीर्थके स्मरण करनेमात्रसे भी पापराशिका निश्चय ही नाश हो जाता है और उसके दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपानसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थोंकी प्राप्ति होती है। जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष ज्ञानवापीके जलसे मेरे श्रीलिङ्क्को स्नान कराता है, उसे सब तीर्थोंके जलसे स्नान करानेका फल प्राप्त होता है,

इस प्रकार वरदान देकर भगवान् शङ्कर वहीं अन्तर्धान हो गये और उन त्रिश्लाधारी ईशानने अपनेको कृतार्थ माना । अगस्त्यजी ! प्राचीन कालकी बात है । काशीमें हरिस्वामीके नामसे विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। उनके एक कन्या थी, जो इस पृथ्वीपर अनुपम सुन्दरी थी। बील और सदाचारमें भी वह इस भूतलपर सबसे श्रेष्ठ थी। सम्पूर्ण कलाओंमें उस कत्याने निपुणता प्राप्त कर ली थी। कुमारी सम्पूर्ण ज्ञानोदतीर्थंकी सेवासे वह सुशीला जगत्को बाहर और भीतरसे शिवमय देखती थी । एक दिन जब वह अपने घरके आँगनमें सोयी हुई थी, उसके रूप-वैभवसे मोहित होकर किसी विद्याधरने उसे हर लिया। वह रातमें आकाशमार्गसे उस कन्याको लेकर मलय पर्वतपर जाना चाहता था । इतनेमें ही भयानक आकारवाला विद्युन्माली राक्षस वहाँ आ गया और इस प्रकार बोला— ·विद्याधरकुमार ! अव तू मेरी दृष्टिके समक्ष आ गया **।** आज इस मानवकन्यांके साथ तुझे यमलोक भेजे देता हूँ। ऐसा कहकर राध्ससने विद्याधरको त्रिशूलसे मारा । विद्याधर-कुमार भी बड़ा बलवान् था। उसने वज्रपातके समान मुक्तेसे उस राक्षसको मारा। उसके मुष्टिकाघातसे चूर-चूर होकर वह राक्षस पृथ्वीपर गिर पड़ा । इधर त्रिशूलसे घायल हुआ विद्याधर भी उस संग्राममें प्राण त्यागकर वीरगतिको प्राप्त ्हुआ । सुरीालाने उस विद्याधरको ही पति मानकर द्योकामिसे सन्तप्त हो अपने शरीरको भस्म कर दिया । विद्याधरकुमारने मृत्युकालमें अपनी प्रियतमाका स्मरण करते हुए ही प्राणीका त्याग किया था, अतः राजा मलयकेतुके यहाँ उसने नूतन जन्म ग्रहण किया । उधर सुशीला भी विद्याधर-कुमारका स्मरण करती हुई प्राण त्यागकर 'कर्नाटक' में उत्पन्न हुई । उसके पिताने अपनी उस कन्या कलावती-को समयानुसार मलयकेतुके पुत्रके साथ ब्याह दिया। वासनासे वह सती इस जन्ममें भी पूर्वजन्मकी शिवमूर्तिकी पूजामें तत्पर हुई । मलयकेतुके पुत्र-का नाम माल्यकेतु था। उसे पतिरूपमें पाकर पितृहता कलावती दिव्य भोग एवं वैभवकी अधिकारिणी हुई। उसने तीन सन्तानोंको जन्म दिया । एक दिन कोई उत्तरभारतका चित्रकार राजा माल्यकेतुके यहाँ गया । उसने राजाको एक बिचित्र चित्रपट दिखाया । बह चित्रपट लेकर राजाने उसे कलावतीको दे दिया । उस चित्रपटको देखते ही कलावतीके **शरीरमें रोमाञ्च हो आया । वह एकान्तस्थानमें** वैठकर अपने प्राणाराध्य देवता भगवान् विश्वनाथको बार-बार देखती हुई अपनी सुध-बुध भूल गयी । थोड़ी देरमें सावधान होकर उसने देखा कि इस चित्रपटमें लोलार्ककुण्डके समीप उससे और आगे परम सुन्दर असी और गङ्गाका सङ्गम है और उत्तरमें भगवान् केशवके चरणोंके समीप यह ^{'वरणा'} नामवाली श्रेष्ठ नदी बहती हैं । इधर ये उत्तरवाहिनी गङ्गा हैं, जिनमें स्नान करनेके लिये स्वर्गवासी देवता भी ^{स्दा} लालायित रहते हैं। यह परम शोभायमान मणिकर्णिका तीर्य है, जो साधुपुरुष्टोंके मोक्षका साधन है। जहाँ मृत्यु होना मङ्गल माना गया है, जहाँ जीना सफल होता है और जहाँ स्वर्ग तिनकेके समान समझा जाता है, वही यह श्रीमणिकर्णिका तीर्थ है। यही वह कुलस्तम्म है, जहाँ भगवान् श्रीकालभैव इस तीर्थमें पाप करनेवाले प्राणियोंको तीव्र यातनाका अनुभव कराते हुए दण्ड देते हैं। यह पवित्र कपालमोचन तीर्थ है। जहाँ भैरवके हाथसे कपाल गिरा था। यह तीनों ऋणों^{ने} छुड़ानेवाला विशुद्धिकारक ऋणमोचन तीर्थ है। यह अद्भुत ॐकारेश्वरका स्थान है, जहाँ 'ॐकार' नामसे प्रसिद्ध परवृत परमातमा नित्य प्रकाशमान हैं। अ, उ, म्, नाद और विन्दु—इन पाँच खरूपोंचाले प्रणवरूप परव्रहा जहाँ गर्रा प्रकाशित होते हैं। यह परम सुन्दर 'मत्स्योदरी'तीर्थ तथा ये परम दयाल भगवान् त्रिलोचनदेव हैं। इधर ये कामेशरदेव हैं। यहाँ मक्तोंके मनोरथकी सिद्धिके लिये स्वयं भाषान् शङ्कर लीन हुए हैं। इस कारण उनकी 'स्वलीन' मंश हो गयी है। काशीमें इस क्षेत्रके अभिमानी देवता जो महादेवती हैं, इन्हें पुराणोंमें भगवान् विश्वनाथ कहा जाता है। मर

उन्होंका अद्भत मन्दिर है और वे स्कन्देश्वर महादेव हैं। इनका श्रद्धापूर्वक दर्शन करनेसे मनुष्य आजन्भ ब्रह्मचर्यका फल प्राप्त करता है। इधर ये सब सिद्धियोंके देनेवाले विनायकेश्वर हैं, जिनकी सेवासे मनुष्योंके सम्पूर्ण विन्न नष्ट हो जाते हैं। यह साक्षात काशीदेवी हैं, जिनके दर्शनमात्रसे मनुष्योंका पुनर्गर्भवास नहीं होता । यह पार्वतीश्वरका महान मन्दिर है, जहाँ मोक्षदाता भगवान महेश्वर गौरीदेवीके साथ नित्य निवास करते हैं। ये महापातकोंका नाश करनेवाले मुझीश्वर हैं तथा ये चार वेदोंको धारण करनेवाले चतुर्वेदेश्वर हैं, जिनके दर्शनसे ब्राह्मण चेदाध्ययनका फल पाता है। इधर यज्ञोंद्वारा स्थापित यज्ञेश्वर नामक शिवलिङ्ग है, जिसकी पूजासे मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञोंका महान् फल पाता है। यह पुराणेश्वर-लिख है, जिसके दर्शनसे मनुष्य अठारह विद्याओंका शाता होता है। यह धर्मशास्त्रेश्वर महादेव हैं, जिनके दर्शनसे धर्म-शास्त्रोंके अध्ययनका पुण्य प्राप्त होता है। यह सब प्रकारकी जड़ताका विनादा करनेवाला सारस्वतलिङ्ग है और इधर यह सप्तरीर्थेश्वरिष्टिक है, जो सबको तत्काल शुद्धि देनेवाला है। यह शैलेश्वरलिङ्गका परम अद्भत मण्डप है। इधर यह सत-सागरेश्वर नामक मनोहर लिङ्क है। जिसके दर्शनसे मनुष्य सात समुद्रोंमें स्नान करनेका फल पाता है। वे भगवान मन्त्रेश्वर हैं तथा यह त्रिपुरेश्वर शिवके आगेवाला महान् कुण्ड है। इसे पूर्वकालमें त्रिपुरवासियोंने खोदा था। यह सहस्रवाहुसे पूजित बाणेश्वरिङ्क है। यह प्रह्लादकेशवके सम्मुख पूर्व दिशामें वैरोचनेश्वरलिङ्ग है। उधर बलिकेशव, नारदकेशव और आदिकेशव हैं। आदिकेशवके पूर्वमें आदित्यकेशव हैं। तत्पश्चात् वे भीष्मकेशव हैं। इधर ये दत्तात्रेयेश्वर हैं। दत्तात्रेयेश्वरके पूर्व आदि गदाधर हैं। फिर भृगुकेशव और ये वामनकेशव हैं। ये दोनों नर-नारायण हैं। उधर यज्ञ-वाराहकेशव हैं। फिर विदार नारसिंह और गोपीगोविन्द हैं। इधर यह लक्ष्मीनृसिंहका रतमय प्रासाद है। ये खर्व-विनायक हैं, जो मनुप्योंको महासिद्धि देनेवाले हैं। फिर शेषमाध्य हैं। जिनके भक्त प्रख्यकालकी आगमें नहीं जलते। ये शङ्घमाधव हैं, जो शङ्घासुरको मारकर यहाँ विराजमान हैं। यह सारस्वत स्रोत है, जहाँ महानदी गङ्गाके साथ सरस्वती-

का सङ्गम हुआ है। यहाँ गीता लगानेवाले मनुष्य पनः इस पृथ्वीपर जन्म नहीं लेते । ये साक्षात् लक्ष्मीपति विनदुमाधव हैं, जिन्हें श्रद्धापूर्वक नमस्कार करनेवाला मनुष्य पुनः गर्भ-गृहमें निवास नहीं करता, दिदताको नहीं प्राप्त होता तथा रोगोंसे भी पीड़ित नहीं होता। जो नाद-विन्दु-स्वरूपधारी एकमात्र प्रणवरूप परमात्मा है, जिसे निराकार परव्रहा कहते हैं। वही ये भगवान् विन्द्रमाधव हैं । यह पञ्चत्रह्मात्मक पञ्चन्द (पञ्चगङ्गा) तीर्थ है, इधर ये मङ्गला गौरी हैं। अज्ञानान्धकारका नाश करनेवाले मयुखादित्य नामक सूर्य हैं, उधर वे दिव्य ज्योति प्रदान करनेवाले गमस्तीश्वर नामक महाशिव हैं। ये तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध किरणेश्वर हैं। इधर यह पातकोंको धो डालनेवाला 'धौतपापेश्वर' नामक दावलिङ है। ये निर्वाणनृसिंह हैं, उघर ये मणिप्रदीप नाग हैं, यह कपिलेश्वरिलङ्ग है। इनके दर्शनसे नरोंकी तो वात ही क्या है। वानर भी मुक्त हो जाते हैं। यह प्रियनतेश्वर नामक लिङ्ग प्रकाशित हो रहा है। इधर यह कलिकालकी पीड़ा दूर करने-वाले श्रीकालराजका श्रेष्ठ मन्दिर है। यह परम सन्दर मन्दाकिनी है, जो तपस्या करनेके लिये यहाँ आयी है। यह काशीवासका सुख पाकर अब भी स्वर्गलोकमें नहीं जाना चाहती है। यहाँ विधिपूर्वक पितरींका श्राद्ध और तर्पण करके पापी मनुष्य भी नरकका दर्शन नहीं करता। यह रहेश्वर नामक शिवलिङ्ग है। रलेश्वरके प्रसादसे किसने मोक्षरूपी रल नहीं पाया है। भगवान् कृत्तिवासेश्वर सव लिङ्गोंमें प्रधान हैं। ये भगवती दुर्गा हैं और यह उत्तम पितृलिङ्ग है। यह चित्रघण्टेश्वरीदेवी हैं और यह घण्टाकर्ण सरोवर है। यह लिलता गौरी और यह अद्भुत रूपवाली विशालाओं हैं। ये आज्ञाविनायक हैं और यह परम अद्भुत धर्मकृप है, जहाँ पिण्डदान करके मनुष्य अपने पितरीको ब्रह्मछोकमं पहुँचा सकता है। ये विश्वभुजादेवी हैं और वे बर्न्डा देवी हैं। यह त्रिलोकवन्दित दशाश्वमेधनीर्थ है। यह मय तीर्थोमें उत्तम है और इसे प्रयागतीर्थ बनाया गया है। यह अगोकनीर्ध है और ये गङ्गाकेशव हैं। यह क्षेत्र मोधदारनीर्थ है और इसको स्वर्गद्वारतीर्थ भी कहते हैं।

ज्ञानवापीकी महिमा और उसके सेवनसे माल्यकेतु और कलावतीको नारक ब्रह्मकी प्राप्ति

स्कन्दजी कहते हैं—मुने ! कलावतीने पुनः उत्त चित्रपटमें स्वर्गदारके आगे श्रीमणिकर्णिकार्तार्थको देखा, जहाँ संसाररूपी सर्पते इसे हुए जीवोंके दाहिने कानमें भगवान् शिव अपने दाहिने हायसे सर्ग उसने हुए तान्य प्रयक्त उपदेश देते हैं। बार-बार चित्रपटनो निहारनी हुई उनने भगवान् विश्वनायके दक्षिण भागमें शतनार्गाणे देखा। पुराणमें महादेवजीको जिन आठ मूर्तियोंसे युक्त बताया जाता है, उनमेंसे उनकी जलमयी मूर्ति यह ज्ञानवापी ही है, जो शान प्रदान करनेवाली है। शानवापीका दर्शन करके कलावती-के दारीरमें रोमाञ्च हो आया । दारीर कुछ कम्पित होने लगा और माथेमें पतीना आ गया। उसके दोनों नेत्र आनन्दके आँसुओंसे भर आये । देह जडवत् हो गयी । मुँहका रंग फीका हो गया और वह चित्रपट उसके हाथसे छूटकर गिर पड़ा । वह क्षणभरके लिये अपने आपको भूल गयी। तदनन्तर कलावतीकी दासियाँ इधर-उधरसे दौड़ती हुई आयीं और आपसमें पृछने छगीं--- 'क्या हुआ ? क्या हुआ ? यह क्या हो गया ?' फिर वे शान्तिदायक उपचारोंसे धैर्य-पूर्वक उसकी नेवामं जुट गयीं । उसे इस अवस्थामें देखकर बुद्धिदारीरिणी नामवाली एक सखी बोली---'मैं इसके सन्तापको द्यान्त करनेके छिये एक उत्तम ओपघि जानती हूँ। यह इस चित्रपटको देखकर तत्काल विकलताको प्राप्त हुई है, अतः फिर उसीका स्पर्श करनेमे सन्तापरहित होगी। बुद्धिशरीरिणीके कहनेसे दासियोंने कलावतीके आगे उस चित्रपटको रखकर कहा—-धरानीजी ! इस चित्रपटको देखिये, जिसमें आपको आनन्द देनेवाले कोई इष्टदेव विराज रहे हैं। चित्रपटका स्पर्श प्राप्त होते ही कलावती मूर्छा त्यागकर सहसा उठ बैठी । फिर उसने ज्ञानदायिनी ज्ञानवापीको देखा । चित्रपटमें अङ्कित उस ज्ञानवापीका स्पर्श करके ही उसने जन्मान्तरका वैसा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जैसा कि पूर्वजन्ममें था । तब उसने प्रसन्न होकर अपनी दासियोंसे पूर्वजन्मका वृत्तान्त कह सुनाया ।

कलावती चोली—पूर्वजनममें में ब्राह्मणकी कन्या थी और काशीमें विश्वनाथ-मन्दिरके समीप ज्ञानवापीके तटपर प्रसन्नतापूर्वक खेला करती थी। मेरे पिताका नाम हरिस्वामी, माताका नाम प्रियंवदा और मेरा नाम सुशीन्य था। इस समय ज्ञानवापीको देखनेने खणभरमें मुझे यह पूर्वजनमका ज्ञान हो आया है।

कलावतीकी यह वात सुनकर वुद्धिशरीरिणी तथा वे सब दासियाँ हर्पमें भरकर वोलीं—अही! जिस तीर्थका ऐसा प्रभाव है, उसका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। कलावती रानी!आपको नमस्कार है। आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। राजासे प्रार्थना करके हमको भी वहाँ ले चलें। जो नित्रपटमें प्राप्त होनेपर भी आपको ज्ञान देनेवाली हुई है। वह अवश्य ही नामसे 'ज्ञानवापीं' कहलाने योग्य है।' कलावतीने उन सबकी प्रार्थना स्वीकार करके महाराजसे कहा—'प्राणनाथ! आप-जैसे पतिको पाकर मेरे सब मनोरय

पूर्ण हो गये। आर्यपुत्र ! अब एक ही मनोरथ शेप है। जिसके छिये मैं प्रार्थना करती हूँ ।

राजाने कहा—प्रिये! मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता। जो तुम्हारे लिये देने योग्य न हो । अतः श्रीम कहो । तुम किससे माँगती हो , किस वस्तुको माँगती हो और कीन माँगनेवाला है ? हम दोनोंका आपमका वर्ताय दो भिन्न-भिय व्यक्तियोंकी भाँति नहीं है । राज्य, कोप, मेना और दुर्ग तथा अन्य भी जितनी वस्तुएँ हैं, वे सब तुम्हारी हैं। मेरा कुछ भी नहीं है । में नाममात्रके लिये ही इनका म्वामी हूँ ।

कळावती वोत्धी—नाथ ! मुझे बीघ काशीपुरीमें पश्चाइये !

राजा मारुपकेतुने कहा—प्रिये ! यदि गुमने कारी जानेका ही निश्चय कर लिया, तो अब मुझे भी यहाँ रहनेकी क्या आवश्यकता । अतः हम-गुम दोनोंको काशी चलना चाहिये।

इस प्रकार अपनी प्यारी पनी कलावतीको आशासन देकर राजा मान्यकेनुने पुरवासियोको बुलाकर मन्द्रार किया और पुत्रको राजसिंहासनपर विठाकर कुछ रत-धन साथ ले काशीपुरीको प्रस्थान किया । विश्वनाथजीकी नगरीका दर्शन करके राजाने अपनेको कृतार्थ माना और संसार-सागरसे पार गया हुआ समझा । पहले जन्मकी वासनासे रानी कलावतीने उस प्रीकी समस्त गलियों और मागोंको स्वयं पहचान लिया । उन्होंने मणिकणिकामें स्नान करके बहुत धन दान किया और विश्वनाथजीकी पूजा करके परिक्रमा करनेके पश्चात् मुक्तिमण्डपमें प्रचेश किया । वहाँ धर्मकथा मुनकर धन-दान किया। फिर राजाने सायंकालकी महापूजा की और रातमें जागरण किया । तदनन्तर प्रातःकाल उठकर शौच और स्नानसे निष्टत्त हो रानीके बताये हुए मार्गसे वे ज्ञानवायीपर गये। वहाँ हर्षमें भरे हुए राजाने कलावतीके साथ स्नान किया और अद्वापूर्वक पिण्डदान देकर पितरोंको तृप्त किया। वहाँ सुपात्र बाह्मणोंको सुवर्ण और रजत दान किये। फिर दीनों, अन्धों, दरिद्रों और अनार्थोंको धनसे सन्तृष्ट करके नरेशने पारणा की तथा रलमयी सीदियाँ लगवाकर ज्ञानवापीका संस्कार कराया । रानी कछावतीने अपने पतिके साथ ज्ञानवापी-

तीर्थके प्रति मक्ति-भाव वढ़ाया और आयुक्ते क्षेप दिन तपस्या-पूर्वक व्यतीत किये ।

एक दिन प्रातःकाल वे दोनों दम्पति ज्ञानवापीमें स्नान करके बैठे हुए थे। इसी समय किसी जटाधारी व्यक्तिने आकर उनके हाथमें विभृति दी और इस प्रकार कहा— उठो, आज एक ही क्षणमें तुम दोनोंको यहाँ तारक मन्त्रका उपदेश प्राप्त होगा।' उस जटाधारी तपस्वीके इतना कहते ही आकाशसे एक तेजस्वी विमान उत्तर आया और सब लोगोंके देखते-देखते भगवान् शिव उस विमानसे उत्तरे। उत्तरकर उन्होंने उन दोनों पति-पत्नीके कानोंमें स्वयं ही जानका उपदेश किया। अपदेशके अनन्तर अनिर्वचनीय परम ज्योति:स्वरूप वह श्रेष्ठ विमान आकाशमार्गको प्रकाशित करता हुआ तत्काल उपरको चला गया और महादेवजी भी अपने परम धाममें चले गये।

स्कृत्यनी कहते हैं—तभीवे ज्ञाननापीतीर्थका महत्त्व इस संवारमें वक्षे अधिक हो गया। ज्ञाननापी भगवान् विवकी प्रत्यक्ष मूर्ति एवं ज्ञान उत्पन्न करनेवाली है।

संक्षेपसे सदाचार और उसके महत्त्वका वर्णन

अगस्यजी वोले भगवन् । अविमुक्त नामक महा-क्षेत्र परमुक्तिका कारण है। वह सम्पूर्ण क्षेत्रों में सबसे श्रेष्ठ और मङ्गलों में परम मङ्गलक्ष्म है। जहाँ गङ्गा, विश्वनाथ और काशी—ये तीनों जागरूक हैं, वहाँ मोक्षर्क्यी सम्पन्ति मिलती है। इसमें कीन-सी आश्चर्यकी वात है। स्कन्दजी ! क्षिस-किस धर्मका आचरण क्ररनेत्राले पुरुषको काशीवामकी प्राप्ति होती है, यह बताइये। में तो ऐसा मानता हूँ कि सदाचारके विना किसीके भी मनोर्य सिद्ध नहीं होसकते। आचार परम धर्म है। आचार उत्तम तप है, आचारले आयु बहती है और आचारसे समस्त पापीका श्वय हो जाता है का इसलिये आप पहले आचारसा ही वर्णन करें।

स्कन्द बोर्छ—भूने ! में सत्पुरुपीके लिये हितकर सदावारका वर्णन करता हूँ, सुनो । इस लीकमें सब प्रकार-के प्राणियीमें सबसे बदकर मनुष्य हैं। मनुष्योमें श्रेष्ट ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणींसे भी श्रेष्ठ विद्वान हैं। विद्वानोंमें भी बे

६ आचार: परमें धर्म आचार: परमं तप:। आचाराद्वपते ह्यातुराचाराव पापसंक्ष्य:॥ (स्ते० पु० ग्रे० पू० ३५ (११०) सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनकी बुद्धि परम पवित्र एवं वशमें की हुई है। उनसे भी श्रेष्ठ वे लोग हैं जो पवित्र बुद्धिद्वारा किये हुए निश्चयके अनुसार कर्म करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं, जो सदा ब्रह्मचिन्तनमें तत्पर रहते हैं।

ब्रह्माजीने ब्राह्मणको सम्पूर्ण जीवोका खामी बनाया है। इसिटंव इस जात्मं जो कुछ भी स्थित है, उस सब वस्तुको प्राप्त करनेका योग्य अधिकारी ब्राह्मण ही है। उनमें भी जो सदाचार्य है, वही सब कमीके योग्य है, आचारप्रष्ट नहीं। इसिटंव ब्रह्मणको सदा आचारवान् होना चाहिये। सने! समा-देपने रहित ब्रिह्मन् ब्राह्मण जिस आचारका पालन वस्ते हैं, उसीको जानी पुरुप धर्ममूलक सदाचार मानते हैं। जो उत्तम उक्षणींस हीन होनेपर भी उत्तम अखारक पालनमं नत्पर, अद्धान्त और दूसरींक दोप न देखनेवाला है, वह मनुष्य सौ वपीतक जीवित रहता है। अभि-अपने वर्णाश्रमोजित कमीके विपयमें अतियों और स्मृतिवीदारा जो धर्ममूलक सदाचार वतलाया गया है, उसका आलस्य छोड़कर पालन करना चाहिये। दुराचार्य पुरुप इस संसर्गी निन्दतीय होता है, उसे नाना प्रकारके

रोग सताते हैं और वह सदा अत्यन्त दुःखका भागी एवं अल्पायु होता है । जिस कर्मको करते समय अन्तरात्मा प्रसन्न होता हो (जिसमें भय, आशङ्का एवं छजा आदिका अनुभव न होता हो), उसी कर्मको करना चाहिये, उससे विपरीत कर्मको नहीं। सत्य, क्षमा, आर्जव (सरलता एवं कोमलता), ध्यानः क्रूरताका अभावः अहिंसाः दम (मन और इन्द्रियोंका संयम), प्रसन्नता, मधुरता और मृदुता-ये दस प्रकारके यम बताये गये हैं । शौच (बाहर-भीतरकी पवित्रता), स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास और उपस्थ-इन्द्रियको वशमें रखना-येदस नियम कहे गये हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य और लोभ-इन छः शत्रुओंको जीत लेनेपर मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। दूसरेको कष्ट न देते हुए धीरे-धीरे धर्मका संग्रह करना चाहिये। क्योंकि वही परलोकमें सहायक होता है। परलोकमें केवल धर्म ही सहायक होता है। पिता, माता, पुत्र, भाई, पत्नी, बन्धु-बान्धव और घरका साज-सामान-ये सब वहाँ सहायता नहीं करते । जीवं अकेला जन्म लेता और अकेला ही मरता है । पुण्य और पापका भोग भी वह अकेला ही करता है। मृत्युको प्राप्त हुए शरीरको लकड़ी और ढेलेकी भाँति पृथ्वीपर फेंककर भाई-बन्धु मुँह फेर चल देते हैं। परलोकमें जाते हुए जीवके साथ तो केवल उसका धर्म जाता है। अतः पुण्यात्मा पुरुष परलोक्सें सहायता करनेवाले धर्मका संग्रह अवश्य करे । धर्मको सहायक पाकर जीव नरकके दुस्तर अन्धकारसे भलीमाँति पार हो जाता है। उत्तम बुद्धिवाला पुरुष सदा श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ सम्बन्ध स्थापित करे और नीच पुरुषोंका सङ्ग त्यागकर अपने कुलको उन्नतिकी ओर ले जाय । जो स्वाध्याय नहीं करता, सदाचारका उल्लङ्घन करता है तथा आलसी एवं द्वित अन खानेवाला है, ऐसे ब्राह्मणको वमराज पीड़ा देते हैं। इसिलिये दिज सदा यलपूर्वक सदाचार-का पालन करे। व्याहति और प्रणवके साथ प्रतिदिन किये जानेवाले सोलह प्राणायाम एक ही मासमें भुणहत्यारेको भी पवित्र कर देते हैं। जैसे सोने, चाँदी आदि पातुओंके मल आगमें तपानेसे जल जाते हैं। उसी प्रकार इन्द्रियोंद्वारा किये हुए दोष प्राणायामसे नष्ट हो जाते हैं। प्रणवः सातों व्याहृतियाँ और त्रिपदा गायत्री-ये सब मिलकर एक प्राणायाम-मन्त्र हैं, जो इनके जपमें संलग्न है, उसको कहीं भी भय नहीं है। ॐकार परब्रह्म है। प्राणायाम परम तपस्या है और गायत्री-मन्त्रसे बढ़कर परम पावन वस्तु दूसरी कोई नहीं है। केवल गायत्री-मन्त्रका जप करनेवाला जितेन्द्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है।

इस लोकमें जिसका चित्त निर्मल (ग्रुद्ध) है, वह स तीर्थोंमें सान कर चुका । वही सब प्रकारके मलसे रहित है और उसीने सैकड़ों यजोंद्वारा देवाराधन किया है । मुने वह जित्त जिस प्रकार निर्मल होता है, वह उपाय सुनो जब भगवान् विश्वनाय प्रसन्न हों तभी चित्त ग्रुद्ध होत है । अतः चित्तग्रुद्धिके लिये भगवान् काशीनाथकी शरण लेनी चाहिये । उनकी शरण लेनेसे निश्चय ही मनके मल नष्ट हो जाते हैं और मानसिक मलका नाश होनेपर भगवान् विश्वनाथकी कुपासे इस शरीरका त्याग करके मनुष्य परब्रह्मको प्राप्त होता है । मनुष्योंको भगवान् विश्वनाथकी कृपा होनेमें वेदों और स्मृतियोंद्वारा बताये हुए सदाचारको ही प्रधान हेतु माना गया है । इसल्ये उसका पालन अवश्य करें । विधिपूर्वक सन्ध्योपासन और तर्पण करनेके पश्चात् नित्यहोम करके वेदोंका स्वाध्याय करें ।

प्रतिदिन प्रातःकाल दो घड़ी रात रहते उठकर मलेखां आदि आवश्यक कार्य करनेके पश्चात् अङ्गोंकी शुद्धि तथा आचमन (कुल्ला) करे । फिर दन्तधावन करे । स्नानके द्वारा समस्त शरीरको ग्रुद्ध करके प्रातःकालकी सन्ध्या करे । वेदोंके अर्थका विचार तथा अनेक प्रकारके शास्त्रोंका अनुशीलन करे। पवित्रः हितकारी तथा बुद्धिमान् शिष्योंको पढ़ावे और योग-क्षेम आदिकी सिद्धिके लिये परमेश्वरकी शरण छे। तदनन्तर मध्याह्नकालके नित्यकर्मका अनुष्ठान करनेके लिये पूर्वीक्त रूपसे पुनः स्नान करे । स्नानके पश्चात् मध्याह्नकालकी सन्ध्या करे। तत्पश्चात् चूरहेकी आगको प्रज्वलित करके बलिवैश्वदेव करे। निष्पावः कोदोः उड्दः केराव, चना, तेलमें पकायी हुई वस्तुएँ तथा सब प्रकारके नमकीन भोजन वैश्वदेवमें त्याज्य हैं । अरहर, मसूर, मरट, बरट, भोजनसे बची हुई वस्तु अथवा बासी अल-इन सबको वैश्वदेवकर्ममें त्याग देना चाहिये। राही, जीविका हीन, विद्यार्थी, गुरुका पोषण करनेवाला, संन्यासी और ब्रह्मचारी-ये छः धर्मभिक्षुक कहे गये हैं। राहीको 'अतििंग' जानना चाहिये और वेदोंके पारङ्गत विद्वान्को 'अन्चान' कहते हैं। ये दोनों ब्रह्मलोकप्राप्तिकी इच्छावाले सद्ग्रहस्पँकै लिये सदैव सम्माननीय हैं। सायंकालकी सन्ध्योपासना एपं गायत्री-जप करके घरपर आये हुए अतिथिका मधुर यचन रहनेके लिये स्थानः आसन और अन्न-जल आदिंगः द्वारा भलीमाँति सत्कार करे । इस प्रकार रात्रिका प्रथम प्रहर न्यतीत करके दायन करे । रातमें अधिक तृतिपूर्वक मोज्य नहीं करना चाहिये (भूखरे कुछ कम ही खाना चाहिये)।

निर्वाण (मोश्न) प्राप्त कर छेता है । अतः मोक्षके उद्देश्यसे ही बुद्धिमानोंका सदाचारके लिये प्रयत होता है।

गृहस्य-आश्रममें जिस प्रकार सदाचारका पालन होता है, वैसा दूसरे आश्रममें नहीं। इसलिये विद्याध्ययन पूर्ण करके अन्तमें गृहस्य-आश्रमकी शरण लेनी चाहिये। यदि पत्नी अपने अधीन रहनेवाली हो तो गृहस्थ-आश्रमसे बढ़कर दूसरा कोई आश्रम नहीं है । पति और पत्नीकी अनुकूलता धर्म, अर्थ तथा कामकी प्राप्ति करानेवाली होती है। यदि स्त्री अपने अनुकुछ रहनेवाछी हो तो स्वर्गको लेकर भी क्या करना है और यदि पत्नी अपनेसे विपरीत चलनेवाली हो तब तो उसके सामने नरक भी किस गिनतीमें है ? कार्यकुराल, पुत्रवती, पतिवता, मीठे वचन मोलनेवाली और अपने अधीन रहनेवाली-इन गुणोंसे युक्त पत्नी वस्तुतः स्त्रीके रूपमें साक्षात् लक्ष्मी है *। विद्याध्ययन समाप्त होनेपर ब्रह्मचारी गुरुकी आज्ञासे ब्रह्मचर्य-व्रतका उद्यापन करके स्नातक होकर अपने ही वर्णकी शुभ-लक्षणा स्त्रीके साथ विवाह कर ले। वह स्त्री अपने पिताके गोत्रकी न हो और माताकी सपिण्ड न हो । विवाह-सम्बन्धमें गेसे कलका परिचास कर है, जिसमें स्मीरोस, राजयहर्मा-

रोग और कोढ़का रोग होता हो । जिस कुलमें किसी प्रकारका कलङ्क लगा हो, उसको भी त्याग दे । जिससे केवल कन्या ही होनेकी सम्भावना हो, ऐसी स्त्रीसे विवाह न करे । जिसके कोई रोग न हो, जिसके भाई हों, जो अपनेसे कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो और जो मीठे वचन बोलनेवाली हो, ऐसी स्त्रीके साथ द्विजको विवाह करना चाहिये । पर्वत, भालू, बृक्ष, नदी, सर्प, पन्नी, नाग और दास आदिका बोध करानेवाले नामोंसे युक्त स्त्रीके साथ विवाह न करे । जिसका नाम सौम्य हो, उसीसे विवाह करे । जिसके कोई अङ्ग अधिक या कम हों, जो बहुत बड़ी अथवा अत्यन्त दुवली हो। विना रोमकी अथवा अधिक रोमवाली हो तथा जिसके केरा रूखे एवं मोटे (चिपके हए) हों, ऐसी स्त्रीके साथ भी विवाह न करे । मोहवश नीच कुलकी कन्यासे तो कभी विवाह न करे; क्योंकि हीन कुलकी कन्याके साथ विवाह करनेसे अपनी सन्तान भी हीनताको पाप्त होती है। पहले कन्याके लक्षणोंकी परीक्षा करके तदनन्तर उसके साथ विवाह करे। उत्तम लक्षणींवाली तथा सदाचारका पालन करनेवाली पत्नी पतिकी आयु बढाती है । अगस्त्यजी ! इस प्रकार मैंने आपसे ब्रह्मचारियोंके सदाचारका वर्णन किया है ।

सम्बन्ध नहीं करना चाहिये। ब्राह्मण आदि वर्णीके लोग क्रमशः सन, रेशम और ऊनके वस्त्र धारण करें । बाह्मणकी मेखला मूँजकी, क्षत्रियकी मेखला मुर नामक तृणकी तथा वैश्यकी मेखला सनके तन्तुओंकी बनानी चाहिये। प्रत्येक मेखला तीन तारकी एवं चिकनी होनी चाहिये। ब्राह्मणादिके यज्ञोपवीत क्रमशः कपासः, सन और ऊनके होने चाहिये। ब्राह्मणका दण्ड बेल और पलासका, क्षत्रियका दण्ड बरगद और खैरका तथा वैश्यका दण्ड पीछ और गूलरका होना चाहिये। पहले-पहल माता, मौसी, बहन और बुआ आदिसे भिक्षा माँगनी चाहिये तथा जो याचना करनेपर अस्वीकार न करें, ऐसी स्त्रियोंसे भी वह भिक्षा माँग सकता है। जबतक वेद पढ़े और वैदिक व्रतोंका पालन करता रहे। तवतक ब्रह्मचारी ही रहे । अध्ययन पूरा होनेके पश्चात् स्नातक होकर गृहस्य होवे । जो गृहस्य-आश्रमको स्वीकार करके पुनः ब्रह्मचर्याश्रमके नियमोंको ब्रहण करता है, वह सब आश्रमोंसे वर्जित हो जाता है। वह न तो वानप्रस्थ हो सकता है, न तो संन्यासी ही । आश्रमभ्रष्ट पुरुष जो जप, होम, वत, दान, स्वाध्याय और पितृतर्पण आदि कर्म करता है, वह उसका फल नहीं पाता । वेदपाठके आरम्भमें और अन्तमें सदा ॐकारका उच्चारण करे। ॐकारसे हीन वेदपाठ न तो सफल होता है और न सिद्धिदायक ही होता है। जो वेदोंका शाता ब्राह्मण दोनों सन्ध्याओंके समय ॐकार और व्याद्धतियोंसहित गायत्री-मन्त्रका जप करता है, वह वेद-पाठके पुण्यसे युक्त होता है।

विधिपूर्वक किये हुए यज्ञसे जपयज्ञ दसगुना उत्तम बताया गया है। उपांग्र जप (स्हम स्वरसे उच्चारण किया हुआ जप) उससे सौगुना फल देनेवाला है। उपांग्र जपकी अपेक्षा भी सहस्रगुना महत्त्व मानस-जपका माना गया है #। दिज्ञको अपनी शक्तिके अनुसार तीन, दो या एक वेदका अध्ययन करके सदा उसके अध्यासमें लगे रहना चाहिये। वेदाम्यास ब्राह्मणके लिये सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। जो ब्राह्मण शिष्यका उपनयन-संस्कार करके उसे कल्प और रहस्यसहित वेद पढ़ाता है, उसे विद्वान पुरुष आचार्य मानते हैं। जो जीविकाके लिये वेदके किसी एक भागको अथवा वेदाङ्गोंका ही अध्ययन कराता है, उसे विद्वान पुरुष उपाध्याय कहते

* विधिक्रतीर्दशगुणो जपकतुरुदीरितः ।
 जपांशुस्तच्छतगुणः सहस्रो मानसस्ततः ॥
 (स्क०पु०का०पू०३६।४९)

हैं। जो विधिपूर्वक गर्भाधान आदि संस्कार कराता है तथ अन्नसे पालन करता है। वह गुरु कहा गया है। जो जिले द्वारा वरण किये जानेपर उसके यहाँ अग्न्याधानपूर्वक कि जानेवाले आहवनीय आदि कर्म, पाकयश तथा अग्निष्टो आदि याग सम्पन्न करता है, वह उस यजमानका ऋतिः कहलाता है । उपाध्यायकी अपेक्षा दसगुना गौरव आचार्यक है, आचार्यसे सौगुना महत्त्व पिताका है और पिताते भी सहस्रगुना गौरव धारण करनेके कारण माता वड़ी है *। ब्राह्मणोंमें वहीं बड़ा माना जाता है, जो ज्ञानमें बड़ा हो। क्षत्रियोंमें बलसे, वैश्योंमें धन-धान्यसे और सूद्रोंमें जन्मरे ज्येष्ठताका व्यवहार होता है। जैसे काठका हाथी और चमहेका मृग है, वैसे ही बिना पढ़ा हुआ बाह्मण है । ये तीनों केवल नाम धारण करनेवाले हैं । जहाँ गुरुकी निन्दा हो और जहाँ गुरुपर झुठे लाञ्छन लगाये जाते हों, वहाँ अपने कानोंने मूँद लेना चाहिये अथवा उठकर अन्यत्र चले जाना चाहिये। गुरुकी सती एवं युवती पत्नीके दोनों चरणोंका स्पर्ध करके कभी प्रणाम न करे, दूरसे ही नमस्कार करे । माता, पुत्री अथवा बहिनके साथ भी एकान्तमें नहीं रहना चाहिंगे। क्योंकि इन्द्रियाँ बड़ी प्रवल होती हैं। वे विद्वानींको भी मोहमें डाल देती हैं † । जैसे प्रयत्नपूर्वक कुआँ खोदनेवाल पुरुष पृथ्वीसे जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरुषी पूर्णतः सेवा करनेसे शिष्य विद्याको पा लेता है। पुत्रके जन्म और लालन-पालनमें पिता-माता जो क्लेश सहन कर्षे हैं, उसका बदला सौ वर्षोंमें भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिये माता-पिता और गुरुका भी सदैव प्रिय करे। त तीनोंके सन्तुष्ट हो जानेपर पूर्ण तपस्याका फल प्राप्त होता है। इन तीनोंकी सेवा श्रेष्ठ तपस्या कहलाती है। माताकी सेवासे भूलोक, पिताकी सेवासे भुवलोंक और गुरकी सेवारे पुण्यात्मा पुरुष स्वर्गलोकको जीत लेता है। भगवान् विभः नाथकी कृपारे मनुष्य अखण्ड ब्रह्मचर्यसे युक्त होता 📳 विश्वनाथजीकी उत्तम दया ही काशीकी माप्ति करानेवाही है । काशीकी प्राप्तिसे शान होता है और शानसे मनुष

अचार्यात् श्राचार्य आचार्यात्त शतं पिता।
 सहस्रं तु पितुर्माता गीरवेणातिरिच्यते॥
 (स्क० पु० वा० पू० १६। ५७)

[†] न मात्रा न दुहित्रा वा न खद्मैकान्तरीयता। वलवतीन्द्रियाण्यत्र मोहयन्त्यिप कोविदान्॥ (स्क० पु० का० पू० ३६। ६९)

निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त कर छेता है । अतः मोक्षके उद्देश्यसे ही बुद्धिमानोंका सदाचारके लिये प्रयत्न होता है ।

गृहस्य-आश्रममें जिस प्रकार सदाचारका पालन होता है, वैसा दसरे आश्रममें नहीं। इसलिये विद्याध्ययन पूर्ण करके अन्तमें गृहस्य-आश्रमकी शरण लेनी चाहिये। यदि पत्नी अपने अधीन रहनेवाली हो तो गृहस्थ-आश्रमसे बढ़कर दुसरा कोई आश्रम नहीं है । पति और पत्नीकी अनुकलता धर्म, अर्थ तथा कामकी प्राप्ति करानेवाली होती है। यदि स्त्री अपने अनुकल रहनेवाली हो तो स्वर्गको लेकर भी क्या करना है और यदि पत्नी अपनेसे विपरीत चलनेवाली हो तब तो उसके सामने नरक भी किस गिनतीमें है ? कार्यकुशल, पुत्रवती, पतिवता, मीठे वचन बोलनेवाली और अपने अधीन रहनेवाली-इन गुणोंसे युक्त पत्नी वस्ततः स्त्रीके रूपमें साक्षात् लक्ष्मी है *। विद्याध्ययन समाप्त होनेपर ब्रह्मचारी गुरुकी आज्ञासे ब्रह्मचर्य-व्रतका उद्यापन करके स्नातक होकर अपने ही वर्णकी श्रम-लक्षणा स्त्रीके साथ विवाह कर ले। वह स्त्री अपने पिताके गोत्रकी न हो और माताकी सपिण्ड न हो । विवाह-सम्बन्धमें ऐसे कुलका परित्याग कर दे जिसमें मगीरोग, राजयक्ष्मा- रोग और कोढका रोग होता हो ! जिस कुलमें किसी प्रकारका कलक लगा हो। उसको भी त्याग दे । जिससे केवल कत्या ही होनेकी सम्भावना हो। ऐसी स्त्रीसे विवाह न करे। जिसके कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो अपनेसे कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो और जो मीठे वचन बोलनेवाली हो, ऐसी स्त्रीके साथ द्विजको विवाह करना चाहिये । पर्वतः भालः वक्षः नदीः सर्पः पक्षीः नाग और दास आदिका बोध करानेवाले नामोंसे यक्त स्त्रीके साथ विवाह न करे । जिसका नाम सौम्य हो, उसीसे विवाह करे । जिसके कोई अङ्ग अधिक या कम हों, जो बहत बड़ी अथवा अत्यन्त दुबली हो, बिना रोमकी अथवा अधिक रोमवाली हो तथा जिसके केश रूखे एवं मोटे (चिपके हए) हों, ऐसी स्त्रीके साथ भी विवाह न करे । मोहवश नीच कुलकी कन्यासे तो कभी विवाह न करे; क्योंकि हीन कलकी कन्याके साथ, विवाह करनेसे अपनी सन्तान भी हीनताको प्राप्त होती है। पहले कन्याके लक्षणोंकी परीक्षा करके तदनन्तर उसके साथ विवाह करे। उत्तम लक्षणींवाली तथा सदाचारका पालन करनेवाली पत्नी पतिकी आयु बढाती है । अगस्त्यजी ! इस प्रकार मैंने आपसे ब्रह्मचारियोंके सदाचारका वर्णन किया है।

गृहस्य-आश्रमके धर्म, पश्चयज्ञकी महिमा, काशीवासकी महत्ता तथा राजा दिवोदासको पृथ्वीके राज्यकी प्राप्ति

स्कन्दजी कहते हैं—यदि स्त्री ग्रुमलक्षणा हो तो ग्रहस्य पुरुष सदा सुख भोगता है। अतः सुखकी वृद्धिके लिये पहले स्त्रीके लक्षणोंकी ही परीक्षा करे। दारीर, आवर्त, गन्ध, छाया (कान्ति), सत्व, स्वर, गित और वर्ण—विद्यानोंद्वारा स्त्रीके लक्षणोंकी परीक्षाके लिये यह आठ प्रकारका आधार बताया गया है। (सामुद्रिक शास्त्रीय) उत्तम लक्षणोंसे युक्त होनेपर भी जिसने अपना शील (सतीत्व) दूपित कर लिया हो, वह कुलक्षणा स्त्रियोंकी शिरोमणि है तथा जो बाह्य ग्रुम लक्षणोंसे युक्त न होनेपर भी सती-साध्वी है, उसे समस्त ग्रुम लक्षणोंसे युक्त न होनेपर भी सती-साध्वी है, उसे समस्त ग्रुम लक्षणोंका आधार मानना चाहिये। भगवान् विश्वनाथकी कृपासे ही ग्रहस्थके घरमें ग्रुमलक्षणा, सदाचारिणी, पतिके अर्थान रहनेवाली और पतिवता स्त्री प्राप्त होती है। जिन्होंने पूर्वजन्ममें उत्तम तीथोंमें अपने शरीरको क्षीण किया अथवा छोड़ा है, वे ही इस जगत्में ग्रुमलक्षणा स्त्री होती हैं। जिन स्तियोंने जगन्माता

पार्वतीजीका पूजन किया है, वे ही सदाचारिणी होती हैं। जिनका पित उनके गुणोंसे रीझकर उनके अनुकूल बना रहता है तथा जो उत्तम शील-स्वभाववाली हैं, ऐसी मृगनयनी स्त्रियोंके लिये यहीं स्वर्ग और अपवर्ग (मोक्ष) मुलम है। वह उनके उत्तम लक्षणोंका ही फल है। स्त्रियाँ अपने अच्छे लक्षणों और विद्युद्ध आचरणोंसे अल्पायु पितको भी दीर्घायु एवं आनन्दका मागी बना देती हैं। अतः मुलक्षणा स्त्रीसे विवाह करना चाहिये।

गृहस्य-आश्रममें रहनेवाले पुरुपके द्वारा प्रतिदिन पाँच प्रकारकी हिंसाएँ होती हैं। ओखली, चक्की, चूल्हा, जलका घड़ा और झाड़—ये पाँचों हिंसाके स्थान हैं। ऐसी हिंसाओंका निराकरण करनेके लिये पाँच यज्ञ वताये गये हैं, जो गृहस्थके कल्याणकी चृद्धि करनेवाले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्ययज्ञ। वेद और शास्त्रोंक पटन-पाटनका नाम ब्रह्मयज्ञ

दक्षा प्रजावती साध्यी प्रियवाक्च वर्शवदा । गुर्गरमीभिः संयुक्ता सा श्रीः स्नोरूपधारिणी ॥

है। तर्पणको पितृयज्ञ कहते हैं। होम देवयज्ञ, बल्जिवैश्वदेव भूतयज्ञ और अतिथि-सत्कार मनुष्ययज्ञ है । जिसके घरसे आदर न पाकर अतिथि निराश लौट जाता है, वह जन्म-भरके सिञ्चत पुण्यसे तत्काल हाथ धो बैठता है 🛊 । अतः आये हुए अतिथिकी प्रसन्नताके लिये सान्त्वना-पूर्ण मधुर वचन, सोनेके लिये स्थान, आसन और जल आदि वस्तएँ तो सदा देनी ही चाहिये । सायंकालमें सूर्यास्तके समय आये हुए अतिथिका यत्नपूर्वक सत्कार करना चाहिये। सत्कार न पाकर यदि वह अन्यत्र चला जाता है, तो अधिक पाप प्रदान करता है। जो अतिथिको भोजन कराने-से बचे हुए अन्नको स्वयं ब्रह्ण करता है, वह इस लोकमें दीर्घाय और धनवान् होता है। अतिथिको हटाकर स्वयं भोजन करनेवाला गृहस्य पापका भागी होता है। वैश्वदेवकर्मके अन्तमें और सूर्यास्तके समय जो आता है, वही अतिथि है। जो पहलेका आया हो अथवा कहींका देखा हुआ (परिचित) हो, वह अतिथि नहीं है। छोटे बालक, (बृद्ध,) खवासिनी (पिताके घरमें रहनेवाली स्त्री), गर्भवती और अत्यन्त रोगी स्त्री-पुरुषोंको अतिथिसे पहले भी भोजन कराया जा सकता है। इसमें विचार नहीं करना चाहिये । देवता, पितर और मनुष्योंको देकर खानेवाला गृहस्य अमृतभोजन करता है। जो केवल अपना पेट पालने-वाला है और अपने ही लिये रसोई बनाता है, वह मनुष्य पापमय भोजन करता है †। शूद्रको कभी वैदिक मन्त्रका अवण नहीं कराना चाहिये। उसे वेद-मन्त्रका श्रवण करानेपर ब्राह्मण ब्राह्मणत्वसे और शुद्र अपने धर्मसे गिर जाता है । ब्राह्मण आदि वणोंकी सेवा ही शूद्रोंका परम धर्म माना गया है। सदा मङ्गलमय वचन ही बोले, सबके मङ्गलका ही चिन्तन करे, कल्याणमय महापुरुषोंका ही सङ्ग करे, अमङ्गलकारी दुष्टोंका साथ कभी न करें ! बुद्धिमान् मनुप्यको चाहिये कि वह रूप, धन और कुलसे हीन मनुष्योंपर कभी आक्षेप न करे। मनः वाणी और जिह्वाके वेगको रोके । घूस, जुवा, दूतीपन और

अनर्चितोऽतिथिगेंहाद् भग्नाशो यस्य गच्छिति ।
 आजन्मसञ्जितात्पुण्यात् क्षणात्स हि वहिर्भवेत् ॥

(स्क पु० का० पू० ३८। २९)

† कुमाराश्च स्ववासिन्यो गर्भिण्योऽतिरुजान्विताः । अतिथेरादितोऽप्येते भोज्या नात्र विचारणा ॥ पितृदेवमनुष्येभ्यो दत्त्वाश्चात्यमृतं गृही । स्वार्थ पचन्नधं भुङ्क्ते केवलं स्वोदरंभिरः ॥ (स्फ० पु० का० पू० ३८ । ३६-३७)

† मद्रमेव वदेन्नित्यं भद्रमेव विचिन्तयेत्। भद्रैरेवेह संसर्गो नाभद्रैश्च कदाचन॥ (स्क०पु०का०पू०३८।८४)

पीड़ित मनुष्यके धनको दूरसे ही त्याग दे । इस प्रकार देवत ऋषि और पितरोंके ऋणसे उऋण होकर घरका सारा का भार पुत्रको सौंप दे और स्वयं घरपर तटस्य होकर रहे। फ रहकर भी ज्ञानका अभ्यास करे अथवा काशीकी शरण है क्योंकि सम्यगज्ञानसे मुक्ति प्राप्त होती है अयवा विश्वनाथपु कार्शीमें मुक्ति मिलती है। आज, कल, परसों अथवा सौ व बाद मृत्य निश्चित है, शरीर शीघ जानेवाला है, अतः य वह काशीमें मृत्युको प्राप्त हो। तो मनुष्य अमृत (मुक्त)। जाता है। सदाचारी पुरुषको ही सदाके लिये काशी सुल होती है। अतः विद्वान पुरुष मनसे भी सदाचारका उछङ्ग करे । बड़ा भारी उपद्रव आनेपर भी जो काशीसे बिला होने दे, वही महायोग है। अन्य जितने योग हैं, वे स उपयोग हैं। भगवान् विश्वनाथको जो नियमपूर्वक ग्रु हृदयसे पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण किया जाता है, व यहाँ महादान ही है। भगवान विश्वनाथके दक्षिण भाग बैठकर हृदयमें उनका चिन्तन करते हुए जो क्षणभरके हि नेत्र बंद किया जाता है, यही उत्तम महायोग है।

एक समयकी बात है। प्रजापति ब्रह्माजीने राजियेंगें श्रेष्ठ राजा रिपुञ्जयको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। रिपुञ्जय अविमृत नामक महाक्षेत्रमें मन, इन्द्रियोंको वरामें करके तपस्या कर र थे। उनका जन्म राजा मनुके वंदामें हुआ था। वे वीर तो ं ही, मूर्तिमान् क्षत्रियधर्मकी भाँति प्रकट हुए थे। उनके समी जाकर ब्रह्माजीने कहा—'महामते! तुम समुद्र, पर्वत औ

वनीसिंहत समूची पृथ्वीका पालन करो । नागराज वासुकि तुम्हें पत्नी बनानेके लिये नागकन्या अनङ्गमोहिनीको देंगे । देवता भी प्रतिक्षण तुम्हारे प्रजापालनसे सन्तुष्ट होकर तुम्हें स्वर्गीय रख और पुष्प प्रदान करते रहेंगे । इसल्विये 'दिवो दास्यन्ति' इस न्युत्पत्तिके अनुसार तुम्हारा नाम 'दिवोदास' होगा । राजन् ! मेरे प्रभावसे तुम्हें दिव्य सामर्थ्यकी प्राप्ति होगी ।'

ब्रह्माजीकी वात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ रिपु अयने नकी अनेक प्रकारसे स्तृति की और इस प्रकार हा—पितामह! मनुष्यों से भरे हुए इस भूतलपर क्या दूसरे जालोग नहीं हैं? मुझे ही ऐसी आज्ञा क्यों मिल रही है ?

द्यातानीने कहा—राजन् ! तुम राज करोगे तो इन्द्रदेव पर वर्षा करेंगे । दूसराकोई पापनिष्ठ राजा राज्य करेगाः। वर्षा नहीं करेंगे ।

जा बोले—महामान्य पितामह ! आप खयं ही तीनों रिक्षा करनेमें समर्थ हैं, तो भी आप सुझे जो यह यदा हैं, यह आपका मेरे ऊपर महान् प्रसाद है । अतः मैं

आपकी आज्ञा शिरोधार्यं करता हूँ । परन्तु मुझे भी कुछ आपसे निवेदन करना है । यदि मेरे लिये मेरी इस प्रार्थनाको आप स्वीकार कर लेंगे, तो मैं भूतलका अकण्टक राज्य करूँगा ।

ब्रह्माजीने कहा—राजन् ! तुम्हारे मनमें जो बात है। उसे शीघ कही ।

राजा बोले—पितामह ! यदि मैं पृथ्वीका अधिपति होकाँ, तो देवलोकके निवासी देवगण अपने ही लोकमें टहरें, भूलोकमें न आवें । जब देवता देवलोकमें रहेंगे और मैं इस पृथ्वीपर निवास करूँगा, तब यहाँ अकण्टक राज्य होनेसे प्रजावर्गको सुखकी प्राप्ति होगी।

'तयास्तु' कहकर ब्रह्माजीने जब उनकी प्रार्थना स्वीकार की, तब राजा दिवोदासने डंका बजाकर राज्यमें यह घोषणा करवा दी कि 'देवतालोग स्वर्गको चले जायँ और नागगण भी यहाँ कभी न आयें, जिससे मनुष्य स्वस्थ एवं सुस्ती रहें । पृथ्वीपर मेरे राज्य-शासनकालमें देवता स्वर्गमें सुस्ती रहें और मनुष्य पृथ्वीपर स्वस्थ रहें।'

गृहस्थोचित शिष्टाचार और धर्म

कन्दजी कहते हैं-महामते कुम्भज ! अपनेको । प्रदान करनेवाले इस अविमुक्त क्षेत्र (काशी) की जिस प्रकार सम्भव है, उसे मैं बतलाता हूँ। पुण्य-मनोवाञ्छित वस्तुकी प्राप्ति होती है और वह पुण्य मार्गके सेवनसे उपलब्ध होता है। जो वैदिक मार्गका करता है, उसके स्पर्शमात्रसे अवसर पाकर मनुष्यपर उत्नेकी इच्छा रखनेवाले किल और काल दोनों नष्ट हो हैं। निपिद्ध कर्मीके सेवन और विहित कर्मीके हे छिद्र देखकर किल और काल ब्राह्मणको नष्ट कर देते याज, रुद्द्युन, लसोड़ेका फल (लहेसुवा), गाजर, दस इ भीतर न्यायी हुई गौका दूघ और घरतीका फूल-इन सक्को देना चाहिये। वृक्ष काटनेसे निकलनेवाले गोंदः देवता-को निवेदन किये बिना खीर, पूआ और पूड़ी तथा विना की मायका दूध-ये सब त्याग देने चाहिये। एक खुरके त दूध त्याज्य है। ऊँटनी और भेड़का दूध भी नहीं । करना चाहिये। रातमें दही नहीं खाना चाहिये। जीका सर्वेया त्याग करना चाहिये। आयु तथा स्वर्गकी इच्छा नेवालेको यत्नपूर्वक मांसका त्याग करना चाहिये। वासी सभी त्याग देने योग्य है, परंतु धीका वना हुआ वासी ्भी ग्राह्य है। जो अज्ञानी अपने शरीरकी पुष्टिके लिये र जीवींकी एत्या करता है। उस दुराचारीको न तो इस हमें सुस्र मिलता है और न परलोकमें ही । जो मांस खाता जो जीवोंको मारनेकी अनुमति देता है, जो मांस पकाता

है। जो उसको खरीदता और जो बेचता है, जो अपने हाथसे मारता है। जो बाँटता-परोसता है तथा जो आजा देकर जीवहिंसा कराता है—ये आठ प्रकारके मनुष्य हिंसक माने गये हैं। * जो सौ वर्षोतक प्रत्येक वर्षमें अश्वमेघ पश्चारा यजन करता है तथा जो मांस-मक्षण नहीं करता है, इन दोनोंकी परस्पर तुलना की जाय, तो मांसका त्याग करनेवाला ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है † । सुसकी इच्छा रखनेवाल पुरुषको चाहिये कि वह जैसे अपने आपको सुसी देखना चाहता है, उसी प्रकार दूसरेको भी देखे। अपने और दूसरेमें वरायर ही सुख-दुःख होते हैं । दूसरे किसी जीवको जो सुख या दुःख दिया जाता है, वह सब पीछे चलकर अपने-पर ही संघटित होता है। क्लें उठाये विना धन नहीं मिलता और धनके निना कार्य करेंसे हो सकते हैं। जो कर्म नहीं कर सकता, उसके द्वारा धर्मका अनुष्ठान केंसे सम्भव होगा और जो धर्महीन है, उसे सुख कहाँसे मिलेगा। सुसकी

स्यो जन्त्नात्मपुष्ट्यर्थ हिनस्ति शनदुर्वछ:।
 दुराचारस्य तस्येह नानुत्रापि मुखं कवित्॥
 भोक्तानुमन्ता संस्कर्ता क्रियिविक्रियिहिंसका:।
 उपहर्ता घातियता हिंतकाश्चाष्ट्रथा स्मृता:॥
 (स्क.० पु० का० पू० ४० । २१-२२)

† प्रत्यच्यमधमेथेन द्यतं वर्षाणि यो बजेत् । जमांसमञ्ज्ञो यश्च तयोरन्यो विशिय्यते ॥ (स्त्र० पु० सा० पू० ४०। २३)

अभिलाषा सभी रखते हैं। परंतु सुख धर्मसे ही प्राप्त होता है। अतः चारी वर्णोंके मनुष्योंको प्रयत्नपूर्वक अपने-अपने वर्मका पालन करना चाहिये । न्यायोपार्जित द्रव्यसे पारलौकिक र्म करना चाहिये और उसीसे उत्तम देश, काल और पात्रमें वेधि एवं श्रद्धापूर्वेक दान देना चाहिये । जो अपने धनद्वारा गता-पितासे हीन बालकोंका यज्ञोपवीत और व्याह आदि ांस्कार करवाता है, उसे अक्षय कल्याणकी प्राप्ति होती है। ायको पेन्हानेमें बछड़ेका मुख पवित्र है और फल गिरानेमें क्षीकी चोंच पवित्र मानी गयी है। बकरे और घोड़ेका मुख वित्र है। गौएँ पीठकी ओरसे गुद्ध मानी गयी हैं तथा ब्राह्मणों- चरण पवित्र हैं। यदि किसीने स्त्रीसे बलात्कारपूर्वक भोग र लिया हो अथवा वह चोरके हाथमें पड़ गयी हो तो भी पनी प्रिय पत्नीका परित्याग नहीं करना चाहिये। उसके ागका विधान नहीं है # । खटाईसे ताँबेके पात्रकी ग्राद्ध ती है, राखसे काँसेका बर्तन ग्रुद्ध होता है, पत्नी रजोधर्मसे द्ध होती है और नदी प्रवाहसे पवित्र होती है। जो मनसे यहाँ पर-पुरुषका चिन्तन नहीं करती, वह स्वर्गलोकमें र्वतीजीके साथ सुख भोगती है और इस लोकमें भी सुयश-ा भागिनी होती है। 🕇

पिता, पितामह, भ्राता, कुलका कोई भी पुरुष तथा ता—ये क्रमशः कन्यादानके अधिकारी हैं। इनमें पहलेलेके न रहनेपर दूसरा—दूसरा कन्यादान कर सकते हैं। इमें कोई भी कन्यादाता न हो तो कन्या खर्य ही किसी ग्य पितको वरण कर सकती है। अनिच्छापूर्वक बलात्कार जानेसे ऋतुकालमें स्त्रीकी शुद्धि हो जाती है। स्त्रियोंके कारका अवसर आनेपर तथा उत्सर्वोमें उन्हें वस्त्र-आभूषण र उत्तम अन्न आदि देकर सदा सम्मानित करना चाहिये। मूं भूषण, वस्त्र और अन्न आदिसे पूजित होकर स्त्रियाँ क रहती हैं, वहाँ सब देवता सुखपूर्वक निवास करते हैं र वहाँ किये हुए समस्त सत्कर्म सफल होते हैं। जिस में पितसे पत्ती और पत्नीसे पित सन्तुष्ट रहते हैं, वहाँ पग

पगपर कल्याणकी प्राप्ति होती है # । अहुत, हुत, प्राधित तथा ब्राह्महुत—ये पाँच यह ग्रुभ वताये गं इनमें जपको अहुत यह कहते हैं, होमका नाम हुत व्विलेविश्वदेवको प्रहुत यह कहते हैं, पितरोंकी कृष्तिके श्राद्ध आदि करना प्राधित यह है और ब्राह्मणोंका ह करके उनको भोजन कराना ब्राह्महुत यह कहलाता है पाँचों यहाँका अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण कभी दुखी होता और इनके न करनेसे वह पाँच प्रकारकी हिंसा भागी होता है।

ब्राह्मणके साथ समागम होनेपर उससे कुशल प क्षत्रियसे अनामय (स्वास्थ्य) पूछे, वैश्यसे सुख और ह सन्तोष पूछे । जो अपने द्वारा पोषण करने योग्य कुटुम्बी और सेवक आदि हैं, उनका पालन-पोषण लौकिकः पारलौकिक दोनों फलोंका देनेवाला है और यदि उनका प नहीं किया जाय तो पाप होता है। अतः प्रयत्नपूर्वक उ भरण-पोषणमें तत्पर रहना चाहिये। माताः पिताः गुरुः प सन्तान, शरणागत व्यक्ति, अभ्यागत, अतिथि और अप्रि ये नौ पोष्यवर्गके अन्तर्गत हैं। जो पुरुष इस लोकमें अ व्यक्तियोंकी जीविका चलाता है, उसीका जीवन सफल जो केवल अपना ही पेट भरता है, वह जीते-जी मृतकके व जानने योग्य है। जो देवता, पितर आदि सबको उनका य योग्य भाग अर्पण करता है, दयावान्, सुशील, क्षमार्श और देवता एवं अतिथियोंका भक्त है, वह गृहस धारि माना गया है। रातके मध्यमें जो दूसरे और तीसरे प्रहर ह उनमें ही जो सोता और यज्ञदोष अनका भोजन करता वह ब्राह्मण कभी दुःखी नहीं होता। अभ्यागतके आने ग्रहस्थको सदा ये नौ बातें करनी चाहिये, जो अमृतं समान मङ्गलकारक हैं—सौम्य वचन, सौम्य दृष्टि, सीम् मन, सौम्य मुख, उठकर स्वागत करना, 'आइये-वंठिये ऐसा कहना, स्नेहपूर्वक बार्तालाप करना, अतिथिके समी बैठकर उसकी सेवा करना और जब वह जाने लगे तो उसी पीछे-पीछे पहुँ-चानेके लिये कुछ दूरतक जाना। ये नी ग^त गृहस्यकी उन्नति करनेवाली हैं। इसके सिया जिनके करने बहुत कम खर्च हैं, ऐसी नौ बातें और हैं, जो अनःय गरने योग्य हैं-अम्यागतको आसन देना, उसके पर धोना, उरे

म वलात्कारोपमुक्ता वा चौरहस्तगतापि वा।
 न त्याञ्या दियता नारी नास्यास्त्यागी विधीयते॥
 (स्क०पु०का०पू०४०।४७)

मनसापि हि या नेह चिन्तयेत पुरुषान्तरम् । सोमया सह सौख्यानि मुङ्क्ते चात्रापि कीर्तिभाक्॥ (स्क०पु०का०पू०४०।४०)

स यत्र तुष्यित भर्ता स्त्री स्त्रिया भर्ता च तुष्यित ।
 तत्र वेश्मिन कल्याणं सम्पर्वेत पदे पदे ॥
 (स्त० पु० का॰ पू० ४० । ६०)

और परलोकमें भी बढ़ता है। श्रेष्ठ द्विज स्नान करके जलद्वारा जो पितरोंका तर्पण करता है, उसीसे पितृयशका सारा फल पा लेता है। जो यज्ञकर्ममें संलग्न हैं, किसी यज्ञ या मन्त्रकी दीक्षा ले चुके हैं अथवा जो संन्यासी, ब्रह्मचारी तथा कर्म करनेवाले भृतिवज् हैं, उनको स्तक नहीं लगता। शमशान वृक्ष, चिता, यूप और शिवनिर्माल्य भोजन करनेवाले तथा वेद बेचनेवालेका स्पर्श कर लेनेपर वस्त्रसहित जलमें प्रवेश करके स्नान करे । अमिशाला, गोशाला, देवता और ब्राह्मणके समीप तया स्वाध्याय, भोजन और जलपानके समय खड़ाऊँ और जुते उतार देने चाहिये । धर्मशास्त्ररूपी रथपर चढ़े हुए और वेदरूपी खड़ा धारण करनेवाले ब्राह्मण खिलवाड़में भी जो कुछ कह दें, वह सब परम धर्म माना गया है। नीलमें रँगा हुआ वस्त्र दूरसे ही त्याग देना चाहिये। नीलके पालनः विकय और उसकी वृत्तिसे जीविका चलानेमात्रसे ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है और तीन कुच्छू व्रत करनेपर उसकी श्रद्धि होती है। जो नीलका रँगा हुआ वस्त्र पहनता है, उसके स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और पञ्च महायश—ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। ब्राह्मण जब अपने अकोंपर नीलका रँगा वस्त्र धारण कर लेता है, तब वह उस वस्त्रके ताने-बानेमें जितने सूत लगे हैं। उतने नरकोंमें निश्चय ही निवास करता है । एक दिन-रात उपवास करके पञ्चगव्य पीनेसे उसकी छुद्धि होती है। नीलके रॅंगे वस्त्र धारण करके जो रसोई बनायी जाती है, उस अनको जो खातां है, वह मानो विष्ठा भोजन करता है। वह अन्न देनेवाला यजमान नरकमें जाता है। †

बल्निश्वदेव, होम, देवपूजा, जप तथा श्रुग्नेद, यजुर्नेद और सामनेदके मन्त्रोंद्वारा संस्कृत होनेसे ब्राह्मणका अब अमृत कहा गया है। व्यवहारके अनुरूप, न्यायपूर्वक प्रजाका

पालन करते हुए जिस अन्नका उपार्जन किया जाता है, वह क्षत्रियका अन्न दूधके समान है। यदि वैश्य सीता-यज्ञकी विधि-के अनुसार एक पहरतक जोते जानेवाले बैलोंसे अन उसन करके देता है, तो उसके द्वारा संस्कृत अन वास्तवमें अन कहा गया है । श्रेष्ठ मनुष्य छोटी-छोटी बातके लिये शपथ न करे । व्यर्थ शपथ करनेवाला मनुष्य इहलोक और परलोक्सें भी नष्ट होता है। विद्वान पुरुष यमराजको यमराज नहीं कहते. अपना मन ही यमराज कहलाता है। जिसने अपने मनको वरामें कर लिया है, उसका यमराज क्या कर लेगा ! धमा-वाले पुरुषोंके लिये एक ही दोष है कि संसारके लोग उस क्षमाशील मनुष्यको असमर्थ (दुर्बल) मानते हैं। जो स्दा एकान्तमें रहनेवाला, देवताकी आराधनामें तत्तर, समूर्ण इन्द्रियोंकी प्रीतिसे दूर रहनेवाला तथा स्वाध्याययोगमें मनको लगाये रखनेवाला है और जो कभी भी किसी जीवकी हिंस नहीं करता, ऐसे पुरुषको निश्चय ही मोक्षकी प्राप्ति होती है। परंतु काशीमें इन गुणोंके बिना भी सहज ही मुक्ति हो जाती है। वहाँ भगवान् विश्वनाथकी सेवा ही योग है, काशीवार ही तपस्या है, उत्तरवाहिनी गङ्गामें स्नान ही वत, दान, यम और नियमका पालन है।

जो न्यायसे धनका उपार्जन करता है, तत्वज्ञानमें सित है, अतिथियोंको प्यार करनेवाला है तथा आद्धकर्ता और सत्यवादी है, वह ग्रहस्थ होकर भी इस जगत्में मुफ हो जाता है। ग्रहस्थ पुरुष दीनों, अन्धों, दिखों एवं पाचकों-को विशेषरूपसे अन्न-दान करके ग्रह-कमोंका अनुष्ठात करता रहे, तो वह कल्याणका भागी होता है। इस प्रकार सदाचारका पालन करनेवाले पुरुषोंपर काशीनाय भगवाद विश्वनाय प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसादसे मोह्यद्मिपनी काशीपुरीकी प्राप्ति होती है।

^{· *} स्नानं दानं तपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम् । वृथा तस्य महायञा नीलीवासो विमति यः ॥ नीलीरक्तं यदा वसं विप्रः स्वाङ्गेषु धारयेत् । तन्तुसन्ततिसंख्याके नरके स वसेद् ध्रवम् ॥ (स्क पु० का० पू० ४०। (४४-(४५) यदन्नमुपकल्पयेत् । मोक्ता विष्ठासमं मुद्गे दाता च चरकं मजेव ॥ † नीछीरक्तेन वस्रेण (स्त० पु० का० पू० ४०। १४७) सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवर्तकस्य सदैव तस्य 🖠 एकान्तशीलस नित्यमहिंसकस्य ॥ मोसो ध्रवं **स्वा**ध्याययोगे गतमानसस्य (स्त० पु० का० पू० ४०। (६१)

वानप्रस्य और संन्यास आश्रमके धर्मका वर्णन, योगमार्गका निरूपण

स्कन्दजी कहते हैं-मने ! इस प्रकार गृहस्य आश्रम-में धर्मपालनपूर्वक निवास करके जब सिरके बाल पक जायँ और मुँहपर झुरियाँ पड़ जायँ, तब दसरे आश्रमसे तीसरे आश्रम (वानप्रस्थ) में प्रवेश करे एवं ग्रामीण विषय-भोगोंका त्याग करके प्लीको पत्रोंके संरक्षणमें सौंपकर या पत्नीको भी साथ ही लेकर वनमें जाय । मृगचर्म एवं पुराने वस्त्र धारण करे, सुनियोंके अन्नसे निर्वाह करते हुए प्रतिदिन अग्निमें आहति दे, सिरपर जटा धारण करे। मूँछ-दाढी न कटावे, नख और लोम धारण किये रहे तथा नित्य सायंकाल और प्रातःकाल स्नान करे । शाक और मूल-फल आदिसे जीवननिर्वाह करते हए भी कभी पञ्चयद्योंका त्याग न करे। जल, मूल और फलकी भिक्षारे भिक्षको एवं अतिथियोंका सत्कार करे । किसीसे दान न है। स्वयं ही दूसरोंको दान दे एवं मन और इन्द्रियों-को संयममें रक्खे । सद्बन्योंके स्वाध्यायमें तत्पर रहे । वैतानिक अग्रिहोत्रका विधिपूर्वक हवन करे । स्वयं लाये हए देवताओंके मनिजनोचित अन्नद्वारा लिये यज्ञभाग अर्पित करे। लसीहा, लसीहा, सहजन, धरतीका फल, मांस और मध्-इन सबको कभी काममें न ले । आधिन मासमें पहलेके सञ्चित किये हुए मुनि-अब (तिबी-के चावल) को भी त्याग दे । गाँवोंमें पैदा होनेवाले फल-मल तथा हलसे जोतकर पैदा किये गये अलका कभी भोजन न करे। दाँतरे ही ओखलीका काम ले। दाँतींसे ही चवाकर खाय अथवा पत्थरपर कृट हे । संग्रह उतना ही करे, जो तत्काल खा-पीकर साफ हो जाय अथवा एक मासके लिये भोजनका संप्रह कर सकता है। अथवा तीन मासा छः मास या अधिक-से-अधिक बारह मासतकके लिये अन्न और फल-मल आदिका संप्रह फरे। प्रतिदिन एक बार केवल रातमें ही भोजन करे अपना एक दिनका अन्तर देकर भोजन करे अयन दो दिनका अन्तर देकर तीसरे दिनकी सन्ध्याको भोजन करे या चान्द्रायणवत करता रहे अथवा पंद्रह दिन या एक मासपर भोजन किया करे अयवा वानप्रस्य पुरुष सदा पल-मूलका ही भोजन करते हुए तपस्यासे अपने दारीरको सरावे और प्रतिदिन देवताओं तथा पितरांको ठूस करे। पेसा सम्भव न हो तो अगिदेवको अपने आत्मामें ही भावना-हारा स्थापित करके अपने लिये कोई भी आक्षम न बनाकर विचरता रहे और प्राण्यात्राके लिये वनवासी तपत्विचोंसे भिक्षा माँग है अपना गाँवमेंते ही भिक्षा माँगकर लावे और

वनमें ही रहकर प्रतिदिन आठ ग्रास भोजन करे। इस प्रकार वानप्रस्थ-आश्रममें स्थित हुआ ब्राह्मण ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है । आयका तीसरा भाग वानप्रस्य-आश्रममें व्यतीतः करके आयके चौथे भागमें सब प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग करके संन्यास छे छे। यशके द्वारा देवऋण, अध्ययनके द्वारा ऋषिऋण और तर्पण आदिके द्वारा पितृऋणको उतारे बिना पत्रकी उत्पत्ति किये बिना तथा यज्ञोंका अनुप्रान किये बिना संन्यास नहीं लेना चाहिये । इस छोकमें किसी भी प्राणीको जिससे थोडा भी भय न होता हो। उसे सन प्राणी यहाँ सदा अभय प्रदान करते हैं। अग्नि और गृहसे रहित हो सदा अकेला ही विचरता रहे । मोक्षकी सिद्धिके लिये दूसरेकी सहायतासे रहित अकेला रहे। केवल अन्नकी भिक्षाके लिये गाँवमें जाना चाहिये । संन्यासी न तो जीनेकी इच्छा करे न तो मरनेकी ही । जैसे सेवक अपने स्वामीके आदेशकी प्रतीक्षा करता है, वैसे ही संन्यासी मृत्युकालकी मतीक्षा करता है। जो कहीं भी समता नहीं रखता और सर्वत्र समताके भावसे युक्त रहता है, इसके नीचे ही जो सो लेता है, वही मुमुक्षु इस लोकमें प्रशंकित होता है। प्रतिदिन ध्यान लगाना, बाहर और मीतरसे पवित्र रहनाः भिक्षा लाना और नित्य एकान्तमें रहना—वे ही चार कर्म संन्यासीके हैं । इनसे मिन्न कोई पाँचवाँ कर्म नहीं है *। वर्षाके चार महीनोंमें संन्यासी कहीं विचरण न करे; क्योंकि उस समय यात्रा करनेसे नृतन शीनके अधूरों और जीव-जन्तुओंकी हिंसा होती है । संन्यासी बीव-जन्तुओं-को वचाते हुए चले, क्ख्रसे छानकर जल पीये, उद्देगरहित. वचन बोले। कभी किसीके साय कोषपूर्ण बर्ताव न करे अपने आत्माके साप विचरे, किसीसे कोई अपेक्षा न रस्ते, अपने लिये कोई घर अथवा आश्रय न बनावे, सदा अध्यात्म-चिन्तनमें तत्पर रहे, केश और नख आदिका संस्कार न करे, मन और इन्द्रियोंको वद्यमें रक्के, भगवाँ रंगका वस्त्र पहने, दण्ड धारण करें भिक्षाके अनका मोजन करे और अपनी प्रसिद्धि न होने दे । तुम्मी, काष्ट्र, मिट्टी अयवा वॉसका पात्र सन्यासीके लिये उत्तम है। इनसे भिन्न किसी

ध्यानं शीचं तथा भिक्ता नित्यमेकान्त्रशिक्ता ।
 यदेश्वत्वारि कर्माणि पद्ममं नोपपच्ते ॥
 (क्क० पु० क्व० पू० ४१ । २० ।

पाँचवीं वस्तुका पात्र नहीं होना चाहिये। संन्यासीको कभी तेजसपात्र (पीतल, काँसी आदिका वर्तन) नहीं ग्रहण करना चाहिये। 'यति यदि प्रतिदिन कौड़ी-कौड़ीमर भी जहाँ-तहाँसे धन संग्रह करे तो उसे एक सहस्र गौओंके वधका पाप लगता है' यह सनातन श्रृति है । यदि एक दिन भी वह हृदयमें स्नेहभावसे (आसक्तिपूर्वक) किसी स्त्रीको देख ले तो उसे दो करोड़ ब्रह्मकल्योंतक कुम्भीपाक नरकमें निवास करना पड़ता है, इसमें संशय नहीं *। वह केवल एक समय िक्साके लिये विचरण करे, उसमें भी विस्तार न करे। व रसोईघरंभ धुँआ निकलना बंद हो जाय, मूसलसे टनेकी आवाज न होती हो, चूल्हेकी आग बुझ गयी हो ौर घरके सब लोग खा-पी चुके हों, तब संन्यासी ग्रहस्थके र भिक्षाके लिये जाय । भिक्षाके विषयमें उसे सदा इसी थमका पालन करना चाहिये। जो थोड़ा खाता, एकान्तमें ता, विषयोंके लिये लोखप नहीं रहता तथा राग-द्वेषसे मुक्त ता है, वही संन्यासी मोक्ष प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। सके घर अथवा आश्रममें कोई संन्यासी दो घड़ी भी श्राम कर ले, वह कृतार्थ हो जाता है । गृहस्थने मृत्यु-न्ति जो पापसञ्चय किया है, ५६ सत्र पाप संन्यासी एक त उसके घरमें विश्राम करके ही भस्म कर डालता है।

बुढ़ापा सबको दबा लेता है, जिससे असह्य दुःख होता । रोगकी पीड़ा भी सहनी पड़ती है। एक दिन इस शरीरको ग देना पड़ता है। पुनः गर्भमें आकर जीव अत्यन्त रिक्कर क्लेश भोगता है। अनेक प्रकारकी योनियोंमें वह वास करनेको विवश होता है। उसे कभी प्रियजनोंके वियोगका रिकमी अप्रिय जनोंके संयोगका कष्ट प्राप्त होता है। धर्मसे दुःखकी उत्पत्ति होती है, फिर नरकमें निवास ता है और नाना प्रकारकी नारकीय यातनाएँ भोगनी

पड़ती हैं । कर्मदोषके कारण मनुष्योंकी अनेक प्रकारकी गति होती है। यह शरीर अनित्य है और परमात्मा नित्य हैं। इन सब बातोंको देखकर और इसपर भलीभाँति विचार करके, मनुष्य जहाँ कहीं भी जिस आश्रममें भी रहे, मोक्षके लिये प्रयत करता रहे । जो विना पात्रके केवल हाथोंमें ही भिक्षा लेते हैं, वे करपात्री कहलाते हैं। उन्हें अन्य यतियोंकी अभेक्षा प्रतिदिन सौगुना पुण्य होता है। इस प्रकार विद्वान् पुरुप क्रमशः चारों आश्रमींका सेवन करके द्वन्द्वींसे रहित एवं असङ्ग होकर ब्रह्मभावको प्राप्त होनेका अधिकारी हो जाता है। खोटी बुद्धिवाले मनुष्योंका वशमें नहीं किया हुआ मन उन्हें बन्धनमें डालनेका कारण होता है और उत्तम बुद्धिवाले पुरुषोंद्वारा वशमें किया हुआ वही मन रोग-शोकसे रहित मोक्षपद दे सकता है। श्रुतिः स्मृति, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, भाष तथा अन्य जो कुछ भी वाङ्मय है, उसका तथा वेदोंके अनुवचनका ज्ञान प्राप्त करना और ब्रह्मचर्य, तपस्पा दम (इन्द्रियसंयम), श्रद्धा, उपवास तथा खाधीनता आदि साधन-ये सभी आत्मज्ञानके हेत हैं । समस आश्रमवर्तियोंके द्वारा एकमात्र आत्मा ही जानने योग्यः श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य तथा यलपूर्वक साक्षात्कार करने योग्य है। आत्मज्ञानसे मुक्ति होती है। किंद्र वह आत्मज्ञान योगके बिना नहीं होता और योग दीर्घकालतक अभ्यास करनेसे ही सिद्ध होता है। न केवल वनकी शरण लेनेसे, न नाना प्रकारके ग्रन्थोंका चिन्तन करनेसे, न दानसे, न व्रतसे, न तपस्यासे, न यशोंसे, न पद्मासन लगानेसे, न नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमापे रखनेसे, न शौचसे, न मौनसे और न मन्त्राराधनसे ही योग सिद्ध होता है। उत्साहपूर्वक लगे रहनेसे, निरन्तर अभ्यास करनेसे, दृढ़ निश्चयसे तथा बार-बार उसकी ओरते अरुचि न होनेसे योगकी सिद्धि होती है, अत्यथा नहीं। जो सदा अपने आत्मामें ही कीडा करता है, आत्मामें ही रत रहता और आत्मामें ही पूर्णतः तृप्तिका अनुभग करता है, उसके लिये योगसिद्धि दूर नहीं हैं! जो इस जगत्में आत्माके सिवा दूसरी किसी वस्तुर्को नहीं देखता, वह आत्माराम योगीश्वर यहीं परम्रास्वरूप हो जाता है #। आत्मा और मनके संयोगको ही विद्वान

^{*} बराटके संगृहीते यत्र तत्र दिने दिने । गोसहस्रवधं पापं श्रुतिरेषा सनातनी ॥ हृदि सरनेहमानेन चेद्र्येत्स्त्रियमेकदा । कोटिद्वयं ब्रह्मकल्पं कुम्भीपाकी न संशयः ॥ (स्क० पु० का० पू० ४१ । २५—-२७)

१. चित् रक्षेत्' ऐसा पदच्छेद करनेपर ऐसा अर्थ होगा कि, दि संन्यासी कामभावसे एक बार भी अपने इदयमें किसी स्त्री-स्वखे—उसका चिन्तन करे तो दो करोड़ ब्रह्मकल्पतक उसे कुम्भीपाकमें रहना पड़ता है।'

अन्नात्मन्यतिरेकेण द्वितीयं यो न पदयति ।
 आत्मारामः स योगीन्द्रो महाप्रभृतो भवेदिए ॥
 (स्क० पु० य० पू० ४१ । ४०)

पुरुष 'योग' कहते हैं । किन्हीं-किन्हींके मतमें प्राण और अपान वायुका सम्यक् मिलन ही ध्योग' है। अज्ञानियोंकी इिंग विषय और इन्डियोंका संयोग ही योग है । परंत्र जितका चित्त विषयोंमें आसक्त है। उनसे ज्ञान और मोक्ष बहत दर हैं; क्योंकि जिसका रोकना अत्यन्त कठिन है, वह मनकी बृत्ति जबतक निवृत्त नहीं होती, तबतक योगकी चर्चा कैसे निकटवर्तिनी हो सकती है। जो अपने मनको वृत्तियोंसे सून्य करके उसे क्षेत्रज्ञ परमात्मामें लगाकर रकीभत कर देता है और खयं मनकी आसक्तिसे मुक्त ही जाता है। वह योगयक्त कहलाता है। समस्त बहिर्मुख इन्दियोंको अन्तर्मख करके उन्हें मनमें स्थापित करे ! फिर इन्दियसमदायसहित मनको क्षेत्रज्ञ आत्मामें लगावे । सब भावविकारोंसे रहित क्षेत्रज्ञको परमानन्दस्वरूप ब्रह्ममें एकी-भूत करे। यही ध्यान है और यही योग है। शेष जितनी सब प्रनथकी विस्तारमात्र हैं । जो नित्य योगके अम्यासमें लगा हुआ है, उसके लिये परब्रह्म परमात्मा न्वसंवेदा (स्वानुभवैकगम्य) होता है। वह सनातन परब्रहा सक्ष्म होनेके कारण वाणीदारा अथवा किसी सङ्केतके द्वारा भी नहीं बताया जा सकता ।

आसन, प्राणायामः प्रत्याहारः धारणाः ध्यान और समाधि—ये योगके छः अङ्ग हैं 🛊। साधनके लिये जिससे स्थिरता एवं सुखपूर्वक बैठा वर आसन है। योगीके लिये सिद्धार्सन शीघ योग-सिद्धि देनेवाला है। इसके अभ्याससे शरीर प्रतिदिन हदतर होता जाता है। योगवेता पुरुष अपने दाहिने पैरको वार्यी जाँधपर रखकर बायें पैरको दाहिनी जाँधपर रक्खे तो उसे पप्तासन कहते हैं। इसे हदतापूर्वक वाँघनेकी कलाको जाननेपाला पुरुष अपने दोनों हाथोंको पीठके पीछेते लाकर दोनों पैरोंके अँगुठोंको पकड़ ले। इस पद्मासनके अभ्यासमे मनुष्यका शरीर सुदृढ़ होता है। अथवा जिस खिसक आसनसे वैठनेमें साधकको सुख मालूम होता हो, उसीये बैठकर योगवेसा पुरुष योगका अम्यास करे।

जासनं प्राणसंरोपः प्रत्याद्वारख पारणा ।
 प्नानं समापिरेतानि योगाद्वानि भवन्ति षट् ॥

(रफ ० पु० य० पु० ४१ । ५९) १. मनेन्द्रिय और मूबेन्द्रियके बावमे बाये पैरका तन्तुमा तथा शिक्षके उत्तर वाहिना पैर और छातीके उपर विद्वक (होड़ी) रस्स्तर दोनी भीड़ीके मण्यभागारी बेसना सिद्धासन बद्धला है।

जो स्थान सब प्रकारकी बाधाओंसे रहित, सम्पूर्ण इन्द्रियोंको सख देनेवाला तथा मनको प्रसन्नता देनेवाला हो। जहाँ पुष्पहार एवं धप आदिकी सुगन्ध छा रही हो, ऐसे स्थानमें बैठकर योगाम्यास करे । साधक न तो अधिक भोजन करके, न भूखरे पीड़ित रहकर, न मल-मुत्रके वेगकी रोककर कष्ट सहते हए, न राहके थके होनेपर और न चिन्तारे व्याकल होनेपर ही योगका अभ्यास करे। जितने समयमें एक इस्त्र अक्षरका उचारण होता है। उतने समयको 'एक मात्रा' कहते हैं। ऐसी बारह मात्राओंका प्राणायाम निकृष्ट श्रेणीका माना गया है । इससे दनी चौबीस मात्राओंका प्राणायाम मध्यम कहा गया है और पहलेसे तीन गुनी अर्थात् छत्तीस मात्राओंका प्राणायाम उत्तम बताया गया है। ये तीनों क्रमशः स्वेद, कम्प और विषाद उत्पन्न करनेवाले हैं। इनमेंसे प्रथम अर्थात बारह मात्रावाले प्राणायामके द्वारा स्वेद (प्रधीने) को जीते. द्वितीय अर्थात चौबीस मात्रावाले प्राणायामके द्वारा कम्पको जीते और तृतीय—छत्तील मात्रावाले प्राणायामके द्वारा विषादपर विजय पाने । इससे योगीका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। क्रमशः सेवन करनेसे सिद्ध हुआ प्राण जहाँ योगीकी इच्छा होती है। वहाँ उसे ले जाता है। प्राणवायको यदि हठपूर्वक रोका जाता है, तो वह ग्रेमक्पोंके मार्गसे निकल जाती है। देहको विदीर्ण करती है और कोढ आदि रोग पैदा कर देती है। अतः जैसे जंगलके हाथीको कमदाः विश्वास दिलाकर उसे वशमें किया जाता है, उसी प्रकार प्राणवायको धीरै-धीरे रोकनेका प्रयुक्त करना चाहिये । योगीके द्वारा कमयोगसे हृदयमें स्थापित किया हुआ यह प्राण धीरे-धीरे अनुकूल हो जाता है। छत्तीम अंगुलका हंस (प्राणवायु) दक्षिण—नाममार्ग (इहा-पिङ्गला नामवाली दो नाड़ियों) से बाहर निकलता है। प्रयाण करनेके कारण उसे 'प्राण' कहते हैं । जब समान नाड़ी-चक शान्त होकर गुद्ध हो जाता है, तभी योगी पुरुष अपने प्राणोंको रोकनेमें समर्य होता है। दृद्तापूर्वक आसन्पर वैठकर योगी चन्द्रनाड़ी—इडाके मार्गसे वथाशकि (नािकक वाम छिद्रदारा) पाणवायुको भीतर भरे । तत्यक्षात् सूर्यमार्ग-पिङ्गला नाडी (नाविकाके दारिने छिद्र) से उसे बाहर निकाले । यह पूरक और रेचक नामवाटा प्राणायाम कहलाता है । योगी पुरुष क्रम्भक नामक प्राणायामके दारा चन्द्रवीत्रवे युक्त सरती हुई सूचा-

धाराके प्रवाहका ध्यान करते हुए तत्काल सुखका अनुभव करता है । तदनन्तर योगी सूर्यनाड़ी अर्थात् नासिकाके दक्षिण छिद्रके द्वारा प्राणवायुको खींचकर उदरगुफाको भरे और कुछ देरतक प्राणवायुको रोकनेके पश्चात चन्द्रनाड़ी अर्थात् नासिकाके वाम छिद्रसे वायुको धीरे-धीरे बाहर निकाल दे। उस समय प्रज्वलित अग्निपुञ्जके समान भगवान् सूर्यका हृदयमें ध्यान करता रहे । इस दक्षिण प्राणायामके द्वारा योगिरार्ज परम कल्याण-का भागी होता है। इस प्रकार तीन महीनेके अभ्याससे वाम, दक्षिण दोनों प्रकारके प्राणायामका सेवन करके जब समस्त नाडियोंको सिद्ध कर लिया जाता है। तब उस योगीको 'सिद्ध-ण' कहते हैं। नाड़ीकी शुद्धि होनेसे योगी अपनी इच्छाके त्तरार वायको धारण करता है। पेटकी अग्निको उद्दीत ता है। उसे अनाहत नाद सुनायी पड़ने लगता है अथवा रतत्त्वका साक्षात्कार होने लगता है और उसका शरीर रेग बना रहता है। शरीरमें स्थित वायुका नाम प्राण है। ा रोकनेको ही आयाम कहते हैं। जब प्राणवायु ब्रह्मरत्वमें वती है, तब घण्टा आदि वार्योंका महानाद सुन पड़ता । फिर योगिंदिइ दूर नहीं रहती । नियमित प्राणायामसे ह्न रोगोंका नारा हो जाता है और उसके अनियमित ग्राससे सब रोगोंकी उत्पत्ति होती है। प्राणवायुके व्यतिकम-हिचकी, श्वास (दमा), कास (खाँसी), सिरदर्द, शूळ तथा नेत्रपीड़ा आदि बहुतसे दोप प्रकट होते हैं। : थोड़ी-योड़ी वायुका त्याग करे और थोड़ी-ही-थोड़ी को खींचकर अपने भीतर भरे तथा नियमित वायुकी ही नेका प्रयत्न करे । ऐसा करनेसे योगवेत्ता प्ररुपको सिद्धि होती है। सब ओर विषयोंमें खच्छन्द विचरती हुई योंको किसी-न किसी युक्तिसे विषयोंकी ओरसे समेटना गहार' कहलाता है । जैसे कछुआ अपने अङ्गोंको सव ते **समेट लेता है,** उसी प्रकार जो प्रत्याहारकी विधिसे ी सब इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे समेट लेता है, वह पाप-हो जाता है । नाभिप्रदेशमें सूर्य और तालुस्थानमें मा निवास करते हैं । चन्द्रमा नीचेको मुख करके की वर्षा करते हैं और सूर्य ऊपरकी ओर मुँह करके उस रसको अपना प्रास बना छेते हैं । अतः ऐसा उपाय ः चाहिये, जिससे वह अमृत प्राप्त हो सके । ऊपर नाभि भीर नीचे ताछ हो जाय; ऊपर सूर्य हों और नीचे ग हो जायँ । ऐसे साधनको 'विपरीतकरणी मुद्रा' कहते

हैं। यह अम्यासमे ही सिद्ध होती है। प्राणायामकी वि जाननेवाला योगी कौवेकी चोंचके समान किये हुए: मुखसे शीतल-शीतल प्राणधारक वायुका पान करे, तो जरा-मृत्युसे रहित हो जाता है। जो अपनी जिह्नाको ता छिद्रमें रखकर ऊर्घ्वमुख हो अमृतपान करता है, वह मासके भीतर ही जरा-मृत्युसे रहित देवभावको प्राप्त हो व है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो योगी ऊपरकी : जिह्वा किये स्थिरतापूर्वक अमृतपान करता है, वह पं दिनमें मृत्युको जीत लेता है । जिह्वाके अग्रभागसे उ मूलभागमें स्थित प्रकाशमान छिद्रको द्वाकर जो अमृतम देवीका ध्यान करता है, वह छः महीनेमें कवि हो जाता है जिस योगीका शरीर अमृतसे परिपूर्ण हो जाता है, वह दो तीन वर्षोंमें ऊर्ध्वरेता हो जाता है-उसके वीर्यकी गति ज की ओर हो जाती है, जो अणिमा आदि आठों सिद्धियों उदयकी सूचक है। जिस योगीका दारीर सदा अमृतकल परिपूर्ण रहता है, उसे यदि तक्षकनाग भी डँस ले, तो उस उसके विषका प्रमाव नहीं पड़ता । आसनः प्राणायाम औ प्रत्याहारसे सम्पन्न होकर धारणाका अभ्यास करे । मनकं स्थिर करके अपने हृदयमें पृथक्-पृथक् पञ्चमहाभूतीको जे धारण करना है, उसीको 'धारणा' कहते हैं।

भ्ये चिन्तायाम्' इस धातुस्त्रके अनुसार ध्ये धातुका प्रयोग चिन्ता अर्थमें होता है। तत्त्वोमें चित्तकी एकाप्रताको ही भिन्ता' कहते हैं। यह चिन्ता ही ध्यान है। ध्यान दो प्रकारको बताया गया है—सगुण और निर्मुण । रूप-रंग आदिके भेद-सहित जो चिन्तन किया जाता है, वह सगुण ध्यान है और केवल तत्त्वका विचार निर्मुण ध्यान माना ग्या है। मन्त्रगित ध्यानको सगुण और मन्त्ररहित ध्यानको ग्रिमुण समहाना चाहिये। सुखद आसनपर बेठकर भीतर निर्मुको धीर बार नित्रको स्थिर करके शरीरको, सगभावरो रखा —यह ध्यानकी सुद्रा है, जो अत्यन्त रिद्धि देनेवाली है अश्वभेष और राजस्य यक्तरे भी वह पुण्य नहीं मिलता, जिते स्विर आसनवाला योगी पुष्प एक बार ध्यान करके पा देता है। जावतक श्रवण आदि इन्द्रियोग शाल्की आदि तन्यात्राओं जी ज्याक श्रवण आदि इन्द्रियोग शालकी आदि तन्यात्राओं ही ध्यानकी अवस्या मानी गर्या है। संयोग महानि है, तभीतक ध्यानकी अवस्या मानी गर्या है। संयोग महानि है तभीतक ध्यानकी अवस्या मानी गर्या है। संयोग महानि है। समाधि है। पांच दण्डतक चित्तका एकाप्र होयो न दोनो समाधि है। पांच दण्डतक चित्तका एकाप्र होयो न दोनो समाधि है। दिन्तिक मन ध्येय वस्तुमें एकाप्री॰ व्यान पुष्ट समाधि वर्ग दिन्तिक मन ध्येय वस्तुमें एकाप्री॰ व्यान पुर्वा मानि वर्ग दिन्तिक मन ध्येय वस्तुमें एकाप्री॰ व्यान पुर्वा समाधि वर्ग दिन्तिक मन ध्येय वस्तुमें एकाप्री॰ व्यान पुर्वा समाधि वर्ग दिन्तिक मन ध्येय वस्तुमें एकाप्री॰ व्यान पुर्वा समाधि वर्ग दिन्तिक मन ध्येय वस्तुमें एकाप्री॰ व्यान पुर्वा समाधि वर्ग दिन्तित समाधि वर्ग दिन्तित समाधि वर्ग दिन्तित समाधि पुर्वा समाधि वर्ग दिन्तित समाधि वर्ग दिन्ति समाधि वर्ग दिन्ति समाधि समाधि समाधि वर्ग दिन्ति समाधि समाधि समाधि समाधि समा

हैं। जैसे जल और नमकका मेल होनेपर उनमें एकता हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा और मनकी एकता समाधि कहलाती है। जब प्राणजनित चञ्चलता क्षीण हो जाती है और मन ध्येय वस्तमें विलीन हो जाता है, उस समय जो सम-रसताका अनुभव होता है, उसीको यहाँ समाधि कहते हैं । जीवात्मा और परमात्माकी जो समता होती है और जहाँ सब प्रकारके सङ्कल्प-विकल्प नष्ट हो जाते हैं। उस स्थितिका नाम समाधि है । समाधिमें स्थित हुआ योगीव्चर न अपनेको जानता है न दूसरेको, उसे न सदींका अनुभव होता है, न गरमीका तथा उसे न तो सांसारिक सुखका त्रोध होता हैईऔर न दुःखका ही । समाधियक्त योगीको न तो काल अपना ग्रास बना सकता है, न वह कमोंसे लिप्त होता है और न अस्त्र-शस्त्रांसे उसके शरीरको खण्डित ही किया जा सकता है। जिसका आहार-विहार नियमित है, जिसकी कर्मविषयक चेष्टा भी नियमित है और जिसका सोना-जागना भी नियमित-रूपसे ही होता है, यह योगी तत्वका साक्षात्कार करता है # 1 ब्रहावेत्ता पुरुष विज्ञानमय आनन्दस्वरूप ब्रह्मको ही तत्व मानते हैं। जिसका कोई दृष्टान्त नहीं है तथा जो मन और याणीका अगोचर है, उस आलम्बग्रन्य, निर्भय एवं नीरोग परव्रह्म परमात्मामें योगी पुरुप पडङ्गयोगकी विधिसे लीन होता है। जैसे घीमें छोड़ा हुआ घी घृत ही होता है और दूधमें मिलाया हुआ दूध दूध ही होता है, उसी मकार योगी ब्रह्ममं तन्मयताको प्राप्त होता है । योगी विभृति आदि जलहीन वस्तुओंसे दारीर-मर्दन करे । गरम जल और नमकको त्याग दे और सदा दूधका ही आहार करे। नपाचर्यका पालन करे, कोच और लोमको जीते तथा किसी-से भी देप न करे। इस प्रकार एक वर्षतक निरन्तर अभ्यास फरनेंसे मनुष्य योगी कहलाता है। जो महामुद्रा, खेचरी मुद्राः उड्डीयान यन्धः जलन्धर वन्ध और मूल वन्धको जानता है। वह योगी योगसिद्धिका भागी होता है। पूरक, कुम्भक और रेचक नामक प्राणायामसे नाड़ीसमृहको शुद्ध फरना और चन्द्र और मूर्व नाड़ी—इडा और पिक्नलाको जोइना तथा विकारके हेतुभूत रसोको भडीभाँति सुखाना-इसको भारामुद्रा' कहते हैं । याचे देखे जननेन्त्रियको द्याकर अपनी टोटीको पद्मात्मलपर रक्ते और दोना हापाँसे फैले हुए दाहिने पैरको देरतक पकड़े रहे । फिर प्राणवायुसे अपने उदरको पूर्ण करके धीरे-धीरे उसे देरतक बाहर निकाले । यह महामुद्रा बतायी गयी है, जो बड़े-बड़े पापोंकी राशिका विनाश करनेवाली है । इस प्रकार इडा नाइद्विरा प्राणायामका अभ्यास करके फिर पिङ्गला नाड़ीमें उसका अभ्यास करे । जब पूरक आदिकी संख्या समान हो जाय, तब मुद्राका विसर्जन करे । इसका अभ्यास हो जानेपर योगीके लिये पथ्य और अपथ्य-का विचार नहीं रह जाता है। उसके लिये सभी विकारोत्पादक रस नीरस हो जाते हैं। भयानक विष भी पीये हुए अमृतकी भाँति पच जाता है। जो महामुद्राका अभ्यास कर लेता है। उसके क्षय, कोढ़, बवासीर, वायुगोला और अजीर्ण आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि उलटकर गयी हुई जिह्ना कपालके छिद्रमें प्रविष्ट हो और दृष्टि दोनों भौंहोंके बीचमें स्थिर रहे तो खेचरी मुद्रा होती है। जो खेचरी मुद्राको जानता है, वह वाणसमृहसे पीड़ित नहीं होता और न कमोंसे ही लिस होता है। उसको काल भी वाधा नहीं दे सकता। इसमें चित्त आकाशमें विचरता है और जिहा भी आकाशगत होकर चरती है। इससे इस मुद्राका नाम खेचरी है। सिद्ध पुरुषोंने इसका सेवन किया है । शरीरमें जवतक विनद्ध स्थित है, तवतक मृत्युका भय कहाँसे होगा और जबतक खेचरी मुद्रा वेंधी हुई है, तवतक विन्द्र बाहर नहीं जाता।

महापक्षी (महाप्राण) दिन-रात उड़ता रहता है। उसी-को इस मुद्राद्वारा बाँधा जाता है। इसलिये इसका नाम उड़ीयान बन्ध है। नाभिके ऊपर और उदरमें पश्चिमतान धारण करे। यह उड़ीयान बन्ध कहलाता है। इसके सिद्ध हो जानेपर मनुष्य मृत्युका भी भय त्याग देता है। जो नाड़ियों-के समूहको, जिसके द्वारा कि शरीरान्तर्गत छिद्रोंका जल नीचिकी ओर प्रचाहित होता है, बाँधता है, वह जालन्धर बन्ध कहलाता है, जो कण्डमें होनेवाले दु:खसमुदायका नाश करनेवाला है। कण्डको संकुचित करके किये जानेवाले इस जालन्धर बन्धके सिद्ध होनेपर ललाट और तालुवतीं चन्द्रमण्डलमें स्थित अमृत उदरकी अन्तिमें नहीं गिरता

दोनों हायोंके अध्यसागते खुंडे हुए दोनों पैरीके तद्वजीको पकडकर पैरीको आगेको ओर फैठावे । उस समय उन दोनों पैरीका

और वायुका भी प्रकोप नहीं होता । दोनों एडियोंसे लिङ्गको दनाकर और अपानवायुको ऊपरकी ओर खींचकर गुदाको संकुचित करे । इसे मूल बन्ध कहते हैं । मूल बन्धका सतत अभ्यास करनेसे अपान और प्राणवायुकी एकता होती है। मल-मूत्रका नारा होता है और वृद्ध पुरुष भी तरुण हो जाता है । प्राण और अपानवायुके वशमें होकर चञ्चल हुआ जीव इडा और पिङ्गला नाड़ीके द्वारा नीचे-ऊपर दौड़ता रहता है । वह कहीं स्थिर नहीं हो पाता । जैसे रस्सीमें बँधा हुआ पक्षी कहीं उड़कर जाय तो भी उसे पुनः अपने समीप खींच लिया जाता है, उसी प्रकार तीनों गुणोंमें बँधा हुआ जीव प्राणायामके द्वारा खींचा जाता है। अपान प्राणको और प्राण अपानको अपनी ओर खींचता है। ये दोनों ऊपर स्थित हैं। योगयेत्ता पुरुष इन्हें परस्पर संयुक्त कर देना है। श्वास हकारकी ध्वनिके साथ बाहर निकलता है और सकार-की ध्वनिके साथ पुनः भीतर प्रवेश करता है । इस प्रकार जीव सदा 'हंस-हंस' इस मन्त्रका जप करता रहता है । दिन-रातमें इक्कीस हजार छ: सौ बार श्वासका आना-जाना होता है। अतः जीव उतनी ही बार 'हंस' मन्त्रका जप नित्यप्रति किया करता है। यह अजपा नामवाळी गायत्री है, जो योगियों-को मोक्ष देनेवाली है। इसके संकल्पमात्रसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है।

योगीके योगमार्गमें अनेक प्रकारके विष्न आते हैं, जो उसकी साधनामें हानि पहुँचानेवाले हैं। उसे दूरकी बातें सुनायी देती हैं, दूरका दृश्य अपने आगे प्रत्यक्ष दिखायी देता है, आधे पलमें सैकड़ों योजन जानेकी शक्ति आ जाती

है, विना पढ़े ही अथवा बिना स्मरण किये ही सब शास्त्र कण्ठस्थ हो जाते हैं; धारणाशक्ति बहुत बढ़ जाती है और महान् भार भी हल्का प्रतीत होता है। वह क्षणमें दुवला, क्षणमें मोटा, क्षणमें छोटा और क्षणमें बड़ा हो जाता है। वह योगी दुसरेके शरीरमें प्रवेश कर जाता है, पशु-पक्षियोंकी बातें समझ लेता है, अपने शरीरमें दिव्य गन्ध धारण करता है और मखसे दिव्य वचन बोलने लगता है। दिव्यलोककी कत्याएँ उससे प्रार्थना करती हैं और वह दिव्य देह धारण कर लेता है। ये सब विष्न निकटवर्तिनी योगसिद्धिके सूचक हैं। यदि इन विष्नोंसे योगीका मन चञ्चल नहीं हुआ, तो उससे आगेकी भूमिकामें पहुँचकर वह ब्रह्मादि देवताओंके लिये भी दुर्लभ परम पदको प्राप्त कर लेता है। अगस्त्यजी! जिसे पाकर मनुष्य पुनः इस संसारमें नहीं लौटता और जिसकी प्राप्ति होनेपर शोकसे सदाके लिये छुटकारा मिल जाता है, उस पद-को योगी घडङ्गयोगकी साधनासे पा लेता है, परंतु इन्द्रियोंकी वृत्ति चञ्चल होनेसे और कलियुगमें पापके बढ़नेसे थोड़ी आयुवाले मनुष्योंको यहाँ योगका महान् अम्युदय कहाँ प्राप्त हो सकता है ? इसीलिये करुणासागर भगवान् विश्वनाप जीवोंको महोदय पद प्रदान करनेके लिये काशीपुरीमें विराजमान हैं। जीव काशीमें जिस प्रकार सुखसे कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं, उस प्रकार अन्य किसी स्थानमें योग, युक्ति आदि उपायोंके द्वारा भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि काशीपुरी है अपने शरीरका संयोग करा देना ही उत्तम योग बताया गया है। इस संसारमें दूसरे किसी योगके द्वारा मनुष्यकी शीघ मुक्ति नहीं होती है।

मृत्युद्धचक चिह्नोंका वर्णन

अगस्त्यजीते पूछा—स्कन्दजी ! मृत्यु निकट आ गयी है, यह बात कैसे जानी जाय !

कार्तिकेयजीने कहा—मुने ! मृत्यु निकट आनेपर जो चिह्न प्रकट होते हैं, उन्हें सुनो । जिसकी दाहिनी नासिकामें एक दिन-रात अखण्डरूपसे वायु चलती रहती है, उसकी आयु तीन वर्षमें समाप्त हो जाती है और जिसका दक्षिण श्वास लगातार दो दिन या तीन दिनतक निरन्तर चलता रहता है, उसके जीवनकी अवधि इस संसारमें केवल एक वर्ष-की बतायी जाती है । यदि दोनों नासिकाछिद्र दस दिनतक निरन्तर ऊर्च्च स्वासके साथ चलते रहें, तो मनुष्य तीन दिनतक जीवित रह सकता है । यदि खासवायु नासिकांके दोनों छिद्रोंको छोड़कर मुख्यसे बहने लगे, तो दो दिनके पहले ही उसका यमलोकके भार्गपर प्रस्थान हो जायगा, यह सचित कर देना बाहिये । जिस कालमें मृत्यु अकस्मात् निकट आ जाती है, मृत्युके भयसे डरनेवाले पुरुपको उस कालका प्रयत्थ पूर्वक विचार करना चाहिये । जय सूर्य सप्तम सिराप ही और चन्द्रमा जन्मनक्षत्रपर आ गये हों, तब पि दाहिनी नासिकासे श्वास चलने लगे, तो उस समय सूर्यदेगता से अधिष्ठित काल प्राप्त होता है । उसपर विद्राप लक्ष्म स्वाहिये । जो अकस्मात् किसी काले-पीले पुरुपको देखता है,

फिर उसी क्षण उसके रूपको अदृश्य पाता है, वह केवल दो वर्ष और जीवित रह सकता है। जिसके मल-मृत्र और वीर्य अथवा मल-मूत्र एवं छींक एक साथ ही गिरते हैं, उसकी आयु केवल एक वर्ष और होप है, ऐसा मानना चाहिये। जो इन्द्रनीलमणिके समान रंगवाले नागीके झुंडको आकारामें इधर उधर फैला हुआ देखता है, वह छः महीने भी जीवित नहीं रहता। जिसकी मृत्यु निकट है, वह अरुन्धती और ध्रुवको भी नहीं देख पाता । जो अकस्मात् नीले-पीले आदि रंगोंको तथा कड्वे, खट्टे आदि रसीको विपरीतरूपमें देखने और अनुभव करने लगता है, वह छः महीनेमें मृत्युका भागी होता है। वीर्य, नख और नेत्रोंका कोना—ये सब यदि नीले या काले रंगके हो जायँ, तो मनुष्य छठे मासमें यमपुरीकी यात्रा करता है। भलीभाँति स्नान करनेके बाद भी जिनका हृदय शीघ ही सूख जाता है तथा हाथ और पैर भी जल्दी ही सूख जाते हैं। उसका जीवन केवल तीन मासतक चलता है। जो मनुष्य जल, घी और दर्पण आदिमें अपने प्रतिविम्बका मस्तक नहीं देखता, वह एक मासतक जीवित रहता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाय, वाणी स्पष्ट न निकले, रातमें इन्द्रधनुष-का दर्शन हो, दो चन्द्रमा और दो सूर्य दिखायी दें, तो ये सय मृत्युस्चक चिह्न हैं। इन सय चिह्नोंमेंसे यदि एक चिह्न-को भी मनुष्य देखता है, तो मृत्यु केवल एक मासतक उसकी प्रतीक्षा करती है। हाथमें कान बंद कर लेनेपर जब किसी प्रकारकी आवाज न सुनायी दे तथा मोटा शरीर थोड़े ही दिनोंमें दुवला-पतला और दुवला-पतला दारीर मोटा हो जाय तो एक मासमें मृत्यु हो जाती है। जिसे स्वप्नमें भूतः प्रेत, पिशाच, असुर, कौए, कुत्ते, गीध, सियार, गधे और सुअर इधर-उधर ले जाते और खाते हैं। वह वर्षके अन्तमें प्राण त्यागकर यमराजका दर्शन करता है। जो स्वप्नकालमें गन्ध, पुष्प और लाल बस्त्रोंसे अपने दारीरको विभृषित देखता है, वह उस दिनसे केवल आठ मासतक जीवित रहता है। जो सपनेमं धूलकी राशि, विमीट (दीमकका घर) अथवा गुपदण्डपर चढता है। वह छटे महीनेमें मृत्युको प्राप्त होता रि। जो स्वप्नमं अपनेको तेल लगायेः मृड्ड मुड्डाये और गदहे-पर नरे दक्षिण दिशाली ओर हे जाये जाते हुए देखता है

अथवा अपने पूर्वजोंको इस रूपमें देखता है, उसकी मृत्यु छः महीनेमें हो जाती है। जो मनुष्य स्वप्नमें अपने मस्तक या दारीरपर तृण और सूखे काठ देखता है, वह छटे मासमें जीवित नहीं रहता। जो स्वप्नमें छोहेका डंडा और काला वस्त्र धारण करनेवाले किसी काले रंगके पुरुषको अपने आगे खड़ा देखता है, वह तीन माससे अधिक नहीं जीवित रहता। स्वप्नमें काले रंगकी कुमारी कन्या जिस पुरुषको अपने बाहुपाशमें कस हो, वह एक ही महीनेमें यमपुरीका दर्शन करेगा । जो मनुष्य स्वप्नमें वानरकी सवारीपर चढ़कर पूर्व दिशाकी आंर जाता है, वह पाँच ही दिनमें संयमनी-प्रीको देखता है। यदि कृपण मनुष्य सहसा उदार हो जाय या उदार मनुष्य सहसा कृपण हो जाय, इस प्रकार यदि प्रकृतिमें सहसा विकार आ जाय, तो वह मनुष्य शीम मृत्युको प्राप्त होता है। ये तथा और भी बहुतसे मृत्युस्चक चिह्न हैं, जिन्हें जानकर मनुष्य योगका अभ्यास करे अथवा काशीपुरीकी शरण ले।

मुने ! मैं गर्भवासको रोकनेवाले भगवान काशीपति शिवकी शरण छेनेके सिवा दूसरा कोई ऐसा उपाय नहीं जानता, जो कालको भी वश्चित करनेमें समर्थ हो । ।जसने भगवान् विश्वनाथके निवासस्थान काशीपुरीको प्राप्त किया, उत्तरवाहिनी गङ्गाका जल पी लिया और श्रीविश्वेदवर लिङ्गका स्पर्श कर लिया। ऐसा कौन पुरुप वन्दर्नाय नहीं होता। काल क्रिपत होकर काशीनिवासी मनुष्योंका क्या विगाइ लेगा। जवतक बुढ़ापेका आक्रमण नहीं होता और जवतक इन्द्रियाँ शिथिल नहीं हो जातीं, तभीतक बुद्धिमान् पुरुष समस्त तुच्छ पपञ्चका त्याग करके काशीपुरीकी शरण है। अगस्त्यजी! मृत्युस्चक दूसरे चिह्न तो दूर रहे, सबने पहला लक्षण तो बुढ़ापा ही है, परंतु आश्चर्य है कि उसके आनेपर भी लोगों-को भय नहीं होता । इद्धावस्थाने जिसका आलिङ्गन कर लिया है, उस मनुष्यको माई-बन्धु नहीं मानते । उनके पुत्र भी उनकी आज्ञाका पालन नहीं करते और पत्नी भी उससे प्रेम करना छोड़ देती है। काशीमें निवास करनेसे जिस प्रकार कालको शीवनापूर्वक जीत लिया जाता है; उस प्रकार उस कालको. तपस्या और योगकी युक्तियोद्दारा नहीं जीता ज सकता।

महाराज दिवोदासके धर्मपूर्ण राज्यका वर्णन

अगस्त्यज्ञीन पृद्धा—भगपन् ! भगवान् राह्नरने गजा दिवे।प्राप्तने किय प्रशार वाद्यीपुरीका परित्याग करवावा ! फातिकेयजी घोले—गिग्गिज मन्दरकी तपस्त्राते

सन्तृष्ट हुए भगधान् द्वाच ब्रह्माजीकं बचनीकं गीरवरं मन्द्रग्-चलको चले गये। उनके चले जानेपर उन्हींके साथ सरमूर्ण देवता भी वहीं चले गये। भगवान् विष्णु भी भूमाराजेक वैष्णव तीर्थोंका परित्याग करके जहाँ देवाधिदेव उमानाय भगवान् शिव विराजमान् थे, उसी मन्दराचलपर चले गये। पृथ्वीसे देवसमुदायके चले जानेपर प्रतापी राजा दिवोदासने यहाँ निर्दृन्द्व राज्य किया । उन्होंने काशीपुरीमें सुदृढ़ राजधानी बनाकर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए सबको उन्नतिशील बनाया । हाथियोंसे भी अधिक बलवान् महाराज दिवोदासका अपराध कभी नागलोग भी नहीं करते थे। दानव भी मानवकी आकृति घारण करके उनकी सेवा करते थे। गुह्यक लोग सब और मनुष्योंमें राजाके गुप्तचर बनकर रहते थे। उनके सभाभवनके आँगनमें बैठे हुए विद्वानों एवं मन्त्रियोंको किसीने कभी शास्त्रोंद्वारा पराजित नहीं किया तथा रणाङ्गणमें डटे हुए उनके योद्धाओंको कभी किसीने अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा परास्त नहीं किया । उनके राज्यमें कभी ऐसे लोग नहीं देखे गये, जो पदभ्रष्ट तथा दूसरोंके द्वेष-भाजन हों । उस समय सब प्रजा अपने-अपने पदपर प्रतिष्ठित एवं सुखी थी। राजा दिवोदासके राज्यमें सभी गाँव ईति-भीतिसे रहित थे। कोई गाँव ऐसा नहीं था, जिसकी रक्षाके लिये राजकर्मचारी उपस्थित न हों । घर-घरमें लोग कुनेरके समान धन दान करनेवाले थे।

इस प्रकार काशीमें राज्य करते हुए दिवोदासके अस्ती हजार वर्ष एक दिनके समान व्यतीत हो गये। अपने औरस पुत्रोंकी भाँति प्रजाका पालन करते रहनेवाले राजा रिपुझय (दिवोदास) के द्वारा थोड़ेसे भी अधर्मका संग्रह नहीं हुआ। वे राजनीति-सम्बन्धी छः गुँगोंके ज्ञाता थे। उनका चित्त अपनी त्रिविध शक्तियोंसे सदा उत्साहित रहता था।

१. अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहोंका उपद्रव, टिड्डी गिरना, तोते मादि पिक्षयोंद्वारा खेतीको हानि पहुँचना और अपने देशपर किसी शत्र राजाका आक्रमण होना——ये छः प्रकारकी ईतियाँ है।

२. सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय— ये छः गुण हैं। इनमें अवसर और आवश्यकताके अनुसार शत्रुसे भेल करना या रखना सन्धि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, स्वयं आक्रमण करना यान, योग्य समयकी प्रतीक्षामें बैठे रहना आसन, दुरंगी नीति वर्तना द्वैधीभाव और अपनेसे बल्वान् राजाकी शरण लेना समाश्रय कहलाता है।

३. प्रमुशक्ति, उत्साहशक्ति और मन्त्रशक्ति—ये तीन प्रकारकी शक्तियाँ हैं। कीष और दण्ड आदिके सम्बन्धकी शक्ति प्रमुशक्ति, सन्धि-विग्रह आदिके सम्बन्धकी शक्ति मन्त्रशक्ति और पराक्रम प्रकट करने तथा विजय प्राप्त करनेकी शक्ति उत्साहशक्ति कहलाती है।

वे नीतिनिपुण पुरुषोंके समस्त उपायोंका शान रखनेवाले थे इसलिये उनके छिद्रों (दोषों) को देवता भी नहीं जानते थे। दिवोदासके राष्ट्रमण्डलमें सभी पुरुष एकपती वृती थे। स्त्रियोंमें कोई भी ऐसी नहीं थी, जो पतिव्रता न हो । एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था, जिसने वेद-शास्त्रोंका अध्ययन न किया हो। कोई भी क्षत्रिय ऐसा न था, जो शुरवीर न हो । एक भी वैश्य ऐसा नहीं दिखायी देता था। जो अर्थो। पार्जनके कमेंमें कुशल न हो । शुद्र अनन्य भावसे दिजातियों। की सेवामें लगे रहते थे। उनके राज्यमें अखण्ड ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करनेवाले ब्रह्मचारी थे, जो सदा गुरुकुलके अधीन रहकर वेदविद्यांके अध्ययनमें तत्पर थे। गृहस्य लोग अतिथिसत्काररूपी धर्ममें कुदाल, धर्मशास्त्रोंके मर्मश तथा सर्वदा ग्रुम आचरणोंमें संलग्न रहनेवाले थे। तीसरे आश्रमको स्वीकार करनेवाले वानप्रस्थी वनमें उपलब्ध होनेवाली जीविकाके प्रति ही आदर रखते थे । प्रामीण वार्ताओंके प्रति उनके मनमें कोई उत्सकता न थी और वे वैदिकमार्गमें चलनेवाले थे । उनके राज्यमें रहनेवाले संन्यासी सब प्रकारकी आसक्तियोंसे रहितः जीवन्मुक्तः तंत्रहरूत्यः, मनः, वाणी और कर्मरूपी दण्डसे युक्त तया तर्वथा निःस्पृह थे । दूसरे अनुलोम और विलोमें कर्मते उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंने भी अपनी पूर्वपरम्परासे प्रचलित धर्ममार्गका किञ्चिन्मात्र भी परित्याग नहीं किया था। राजा दिवोदासके राज्यमें कोई भी सन्तानहीन, निर्धन, दृढोंकी सेवा न करनेवाला तथा अकाल मृत्युसे मरनेवाला नहीं था। चञ्चल, वाचाल, वञ्चक, हिंसक, पाखण्डी, भाँड, रॅंडुवे और मदिरा बेचनेवाले भी नहीं थे। सर्वत्र मन्त्रींका घोष सुनायी देता था। पद-पदपर शास्त्रचर्चा सुनायी देती थी । सब ओर ग्रुभ वार्ताळाप होते और आनन्दरे मङ्गळगीत गाये जाते थे। मांसभक्षी, ऋण हेनेवाहे और चोर भी उनके राज्यमें नहीं थे। पुत्र पिताके चरणांकी पूजा देवाराधनाः उपवासः वतः तीर्थ और देवोपासनाको परमधर्म समझकर करते थे। नारियाँ अपने पतिके चरणींकी पूजाः उनके वचनोंको सुनना और खामीकी आशाका पालन करना अपना श्रेष्ठ धर्म समझती थीं । सब लोग अपने बहे भाईकी

१. उच वर्णके पुरुष तथा नीच वर्णकी स्त्रीसे उत्पन्न हुआ मनुष्य अनुलोम कहा जाता है।

२. नीच वर्णके पुरुष और उच्च वर्णकी ग्वीसे उरपन्न हुआ मनुष्य *विकोम यहा जाता है।

सदा पूजा करते थे। सेवक प्रसन्नतापूर्वक अपने स्वामिके चरणकमलोंकी पूजा करते थे। छोटी जातिके लोग ऊँची जातिके लोगोंके गुण और गौरवकी प्रशंसा करते थे। काशीपुरी-के रहनेवाले सब मनुष्य तीनों समय वहाँके देवताओंकी बार-वार सेवा-पूजा करते थे। सब विद्वान् सब स्थानोंपर अपनी मनोवाञ्छित वस्तु पाकर सम्मानित होते थे। विद्वान् लोग तपस्वी महात्माओंकी, तपस्वी महात्मा जितेन्द्रिय पुरुषों-की, जितेन्द्रिय महापुरुष शानियोंकी और शानीलोग शिवयोगियों-की पूजा करते थे। ब्राह्मणोंके मुखरूपी अग्निमें दिन-रात विधिपूर्वक उत्तम रूपसे तैयार की हुई मन्त्रपूत एवं बहुमूल्य हिवका हवन किया जाता था। दिवोदासके राज्यमें जहाँ तहाँ सब ओर पग-पगपर शुद्ध द्रव्यराशिके द्वारा वावली, कुआँ और पोखरा खुदवानेवाले तथा बगीचे लगानेवाले धर्मात्मा पुरुष बहुत बड़ी संख्यामें थे। वहाँ सब जातिके लोग अनिन्य (उत्तम) सेवाकार्यसे सम्पन्न हो हृष्ट-पृष्ट दिखायी देते थे। इस प्रकार सर्वत्र शुद्ध एवं पवित्र वर्ताव करनेवाले उस भूपालके लिद्र हुँद्नेके लिये देवताओंने बहुत चेष्टा की, किंतु उन्हें थोड़ा-सा भी छिद्र नहीं प्राप्त हो सका।

भगवान् शिवके आदेशसे सूर्यका काशीमें गमन और निवास तथा लोलार्कतीर्थका माहात्म्य

स्कन्दजी कहते हैं-अगस्य ! इन्द्रादि देवताओंने दिवोदासके राज्य-शासनको असफल बनानेके लिये अनेक प्रकारके विचन उपस्थित किये, किंतु धर्मात्मा राजा दिवोदासने अपने तपोवलसे उन सब विष्नोंपर विजय पायी । तदनन्तर मन्दराचलसे महादेवजीने चौसठ योगिनियोंको राजाका छिद्र देखनेके लिये काशीमें भेजा । वे योगिनियाँ बारह महीनोंतक काशीमें रहकर निरन्तर चेष्टा करते रहनेपर भी राजाका कोई छिद्र (दोप) न पा सकीं । अताएव उनके ऊपर अपना कोई प्रभाव न डाल सकी । जब वे लौटकर वापस नहीं गयीं, तय भगवान् शिवने सूर्यदेवको बुलाकर कहा-'सप्तारववाहन ! तुम उस मङ्गलमयी काशीपुरीको दीविता-पूर्वक जाओ, जहाँ धर्मात्मा राजा दिवोदास विद्यमान हैं। राजाके धर्मविरोधसे जिस प्रकार वह क्षेत्र उजाइ हो जाय, यैसा करो। परंतु उस राजाका अनादर न करना, क्योंकि धर्मके मार्गमें लगे हुए सत्पुरुपका जो अपमान किया जाता है, वह अपने ही ऊपर पड़ता है और वैसा करनेसे महान् पाप भी होता है। यदि तुग्हारे बुद्धिविकाससे राजा धर्मसे च्युत हो जायँ, तत्र अपनी दुःसह किरणींसे तुम्हें उस नगरको उजाड देना चाहिये। राजा दिबोदासमें काम, क्रोध, होभ, मोहः ईर्प्या और अहङ्कारका सर्वथा अभाव है। इसल्ये उन्हें पाल भी नहीं जीत सकता । तुर्य ! जनतक धर्ममें स्थिर बुद्धि है और धर्ममें मन शिस्तापूर्वक लगा हुआ है, तबतक विषित्रमें भी मनुष्येकि मार्गमें विष्नका उदय केंसे हो सकता है। दिवाकर ! इस संवारमें जितने जीव हैं, उन सबकी चेशओंको उम जानते हो। इसीनिये लोकचन्न कहलाते हो। मेरे बताये तुए कार्यकी मिद्रिके लिये जाओ ।"

भगवान् विवर्धा आशा शिरोधार्व करके स्वेदेव

काशीपुरीमें गये। वहाँ बाहर-भीतर विचरते हुए उन्होंने राजामें थोड़ा-सा भी घमंका व्यतिकम नहीं देखा। वे अनेक रूप धारण करके एक वर्षतक काशीमें रहे। वे कभी अतिथि बनकर राजाके पास जाते और उनसे कुछ दुर्लंभ वस्तु माँग बैठते थे। परंतु राजा दिवोदासके राज्यमें उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं दिखायी दी। सूर्य कभी याचक बनते, कभी बहुत बड़े दानी होकर जाते, कभी दीनताको प्राप्त होते और कभी ज्योतिषी बन जाते थे। कभी प्रत्यक्षवादी बनकर इस लोकमें प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाली वस्तुओंकी ही सत्यताका प्रतिपादन करते थे। कभी जटाधारी वनते, कभी दिगम्बर हो जाते और कभी विष उतारनेकी विद्यामें प्रवीण सँपेरा वन जाते थे। कभी-कभी उन्होंने नाना प्रकारके दृष्टान्तों और कथानकोंद्वारा अनेक प्रकारके व्रतका उपदेश करके वहाँकी पतिवता स्त्रियोंको नहकानेकी भी चेष्टा की । कभी तो वे बाह्मण वनते, कभी बहाजानी, कहीं वेदास्यासी, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य और अन्त्यज, कहीं ब्रह्मचारी, कहीं ग्रहस्थ, कहीं वानप्रस्थ, कहीं संन्यासी-इस प्रकार अनेकानेक रूप धारण करके वे लोगोंको भ्रममें डालते थे। कहीं-कहीं तो वे सम्पूर्ण विद्याओं में पारङ्गत एवं सर्वत्र बनकर उपस्थित होते थे। इस प्रकार कार्यामें विचरते हुए सूर्यने कभी किसी मनुष्यमें भी कोई छिद्र नहीं पाया ।

इस क्षणभद्धर दारीरक रहते हुए जिसने धर्मकी रहा की है, उसने तीनों टोकोंकी रक्षा कर टी । उसे अप और कामकी मर्टामाँति रक्षा करनेंद्र क्या प्रयोजन है। या बहुनमें मनुष्योंको मुख्यकारी प्रतीत होनेवाटा कामभी रह करनेंके योग्य होता तो कामवैरी मगवान दिव उसे क्षणमर भरम करके अनद्व (अङ्गर्हान) क्यों दना देवे ! दिश आदि राजाओं तथा दधीचि आदि समस्त ब्राह्मणोंने अपने शरीरका त्याग करके भी धर्मकी रक्षा की है।

दुर्लभ काशीपुरीको पाकर कौन सचेत पुरुष उसे छोड़ सकता है। इस संसारमें प्रत्येक जन्ममें पुत्र, मित्र, स्त्री, खेत और धन मिल सकते हैं, केवल काशीपुरी नहीं मिलती। जबतक काशी-सेवनसे उत्पन्न पुण्यमय तेजका उदय नहीं होता, तमीतक जुगुन्के समान अन्यान्य तेज प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार काशीके प्रभावको जाननेवाले तथा अन्धकारको दूर करनेवाले लोकचक्षु सूर्यदेव अपनेको बारह स्वरूपोंमें व्यक्त करके काशीपुरीमें स्थित हो गये। इनमें पहले लोलार्क है, दूसरे उत्तरार्क, तीसरे साम्बादित्य, चौथे द्रौपदादित्य, पाँचवें मयूखादित्य, छठे खखोलकादित्य, सतवें अक्णादित्य, आठवें वृद्धादित्य, नवें केशवादित्य, दसवें विमलादित्य, ग्यारहवें गङ्गादित्य तथा बारहवें यमादित्य—ये बारहों काशीपुरीमें स्थित हैं। अगस्त्य! जिनका तमोगुण अधिक बढ़ा हुआ है, ऐसे दुष्टोंसे ये सदा इस क्षेत्रकी रक्षा करते हैं। अर्क अर्थात् मगवान् सूर्यका मन काशिक दर्शनके लिये लोल (चञ्चल) हो उठा था, इसिलये काशीमें उनकी लोलार्क नामसे ख्याति हुई। दक्षिण दिशामें असीसङ्गमके समीप लोलार्ककी स्थिति है, वे सदा काशीवासी मनुष्योंके योग-क्षेमकी सिद्धि करते हैं। मार्गशीर्ष मासकी सप्तमी या षष्ठी तिथिको रिववारका योग होनेपर वहाँकी वार्षिक यात्रा करके मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। मनुष्य असीसङ्गममें स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण एवं विधिपूर्वक श्राद्ध करे, तो वह पितरोंके श्रृणसे छूट जाता है। जो मनुष्य रिववारको लोलार्कका दर्शन करके उनका चरणामृत लेता है, उसे कोई दुःख नहीं होता और खुजली, दाद तथा फोड़ा-फुंसीका कप्ट मी नहीं मोगना पड़ता। जो श्रेष्ठ मनुष्य लोलार्कके इस माहात्म्यको सुनता है, वह इस दुःखतागर संसारमें कहीं भी दुखी नहीं होता।

उत्तरार्क सूर्यकी महिमा, सुलक्षणाकी तपस्या और उसपर शिव-पार्वतीकी कृपा

स्कन्दजी कहते हैं — काशीपुरीकी उत्तर दिशामें उत्तम अर्ककुण्ड है, जहाँ भगवान् सूर्य उत्तरार्क नामसे निवास करते हैं । मुने ! वहाँ जो इतिहास घटित हो चुका है, उसको सुनो । काशीपुरीमें प्रियनत नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो आत्रेयकुलमें उत्पन्न, सदाचारी तथा अतिथिजनोंके प्रेमी थे। उनकी पत्नी अत्यन्त सुन्दरी तथा उत्तम व्रतका पालन करनेवाली थी। वह घरके काम-काजमें बड़ी चतुर तथा पतिकी सेवामें तत्पर रहनेवाली थी। ब्राह्मणने अपनी पत्नीसे एक उत्तम लक्षणोंवाली कन्याको जन्म दिया। वह कन्या मूल नक्षत्रके प्रथम चरणमें उत्पन्न हुई थी। उस समय बृहस्पति केन्द्रमें थे । ब्राह्मणकी वह कन्या पिता माताके घरमें दिन-दिन बढ़ने लगी। यह बड़ी रूपवती, विनयशील, सदाचारपरायणा तथा माता-िपताका प्रिय करनेवाली थी। घरकी सामग्रियोंको माँज-घोकर साफ-सुथरा रखनेमें अत्यन्त निपुण थी। वह अपने पिताके घरमें जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे ही वैसे उसके पिताके मनमें यह चिन्ता भी वढ़ने लगी कि---'मेरी यह परम सुन्दरी उत्तम लक्षणोंवाली श्रेष्ठ कन्या किसको देने योग्य है। इसके योग्य उत्तम वर मुझे कहाँ मिलेगा, जो कुल, अवस्था, शील, खभाव, शास्त्राध्ययन, रूप और धनसे भी सम्पन्न हो । किसके साथ ब्याह होनेपर

इसे सुख मिलेगा।' इस प्रकार चिन्ता नामक ज्वरसे प्रस्त हो प्रियत्रत ब्राह्मण ग्रह आदि सव वस्तुओंका त्याग करके मृत्युको प्राप्त हो गये। पिताके मरनेपर उस कन्याकी पतित्रता माता भी कन्याको अकेली छोड़कर पतिके पीछे चली गयी । पतिवतका पालन करनेवाली सहधर्मिणीका यह धर्म ही है कि वह पतिके जीते-जी तथा मरनेपर भी पतिके ही साथ रहे । पुत्र, पिता, माता और बन्धु-बान्धव इनमेंसे कोई भी (पतिके सहरा) स्त्रीकी रक्षा नहीं करते। स्त्री अपने पितके चरणोंकी जो सेवा करती है, वह सेवा ही सर्वत्र उसकी रक्षा करती है। माता-पिताके मरनेपर वह सुलक्षणा नामवाली कन्या दुःखसे व्याकुल हो उठी । उसने उनके और्ध्वदेहिक संस्कार करके दशाह आदि कियाएँ सम्पन्न कीं और अनाथ एवं दीन होकर वह बढ़ी भारी चिन्ता करने लगी—'अहो ! मैं पिता-मातासे हीन असहाय अवला इस संसारसागरके उस पार, जहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन है, कैसे जा सक्ँगी; क्योंकि स्त्रीभाव सबके द्वारा तिरस्कृत होनेवाला है। मेरे माता-पिताने मुझे किसी वरको अर्पण नहीं किया। ऐसी दशामें में स्वेच्छापे दूसरे किसी वरका वरण कैसे करूँ । यदि मैंने किसीका वरण कर भी लिया, तो भी यदि वह कुलीन, गुणवान्, मुझील और अपने अनुकूल रहनेवाला न मिला तो उसका परण करनेसे भी क्या लाभ होगा।'

इस प्रकार चिन्ता करती हुई रूप, उदारता और गुणोंसे युक्त उस ब्राह्मणकन्याने अनेकों युवकोंद्वारा प्रतिदिन बार-बार प्रार्थना की जानेपर भी किसीको अपने हृदयमें स्थान नहीं दिया । पिता-माताकी मृत्यु और उनके अद्भुत वात्सल्य-का विचार करके वह बार-बार अपनी और इस नश्वर संसारकी निन्दा करने लगी-- अहो ! जिन्होंने मुझे जन्म दिया और बड़े लाइ-प्यारसे पाला, वे मेरे माता-पिता कहाँ चले गये ? देहधारी जीवकी इस अनित्यताको धिक्कार है। जैसे मेरे ही आगे मेरे माता-पिताका शरीर चला गया, उसी प्रकार मेरा भी शरीर चढा जायगा।' ऐसा विचार करके उस वालिकाने अपने मन और इन्द्रियोंको कानूमें किया और स्थिरचित्त हो दृद्तापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करती हुई वह उत्तराकंदेवके समीप कठोर तपस्या करने लगी। उसकी तपस्याके समय प्रतिदिन एक छोटी-सी बकरी उसके आगे आकर अविचल भावने खड़ी हो जाती । फिर सन्ध्याके समय वह कुछ घास तथा पत्ते आदि चरकर और उत्तरार्क कुण्डका जल पीकर अपने स्वामीके घरको लौट जाती थी । इस प्रकार पाँच-छः वर्ष व्यतीत होनेपर एक दिन भगवान शिव पार्वती-देवीके साथ लीलापूर्वक विचरते हुए वहाँ आये। उत्तरार्क-देयके समीप तपस्या करती हुई सुलक्षणाको उन्होंने ठूँठ पेड़की भाँति अविचल और तपस्यासे अत्यन्त दुर्बल देखा । तन दयामयी पार्वतीदेवीने भगवान् राङ्करसे निवेदन किया-'देव ! यह सुन्दरी कन्या बन्धु-चान्धवींसे हीन है, इसे बर देकर अनुगृहीत कीजिये।' पार्वतीजीका यह बचन सुनकर दयासागर भगवान शिवने नेत्र बंदकर समाधिमें स्थित हुई उस कन्यामे वर देनेके लिये उचत होकर बोले- 'उत्तम मतका पालन करनेवाली सुलक्षणे ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हुँ, तुम कोई वर माँगो।

महादेवजीकी यह अमृतवर्षिणी वाणी सुनकर सुलक्षणाने जब नेन खोल, तब देखा, सामने वरदान देनेके लिये उचत भगवान् विलोनन खड़े हैं और उनके वामाङ्ग भागमें देवी उमा विराजमान हैं। उन दोनोंका दर्शन करके सुलक्षणाने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इतनेमें ही उसे अपने आगे खड़ी हुई यह बक्सी दिखायी दी। तब वह सोचने लगी—'एम कीवलोकमें अपना म्यार्थ लिए करनेके लिये कीन मनुष्य जीवन गहीं धारण वरना है। परंतु जो परोपकारके लिये जीवन पारण वरना है। उसीका जीवनधारण समल है।' मन-हीं-मन ऐसा विचारकर उसने भगवान् शिवले कहा—

'ऋपानिधान ! यदि आप मुझे वर देना उचित समझते हैं। तो पहले इस वेचारी वकरीपर अनुग्रह कीजिये ।' मुलक्षणाकी

यह परोपकारसे सुशोभित वाणी सुनकर शरणागतोंकी पीड़ा दूर करनेवाले भगवान् शङ्कर बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती-देवीसे इस प्रकार बोले—'गिरिराजनन्दिनी! देखों, साधु पुरुषोंकी ऐसी ही परोपकारसुक बुद्धि होती है। सम्पूर्ण लोकोंमें वे ही धन्य हैं और वे ही सम्पूर्ण धमोंके आश्रय हैं, जो सर्वथा परोपकारके लिये यह करते हैं। सब वस्तुओंका संग्रह भी कहीं दीर्घकालतक नहीं ठहरता। एकमात्र परोपकार ही चिरस्थायी होता है। यह सुलक्षणा परम धन्य और अनुग्रह करने योग्य है। देवि! तुम्हीं बताओ, इस सुलक्षणाको और इस वकरीको भी कीन-सा वरदान देना चाहिये?

पार्वतिदेवीने कहा—भगवन् ! यह ग्रुभ आचरणीं-बाली मुलक्षणा कल्याणके लिये उद्योग करनेवाली हैं; यह मेरी सली होकर रहें । यह वालब्रक्षचारिणी हैं, इसले मुझे अल्यन्त प्रिय होगी । मेरी इच्छा है कि यह दिल्य हारोर धारण करके सदैव मेरे समीप निवास करें । यह दकरी भी यहीं काशीनरेराकी कन्या होये और काशीमें उत्तम मोगोंका उरभोग करके अन्तमें परम मोझको प्राप्त हो । इसने शीतने मगमीत न होकर पीप मासके रविवारको मुलेंद्रयने पहले इस कुण्डमें लान किया है। इसलिये इस अर्क कुण्डका नाम आजसे पर्वारी कुण्ड' हो लाय । यहाँ सद मनुष्योंके द्वारा इस दकरीडी प्रतिसा पूलनीय होगी। कार्रालीय इस्तर्यो इस्टा सहनेवाले मनुष्योंको पौष मासके रविवारके दिन उत्तराकदेवकी वार्षिक यात्रा करनी चाहिये।

इस प्रकार पार्वतीजीके कहे हुए सब वचनको सिद्ध ः सर्वव्यापी भगवान् विश्वनाथने अपने सन्दिरमें प्रवेदा किय

साम्बादित्य, द्रौपदादित्य और मयुखादित्यकी माहात्म्य-कथा

स्कन्दजी कहते हैं-मुने ! द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्णके एक लाख अस्सी पुत्र थे। वे सभी सूर्यके समान तेजस्वी, अत्यन्त सुन्दर, महाबलवान्, शस्त्र-विद्या और शास्त्रोंके अतिदाय ज्ञाता तथा अत्यन्त सुरुक्षण थे । उन सबमें साम्ब सबसे अधिक गुणवान् थे । उन्होंने काशीमें आकर सूर्यदेवकी आराधना की और एक कुण्ड बनवाया । जो मनुष्य रविवारको साम्य कुण्डमें स्नान करके साम्बादित्यकी पूजा करता है, वह रोगोंसे पीडित नहीं होता है। माघके ग्रुक्लपक्षकी सप्तमीको यदि रविवार हो तो वह सूर्यग्रहणके समान कल्याणकारी महापर्व बताया गया है। उस दिन अरुणोदय कालमें साम्ब कुण्डमें स्नान करके जो साम्बादित्यकी पूजा करता है, वह बड़े-बड़े रोगोंसे मुक्त हो अक्षय धर्मको प्राप्त होता है। चैत्र मासके रविवारको साम्बादित्यकी वार्षिक यात्रा होती है। उस दिन साम्ब कुण्डमें विधिपूर्वक स्नान करके जो अशोक पुष्पोंसे साम्बादित्यकी पूजा करता है, वह कभी शोकप्रस्त नहीं होता। भगवान विश्वनाथसे पश्चिम दिशामें महात्मा साम्बने यहाँ ग्रुभ देनेवाली सूर्यमूर्तिकी भलीभाँति आराधना की थी। महामते! साम्बादित्यका पूजन और नमस्कार करके जो आठ बार उनकी परिक्रमा करता है, वह पापरहित हो काशीबासका फल पाता है।

अब में द्रीपदादित्यका परिचय दूँगा । द्रीपदादित्य भक्तोंको सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं । अतः उनका मलीमाँति सेवन करना चाहिये । एक समयकी बात है, पाँचों पाण्डव अपने दात्रुओंद्वारा उपस्थित की हुई बड़ी भारी विपत्तिमें पड़कर बनवासी हो गये । पाञ्चाल देशके राजा द्रुपदकी कन्या द्रीपदी उनकी धर्मपत्नी थी । उसने अपने पतियोंके दुःखसे सन्तप्त होकर भगवान् सूर्यकी आराधना की । इससे प्रस्त्र होकर भगवान् सूर्यकी आराधना की । इससे प्रस्त्र होकर भगवान् सूर्यकी आराधना की । इससे प्रस्त्र होकर भगवान् सूर्यकी आराधना की । इससे प्रस्त्र होकर भगवान् सूर्यकी जितने भी अन्नकी इच्छा रखनेवाले लोगा आयंगे, वे सभी तृतिकों प्राप्त होंगे । ऐसा त्मीतक होगा, जबतक तुम भोजन नहीं कर लोगी । तुम्हारे भोजन कर लेनेपर यह खाली हो जायगी। यह रसीले व्यञ्जां की निधि है और इच्छानुसार भोजन देनेवाली है । जो ममुख्य

भगवान् विश्वनाथके दक्षिण भागमें तुम्हारे सम्मुख स्थित मुझ द्रीपदादित्यकी आराधना करेगा, उसकी भूखकी पीड़ा हो जायगी । धर्मप्रिय द्रीपदी ! काशीमें तुम्हारे दर्शनसे और भूख-प्यासका भय नहीं रहेगा ।' इस प्रकार वर हे स्पर्वेद भगवान् शङ्करकी आराधनामें लग गये । जो म द्रीपदीके द्वारा आराधित भगवान् स्प्रंकी कथाको भ पूर्वेक सुनेगा, उसका पाप नष्ट हो जायगा।

स्कन्दजी कहते हैं-मुने ! मैंने द्रौपदादिल महिमा संक्षेपसे कही । अब मयूखादित्यका माहात्य सुन पूर्वकालमें त्रिभुवनविख्यात पञ्चगङ्गा तीर्थमें भगवान् स अत्यन्त उग्र तपस्या की । गभस्तीश्वर नामक महालिङ्गः भक्तोंको मङ्गल प्रदान करनेवाली मङ्गला नामक गौरीदेवं स्थापना करके उनकी आराधना करते हुए भगवान् तीव तपके तेजसे अत्यन्त जाज्वल्यमान हो उठे । उस स पृथ्वी और आकादाके बीचका समस्त प्रदेश त्रिलोकी व करनेमें समर्थ सूर्यकिरणोंद्वारा अत्यन्त सन्तप्त हो उठ जैसे कदम्बफलके ऊपर सब ओरसे पुष्प ही दिखायी देते फल नहीं । उसी प्रकार ऊपर, नीचे और अगल-वगलमें ओर केवल सूर्यकी किरणें ही दिखायी देती थीं। सूर्य नहीं। तेज और तपस्याकी राशिभृत सूर्यकी तपोम ज्वालाओंके तीव भयसे तीनों लोकोंके समस्त चराचर प्रा काँप उठे । सब मन-ही-मन सोचने लगे-अहो ! एर्यं सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हैं। यदि वही हमें जलाने लगे। कीन हमारा रक्षक होगा । सूर्य समस्त संसारके नेत्र हैं। ये सब ओर प्रकाश फैलाते हैं और प्रतिदिन प्रातःकाल मृतप जगत्को नृतन जीवन देकर जायत् करते हैं। ये ही अन्धक मय अन्धक्पमें पड़े हुए समस्त प्राणियोंका चारों ओर अ किरणरूप हाथ फैलाकर उद्धार करते हैं।

इस प्रकार सम्पूर्ण विश्वको व्याकुल देख विभागः भगवान् विश्वनाथ सूर्यदेवको वर देनेके लिये गये । वे ममाधि स्थित होकर अपने-आपको भी भूल गये थे । अत्यन्त निभामावि वैठे हुए अंग्रुमाली सूर्यको देखकर भगवान् याद्वा कहा—'आकादामें प्रकादित होनेवाले सूर्य ! अय तपन्या आवस्यकता नहीं है, वह पूरी हो गयी । अय कोई वर माँगो

इस प्रकार स्तुति करके सूर्यने महादेवजी और पार्वतीजी-की परिकमा की । तदनन्तर प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने शिवके वामाङ्ग भागमें विराजमान गौरीदेवीका इस प्रकार स्तवन किया *।

सूर्य बोले—देवि ! आपको प्रणाम करनेमें प्रवीण जो भक्त पुरुष अपने ललाटको आपके चरणारिवन्दोंकी धूलिसे उज्ज्वल करता है, जन्मान्तरमें भी चन्द्रमाकी मनोहर लेखा उसके भाल-प्रदेशको अत्यन्त उज्ज्वल बना देती है। अर्थात् बह पुरुष भगवान् शङ्करका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। श्रीमती मङ्गलागौरी ! आप सम्पूर्ण मङ्गलोंकी जन्मभूमि हैं। श्रीमङ्गले ! आप सम्पूर्ण पापराशिरूपी रूईको दग्ध करनेके ही माननीय हैं। देवि! आप सहज प्रकाशस्त्ररूपा हैं काशीपुरीमें आप सदा निवास करती हैं और प्रणत जनें लिये मोध-लक्ष्मीरूपा हैं। जो लोग निरन्तर आपका सर करते हैं, वें मोधरूपी धनकी रक्षा करनेमें कुशल एवं उपानेके सुयोग्य पात्र हैं। उनकी बुद्धि परम शुद्ध है। आप उन बड़मागी मक्तोंको कामारि मगवान् शिव भी सदा सर करते हैं। मातः! जिसके हृदयमें आपके अत्यन्त निर्म युगल्चरणारविन्द सतत विराजमान हैं, यह सम्पूर्ण वि उसके हाथमें ही है। मङ्गलगौरि! जो प्रतिदिन आप नामका जप करता है, उसके धरको अणिमा आदि आ सिद्धियाँ कभी नहीं छोडती हैं। देवि! आप ही प्रणवस्तरू

इस प्रकार भगवान् शिवके आधे दारीरकी शोभास्वरूपा मङ्गलादेवीका इस मङ्गलाष्टक नामक महास्तोत्रसे स्तवन करके सूर्यदेवने महादेवजी तथा मङ्गलागौरीको वारंवार प्रणाम किया और उन दोनोंके सामने चुपचाप पड़े रहे।

तव महादेवजीने कहा—स्यंदेव ! उटो, उटो, तुम्हारा कल्याण हो। महामते ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। मित्र ! तुम तो सदा मेरे नेत्रमें ही स्थित हो, जिससे में समस्त चराचर जगत्को देखता हूँ । तुम मेरी आठ मूर्तियों मेंसे एक हो । आजसे तुम सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सम्पूर्ण तैजोंका समुदाय तथा सबके सम्पूर्ण कमोंके ज्ञाता होओ । अपने सब भक्तीके समस्त दुःखोंको दूर करो । तुमने मेरे चौसठ नामोंके द्वारा जो यह अप्टकस्तात्र सनाया है। इसके द्वारा मेरी स्तुति करके मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्त कर लेगा। यह मङ्गलागौरीका अष्टकस्तोत्र मङ्गलाष्टक नामसे विख्यात होगा । इसके द्वारा मङ्गलागीरीकी स्तृति करके मनुष्य मङ्गल प्राप्त करेगा। ये नामचतु:पप्ट्यप्टक तथा सङ्गलाप्टक नामक दोनों स्तोत्र श्रेष्ठ, पुण्यमय तथा सत्र पातकींके नाशक हैं । जो काशीसे दूरदेशमें रहता है, वह भी यदि प्रतिदिन तीनों समय इन दोनों स्तोत्रोंका जप करे, तो यह श्रेष्ठ एवं ग्रद्धचित्त होकर दुर्लभ काशीको प्राप्त करेगा । ये दोनों स्तोत्र काशीमें मोक्षसम्पत्ति प्रदान करते हैं। अतः मोक्षकी इच्छा रखनेवाले मनप्योंको प्रयन्तपूर्वक अनेक स्तोत्रोंका परित्याग करके भी इन दोनों स्तोत्रोंका पाठ एवं जप करना चाहिये । तुम्हारे द्वारा स्थापित यह गमस्तीश्वरलिङ्ग मक्तिमावसे सेवित होने पर तव सिद्धियों-का दाता होगा। तुमने भक्तिभावसे चन्या और कमलके समान कान्तिवाली गभित्तमालाओं (किरणों) से जो इस ईश्वरलिङ्गका पूजन किया है। उससे इसका नाम गमस्तीश्वर लिङ्ग होगा। पञ्चगङ्गामें स्नान करके गमस्तीश्वरका पूजन करनेवाटा मनुष्य सत्र पापींसे रहित होकर कभी भी माताके गर्भमं जन्म धारण नहीं करेगा। जो स्त्री या पुरुष चैत्र ग्रुहा तृतीयाको उपवास करके वस्त्र, आभूषण आदि महान् उपचारोंसे इन महादेवी मङ्गलागौरीकी पूजा करेगा और प्रातःकाल वत पूर्ण करके पारण करेगा, वह कभी दुर्भाग्य एवं दिखताको नहीं प्राप्त होगा । उसके सारे पाप नष्ट हो जायँगे और वह पुष्पकी राशि प्राप्त करेगा । वन्ध्या भी इस मङ्गलागौरीवतको करके वालकको जन्म देती है। यहाँ तपस्या करते हुए तुम्हारे मयूखसमूह (किरणपुञ्ज) ही देखे गये हैं, अरीर नहीं दिखायी दिया है । अतः अदितिनन्दन ! तुम्हारा नाम मयूखादित्य होगा । तुम्हारी पूजा करनेसे मनुष्योंको कोई रोग-व्याधि नहीं होगी। रविवारको तुम्हारे दर्शनसे दरिद्रताका नाहा होगा ।

इस प्रकार मयूर्खादित्यको बहुतसे वर देकर भगवान् शिव अन्तर्धान हो गये और सूर्यदेवने नहीं निवास किया।

गरुडेश्वर लिङ्ग तथा खखोल्कादित्यकी प्रादुर्भाव-कथा, काशीमें गरुड और विनताकी तपस्या और वरदान-प्राप्ति

स्फन्दजी कहते हैं—अगस्त्य ! त्रिलोचन स्थानके हैं । वे सब रोगोंका नादा करनेवाले हैं । पूर्वकालमें कद्र उत्तरभागमें खलोलक नामक आदित्यकी स्थिति बतायी गयी और बिनता—ये दोनों बहनें परस्पर खेल रही थीं । ये

ये त्वां सरित सततं सहजप्रजाशां वाशीपुरीस्थितिमतीं नतमोक्षल्क्ष्मोन् ।
तान् संसरेत्सरहरे धृतशुद्धवुद्धीन् निर्वागरक्षणविश्वक्षणपात्रमृतान् ॥
मातलवार्षिद्धालं विमलं इदिस्थं यस्यास्ति तस्य भुवनं सवलं करस्यन् ।
यो नाम ते जयति महल्यौरि निर्दं सिद्ध्यध्वं न पिसुद्धिति तस्य गेहन् ॥
त्यं पेवि येदवननी प्रणवस्यस्या गायव्यस्ति त्वमसि वै दिल्हामधेनुः ।
त्यं न्याइतित्रयमिश्चिलक्ष्मैसिङ्यं स्वाहा स्वयसि सुमनःपितृतृप्तिरेतुः॥
गौरि स्वमेव द्रशिमोशिन वेधित स्वं साविष्यति स्वमस्त चित्रिय व स्वरम्भीतः ।
कार्या स्वमस्यमलक्षिति नोक्षल्यस्ति चे द्रारम्पिह मह्त्यौरि मातः॥

(स्कि पुर कार पूर ४९ । ५५-६२)

दक्ष प्रजापतिकी कन्याएँ और मरीचिनन्दन कश्यपकी धर्म-पितयाँ थीं । उस खेलमें कद्रने अपनी बहनसे कहा---'विनते ! सर्यके रथमें जो उच्नै:श्रवा नामक घोड़ा सना जाता है, उसका रूप कैसा है, जानती हो तो कहो। हम दोनों दार्त रखकर इसका निर्णय करें, जो जिससे पराजित हो, वह उसकी दासी हो । हमारी इस प्रतिज्ञामें ये सब सिवयाँ साक्षी हैं। इस प्रकार आपसमें दार्त बदकर कद्रने सूर्यके घोड़ेको चितकबरा बताया और विनताने इवेत कहा । विनताके चले जानेपर कद्भने अपने पुत्रोंको बलाकर कहा-(तम मेरे वचनसे शीघ ही उच्चे:श्रवा घोडेके समीप जाओ और उसे स्याम रंगसे यक्त चितकवरा कर दो । अबद्रके बुद्धिमान पुत्रोंने उच्चैः अवाके पास जाकर उसके दारीरको जगह-जगहसे काले केशके समान चितकवरा कर दिया । कद्र और विनता दोनोंने सूर्यके रथमें घोडेको कुछ-कुछ काले रंगसे युक्त अर्थात चितकवरा देखा । तब विनताने कहा-वहन ! तुम्हारी ही बात सत्य निकली, अतः तमने मुझे जीत लिया ।' तबसे विनता कद्व-की दासी हो गयी । तदनन्तर विनताके पुत्र गरुडुने नागीं-को अमृत देकर अपनी माताको दासीमावसे मक्त किया। दासीपनसे छटकारा मिलनेपर विनताने गरुडसे कहा-विटा! मैं दास्यजनित दुष्कृतको दूर करनेके लिये काशीपुरी जाऊँगी। वहाँ साक्षात् भगवान् विश्वनाय चन्द्रमाका आभूषण धारण किये तारकमन्त्ररूपी नौकाके द्वारा दुस्तर संसारसागरसे सबको पार लगा देते हैं । जिनपर भगवान विश्वनाथकी क्रपा होती है और जिनके समस्त कर्मबन्धन टूट जाते हैं। उन्हीं मनुष्योंकी बुद्धि काशीपुरीमें निवास करनेकी होती है। समस्त पाप धुल जानेके कारण जिनका मन काशीपुरीमें निवास करनेके लिये उत्सुक होता है, वे ही इस संसारमें वस्तुतः मनुष्य हैं । दूसरे लोग तो मनुष्यके रूपमें पशु ही हैं।

माताकी यह बात सुनकर गरुड़ने नमस्कार करके

कहा-मैं भी भगवान शिवसे सम्मानित काशीपरीका दर्शन करनेके छिये चलुँगा। तत्पश्चात् माताकी आज्ञा पाकर पक्षिराज गरुड उन्होंके साथ क्षणभरमें मोक्षभाम वाराणसीपरीमें आ पहुँचे । वहाँ इन दोनोंने बड़ी भारी तपस्या की । अविचल इन्द्रियोंवाले पक्षिराज गरुडने शिवलिङकी खापना की और विनताने खखोल्क नामक 'आदित्य' को शापित किया । थोडे ही दिनोंमें उन दोनोंकी तीव तपस्यामे काशी-में भगवान शङ्कर और सूर्यदेव दोनों प्रसन्न हो गये। गरुडद्वारा स्थापित द्विचलिङ्कते उमानाथ भगवान शिव प्रकर हए और उन्होंने गरुडको बहतसे अत्यन्त दुर्लभ बरदान दिये-पिक्षराज ! मेरे यथार्थ रहस्यको, जिसे देवता भी नहीं जान सके हैं। तम जान लोगे । तम्हारे द्वारा स्थापित यह लिङ्क गरुडेश्वरके नामसे विख्यात होगा । इसका दर्शनः स्पर्श और पूजन मनुष्योंको परम ज्ञान देनेवाला होगा। हम ही वह विष्णु हैं और वह विष्णु ही हम हैं, हम दोनोंमें तुम्हारी भेद-हाष्ट्र नहीं होनी चाहिये । तम भगवान् विष्णुके श्रेष्ठ वाहन होकर स्वयं भी पूजनीय हो जाओगे। अपने भक्त गरुइको इस प्रकार वरदान देकर भगवान शाङ्कर वहीं अन्तर्धान हो गये और गरुइजी भी भगवान् विष्णुके वाहन होकर भूमण्डलः में सबके लिये पूजनीय हो गये।

तदनन्तर एक दिन तपस्यामें संलग्न हुई विनताको देखकर शिवके ही दूसरे स्वरूप 'खलोटकादित्य' नामक सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने विनताको शिवशानते युक्त पापनाशक वरदान दिया । वरदान देकर वे काशीमें ही रह गये और विनतादित्यके नामसे प्रसिद्ध हुए । इस प्रकार काशीके विग्नस्वरूप अन्धकारका नाश करनेवाले खानेक नामक आदित्य वहाँ निवास करते हैं। उनके दर्श निवास मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। काशीमें के हिंह (पिलिपला) तीर्थमें भगवान खलोटकादित्यका दर्शन मिनुष्य क्षणभरमें नीरोग हो जाता है और मनोद्धि अन्यस्तुको प्राप्त करता है।

काशीखण्ड पूर्वार्घ सम्पूर्ण ।

१. एक बार गरुड़की माता निनला सर्पोंकी माता कद्रको पीठपर चढ़ाकर स्थं-मण्डलके समीप ले गयी । बद्र गरंका कि सहन न कर सकनेके कारण मूर्डित-सी होने लगी और घबराहर्य बील उठी—'खखोल्का निपतेत्।' वह बहना चाहता थी, 'मंबे उल्का निपतेत्'—'सखी ! उल्का गिरेगी' परंतु निकल गया—'खखोल्का' तबसे स्थंकी 'खखोल्का' संशा हो गयो ।

काशीखण्ड (उत्तरार्घ)

अरुणादित्य, चृद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गङ्गादित्य तथा यमादित्यकी महिमाका वर्णन

स्कन्दजी कहते हैं—महामते ! विनतानन्दन अरुणने काशीमें तपस्या करके भगवान् सूर्यकी आराधना की । इससे प्रसन्न होकर आदित्यने अरुणको अनेक वर दिये और उन्होंके नामपर अरुणादित्य नामसे विख्यात हुए ।

सूर्यदेव बोले—विनतानन्दन! तुम जगत्के हितके छिये धोर अन्धकारका नादा करते हुए सदा मेरे रथपर आगे धारिथके स्थानपर बैटा करो । जो यहाँ अक्णादित्य नामसे प्रिक्त मेरा निरन्तर पूजन करेंगे, उन्हें दुःख, दरिद्रता और पापकी प्राप्ति नहीं होगी । वे न तो रोगोंसे पीड़ित होंगे और न उन्हें कोई उपद्रव ही सतावेंगे ।

ऐसा कहकर भगवान सूर्य उन्हें रथपर विठाकर अपने साय ले गये ! तबसे लेकर आज भी प्रातःकाल सूर्यके रथपर अरुणका उदय होता है । जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन सूर्यस्तिहत अरुणको नमस्कार करता है, उसे दुःखका भय कहाँसे हो सकता है । जो श्रेष्ठ मनुष्य अरुणादित्यका माहात्म्य सुनेगा, उसे किसी प्रकारके पापकी प्राप्ति नहीं होगी ।

अगस्त्य ! अय वृद्धिदित्यका माहात्म्य सुनो । प्राचीन कालमें काशीपुरीमें महातपस्त्री वृद्ध हारीतने भगवान् सूर्यकी आराधना की । विशालाधीदेवीके दक्षिण भागमें सूर्यदेवकी धुभ लक्षणींसे युक्त शुभदायिनी मूर्ति स्वापित करके हद्भिक्ति-के साय उन्होंने सूर्यदेवका आराधन किया । इससे प्रसन्त ऐक्तर भगवान् सूर्यने वृद्धतपस्त्री हारीतसे कहा—'माँगो, तुम्हें कीन-सा वर अभीष्ट है, जो दिया जाय ?'

मुनिने फहा—हसको पुनः युवावस्या प्रदान कीजिये । युवावस्या प्राप्त होनेपर में उत्तम तपस्या करूँगा; क्योंकि तपस्या ही श्रेष्ठ धन है, तगस्या ही श्रेष्ठ धन है। जितेन्द्रिय पुरुष पर्णिकालतक तपस्या करनेके लिये ही चिरस्यायी आयु चाहते हैं। दान करनेके लिये ही धन चाहते हैं, पुत्र प्राप्त करनेके लिये ही दान करनेके लिये ही दान चाहते हैं। दान करनेके लिये ही दान चाहते हैं। तप चाहते हैं और मोझके लिये ही उत्तम झान चाहते हैं। तप चाहते हैं और मोझके लिये ही उत्तम झान चाहते हैं। तप चाहते हैं और मोझके लिये ही उत्तम झान चाहते हैं। तप चाहते हैं और मोझके लिये ही उत्तम झान चाहते हैं। तप चाहते ही अौर पुष्पकी साधनमूला मुवावस्था

प्रदान की । इस प्रकार महामुनि वृद्धहारीतने काशीमें स्येदेव-से युवावस्था प्राप्त करके उग्र तपस्या की । वृद्धसे पूजित होनेके कारण वहाँ भगवान सूर्य वृद्धादित्यके नामसे प्रसिद्ध हैं । कुम्भज ! बुढ़ापा, दुर्गति तथा रोगका नाश करनेवाले वृद्धादित्यकी काशीमें आराधना करके बहुतोंने सिद्धि प्राप्त की है । काशीमें रविवारके दिन वृद्धादित्यको नमस्कार करके मनुष्य मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती ।

मुने ! इसके बाद में तुम्हें केशवादित्यका उत्तम माहातम्य सुनाता हूँ, सुनो । जिस प्रकार भगवान् केशवके समीप पहुँचकर स्येदेवने ज्ञान प्राप्त किया था, वह प्रसङ्ग इस प्रकार है। एक दिन आकादामें विचरण करते हुए स्परिव-ने काशीमें भगवान् केरावको विश्वनाथजीकी पूजा करते देखा। तत्र वे कौत्हलवश दूसरे रूपसे आकाशसे उत्तर आये और भगवान् केशवके समीप बैठे । उस समय वे मौन होकर अविचल भावसे स्थित हो महान् आश्चर्यमें हूने हुए अवसर-की प्रतीक्षा करते रहे । जत्र भगवान् विष्णुने पूजा समाप्त की, तत्र स्पेदेवने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया । श्रीहरिने स्पेदेवको अपने समीप बैठा लिया । तत्पश्चात् नमस्कार करके स्य्दिवने कहा-'जगत्पते ! आप सम्पूर्ण विस्वके पालक तथा समस्त जगत्के अन्तरात्मा हैं। जगत्पृज्य माधव ! क्या इस कार्सापुरीमें आपके लिये भी कोई पूजनीय है १ यह समस्त संसार आपसे ही प्रकट होता और आपमें ही ल्यको प्राप्त होता है। आप ही सम्पूर्ण विश्वके पालक हैं। नाय ! समस्त संसारका सन्ताप दूर करनेवाले आप यह किसकी पूजा कर रहे हैं ? आपके इस आश्चर्ययुक्त कार्यको देखकर ही में आपके समीप आया हूँ ।

सहतों किरणोंने मुग्नोभित श्रीनूबेदेवका यह बचन सुनकर भगवान् विष्णुने हायके सद्धेतने उन्हें मना किया कि 'जोरते न' दोले ।' तत्तश्चात् श्रीनूबंको समझते हुए कहा—'इस कार्यापुर्तने समस्त कारणोंके कारणमृत एकमात्र देवदेव, नीलकाठ, समानाप महादेवजी ही पूजनीय हैं

जन्म-मृत्यु और जराका नाश करनेवाछे एकमात्र मृत्यु अय ही पूज्य देवता हैं। राजा खेत भगवान् मृत्युज्जयकी पूजा करके स्वयं भी मृत्युज्जय हो गये थे। कालके भी काल महाकालकी आराधना करके मुङ्गीने भी कालपर विजय पायी । मृत्युञ्जयकी पूजा करनेवाले शिलादपुत्र नन्दीको भी मृत्युने छोड दिया है। जिन्होंने लीलापूर्वक एक ही बाणके प्रहारसे त्रिपुरासुरपर विजय पायी, उन भगवान् भूतनाथकी आराधना करके कौन पुरुष पूजनीय नहीं हो सकता। वे भगवान् शिव तीनों लोकोंपर विजय पानेवाले सबके सार तत्त्व हैं; उनकी उत्तम आराधना कौन नहीं करेगा। जिनके नेत्रोंकी पलकके संकोचमात्रसे सम्पूर्ण जगत्का संकोच (प्रलय) हो जाता है और जिनके नेत्रोंके खुलनेसे ही समस्त संसारकी सृष्टि होती है, वे भगवान् शिव किसके परम पूजनीय नहीं हैं। यहाँ भगवान् शिवके शिवविग्रहकी पूजा करके मनुष्य शीघ्र ही चारों पुरुषायोंको प्राप्त कर लेता है। काशीमें शिविङ्किकी आराधना करके मनुष्य क्षणभरमें सौ जन्मोंके सञ्चित पाप-समहको भी त्याग देता है। सूर्य ! तुम भी अपने महान् तेजको बढानेवाली परम शोभा-सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये भगवान् महेश्वरके श्रीविग्रहकी पूजा करो।'

भगवान् विष्णुका यह वचन सुनकर श्रीसूर्यदेव स्फटिक मणिका शिवलिङ्ग बनाकर आज भी इसकी पूजा करते हैं। वे भगवान केरावको गुरु मानकर उनके उत्तर भागमें आज भी स्थित हैं। इसीलिये वे केशवादित्यके नामसे विख्यात हैं। वे काशीमें अपने भक्तींके अज्ञानमय अन्धकारको दूर करते हैं और पूजित होनेसे मनोवाञ्छित फल देते हैं। श्रेष्ठ मन्ष्य काशीमें केशवादित्यकी आराधना करके उस परम शानको पा लेता है, जिससे मोक्षकी प्राप्ति होती है। वहाँ पादोदकतीर्थमें स्नान, सन्ध्या और तर्पण आदि करके जो केशवादित्यका दर्शन करता है, वह जन्मभरके पातकोंसे छट जाता है। अगस्त्य ! यदि माघ मासकी रथसप्तमी (अच्छा सप्तमी) को रविवारका योग प्राप्त हो तो आदि-केशवके समीप पादोदकतीर्थमें प्रातःकाल स्नान करके केरावादित्यकी पूजा करनेसे मनुष्य सात जन्मींके पातकोंसे तत्काल मुक्त हो जाता है। सप्तमीकी अधिष्ठात्री देवीसे यह प्रार्थना करे-- 'मैंने पहलेके सात जन्मोंमें जन्मभर जो-जो . पातक किये हैं, उन सबको तथा मेरे रोग और शोकको भी माघ मासकी सप्तमी नष्ट कर दे। हे माधकी सप्तमी! इस जन्मके किये हुए, दूसरे जन्मोंके किये हुए, मनसे,

वाणीसे और शरीरसे किये हुए, जानकर या अनजानमें किये हुए—इन सात प्रकारके पापोंको, जो सात रोगोंसे युक्त हैं, तुम आजके स्नानसे हर छो। इस प्रकार तीन मन्त्रोंका जप (मन्त्रार्थकी भावना) करके मनुष्य पादोदकतीर्थमें स्नान करे। तत्पश्चात् श्रीकेशवादित्यका दर्शन करके वह क्षणभरमें पापमुक्त हो जाता है। केशवादित्यके माहात्म्यका श्रद्धापूर्वक श्रवण करनेवाछा मनुष्य पापसे छिप्त नहीं होता और भगवान् शिवकी भक्ति पा छेता है।

मुने ! इसके पश्चात् अब विमलादित्यका उत्तम माहात्य सुनो । काशीके परम सुन्दर हरिकेश-वनमें भगवान् विमलादित्य विराजमान हैं । प्राचीन कालकी बात है। उच्च देशमें कोई विमल नामक क्षत्रिय था । यद्यपि वह निर्मल मार्ग (सदाचार) में ही स्थित था, तो भी पूर्वजन्मके किसी कर्मके योगसे उसको कोढ़का रोग हो गया । उसने स्त्री, ग्रह और धन सबका परित्याग करके काशीमें आकर स्त्रिदेवकी आराधना की । वह विधिपूर्वक अर्ध्य देता और स्त्रिदेवता-सम्बन्धी स्तोत्रोंका जप करता था । इस प्रकार आराधना करनेवाले विमलपर प्रसन्न हो भगवान् सूर्य उसे वर देनेको उद्यत हुए और बोले—'विमल! वुग्हारा यह

कुष्ठरोग दूर हो जाय, इसके सिवा तुम कोई आर भी पर माँगो। 'तब विमल्ने प्रणाम करके कहा—ध्यापन ! अर सम्पूर्ण जगत्के नेव हैं। जो लोग आपमें भक्ति रस्ति हैं। उनके कुलमें कभी कोई कोढ़ी न हो। इतना ही नहीं। उन्हें अन्य प्रकारके रोग भी न हों और उनके घरमें कभी दिखता न रहे। आपके भक्तजनोंके मनमें कभी किसी प्रकारका सन्ताप न हो।

भगवान् सूर्यने कहा—महापात ! ऐसा ही होगा, इसके सिवा दूसरा भी उत्तम वर तुर्ग्हें दिया जाता है, सुनो । तुमने काशीमें मेरी जिस मूर्तिका पूजन किया है, उसका साजिध्य में कभी नहीं छोड़ गा, यह प्रतिमा तुरहारे ही नामसे विख्यात होगी । इसका नामे विमलादित्य होगा। यह प्रतिमा सदा भक्तोंको वर देनेवाली तथा सब रोगोंका नाश और समस्त पापोंका संहार करनेवाली होगी ।

ऐसा वरदात दे भगवान् सूर्य वहीं अन्तर्धान हो गये । विमल भी निर्मल-दारीर होकर अपने घर चला गया । इस प्रकार काशीमें विमलादित्य सवका कल्याण प्रदान करनेवाले हैं । उनके दर्शनमात्रसे कोढ़का रोग नष्ट हो जाता है । जो मनुष्य विमलादित्यकी इस माहात्म्य-कथाको सुनता है, वह निर्मल गुद्धिको प्राप्त होता है और उसके मनकी मैल धुल जाती है ।

भगवान् विश्वनाधकं दक्षिण भागमें गङ्गादित्य हैं, उनके दर्शनमात्रसे मनुष्य यहाँ ग्रुद्धिको प्राप्त होता है। जब राजा भगीरथको आगे करके गङ्गाजी काशीपुरीमें आर्थी, उस समय भगवान् सूर्य गङ्गाजीकी स्तुति करनेके छिये वहीं खित हुए। इस समय भी वे गङ्गाजीको अपने सम्मुख करके दिन-रात उनकी स्तुति करते रहते हैं और प्रसन्नचित्त हो गङ्गाजी-

के भक्तोंको बरदान देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशीमें गङ्गादित्यकी आराधना करके कभी दुर्गतिको नहीं पाता और न रोगका ही भागी होता है।

महाभाग ! अव यमादित्यके प्रकट होनेकी कथा सुनो । यमेशसे पश्चिम और वीरेशसे पूर्वकी दिशामें यमादित्यकी स्थिति है, उनका दर्शन कर लेनेपर मनुष्य कभी यमलोकको नहीं देखता । पूर्वकालमें यसने यसतीर्थमें नड़ी भारी निर्मल तपस्या करके भक्तोंके सिद्धिदाता यमेश और यमादित्यको स्थापित किया है। क्रम्मज! वहाँ साक्षात यमने आदित्यकी स्थापना की है, इसलिये वे 'यमादित्य' कहलाते हैं । यमादित्य जीवोंकी यमयातनाको हर लेते हैं। जो यमतीर्थमें स्नान करके यमके द्वारा स्थापित यमेश्वर और यमादित्यको नमस्कार करता है. वह कभी यमलोकको नहीं देखता । चतुर्दशी तिथि, भरणी नक्षत्र और मञ्जलवारका योग होनेपर यमतीर्थमें स्नान, तर्पण और पिण्डदान करके मनुष्य पितरोंके ऋणते मुक्त हो जाता है। नरकनिवासी पितर सदा यह अभिलाषा करते हैं कि मङ्कल, भरणी और चतुर्दशीका उत्तम योग आनेपर क्या कोई हमारे कुलका परम बुद्धिमान् मनुष्य ऐसा होगाः जो कासीपुरीके भीतर यमतीर्थमें स्नान करके हमारी मुक्तिके लिये तिल्लहित तर्पण करेगा। यमतीर्थमें पितरोंका श्राद्धः यमेश्वरका दर्जन-पूजन तथा यमादित्यको नमस्कार करके मनुष्य पितरीके आगते मुक्त हो जाता है ।

मुने ! इस प्रकार तुम्हें काशीके बारह आदित्योंका परिचय दिया गया। जो पापोंका नाश करनेवाले हैं। इन सबकी उत्पत्ति या प्राकट्यकी कथा सुनकर मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता।

त्रह्माजीका दिवोदासकी सहायतासे काशीमें यज्ञ करना और दशाश्वमेधतीर्थकी महिमा

स्फन्दजी कहते हैं—मृते ! जब अंग्रमाली सूर्य विभावनमोहिनी काशीपुरीको चले गये, तब मन्दराचल पर्यतपर विराजमान भगवान् शिव पुनः इस प्रकार विचार करने लगे—'अहो ! अभीतक वहाँ से लौटकर न तो गोगिनियाँ आर्या और न अवतक सूर्यदेव ही आये । काशीका समाचार भी मेरे लिये अल्यन्त दुर्लभ हो गया, यह वड़े आधर्यकी वात है । अब काशीकी वार्ता जाननेके लिये किसको गहीं भेजूँ ! पहाँकी बातोंको ठीक-ठीक जाननेमें ब्रह्माजी ही समर्थ हैं ।' यह विचारकर ब्रह्माजीको बुलाकर महादेवजीन पहा—'कमलोक्सय ! मेंने शारीका समाचार जाननेके लिये पहते तो गोगिनियोको भेज था, किर नूर्यदेवको भी प्रस्थातित

किया था, किंतु अभीतक वे वहाँसे छौट नहीं रहे हैं। अतः अव आप जाइये, आपका मार्ग कल्याणमय एवं उसका भविष्य मङ्गलमय हो।'

मगवान् शिवकी यह आजा शिरोधार्य करके ब्रह्मांजी काशीपुरीको गये। काशीका दर्शन करके ब्रह्मांजीका मन हर्गोहाससे भर गया। वे वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारण करके राजा दियोदाससे मिले और हाथमें जल और अछत लेकर राजांके लिये स्वन्तिवाचन किया। राजाने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। राजा दिवोदासने अन्युत्यान और आसम आदिके द्वारा कुनिका प्रयावन् सन्कार किया और उनके श्रमागमनका कारण पृष्टा।

तब ब्राह्मणने कहा-राजन ! मैं बहुत समय पहलेका पुराना हूँ, दीर्घकालसे यहाँ रहता हूँ । तुम मुझे नहीं जानते, परंतु मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ । तुम्हारा पहला नाम रिपुजाय है। मैंने सैकड़ों ऐसे राजा देखे हैं, जो छीहों राजुओंको जीत चुके थे। सुशील, सत्त्वसम्पन्न, वेद-शास्त्रोंके पारङ्गत विद्वान्। राजनीतिकुराल, दया और उदारतामें निपुण, सत्यवतपरायण, पृथ्वीके समान क्षमाशील तथा समुद्रसे भी अधिक गम्भीर थे। परंतु राजर्षे ! तुम्हारे भीतर जो परम पवित्र दो-तीन सद्गण हैं, वे उन राजाओं में प्रायः मुझे देखनेको नहीं मिले हैं। तुम प्रजाजनोंको अपने कुदुम्बके लोगोंकी भाँति मानते हो । ब्राह्मण तुम्हारे देवता हैं और तुम बढ़े-बड़े तपस्वी लोगोंके तपमें सहायक होते हो। ये बातें जैसी तुम्हारे भीतर हैं, वैसी औरोंमें नहीं देखी जातीं। अतः अन्य राजा तुम्हारे समान नहीं हैं। दिवोदास ! तुम अपने सद्गुणोंके कारण धन्य हो। मान्य हो तथा सत्युक्षोंके द्वारा भी आदरणीय हो । तुम्हारे डरसे देवता भी क्रमार्गमें जानेका साहस नहीं करते। हम धन आदिकी कामनाओंसे रहित ब्राह्मण हैं, हमें किसीकी स्तुति-प्रशंसासे क्या प्रयोजन है। किंतु क्या करें, तुम्हारे सद्दण ही हम-जैसे लोगोंको भी स्तुतिमें लगा देते हैं। राजन् ! मैं इस समय यहाँ यश करना चाहता हूँ और इस कार्यमें तुम्हें सहायक बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी यह राजधानी कर्मभूमिमें सबसे अधिक उत्तम है। न्याय और सन्मार्गपर चलनेवाले पुरुषोंद्वारा जो धन सञ्चय किया गया हो। उसका कादीमें सद्धर्मके कार्यमें उपयोग करना चाहिये: अन्यथा वह धन क्लेशका ही कारण होता है। भूपाल ! सबको ज्ञान प्रदान करनेवाले त्रिनेत्रधारी शिवको छोड़कर दूसरा कोई भी काशीकी उत्तम महिमाको यथार्थ रूपसे नहीं जानता । मैं समझता हूँ, तुम परम धन्य हो, जो कि सैकड़ों जनमींके पुण्यसे काशीपुरीका पालन कर रहे हो । काशी तीनों लोकोंका सार है, काशी तीनों वेदोंका सार है, काशी त्रिवर्ग-धर्म, अर्थ और कामसे परे सव पुरुषार्थोंका सारभूत मोक्ष है।' ऐसा महर्षियोंने निर्णय किया

है । भगवान् विश्वनाथके अनुग्रहसे ही तुम्हारे द्वारा इस पुरीका पालन हो रहा है ।

इतना कहकर जव ब्राह्मण देवता चुप हो गये राजाने इस प्रकार उत्तर दिया—विप्रवर! मैंने आपक हुई सब बातें हृदयमें धारण कर ली हैं। आप यह करने के : हैं, अतः आपकी सहायता के कार्यमें मैं आपका दार आप मेरे कोषागार से समस्त यह सामग्रियों को ले जाये एकाग्रांचित हो कर यह करें। ब्रह्मन्! मैं जो राज्य हूँ, उसमें थोड़ा-सा भी मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं तो पुत्र, कलत्र तथा शरीरद्वारा भी परोपकार के लिये हं करता हूँ। मनीधी महर्षियों ने राजाओं के लिये प्रजान यथावत् पालन ही एक मात्र महान् धर्म बताया है। दिजो मैं ब्राह्मणों के मुखमें जो हवन करता हूँ, उसे यह कमों से बद्कर मानता हूँ। यह मेरे लिये बड़े आनन्दकी बात है आप मेरे घर कुछ माँगने के लिये आये हैं।

धर्मात्मा राजा दिवोदासका यह वचन सुनकर प्रक्ष अपने मनमें बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने यक सामग्रिंग संग्रह किया और राजिंग दिवोदासकी सहायता पाकर काः दस अश्वमेध नामक महायकोंद्वारा भगवान्का यजन कि तभीसे वहाँ वाराणसीपुरीमें मङ्गल्दायक दशाश्वमेध नामक र प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण जगत्में विख्यात है। कुम्भ पहले उस तीर्थका नाम 'छद्रसरोवर' था, पीछसे वह दशाश्वमें के नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद भगीरथके साथ स्व लोककी नदी भागीरथी गङ्गाका वहाँ आगमन हुआ, इससे तीर्थ अत्यन्त पुण्यजनक हो गया। ब्रह्माजी वहाँ दशाश्वमेधे लिङ्ककी स्थापना करके स्थित हो गये। धर्मानुरागी रा दिवोदासमें कोई भी लिद्य उन्हें नहीं मिला, अतः वे महारे जीके सम्मुख जाकर क्या कहते। उस क्षेत्रके प्रभावको जान भगवान् विश्वनाथका ध्यान करते हुए ब्रह्मेश्वरही एगप करके ब्रह्माजी भी काशीपुरीमें ही रह गये।

अगस्त्य ! सब तीर्थोमें उत्तम दशाश्वमेष है। वा जाकर जो कुछ भी पुष्पकर्म किया जाता है, वह अक्षय कहा ग है। स्नान, दान, जप, होम, म्वाच्याय, देवपूजा, सन्ध्योपायन तर्पण, श्राद्ध तथा पितरोंकी पूजा आदि सभी सन्तर्म वह

१. काम, क्रीप, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य—ये छः शत्रु हैं। बिना जीते हुए पाँच शानेन्द्रियोंसहित मनको भी छः शत्रुओंके समान माना गया है।

षक्त एवं अखय होते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य दशाश्वमेघतीर्थमें एक बार स्नान करके दशाश्वमेधश्वरका दर्शन करता है, वह सव पापेंचे मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ मासके शुक्र पक्षकी प्रतिपदा तिथिको दशाश्वमेधतीर्थमें स्नान करके मनुष्य जन्मभरके पातकींचे मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला दितीयाको रुद्रसरीवरमें स्नान करनेते मनुष्यके दो जन्मोंके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार शुक्ल पश्चकी दशमीतक प्रत्येक तिथिमें कमशः स्नान करनेवाला मनुष्य प्रत्येक जन्मके पापको त्याग देता है। दस जन्मोंका पाप हर लेनेवाली गङ्गादशहरा तिथिको दशाश्वमेधतीर्थमें स्नान करनेवाला पुरुष यम-यातनाको कभी

नहीं देखता । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक गङ्गादशहराके दिन दशाश्वमेषतीर्थमें स्नान करके दशाश्वमेधेश्वर नामक उत्तम लिङ्गका पूजन करता है, उसको गर्भदशा छू भी नहीं सकती। ज्येष्ठ मासके शुक्क पक्षमें वहाँकी वार्षिक यात्रा करके पंद्रह दिनीतक रुद्रसरीवरमें स्नान करनेवाला पुरुष कभी विद्रोंसे तिरस्कृत नहीं होता।

महाराज दिवोदासने यज्ञ पूर्ण करनेवाले शृद्ध ब्राह्मण-रूपधारी ब्रह्माजीके लिये वहाँ एक ब्रह्मशाला बनवा दी। उसीमें वेद-मन्त्रोंके उचारणकी ध्वनिसे आकाशको गुँजाते हुए ब्रह्माजीने निवास किया।

पिशाचमोचनतीर्थकी महिमा

स्कन्दजी कहते हैं-अगस्य! भगवान् शिवके अत्यन्त प्रिय कपर्दी नामक गणाधीशने पित्रीश्वरलिङ्गके उत्तरभागमें एक दिवालिङ्ग स्यापित किया और उसके आगे 'विमलोदक' नामसे प्रसिद्ध एक कुण्ड भी खुदवायाः जिसके जलका स्पर्ध करनेमात्रहे मनुष्य निर्मल हो जाता है। प्राचीन नेतायुगकी बात है। द्विवभक्तोंमें श्रेष्ठ वाल्मीकि नामक एक मुनि ये, जो काशीमें प्रतिदिन कपर्दीश्वरकी पूजा करते हुए तपस्य करते थे। एक दिन हेमन्तके मार्गशीर्प मासमें तपस्वी वाल्मीकिने मध्याह्रके समय विमलोदक नामवाले महातीर्थमें स्नान करके सिरसे छेकर पैरतक भस्म लगाया । फिर कपदीश्वरके दक्षिणभागमें वैटकर मध्याह्नकालोचित नित्य-कर्म प्रारम्भ किया। मस्तकपर भस्म रमाये हुए उन्होंने आध्यात्मिक सन्व्याका चिन्तन किया और पञ्चाक्षर मन्त्र (नमः दिवाय) का जप करते हुए जटाजूटधारी भगवान् शिवका ध्यान किया । तत्पश्चात् संहार-क्रम (वामावर्ते) से परिक्रमा करके तीन बार उचस्वरसे 'हुडुम्' 'हुडुम्' 'हुडुम्' का उच्चारण किया । तदनन्तर प्रणवको ही सामने रखकर उसका पड्न, ऋपम, गान्वार, मध्यम, पञ्चम, घैवत और निपाद-इन स्वरोंके भेदने गान किया । गान करके आनन्द-पूर्वक इस्तसञ्चालन करते हुए नृत्य भी किया। अङ्ग-मञ्चालनदारा मनोहर ढंगमं मण्डलयुक्त नृत्य करके वे महा-

तपस्ती कुछ क्षणोंतक उस सरोवरके ही तटपर वैठे रहे। इसी समय उन्होंने अत्यन्त विकराल आकृतिवाले एक भयानक पिशाचको देखा। उसकी आँखें कुछ-कुछ पीली थीं। उस प्रेतको देखकर बूढ़े तपस्तीने धैर्यपूर्वक पूछा—'तू कौन है ?' तपस्तीका यह प्रेमपूर्वक वचन सुनकर पिशाचने हाथ जोड़कर कहा—'भगवन् ! गोदावरी नदीके तटपर प्रतिष्ठान नामक एक देश है। वहाँ में तीयांमें दान लेनेकी चिच रखनेवाला

एक ब्राह्मण था। उसी कर्मके फलस्वरूप मैं ऐसी दुर्गीतिको प्राप्त हुआ हूँ । जल और वृक्षसे रहित महाभयङ्कर मरुखलमें निवास करते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। वहाँ मैं भूख-प्याससे पीड़ित होकर सदीं और गरमीका कष्ट भोगता रहा हूँ । मरुभूमिमें दीर्घकाल व्यतीत होनेके पश्चात् एक दिन भैंते किसी ब्राह्मणके पुत्रको देखा । उसने घोतीकी लॉग नहीं ध रक्खी थी। वह अपवित्र और सन्ध्याकर्मंसे हीन था। से देखकर उसीके द्वारा कुछ भोग मिलनेकी आशासे मैं सके शरीरमें समा गया। मने ! वह ब्राह्मण धनके छोभसे सी वणिकके साथ इस पुण्यमयी पुरीमें आ गया । मुनिश्रेष्ठ ! ा पुरीके भीतर उसके प्रवेश करते ही मैं और उसके पाप गभरमें एक ही साथ शरीरसे बाहर निकल गये। दयालो ! त समय सहसा शिव नामकी ध्वनि कानमें पड़नेसे मेरा पाष छ क्षीण हो गया है, इसलिये मैं काशीके अन्तर्ग्रहकी सीमामें वेदा कर पाया हूँ । अब आपका दर्शन हो जानेसे मैं अपनेको हा भाग्यवान् समझता हूँ । आप कृपा करके मुझे इस गङ्कर योनिसे निकालिये। मेरा उद्धार कीजिये।'

प्रतका यह वचन सुनकर उन दयाछ तपस्वीने इस प्रकार चार किया—'अपना पेट तो पशु, पक्षी, मृग आदि सभी व भर लेते हैं। संसारमें वही धन्य है, जो सदा दूसरोंका कार करनेके लिये उद्यत रहता है। अतः आज में अपनी स्थासे मेरी शरणमें आये हुए इस पापातुर प्रतका अवश्य द्वार करूँगा।' इस प्रकार मन-ही-मन निश्चय करके उन शुशिरोमणि तपस्वीने पिशाचसे कहा—'ओर ओ पिशाच! इस विमलोद नामक सरोवरमें सान कर ले। इस तीर्थके नावसे तथा भगवान् कपर्दीश्वरके दर्शनसे तेरी पिशाचता ज क्षणभरमें नष्ट हो जायगी।'

यह सुनकर प्रेतने नमस्कारपूर्वक कहा—मुनि-। पानी तो मैं पीनेके लिये भी नहीं,पाता, खान करनेकी तो त ही क्या है ? मेरे लिये तो यहाँके जलका स्पर्श भी र्वभ है । तपस्वीने कहा—त् यह विभूति ले और अपने ललाटमें धारण कर, फिर तुझे कहीं कोई भी बाधा नहीं है। पाणीका भी विभूतिसे उज्ज्वल ललाट देखकर यमराजके दूत पाशुपतास्त्रसे भयभीत होकर भाग जाते हैं।

ऐसा कहकर मुनिने भस्म ले प्रेतके हाथमें दे दिया और उसने भी आदरपूर्वेक लेकर उसे ललाटमें लंगा लिया। पिशाचको विभृति धारण किये देख जलके देवताओंने उसे जलमें स्नान करनेसे नहीं रोका । स्नान और जलपान करके वह ज्यों-ही जलाशयसे बाहर निकला त्यों-ही उसकी पिशाचता दूर हो गयी और उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया। उसी समय दिव्य विमानपर बैठकर वह आकाशमार्गको प्राप्त हुआ। जाते समय उसने तपस्त्रीको नमस्कार करके उच्चत्वरसे कहा-- भगवन् ! आपने मुझे इस अत्यन्त निन्दित पिशाच-योनिसे मुक्त किया है, इसलिये आजसे इस तीर्यका नाम (पिशाचमोचन) तीर्थ होगा । यहाँ स्नान करनेरे यह तीर्थ दूसरोंके भी पिशाचभावको हर लेगा। जो मनुष्य इस परम पुण्यमय तीर्थमें ह्नान और सन्ध्या-तर्पण करके यहाँ पिण्डदान करेंगे, उनके पिता-पितामह यदि दैववश पिशाव-योनिको प्राप्त हुए हों तो उस योनिका परित्याग करके परम गतिको प्राप्त होंगे। आज मार्गदीर्घ मासके ग्रुह्न पक्षकी चतुर्दशी तिथि है, आजके दिन यहाँ स्नान आदि करना चाहिये । आजका स्नान पिशाच-योनिसे सर्वथा मुक्त करनेवाल है। जो लोग इस तिथिपर यहाँकी वार्षिक यात्रा करेंगे, वे तीर्थमें दान लेनेके पापसे मुक्त हो जायँगे ।'

यों कहकर उस दिव्य पुरुषने वार-वार तपोधनको नमस्कार किया और दिव्य गति प्राप्त कर ली। तपती वाल्मीिक भी उस महान् आश्चर्यको देखकर कपर्दीश्वरकी आराधनामें लगे रहे और समयानुसार मोक्ष प्राप्त कर हिया। महामुने! तबसे लेकर यह सब पापोंका अपहरण करनेवाला पिशाचमोचन तीर्थ काशीमें अत्यन्त प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ।

गणेशजीका काशीमें जाना और लोकप्रिय होना, गणेशजीका स्तवन

स्कन्दजी कहते हैं — मुने ! तदनन्तर भगवान् दिवकी ज्ञा लेकर उनके काशीमें आनेके उपायका विचार करते गणेशजी मन्दराचल पर्वतसे चले और ब्राह्मणका खरूप एण करके काशीपुरीमें जा पहुँचे । वे बूढ़े ज्योतिपी बनकर प्रत्येक घरके मीतर जाते और नगरनियासियोंको प्रसन्न करते थे। रिनवासमें प्रवेदा करके अपनी दिव्य दृष्टिंगे देखी हुर्ग वस्तुको बता-बताकर स्त्रियोंके विद्वासपात्र हो गये। एउ दिन अवसर पाकर महाराज दियोदासकी रानी टीलापतीन महाराजते उनके सम्बन्धमं निवेदन किया—पराजन् ! एक वहे विद्वान् एवं सुवक्ता वृद्ध बाहाण आये हैं, जो अपने रुणोंके कारण बहुत वहे-चहे हैं । वे वेदोंकी मूर्तिमान् निधि हैं, आपको भी उनका दर्शन करना चाहिये ।' राजाने प्रातःकाल उन वृद्ध बाहाणको बुल्वाया और भक्तिपूर्वक उत्तम बस्न आदि देकर उनका यथावत् सत्कार किया । तदनन्तर एकान्तमें राजाने अपने हृदयमें स्थित प्रश्नको उनसे इस प्रकार पूछा—'ब्रह्मन् ! निश्चय ही आप एक श्रेष्ठ हिज प्रतीत होते हैं । आपकी बुद्धि जिस प्रकार तत्त्वज्ञानसे सम्पन्न है, वैसी दूसरेकी नहीं है, ऐसी मेरी समझ है । इस समय मेरा मन सब कमोंसे विरक्त-सा हो रहा है; अतः आप भलीभाँति विचार करके मेरे ग्रुभ भविष्यका वर्णन करें ।'

ब्राह्मणने कहा—राजन् ! आजके अठारहवें दिन कोई उत्तर दिशाका ब्राह्मण आकर निश्चय ही तुम्हें उपदेश करेगा । तुम्हें विना विचारे उसके प्रत्येक वचनको मानना और उसका पालन करना चाहिये । महामते ! ऐसा करनेसे तुम्हारा सव मनोरथ सिद्ध होगा ।

ऐसा कहकर राजाकी अनुमति ले वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने आश्रमको चले गये। इस प्रकार विष्नविजयी गणेशजीन समस्त काशीपुरीको अपने वश्मं कर लिया और ऐसा करके उन्होंने अपनेको कृतकृत्य-सा माना। जब दिवोदास काशीके राजा नहीं थे, उस समय गणेशजीके जो-जो स्थान थे, उन-उन स्थानोंको गणेशजीने अनेक रूप धारण करके पुनः सुशोभित किया।

(गणेशजीकी पूजाके पश्चात् इस प्रकार उनकी स्तुति करें—) भक्तोंके विष्नका निवारण करनेवाले ! आपकी जय हो । विष्नरहित ! विष्नरामन ! आपकी जय हो । सम्पूर्ण गणोंके अधीश्वर ! आपकी जय हो । समस्त गणोंके अग्रगण्य ! आपकी जय हो । गणोंसे अभिवन्दित चरणारिवन्दवाले देव ! आपकी जय हो । असंख्य सद्गुणोंसे विभूषित गणेश ! आपकी जय हो । सर्वन्यापी सर्वेश्वर तथा समस्त बुद्धियोंके एकमात्र निधान ! आपकी जय हो । सम्पूर्ण मायाप्रपञ्चके ज्ञाता तथा सब कमोंमें सबसे प्रथम पूजित देव ! आपकी जय हो । सब मङ्गलोंके लिये भी मङ्गलस्वरूप तथा सर्व-

मङ्गलकारी गणाधीन ! आपकी जय हो । अमङ्गलकी आनित करनेवाले तथा मङ्गलके हेत्यत देव ! आपकी जब हो । सृष्टिकर्ताओंके बन्दनीय ! आपकी जय हो । सिद्धिदायक ! आपकी जय हो । सम्पूर्ण सिद्धियोकि एकमात्र निवास-स्थान ! आपकी जय हो । महाऋदि-सिद्धिके सूचक ! आपकी जय हो । समन्त गुणोंका निर्माण करनेवाले, गुणोंने परे तथा गुणोंद्वारा अग्रमण्य गणेश ! आएकी जय हो । गुणवर्णित ! सर्ववलाधीक्षर तथा इन्द्रको यल प्रदान करनेवाले गणाध्यक्ष ! आपकी जय हो । अनन्त महिमाके आधार तथा पर्वतींको विदीर्ण करनेवाल गणेश ! आपकी जय हो । करुणामय ! दिन्यमूर्ते ! जो आपको नमस्कार करते हैं, वे भूमण्डलमें सम्पूर्ण पापीके भाजन होकर भी अन्तमं मोक्षके भागी होते हैं। आए सदैव उनके बड़े-बढ़े विध्नों और उपद्रवोंका निवारण करते हैं तथा उन्हें उनकी रुचिके अनुसार स्वर्ग एवं मोक्ष भी देते हैं। विप्रराज! जो छोग इस पृथ्वीपर क्षणभर भी आपके कृपाकटाक्षके द्वारा देखें जाते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन श्रेष्ठ पुरुपोंपर भगवती लक्ष्मी अपनी कृपादृष्टि करती हैं । प्रणतजनोंके विष्नका विनाश करनेमें चतुर तथा पार्वतीजीके हृदयकमलको विकसित करनेमें सूर्यस्वरूप गणेश ! जो लोग आपकी स्तुति करते हैं; वे इस संसारमें प्रसिद्ध होते हैं। यह कोई अद्भुत बात नहीं है। जो सदा आपके युगल चरणोंकी सेवा करते हैं, वे पुत्र, पौत्र, धन, धान्य और समृद्धिके भागी होते हैं। बहुत-से भृत्य (दास-दासी आदि) उनके चरण-कमलेंकी सेवामें रहते हैं तथा वे राजाओंके उपभोगमें आने योग्य निर्मल लक्ष्मीकी प्राप्ति करते हैं । हे परमकारण ! आप कारणोंके भी कारण हैं, वेदके विद्वानोंद्वारा सदा एकमात्र आप ही जानने योग्य हैं। आप ही वेदवाणीमें अनुसन्धान करने योग्य अनिर्वचनीय तत्त्व हैं, यह सम्पूर्ण चराचर जगत् आपके दिव्य खरूपका एक अंश है तथा आप वाणीके अविषय हैं। हुण्डिराज विनायक ! आप समस्त पुरुषार्थीको हूँ हुके हैं, इसलिये आपका नाम 'दुण्ढि' है। आपको सन्तुष्ट किये विना कौन देहं धारी प्राणी इस काशीमें प्रवेश पा सकता है ?

इस पृथ्वीपर न हुआ है और न होगा। तुममें जो मुमुक्षा (मुक्तिकी इच्छा) जायत् हुई है, वह उचित ही है। तुम्हारे इस राज्यमें अधर्मका प्रवेश भी नहीं हुआ है। धर्मज्ञ ! तुम्हारे द्वारा धर्ममें छगायी गयी प्रजाने जो धर्मका अनुष्टान किया है, उससे सम्पूर्ण देवता तृप्त हुए हैं। मेरे हृदयमें तुम्हारा एक ही दोष प्रतीत होता है कि तुमने भगवान् विश्वनाथको कार्तासे दूर कर दिया है। मेरी समझमें वुम्हारा सबसे महान अपराध यही है। इस पापकी शान्तिके लिये मैं तुम्हें बहुत उत्तम उपाय बतलाता हूँ। जिसने गगवान् शिवमें भक्ति रेखकर यहाँ काशीमें एक शिवलिङ्गकी **गी स्थापना** की है, उसने अपनेसहित सम्पूर्ण जगत्की ातिष्ठाका पुण्य प्राप्त किया है। इसल्यि तुम सर्वथा प्रयत्न-्रवंक शिवलिङ्गकी स्थापना करो, इससे कृतार्थ हो जाओगे। देवोदास ! तुम्हारे समीप होनेसे हमलोग भी धन्य-धन्य हो ये हैं। इस मर्त्यलोकमें जो तुम्हारा नाम लेते हैं, वे भी रम धन्य हैं। राजन् ! तुम्हारा मनोरथरूप महान् वृक्ष आज जिलत हुआ है, तुम इसी दारीरसे परम पदको प्राप्त होओगे। गिवान् शिवके लिङ्गमय विग्रहकी स्थापना कर लेनेपर आजसे ातवें दिन एक दिव्य विमान तुम्हें शिवधाममें छे जानेके हेंये आयेगा । यह काशीपुरीके भलीभाँति सेवनका फल है।

यह सब सुनकर प्रतापी राजा दिवोदास बहुत प्रसन्न
,ए । उन्होंने ब्राह्मणके चरणोंमें वारंबार प्रणाम किया और
सन्न होकर कहा—'भगवन् !आपने मुझे संसार सागरसे पार
त्वार दिया।' तत्पश्चात् ब्राह्मणवेषधारी विष्णुने भी राजास
छकर काशीपुरीका भछीभाँति निरीक्षण करके परम पवित्र
श्चनद कुण्ड (पञ्चगङ्गा) को देखा और वहाँ विधिपूर्वक
गान करके वहीं निवास किया। फिर भगवान् राङ्करके
।भागमनकी शीध प्रतीक्षा करते हुएँ माधवने राजा दिवोदास। वृत्तान्तको जाननेवाले गरुड़जीको वहाँ भेजा।

उधर राजा दिवोदासने भी अपने गुरु विप्रवर ण्यकीर्तिकी महिमाका बखान करते हुए समस्त प्रजाओं, न्त्रियों तथा मण्डलेश्वरोंको बुलाया । खजाना, घोड़े और ध्यी आदिकी देख-रेखके लिये नियुक्त सब अध्यक्षोंको, अपने चि सौ पुत्रोंको, ज्येष्ठ पुत्र समरञ्जयको, पुरोहित, प्रतीहार, शृत्विज्, ज्योतिषी, ब्राह्मण, सामन्त, राजकुमार, रसोइये, विकत्सक तथा नाना कार्योंके लिये आये हुए विदेशी मनुप्यों-ो भी एकत्र किया । इन सबको हाथ जोड़कर प्रसन्निच्त

राजाने ब्राह्मणकी कही हुई सब वातें कह सुनायीं और 4 भी बताया कि 'सात दिनतक और मुझे इस लोकमें रहना है, सब लोग विषादवरा मुर्झाये हुए मुखसे यह र र्यंजना वृत्तान्त सुन रहे थे। राजाने स्वयं ही कुमार समरज्ञयने राजमहलमें ले जाकर उन्हें राजाके पदपर अभिषिक्त किया। फिर नगर और राज्यके लोगोंको भी दान आदिसे प्रसा करके पुण्यात्मा राजाने गङ्गाके पश्चिम तटपर एक विशास मन्दिर बनवाया । संग्राममें शत्रुओंको जीतकर उन्होंने जितनी सम्पत्ति संग्रह की थी, वह सब लगाकर राजाने दिवमन्दिरन निर्माण कराया । राजाकी सम्पूर्ण सम्पत्ति वहाँ लगा दी गयी थी, इसलिये वह शुभ भृमि 'भूपालश्री' नामसे विख्यात हुई। राजा रिपुझयने दिवोदासेश्वर लिङ्गकी स्थापना करके अपने-आपको कृतार्थ माना । तदनन्तर एक दिन विं उस शिवलिङ्गकी पूजा और वन्दना करके ज्यों ही करना प्रारम्भ किया त्यों-ही आकाशते एक ादत्य उतरा, जो हाथमें भूल और खट्वाङ्ग धारण क शिव-पार्षदों से घिरा हुआ था । तत्पश्चात् उन पार्षदोंने र

दिल्य माला दिल्य गन्ध दिल्य वस्त और दिल्य आगृष अलङ्कृत किया और उन्हें शिवधाममें पहुँचा दिया। नदमें तीर्थ 'भृपालश्री' के नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहाँ श्राद के करके अपनी शक्तिके अनुसार दान देकर जो दियोशांभ्य दर्शन और भक्तिपूर्वक पूजन करता है तथा राजारी

स्कन्दजीने कहा-एक समय काशीमें सूर्यदेवने यड़ी भारी तपस्या की । उस तीर्थमं तपस्या करते हुए मयूखादित्य नामक सूर्यकी किरणोंसे बहुत पसीना प्रकट हुआ । वह महास्वेदकी धारा किरणा नामसे प्रसिद्ध पुण्यमयी नदी वन गयी । फिर वह धूतपापा नदीसे मिली । धूतपापासे मिली हुई किरणा स्नानमात्रसे महापापरूपी घेर अन्धकारका नाटा कर देती है । तदनन्तर दिलीपनन्दन भगीरथके साथ भागीरथी गङ्गा यमुना और सरस्वतीके साथ वहाँ आयीं। इस प्रकार उस तीर्थमें किरणाः धृतपापाः पुण्यसिल्ला सरस्वतीः गङ्गा और यमुना-ये पाँच नदियाँ मिली हुई बतायी गयी हैं। इसीलिये वह त्रिभुवनविख्यात तीर्थ पञ्चनद (पञ्चगङ्जा) के नामसे प्रसिद्ध है । उसमें डुक्की लगानेवाला मनुष्य पाञ्चभौतिक शरीर नहीं ग्रहण करता । पाँच नदियोंका यह सङ्गम समस्त पापरादिको विदीर्ण करनेवाला है। इसमें स्नान मनुष्य व्रह्माण्डमण्डलका ऊर्ध्वलोकको चला जाता है। काशीमें पग-पगपर अनेक बड़े-बड़े तीर्थ हैं, किंतु वे पञ्चनदतीर्थके करोड्वें अंशके ममान भी नहीं हैं। पूरे माधभर प्रयाग

दिवजीके आगे सब वृत्तान्त निवेदन करनेके लिये भेजकर वहाँ एक दुर्वल दारीरवाले तपस्वीको देखा । उस तपस्वी मुनिने निकट आकर भगवान्का दर्शन किया। भगवान् लक्ष्मीपति गलेमें धारण की हुई बनमालासे सुशोभित थे । उनके पास ही भगवती छक्ष्मी विराजित थीं । चारों हाथोंमें क्रमशः शहुः पदा, गदा और चक्र चमक रहे थे। वक्षः खल कौस्तुभमणिकी प्रभासे उद्धासित हो रहा था । उन्होंने अपने श्रीअङ्भ दिव्य रेशमी पीताम्बर धारण कर खखा था । उनकी अङ-कान्ति सुन्दर नील कमलके समान स्थाम थी । आकृति अत्यन्त स्निग्ध एवं मधुर प्रतीत होती थी। नाभिकुण्डम कमल द्योभा पा रहा था। ओठ वड़े ही सुन्दर और लाल थे, दाँत अनारके दानोंके समान सुन्दर एवं खच्छ थे । उनके किरीटकी चुतिसे आकाश प्रकाशित हो रहा था। देवराज इन्द जिनके चेरणोंमें मस्तक हुकाते हैं, सनक आदि महात्मा जिनकी स्तुति करते हैं। नारद आदि देवर्षियोंने जिनके महान अभ्युद्यका गीत गाया है तथा प्रह्लाद आदि भगवद्भक्त

पञ्चनदतीर्थमं स्थित हुए भगवान् लक्ष्मीपतिने गृहहको

जिनके मनको सदा आनिद्त करते रहते हैं, जिन्होंने शार्क्ष-नामक धनुषका दण्ड हाथमें ले रक्खा है, जो इन्द्रियोंके अविषय, निराकार और कैवल्यस्वरूप परब्रहा हैं, वे ही प्रभु भक्तोंकी भक्तिके कारण यहाँ पुरुष रूपमें प्रकट हुए थे। जिनके उपनिषद्वर्णित स्वरूपको वेद भी नहीं जानते, ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं समझ पाते, उन्हीं भगवान् विष्णुका उन तपस्वी मुनिने अपने नेत्रोंसे प्रत्यक्ष दर्शन किया और आनन्द-में भरकर पृथ्वीपर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। उन महर्षिका नाम अग्निविन्दु था। महातपस्वी अग्निविन्दुने मस्तकके समीप अञ्चलि बाँषकर भगवान् विष्णुका मलीमाँति स्तवन किया।

अग्निविनद् बोले-ॐ कमलके समान भगवान् नारायण ! आप बाहर और भीतरको पवित्र करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है । आपके सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों पैर हैं। आप अन्तर्यामी पुरुष हैं, आपके दोनों चरण सब प्रकारके द्वन्दोंका निवारण करनेवाले हैं। इन्द्रादि देवताओंसे वन्दित विष्णो ! आपके उन चरणोंको मैं द्वन्द्व-रहित शान्त बुद्धिसे प्रणाम करता हूँ । बृहस्पतिकी वाणी भी जिनकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हो पाती, उन भगवानकी स्तुति करनेके लिये इस लोकमें कौन समर्थ हो सकता है। परंतु यहाँ भक्ति ही प्रबल है (भगवान् केवल भक्तिसे ही प्रसन्न हो जाते हैं)। जो भगवान विष्णु पुरातन ब्रह्मा आदि-के भी मन-वाणीके अगोचर हैं, उनकी स्तुति मेरे-जैसे अल्पबुद्धि पुरुष कैसे कर सकते हैं। जहाँ वाणीका प्रवेश नहीं है, मन जिनका मनन नहीं कर सकता, जो मन और वाणीसे सर्वथा परे हैं, उन परमेश्वरकी स्तुति करनेमें कौन समर्थ होगा । छः अङ्ग, पद और क्रमसहित वेद जिनके निःश्वाससे प्रकट हुए हैं, उन भगवान् विष्णुकी महान् महिमाका यथावत् शान किनको हो सकता है ? जिनकी मन-बुद्धि सदा जाग्रत् रहती हैं, वे सनकादि महर्षि अपने हृदयाकाशमें जिनका निरन्तर ध्यान करते रहनेपर भी उन्हें यथार्थरूपसे उपलब्ध नहीं कर पाते, आबालब्रह्मचारी नारद आदि मुनीश्वर जिनके चरित्रको सदा गाते रहते हैं, तो भी सम्यक्रूपने जिनके तत्त्वका ज्ञाम नहीं हो पाता, जो चराचरस्वरूप होकर भी चराचर जगत्से सर्वथा भिन्न हैं, जिनका खरूप अत्यन्त सूक्ष्म है, जो अजन्मा, अविकारी, एक, आदिकारण, ब्रह्मा आदिके अगोचर, अजेय, अनन्तराक्ति, निरामय, नित्य, निराकार एवं अचिन्त्यस्वरूप हैं, उन आप परमेश्वरको पूर्णरूपमे

कौन जान सकता है ? भगवन्, मुरारे मधुसूदन, माधव इत्यादि रूपसे आपके एक-एक नामक भी यदि जप किया जाय, तो वह पापियोंके जन्मभरहे उपार्जित पापपुञ्जको उनकी महाविपित्तयोंके साथ हर हेत है और बड़े-बड़े यज्ञोंका महत्त्वपूर्ण फल प्रदान करता है। नारायण, नरकार्णवतारण, दामोदर, मधुसूदन, चतुर्भज। विश्वम्भर, विरज और जनार्दन इत्यादि नामोंका जर करनेवाले पुरुषोंका इस संसारमें कहाँ जन्म हो सकता है तथा उन्हें कालका भय भी कहाँ प्राप्त हो सकता है #1 त्रिविकम! आपकी कान्ति मेधमालाके समान सुन्दर एवं श्याम है। आप का श्रीअङ्ग विद्युत्की भाँति प्रकाशमान पीताम्यरसे आर्त है और आपके नेत्र कमलदलके समान परम सुन्दर हैं। जे लोग आपकी इस छविका अपने हृदयमें सदा चिन्तन करते हैं, वे भी आपकी अचिन्त्य कान्तिको प्राप्त कर लेते हैं। श्रीवत्सचिद्धसे सुशोभित श्रीहरे ! अच्युत ! कैटभारे ! गोविन्द ! गरुड्वाहन ! केदाव ! चक्रपाणे ! लक्ष्मीपते ! दैत्यसूदन ! शार्ङ्गपाणे ! आपके प्रति भक्ति रखनेवाले पुरुगें। को कहीं भी भय नहीं प्राप्त होता । कमलनयन ! जिनही जिह्वापर आपका मनोवाञ्छित फल देनेवाला नाम होभा पाता है, जिनके कानोंमें आपकी कथाके सुमधुर अक्षर पहते हैं तथा जिनके दृदयरूपी भित्तिपर आपका स्वरूप अद्भित होता है, उनके लिये राजाका पद दुर्लभ नहीं है। प्रभी ब्रह्माजी आपके युगल चरणारविन्दोंकी वन्दना करते हैं। आ लीलासे ही अनेक प्रकारके लीलामय स्वरूप धारण करते 🐉 आप ही क्षणभरमें जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप ही विश्व हैं, आप ही विश्वसे परे विश्वनाथ हैं तपा आप ही इस विश्वके बीज (आदिकारण) हैं, में आपरी नित्य प्रणाम करता हूँ । भगवन् ! आप ही स्तुति करनेवाते हैं, आप ही स्तुति हैं और आप ही स्तवन करनेयोग्य देवत

* एकैकमेव तव नाम हरेन्मुरारे
जन्माजिंताधमिधनां च महापदाड्यम् ।
दधात्फलं च महितं महतो मखस्य
जप्तं मुकुन्द मधुम्द्रन माभवेति ॥
नारायणेति नरकाणंवतारणेति
दामोदरेति मधुद्देति चतुर्भुजेति ।
विश्वम्मरेति विरजेति जनादनेति
कास्तीह जन्म जपतां क छूतान्तमंतिः ॥
(म्कु पु का उ उ र । १४/१० ।

हैं। इस जगत्में जो कुछ है, वह सब एकमात्र आप ही हैं। विष्णों! आपसे भिन्न किसी भी वस्तुको में नहीं जानता, आप संसारबन्धनका नाश करनेवाले हैं, सांसारिक विषयोंके प्रति होनेवाली मेरी तृष्णाका सदाके लिये नाश कीजिये।

इस प्रकार भगवान् विष्णुकी स्तुति करके महातपस्वी अग्निविन्दु चुप हो गये। तय वर देनेवाले भगवान् विष्णुने मुनिसे इस प्रकार कहा—'अग्निविन्दो ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर माँगो।'

अग्निबिन्दु चोले—भगवन् ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, तो मैं यही माँगता हूँ कि आप सर्वन्यापी होकर भी समस्त जन्तुओं, विशेषतः मुमुक्षु जीवोंके हितके लिये यहाँ पञ्चनद-तीर्थमें निवास करें । साथ ही मुझे आपके चरणारिविन्दोंमें भक्ति प्राप्त हो । इसके सिवा में दूसरा कोई वर नहीं माँगता हूँ ।

इस प्रकार दूसरों के उपकार के लिये माँ गे हुए अग्नि-विन्दु के वरको सुनकर भगवान् मधुसूदन बड़े प्रसन्न हुए और बोले—मुनिश्रेष्ठ ! तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा । मैं काशीपुरी के प्रति मिक्त रखनेवाले मनुष्यों को मुक्तिमार्गका उपदेश करता हुआ इस तीर्थमें निश्चय ही निवास करूँगा । मुझमें तुम्हारी अविचल भक्ति हो । मुने ! यह काशीपुरी जबतक यहाँ विश्वमान है, तबतक मैं यहीं रहूँगा । भगवान् विष्णुका यह वचन सुनकर महामुनि अग्निविन्दु फिर बोले—माधव! इस कल्याणमय पञ्चनद-तीर्थमें मेरे नामसे स्थित होकर आप भक्त और अभक्त सभी जीवोंको सदा मुक्ति प्रदान करें। जो इस पञ्चनदतीर्थमें स्नान करके यहाँसे जाकर देशान्तरमें भी मृत्युको प्राप्त हों, उनको भी आप निश्चय ही मुक्ति दें।

भगवान विष्णु बोले-मुने ! तुमने जो वर माँगा है, वह पूर्ण होगा। तुम्हारे नामके आधे भागके साथ और लक्ष्मीजीके नामके साथ भेरा नाम प्रसिद्ध होगा अर्थात तीनों लोकोंमें विनदुमाधवके नामसे मेरी ख्याति होगी। मेरा यह नाम काशीमें महान पापोंका नाश करनेवाला होगा। जी पुण्यातमा पुरुष इस पुण्यमय पञ्चनद कुण्डमें सदा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें संसारका भय कहाँ है। जिनके हृदयमें मुझ पञ्चनदतीर्थवासी विन्दुमाधवका निवास है, उनके पास सदा धनस्वरूपा लक्ष्मी और मोक्ष-लक्ष्मीका भी वास होता है। अग्निविन्दो ! सब पातकोंका नादा करनेवाला यह श्रेष्ठ तीर्थ तुम्होरे नामसे विन्दुतीर्थ कहलायेगा। जो कार्तिक मासमें ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए सूर्योदयसे पहले ही विन्दुतीर्थमें स्नान करेगा, उसे यमराजसे कहाँ भय है। मनुष्य मोहवश सहस्रों पाप करके भी यदि कार्तिकमें धर्मनदतीर्थमें स्नान कर लेता है, तो क्षणभरमें पापहीन हो जाता है। यह शरीर अपवित्र मल-मूत्र आदिका भण्डार है। इसका एकभक्तवतः नक्त-वत, अयाचितवत तथा उपवासवतके द्वारा भलीभाँति शोधन करना चाहिये। जो मनुष्य मेरे आगे उज्ज्वल बत्तीके साथ दीप जलाता है, वह चराचर जीवोंसहित समस्त त्रिलोकीको अपने लिये प्रकाशमय देखता है। जो कार्तिकमें पञ्चामृतके कलगोंसे मुझको स्नान कराता है, वह पुण्यात्मा एक कल्पतक क्षीरसागरके तटपर निवास करता है। जो मेरी भक्ति करते हुए भी भगवान् विश्वनाथसे देख करते हैं, उन्हें मेरा ही देखी जानना चाहिये। वे पिशाचपदको प्राप्त होते हैं। कालमैरवके शासनसे पिशान्त-योनिको प्राप्त होकर वे तीस हजार वर्षोतक दुःखके सागरमें डूबे रहते हैं। तदनन्तर विश्वनाथजीकी कृपासे ही उन्हें मोक्षकी प्राप्ति होती है। जो अधम मनुष्य मनसे भी भगवान् विश्वनाथसे द्वेष रखते हैं, वे काशीसे अन्यत्र मृत्युको प्राप्त होकर सदा अन्धतामिस्र नरकमें निवास करते हैं । मुने ! यह काशीपुरी भगवान् पशुपति (शिव) अथवा दिवमक्तोंकी निवासस्यटी है । अतः

कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको सदा भगवान् शिवकी सेवा करनी चाहिये। महामुने ! प्रथम तो यह आनन्दकानन ही परम पवित्र है, उसमें भी पञ्चनदत्तीर्थ अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा अधिक पवित्र है और वहाँ भी मेरा सान्निध्य होना उससे भी अधिक पुण्यमय है। इसी अनुमानसे तुम पञ्चनद-तीर्थकी महिमा सब तीर्थोंसे अधिक उत्तम जानो। पञ्चनदके

इस माहात्म्यको सुनकर बुद्धिमान् मनुष्य वड़े-बड़े प हो जाता है।

भगवान् विष्णुके मुखसे यह वचन सुनकर अमिविन्दुने श्रीविन्दुमाधवके चरणोंमें प्रणाम क पूछा— भगवन् ! काशीमें आपके जितने खरूप है वर्णन कीजिये।

भगवान् विष्णुद्वारा अपने आदिकेशव प्रभृति खरूपोंका वर्णन तथा अग्निविन्दुकी मुरि

श्रीविन्दुमाधवजी बोले-अग्निवन्दो ! पहले तो पादोदकर्तार्थमें मैं आदिकेशवके नामसे निवास करता हूँ, सा जानो । पादोदकतीर्थसे दक्षिणमें जो श्वेतद्वीप नामक रम महान् तीर्थ है, वहाँ मैं ज्ञानकेशवके नामसे रहकर नुष्योंको ज्ञान प्रदान करता हूँ । तार्क्यतीर्थमें मैं ही । ध्येंकेरावके नामसे प्रसिद्ध हूँ । वहीं नारदतीर्थमें मैं रदकेशव कहलाता हूँ। वहीं प्रह्लादतीर्थ भी है, जहाँ मैं ह्वादकेशवके नामसे प्रसिद्ध हूँ । भक्त पुरुषोंको वहाँ मेरे ारूपकी भलीभाँति आराधना करनी चाहिये। अम्बरीषतीर्थमें रा नाम आदित्यकेशव है। दत्तात्रेयेश्वरसे दक्षिण मेरा नाम ादिगदाधर है। वहीं भार्गवतीर्थमें मैं भृगुकेशवके नामसे ख्यात हूँ । वामन नामक मङ्गलकारी महातीर्थमें मैं वामन-शव हूँ । नरनारायणतीर्थमें मैं नर-नारायणस्वरूप हूँ । **। श्रवाराह** नामक तीर्थमें मेरा नाम यज्ञवाराह है। विदारनारसिंह ामवाले तीर्थमें मैं विदारनारसिंह नामसे ही सेवन करने योग्य । गोपीगोविन्द नामक तीर्थमें मैं गोपीगोविन्द नामसे प्रितिद्ध हूँ। लक्ष्मीनृतिंह नामवाले पावन तीर्थमें मैं क्मीनृसिंह हूँ । पापहारी शेषतीर्थमें मैं शेषमाधव हूँ । क्किमाधवतीर्थमें मेरा नाम राङ्खमाधव है। हयग्रीव महातीर्थमें यग्रीवकेशव नामसे मेरी प्रसिद्धि है। वृद्धिकालेश्वरसे पश्चिम े भीष्मकेशव नामसे प्रसिद्ध हूँ । लोलार्कसे उत्तर भागमें रा नाम निर्वाणकेशव है। त्रिपुरसुन्दरी देवीसे दक्षिण भागमें ो त्रिभुवनकेशव नामसे मेरी पूजा करेगा, वह फिर कभी गर्भमें हीं आवेगा । ज्ञानवापीकें पूर्वभागमें मैं ज्ञानमाधवके नामसे सिद्ध हूँ । विशालाक्षी देवीके समीप मैं श्वेतमाधवके नामसे यत हूँ । दशाश्वमेधसे उत्तरमें स्थित मुझ प्रयागमाधवका र्ज्यान करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

इस प्रकार जब भगचान् विन्दुमाधव अग्निविन्दु मुनिको

काशीमें स्थित अपने विभिन्न स्वरूपोंका पिन हुए माहात्म्य-कथा सुना रहे थे, उसी समय उन्हें दिखायी दिये। गरुड़ने भगवान्को प्रणाम करके प्रस महादेवजीके शुभागमनकी सूचना दी।

भगवान्ने पूछा—महादेवजी कहाँ हैं ?

गरुड़ बोले—जिसकी ध्वजापर महान् वृष्यम् होमा पाता है तथा जिसके रत्नमय ध्वजकी प्रमा इ और आकाशको परिपूर्ण किये दे रही है, वह यह मह रथ आ रहा है। उसका प्रत्यक्ष दर्शन कीजिये। तव भगवान् त्रिलोचनके वृष्यम-ध्वजका दर्शन करके उसे प्रणाम किया और अग्निविन्दु मुनिसे कहा—म् अपने दाहिने हाथसे इस मुदर्शनचक्रका स्पर्श क भगवान्की ऐसी आज्ञा होनेपर उन्होंने ज्यों ही ह स्पर्श किया त्यों ही श्रीहरिके महान् अनुग्रहसे वे हो गये।

स्कन्दजी कहते हैं—अगस्त्य ! फिर अग्निव ज्योतिःस्वरूप होकर भगवान् विन्दुमाधवकी सेवाके उनकी दिव्य चिन्मय ज्योतिस्वरूपा कौर्ख मिलकर एकीभूत हो गये । जिन्होंने पिन्दु चरणारविन्दोंमें अपने चित्तको चञ्चरीककी भाँति लग है, वे भी अग्निविन्दुकी भाँति निश्चय ही भगवक माप्त होते हैं। इसलिये सदा काशीमें निवास, श्रीविन्दु दर्शन और इस माहारम्य-कथाका श्रवण करना चाहिये त करके लौकिक गतिपर विजय पानी चाहिये। पञ्चनदकी कथा पुण्यमयी है। भगवान् विन्दुमाधवकी कथा भी पर है और काशीका निवास भी अतिगय पुण्यननक है—वातें पुण्यात्माओंको ही मुल्यभ हैं।

भगवान् शिवका खागत या वृषभध्वजतीर्थकी महिमा तथा शिवका काशीपुरीमें प्रवेश

स्कन्दजी कहते हें--तदनन्तर श्रीहरि व्रज्ञाजीको आगे करके भगवान शहरकी अगवानीके लिये आगे बढ़े। देवाधिदेव भगवान अपभवज्ञको देखकर श्रीविष्णने उन्हें प्रणाम किया। तलश्चात पलसहित भीगे अधतींको दिखाते हुए ब्रह्माजीने स्वीलवाचनके छिये हाथ ऊँचे करके रद्रवक्तांने भगवान शिवका स्ववन किया। श्रीगणेशजीने उनके चरणारविन्दोमें मलक रसकर शीवतापूर्वक नमस्कार किया । तब महादेवजीने हार्यमें भरकर गणेशजीका मस्तक सँघा और उन्हें हृदयसे लगाकर अपने आसनपर विठा लिया। सोम और नर्दा आदि गणींने साष्टाङ प्रणाम किया । योगिनियोंने भी महेश्वरको प्रणाम करके मञ्जलगान किया। तत्यश्चात सर्यदेवने शिवर्जाको नमस्कार किया । चन्द्रार्धशेखर भगवान शिवने श्रीहरिको अपने सिहासनक समीप ही वामभागमें यह आदरके साथ विद्याल और ब्रह्माजीको अपने दक्षिण भागमें आसन दिया । प्रणाम करनेवाले अन्य सब गणोंको भी दृष्टिपात करके सम्मानित किया । मलक हिटाकर योगिनियोंको भी प्रसन किया और हाथके इशारेसे सूर्यदेवको सन्तुष्ट किया । तत्पश्चात ब्रह्माजीने दोनां हाथ जोडकरकहा-- 'देबदेवेश्वर ! गिरिजापते! में काशी आनेके बाद जो पुनः आपकी सेवामें नहीं पहुँचा। मेंद इस अपराधको आप क्षमा करेंगे । आलस्य छोड़कर पुण्यकं पथपर चलनेवाले धर्मातमा राजा दिवोदासके व्यति कीन किञ्चित्मात्र भी विरुद्धभाव धारण कर सकता है।'

ब्रह्माजीकी यह वात सुनकर शिवजीने हँसते हुए कहा—ब्रह्मन्! में सब कुछ जानता हूँ। आप यहाँ आकर पहले ब्राह्मण बने। आप ब्राह्मण तो है ही, अतः यहाँ भी ब्राह्मण बनना आपके लिये दोपकी बात नहीं है। ब्राह्मण बनकर भी आपने जो दस अश्वमंत्र यहाँका अनुष्ठान किया, यह और भी उत्तम है। इसके सिवा आपने मेरे स्वरूपकी स्थापना करके अपना परम हित किया है।

देवेश्वर भगवान् शिवके ऐसा कहनेपर योगिनियोंने भी परस्पर एक-दूसरेका मुँह देखकर भीतर-ही-भीतर सन्तोपकी साँस छी। तत्मश्चात् चराचर जगत्को देखनेवाले स्पर्यदेवने भी अवसर जानकर भगवान् शिवसे कहा—ध्नाथ! आपके समीपसे काशी आकर मैंने यथाशिक उपाय किया, किंतु कुछ भी करनेमें सफल न हो सका। राजा दिवोदास स्वधमेका पालन करनेवाले थे। उनके होते हुए भी आपका यहाँ

आगमन निश्चित है, ऐसा जानकर में यहीं ठहरा हुआ हूँ। आज श्रीचरणोके दर्शनसे मेरा मनोरथरूपी गृक्ष पिलत हुआ है। यर्शका यह यचन सुनकर महादेवजीने कहा—'भारकर! राजा दिवोदासके शासनकालमें यहाँ देवताओं का प्रवेश नहीं होता था, तो भी तुम इस पुरीमें आकर जो ठहर गये, इससे मेरा ही कार्य सिद्ध हुआ है।' इस प्रकार स्र्यंको आश्वासन देकर कृपानिधान महादेवजीने योगिनियों को भी उत्तम दृष्टिसे देखकर प्रमन्न किया। इसके बाद उन्होंने चकधारी भगवान् विप्णुकी ओर देखा। महामना श्रीहरिने सर्वत्र शिवजीके आगे स्वयं कुछ भी नहीं कहा। भगवान् शिव गरुइके मुखसे गणेशजी और श्रीविष्णुका श्वतान्त सुन चुके थे। अतः वे मन-ही-मन इनपर बहुत प्रसन्न हुए, वाणीसे कुछ भी नहीं कहा।

इसी समय गोलोक्स पाँच गौएँ आयीं, जिनके नाम इस प्रकार हैं-सुनन्दा, सुमना, सुशीला, सुरभि और कपिला। ये सव पायोंका नाम करनेवाली थीं। भगवान शिवजीके प्रति वात्सल्यस्नेहके कारण उनके स्तनींसे दूध चूने लगे। उनके स्तनरूपी मेघ दूधकी धारा बरसाने लगे और तबतक वरसात रहे, जवतक कि एक सरोवर भर नहीं गया । पार्श्वती लोगोंने देखा एक कुण्ड भर गया। भगवान् राङ्करके अधिष्ठान-से चह एक उत्तम तीर्थ हो गया। महेश्वरने उसका नाम किपला कुण्ड रक्ष्या । तदनन्तर महादेवजीकी आज्ञासे सव देवताओंने उसमें स्नान किया । तत्पश्चात् उस तीर्थसे दिव्य पितर प्रकट हए, उन्हें देखकर सब देवताओंने प्रसन्नतापूर्वक उनका तर्पण किया । अग्निप्वात्तः वहिषद्ः आज्यप और सोमप आदि दिव्य पितरोंने तम होकर शङ्करजीसे निवेदन किया--'देवदेव जगन्नाथ ! आप भक्तींको अमय देनेवाले हैं । आपके समीप होनेसे इस तीर्थमें हमें अक्षय तृति प्राप्त हुई है, इसलिये आप प्रसन्नचित्तसे वरदान दीजिये। दिन्य पितरींका यह वचन सुनकर शिवजीने कहा-किपिला गौके दूधसे भरे हुए इस कापिलेयतीर्थमें जो अदापूर्वक विण्डदान एवं श्राद्ध करेंगे, उनके पितरोंको मेरी आज्ञास पूर्ण तृति होगी। अमावास्या और सोमवारके योगमें यहाँ दिया हुआ श्राद्धका दान अक्षय होगा। प्रलयकाल आनेपर समुद्र और उसके जल नए हो जाते हैं। परंतु अमावास्या तथा सोमवारके योगमें किया हुआ यहाँका श्राद्ध कभी क्षीण नहीं होगा । गदाधर और ब्रह्माजी ! आप

लोग जहाँ विराजमान हैं तथा जहाँ मेरी भी स्थिति है, वहाँ फला नदी निःसन्देह विद्यमान है । पितरो ! इस तीर्थक जो जो नाम आपलोगोंको तृप्ति देनेवाले हैं, उनका परिचय देता हूँ । इसका प्रथम नाम मधुस्रवा है, दूसरा नाम कृतकृत्या है, तीसरा नाम क्षीरसागर है। इसके सिवा वृषध्वजतीर्थ, पितामह-तीर्थ, गदाधरतीर्थ और पितृतीर्थ आदि नाम हैं। इतना ही नहीं—कपिल्धारा, सुधालिन और शिवगया नामसे भी इस द्युम तीर्थको जानना चाहिये । पितरो ! इस तीर्थके ये दस नाम बिना श्राद्ध और तर्वणके भी आपलोगोंको तृप्ति देनेवाले हों। जो लोग पितरोंको तम करनेकी इच्छा लेकर सूर्य-चन्द्रमाके सङ्गम (अमावास्या) के अवसरपर यहाँ ब्राह्मणोंको भोजन करावेंगे, उनके द्वारा किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होगा । जो पितरोंकी तृप्तिके लिये यहाँ श्राद्धमें कपिला गौका दान करेंगे, उनके पितर क्षीरसागरके तटपर निवास करेंगे । जिन्होंने इस वृषभध्वज तीर्थमें वृषोत्सर्ग किया है, उन्होंने अपने पितरोंको अश्वमेध यज्ञके पुरोडाशसे तृप्त कर दिया । पिताके गोत्रमें और माताके पक्षमें जो लोग मरे हैं उनको यहाँ किया हुआ पिण्डदान अक्षय तृप्ति देनेवाला होता है। पत्नीवर्ग अथवा मित्रवर्गमें जो लोग मृत्युको प्राप्त हुए हैं, वे भी वृषमध्वजतीर्थमें तर्पण करनेपर तृप्तिको प्राप्त होते हैं । जिनका वृषमध्यजतीर्थमें तर्पण किया गया है, वे सब पितर ब्रह्मलोकको चले जाते हैं। यह तीर्थ सत्ययुगमें दूधसे भरा रहता है। त्रेतामें मधुसे पूर्ण होता है, द्वापरमें घीसे भरा होता है और कलियुग़में जलसे परिपूर्ण रहता है । यद्यि यह ग्रुम तीर्थ काशीकी सीमासे बाहर है, तो भी यहाँ मेरा सामीप्य होनेके कारण इसे काशी-पुरीके भीतर ही जानना चाहिये। काशीनिवासियोंने यहाँ मेरे वृषचिह्नयुक्त ध्वजका दर्शन किया है, इसल्यि में इस तीर्थमें 'वृष्ण्वज' नामसे निवास कल्ँगा । पितरो ! मैं तुम्हारे सन्तोषके लिये यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा अपने पार्षदोंके साथ निवास करूँगा ।

इस प्रकार शिवजी पितरोंको वरदान दे रहे थे, इतनेहीमें नन्दिकेश्वरने निवेदन किया—प्रभो ! स्थ

जैगीषव्यपर भगवान् शिवकी कृपा और उनके द्वारा शिवकी स्तुति

अगस्त्यजी कहते हैं -- भगवन् ! काशीपुरीका दर्शन करके त्रिपुरारि भगवान् शिवने क्या किया !

स्कन्दजी बोले—अगस्य ! सर्वज्ञ नाथ भक्तवत्सल भगवान् शिवने काशीपुरीको देखनेके पश्चात् सबसे प्रथम सुसज्जित होकर तैयार है। अतः अब श्रीचरणींकी विजयपात्रा प्रारम्भ हो । तब आठ मातृकाओंने भगवान् शिवकी आरती उतारी और भगवान् विश्वनाथ श्रीहरिसे हाथ मिलाये हुए उठकर खड़े हुए । उस समय दिव्य वाद्योंकी गम्भीर ध्वनिसे पृथ्वीसे छेकर आकाशतक गूँज उठा । देवियोंके मङ्गलगीत औ चारणोंद्वारा की हुई स्तुतिके शब्दोंसे वह तुमुलनाद और: बढ गया था। तैंतीस करोड़ देवता, बीस करोड़ शिवगा नव करोड चामुण्डा, एक करोड मैरवी तथा आठ करे मेरे (स्कन्दके) महावली अनुचर, जो छः मुखोंसे मुशोि और मयुरके वाहनपर आरूढ थे आये । चमकता हुर फरसा हाथमें लिये सात करोड़ गणेशके गण उपिसत हुए जो महावेगवान्, तोंदवाले, हाथीके-स मुखवाले तथा बि विनाशक थे । छियासी हजार ब्रह्मवादी मुनि और इतने ! गृहस्य भी वहाँ आये । तीन करोड़ पाताळनिवासी नाग, दं दो करोड शिवभक्त दानव और दैत्य, आठ लाख गन्धर्व, पची लाख यक्ष और राक्षस, दो लाख दस हजार विद्याधर, साठ हज सुन्दरी दिव्य अप्सराएँ, आठ लाख गोमाताएँ, साठ हजार गर्ह नाना प्रकारके रहोंकी भेट देनेवाले सात समुद्र, तिरपन हजा नदियाँ, आठ हजार पर्वत, तीन सौ वनस्पतियाँ और आट दिग्गज—ये सब लोग उस स्थानपर उपस्थित हुए, जह पिनाकपाणि महादेवजी विराजमान थे । इन सबके साथ पर सन्तुष्ट भगवान् शिवने इधर-उधरसे अपनी स्तृति सुनते हुर रथपर आरूढ़ हो उत्तम काशीपुरीमें प्रवेश किया। उनं साथ गिरिराजनिदनी उमा भी थीं।

स्कन्द्जी कहते हैं—यह परम उत्तम उपाख्यान की जन्मीं का पाप नष्ट करनेवाला है। इसका पाठ करके अपव बाह्मणद्वारा कराकर मनुष्य भगवान् शिवका सायुज्य प्राक्ष कर लेता है। जो इस आख्यानका प्रसन्नतापूर्वक पाठ करवे न्त्न गृहमें प्रवेश करता है, वह सब प्रकारके सुला निकेतन बन जाता है। यह उत्तम उपाख्यान तीनों होकें लिये आनन्दजनक है। इसके अवणमात्रसे भगवान् विश्वनार प्रसन्न होते हैं।

किसी गुहामें बैठे हुए जैगीपच्य मुनिको दर्शन रिया । जिस दिन भगवान् शिव काशी छोड़कर मन्द्रान्छ गर्छ। उसी दिनसे जैंगीपच्य मुनिने यह दृद नियम कर लिया प कि 'जब में पुनः यहाँ भगवान् शिवके चरणार्शन्दॉर

पिनाक उठाये रहनेवाले हैं। आपको नमस्कार है । संसारी जीवोंके अज्ञानमय बन्धनको खोलनेवाले आप भगवान पश्च-पतिको नमस्कार है । अपने नामका उच्चारण करनेमाजसे बड़े-बड़े पातकोंको हर छेनेवाले आपको नमस्कार है। आप परसे भी परे, सबको पार उतारनेवाले, कार्य और कारणसे भी परे, अनन्त चरित्रवाले तथा परम पवित्र कथावाले हैं, आप-को नमस्कार है । आप वामदेव हैं, अपने आधे अङ्गमें नारीस्वरूपको धारण करते हैं तथा धर्मस्वरूप वृषभपर यात्रा करनेवाले हैं) आपको नमस्कार है। प्रणतजनोंके भयका निवारण करनेवाले आपको नमस्कार है । आप जगत्की उत्पत्तिके कारण तथा संसार-बन्धनका नाश करनेवाले हैं, आप ही सम्पूर्ण भूतोंका पालन करनेवाले पति हैं, आपको नमस्कार है । महादेव ! आपको नमस्कार है । महेश्वर ! तेजोंके स्वामी ! आपको नमस्कार है । आप पार्वतीके पति और मृत्युञ्जय हैं, आपको नमस्कार है। आप दक्षके यज्ञका नाश करनेवाले और यक्षराज कुबेरके प्रिय हैं, आपको नमस्कार है । आप बड़े-बड़े यज्ञ करनेवाले, यज्ञस्वरूप तथा यज्ञोंके फल देनेवाले हैं, आपको नमस्कार है । आप च्द्रस्वरूप, रुद्रपति तथा कुत्तित रोदनकारी कष्टको दूर करनेवाले हैं। आप भक्तोंके हृदयमें रमण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप त्रिश्चलधारी, सनातन ईश्वर, श्मशानभूमिमें विहार करने-बाले, सर्वस्वरूप तथा सर्वज्ञ हैं। भगवती पार्वतीके प्रियतम ! आपको नमस्कार है । आप सबका कष्ट हरनेवाले क्षमास्वरूप और क्षेत्रज्ञ हैं । क्षमाशील महेश्वर ! आप सब कुछ करनेमें समर्य, पृथ्वीका संहार करनेवाले तथा दूधके समान गौर हैं, आपको नमस्कार है । अत्धकासुरके रात्रु आपको नमस्कार है । आदि-अन्तरे रहित आप परमेश्वरको नमस्कार है । आप प्रथ्वीके आधार, ईश्वर तथा इन्द्र और उपेन्द्र आदि देवताओं-द्वारा प्रशंसित हैं, आप उमाकान्त, उम और ऊर्ध्वरेताको नमस्कार है । आप एक रूप, अद्वितीय तथा महान् ऐश्वर्य-स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है । आप अनन्तकर्ता तथा पार्वतीके पति हैं, आपको नमस्कार है । आप ही ॐकार, वषट्कार, भूलोक, भुवलोंक तथा खलोंक हैं। उमापते ! इस जगत्में दृश्य और अदृश्य जो कुछ भी है, वह सब आप ही हैं। देव ! मैं स्तुति करना नहीं जानता। महेश्वर! आप ही शब्द हैं, आप ही अर्थ हैं और आप ही वाणी हैं, मैं आपको प्रणास करता हूँ । महादेव ! मैं आफ्से

भिन्न और किसी ईश्वरको नहीं जानता । दूसरेका नाम लेनेमें में गूँगा हूँ, दूसरेकी कथा सुननेमें बहरा हूँ, दूसरेके समीप जानेमें पहुत हूँ और अन्य किसी देवताका दर्शन करनेमें अन्या हूँ । एकमात्र आप ही ईश्वर हैं, आप ही कर्ता हैं तथा आप ही पालन और संहार करनेवाले हैं। सिष्ट, पालन और संहार करनेवाले हैं। सिल-भिन्न देवता हैं, यह भेद-भाव मूखोंकी कल्पनामात्र है। अतः एकमात्र आप ही बार-बार मेरे लिये शरण हैं। महेश्वर ! मैं संसार-समुद्रमें हुवा हूँ, भेरा उद्धार कीजिये।

इस प्रकार महेश्वरकी स्तुति करके महामुनि जैगीपव्य उनके सामने टूँठकी तरह अविचल और मौन हो गये। सुनिद्वारा की हुई इस स्तुतिको सुनकर चन्द्रमीलि भगवार शिवने मसन्न होकर कहा—'सुने! तुम कोई वर माँगो।'

जैगीषव्य बोले—देवेश! यदि आप मुझपर प्रकत हैं तो यही वर दीजिये कि मैं आपके चरणारिवन्दोंने कभी दूर न होऊँ और दूसरा वर मुझे यह देनेकी कृपा करें कि मैंने जो शिवलिङ्गकी स्थापना की है, उसमें आप सदा ही स्थित रहें।

महादेवजीने कहा-महाभाग जैगीषच्य ! तुमने जे कुछ कहा है, वह सब तुम्हारी इच्छाके अनुसार पूर्ण हो। इसके सिवा मैं तुम्हें दूसरा वर और देता हूँ—मोहां साधनभूत योगज्ञास्त्र में तुम्हें अर्पण करता हूँ। तुम स्व योगियोंके मध्य योगाचार्यरूपसे प्रसिद्ध होओ। तपोधन ! तुम मेरी कुपासे योगविद्याका यथावत् रहस्य जान होंगे। जिसके द्वारा वुम्हें मोक्षकी प्राप्ति होगी। जिस प्रकार नन्दी भृङ्गी और सोमनन्दी मेरे भक्त हैं, उसी प्रकार तुम होओंगे । उम रहित भक्त भी मेरे जरा-मृत्यसे सदा मेरे चरणोंके समीप निवास करोगे और वर्री तुम्हें मोक्षलस्मीकी प्राप्ति होगी। कादीमें जैगीपयेशा नामक शिवलिङ्ग परम दुर्लभ होगा। तीन वपाँतक उसरा सेवन करके मनुष्य योगकी प्राप्ति कर सकता है। इसमें संवर नहीं । जैगीषव्य-गुहामें जाकर योगाभ्यास करनेवाटा मनुष् मेरी कृपासे छः महीनेमं मनोवाञ्चित सिद्धि प्राप्त कर धरना है । तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवव्हिङ्ग व्येड्डेस्स क्षेत्रमें सब प्रकारकी सिद्धियोंको दैनेयाला होगा तथा दर्जन स्वर्श और पूजन करनेपर सम्पूर्ण पापराशिका विनाश करेता। जिगीपच्य ! तुमने जो यह स्तवन किया है। यह यहुत उ

ार है कि आप भवताप हरनेवाली काशीपरीका कदापि ए न करें । यहाँ काशीमें ब्राह्मणोंके वचनसे कभी किसीके भी ऐसा कोई शाप न लागू हो, जो मोक्षमें विष्न शला हो । आपके खुराल चरणारविन्दोंमें हमारी निर्द्धन्द बनी रहे । इस शरीरके अन्ततक हमारा निरन्तर ां ही निवास बना रहे । और किसी वरसे हमें क्या है, हमें तो बस यही वर देना चाहिये । आपकी प्रभावित होकर हमलोगोंने आपके प्रतिनिधिस्वरूप उद्धोंकी स्थापना की है, उन सबमें आपका निरन्तर वास हो। ग्रह्मणोंके ये वचन सनकर शिवजीने कहा-त्र'ऐसा ही हो । इसके सिवा तुम्हें दूसरा वर यह देता हूँ कि व ब्राह्मणोंको यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा । मुक्तिकी इच्छा ाले प्रश्नोंको उत्तरवाहिनी गङ्गाके सेवन, शिवलिङ्गका क पूजन, दम (इत्द्रियसंयम), दान और दया-ा ही करने चाहिये । इस क्षेत्रमें निवास करनेवाले 5 लिये यही रहस्यकी बात बतायी गयी है । अपनी ो दसरोंके हित-चिन्तुनमें लगाना चाहिये और किसीसे द्वेगमें 'डालनेवाला वचन नहीं बोलना चाहिये। यहाँ की इच्छा रखनेवाले प्रक्षोंको मनसे भी कभी पाप नहीं चाहिये, क्योंकि यहाँका किया हुआ पुण्य और पाप होता है । अन्यत्रका किया हुआ पाप काशीमें नष्ट है, काशीमें किया हुआ पाप अन्तर्ग्हमें नष्ट होता है, अन्तर्गृहमें किया हुआ पाप पैशाच्यनरककी प्राप्ति वाला है। अन्तर्रेहमें पाप करनेवाला पुरुष यदि काशी से चला जाता है। तो उसे पिशाचनरककी प्राप्ति ही है, क्योंकि कादाीमें किया हुआ पापकर्म करोड़ों में भी ग्रद्ध नहीं होता । परंतु यदि यहीं उसकी हो, तो उसे तीस हजार वर्षोतक रुद्रपिशाच होकर पडता है। जो काशीमें रहकर सदा पातकोंमें ही तत्पर है, वह तीस हजार वर्षोतक पिद्यान्त-योनिमें रहेगा।

उसके बाद फिर यहीं रहते हुए उसे उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होगी और उसी ज्ञानसे उसे परम उत्तम मोक्ष प्राप्त हो जायगा । इस संसारमें सब कुछ अनित्य है और मनष्य-जन्म अनेक प्रकारके पापोंसे भरा हुआ है, ऐसा जानकर संसारभयसे छडानेवाले अविमक्त क्षेत्र (काशीधाम) का सदैव सेवन करना चाहिये। ब्राह्मणो ! मेरी भक्तिमें तत्पर जो पतिब्रता स्त्रियाँ अविमुक्त क्षेत्रमें मृत्युको पात होती हैं, वे परम गतिको पाती हैं। द्विजवरो ! यहाँ प्राण निकलते समय मैं स्वयं ही जीवको तारक ब्रह्मका उपदेश देता हुँ, जिससे वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। मुझमें मन लगाये रखनेवाला तथा अपने सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें ही समर्पित करनेवाला मेरा भक्त इस काशीमें जिस प्रकार मोक्षको प्राप्त होता है, वैसा अन्य किसी प्रण्य-क्षेत्रमें नहीं । देहचारी जीवकी मृत्य निश्चित है, कमाँचे प्राप्त होनेवाली गति भी दुःखरूप ही है तथा प्रत्येक आगन्तुक वस्त एक-न-एक दिन चली जानेवाली है। ऐसा समझकर काशीकी शरण लेनी चाहिये। जो अपने न्यायोपार्जित धनसे एक भी काशीवासी पुरुषको तृप्त करता है, उसने मेरे साथ सम्पूर्ण तिलोकीको तप्त कर दिया । धर्मसे काशीकी रक्षा करनेवाले राजर्षि दिवोदास सशरीर मेरे उस लोकको प्राप्त हुए हैं, जहाँसे पुनः इस संसारमें आना नहीं होता । जो पृथ्वीके अन्तमें रहकर भी मेरे अविमक्त नामक लिङ्गका स्मरण करते हैं, वे निश्चय ही बड़े-बड़े पापोंसे भी मुक्त हो जाते हैं। इस क्षेत्रमें जिसने भी मेरा दर्शन, स्पर्श और पूजन किया है, वह तारक-ज्ञान प्राप्त करके पुनः इस संसारमें जन्म नहीं छेता । जो इस तीर्थमें मेरी पूजा करके अन्यत्र कहीं मृत्युको प्राप्त होता है, वह दूसरे जन्ममें भी मुझे प्राप्त होकर मुक्त हो जायगा । इस प्रकार ब्राह्मणोंके आगे काशी क्षेत्रकी महिमाका वर्णन करके महादेवजी उन सब ब्राह्मणींके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये। वे ब्राह्मण भी भगवान् शहर-का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रसन्नचित्त हो अपने अपने आश्रमको चले गये।

परापरेश्वर और न्याघ्रेश्वर लिङ्गकी महिमा, भगवान् शिवद्वारा न्याघ्ररूपधारी दैत्यका वध

स्कन्दजी कहते हैं - कुम्भज ! ज्येष्ठेश्वर क्षेत्रके सव जो मुनियोंद्वारा स्थापित पाँच हजार शिवलिङ्ग हैं, वे सिद्धि देनेवाले हैं। ज्येष्ठेश्वरसे उत्तरमें परम पूजनीय रेश्वर लिङ्ग है, जिसके दर्शनमात्रसे निर्मल ज्ञानकी प्राप्ति होती है। दण्डखात नामक महातीर्थके समीप जब ब्राह्मण-लोग परम उत्तम निष्काम तप कर रहे थे, उस समय प्रहादके मामा 'दुन्दुभिनिहाद' नामक दुष्ट दैत्यने मन-ही-मन गह विचार किया कि देवताओंको किस प्रकार सुगमतापूर्वक ीता जा सकता है। इसका उपाय सोचते-सोचते उसने नेश्चय किया कि 'ब्राह्मण ही देवताओं के सवल होनेमें कारण हैं, क्योंकि देवता यज्ञमें दिये हुए भागका ही आहार करते हैं । यज्ञ वेदोंसे सम्पन्न होते हैं और वे वेद ब्राह्मणोंके अधीन हैं। अतः ब्राह्मण ही देवताओंके बल हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जायँ तो वेद स्वयं नष्ट हो जायँगे और जब वेद नष्ट हो जायँगे, तब यज्ञ तो नष्ट ही हैं । यज्ञोंका नाक्ष होते ही देवताओं-का आहार छिन जायगा । इस प्रकार निर्वेल हुए देवतालोग सगमतापूर्वक जीते जा सकते हैं। देवताओंके परास्त होनेपर में ही तीनों लोकोंका सम्माननीय सम्राट् होऊँगा।' यह सोचकर उसने ब्राह्मणोंको ही मार डालनेका बार-बार उद्योग किया । कादीमें आकर उस मायावी दैत्यने कितने ही बाह्मणोंका वध किया। श्रेष्ठ द्विज जिस किसी ओर भी समिधा और कुशा लानेके लिये जाते, उधर ही वनमें उन सबको पकडकर वह दुर्बुद्धि दैत्य अपना आहार बना छेता था। उसका रूप किसीको दिखायी नहीं देता था। देवता-लोग भी उस मायावीको देख नहीं पाते थे। वह दिनभर मुनियंकि ही वीचमें बैठकर उन्हींकी भाँति ध्यान छगाये रहता था। पर्णशालामें किथरसे प्रवेश करने और किस ओरसे निकल भागनेका मार्ग है, यह सब वह दिनमें ही देख छेता था तथा रातमें व्याघका रूप धारण करके वहाँ बहुतसे ब्राह्मणोंको खाडालता था। इस प्रकार उस दुष्ट दैत्यने बहुतसे बाह्मणोंको मार दिया ।

एक दिन दिाचरात्रिके समय एक दिाचमक्त ब्राह्मण महादेवजीकी पूजा करके उनके ध्यानमें बैठा था। उसी समय अपने वलके घमंडमें भरे हुए दैत्यराज दुन्दुमिने ध्याप्रका रूप धारण करके उस भक्तको पकड़ छेनेका विचार किया। वह दिावमक्त अपने चिक्तको दृद्धतापूर्वक स्थिर करके ध्यानमें खित हो भगवान् शिवके दर्शनमें तछीन था। उसने विधिपूर्वक मन्त्रके अङ्गन्यास, करन्यास, कवच और ध्यान आदिका प्रयोग कर छिया था। अतः वह दैत्य उस मक्तपर सहसा आक्रमण करनेमें समर्थ न हुआ। इसी समय सर्वव्यापी भगवान् शिवने उस दुष्ट दैत्यके मनोभावको समझकर उसका वध करनेका विचार किया। व उस भक्तद्वारा पूजित शिवछिङ्ग-

से सहसा प्रकट हो गये। उन्हें खाते देख वह दैत्य उसी रूपमें वहकर पर्वतिके समान विशालकाय हो गया और उनकी ओर झप्टा। इतनेमें ही उसे पकड़कर मगवान्ने अपनी काँसमें दल्ला लिया और उसीमें पीस डाला। इस प्रकार

क्राँखमें कुचला जाता हुआ वह दैत्य आकारा धीर पृथ्वीको गुँजाता हुआ आर्तनाद करने लगा। उसका चीतकार मुसकर बहुतसे तपस्वी रात्रिमें उसी राज्दका लक्ष्य करके उस पर्णशालमें आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा---मगवान् शङ्कर अपनी काँखमें एक व्याप्तको दग्रये हुए खड़े हैं। यह देख सबने जय-जयकार करते हुए उनके चरणोंमें प्रणाम और स्तवन किया। 'जगहुरो! ईश! आप हमपर अनुप्रह कीजिये और इसी रूपमें व्याप्रेश नाम धारण करके यहाँ निजास कीजिये। महादेव! इस श्रेष्ठ स्थानकी आप सदैव रक्षा करें।'

उन तपोधनोंका ऐसा वचन सुनकर चन्द्रभूषण भगन्नात् विवने कहा—'ब्राह्मणो ! ऐसा ही हो । जो श्रद्धापूर्वक यहाँ इस रूपमें मेरा दर्शन करेगा, उसके समस्त उपद्रवेंका सैं निश्चय ही नाश करूँगा ।' ऐसा कहकर महादेवजी उस विवन लिङ्गमें लयको प्राप्त हो गये । तबसे वह शिवलिङ्ग व्याविभरके नामसे प्रसिद्ध हुआ । ज्येण्डेश्वरके उत्तरमागमें उसका दर्शन और स्पर्श करनेपर वह सम्पूर्ण भयोंका नाश करनेवाला है ।